

मुद्रक

जगदीशप्रसाद अग्रवाल, बी० कॉम०,
दी एज्युकेशनल प्रेस, आगरा ।

लेखक का निवेदन

हमारी वर्तमान शिक्षा में जहाँ बहुत-से गुण हैं वहाँ कुछ दोष भी हैं। उसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि विद्यार्थियों को नीति और जीवन सम्बन्धी समस्याओं से अछूता-सा रक्खा जाता है। जहाँ हमारी शिक्षा हमारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क को (उन्नत और विकसित तो मैं न कहूँगा) अपक ज्ञान का भण्डार बनाती है वहाँ उनके सदाचार-सम्बन्धी संस्कारों तथा सामाजिक और राष्ट्रीय भावनाओं के परिपोषण और परिमार्जन की ओर से वह उदासीन-सी रहती है।

प्रस्तुत पुस्तक इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखी गई है कि हमारे विद्यार्थी ऐसे संस्कार बना लें कि जो उनके भावी जीवन-संग्राम में सहायक हों। मनुष्य को भौतिक सफलता प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है जितना कि नैतिक उच्चता और उदारता को अपने जीवन का अङ्ग बनाना। इस पुस्तक में सांसारिक सफलता की उपेक्षा तो नहीं की गई है ; किन्तु उच्च आशयता और सज्जनोचित व्यवहार की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। भाषा में साहित्यिकता लाने और भारतीय संस्कृति की अनुकूलता प्राप्त करने के साथ इस बात का पूरा ध्यान रक्खा गया है कि भाषा दुरुह न हो जाय जिससे कि हमारे विद्यार्थी इसके लाभ से वञ्चित रहे।

मुझे आशा है कि हमारे नवयुवक इस पुस्तक के आलोक में अपने संस्कार और अभ्यास निर्माण करने का उद्योग करेंगे और मुझे इस बात की प्रसन्नता और गौरव देंगे कि मेरी यह पुस्तक हमारे भावी राष्ट्र-निर्माताओं के जीवन निर्माण में किसी स्वल्प मात्रा में भी सहायक हुई ।

यद्यपि यह उपदेश ऐसे व्यक्ति से आने चाहिए थे जिसका जीवन सफल और आदर्शमय हो तथापि हमारे पाठक इसके वक्तव्य का मूल्य उसकी नैतिकता और उपयोगिता के आधार पर आंक कर इसको हंस-बुद्धि से अपनायेंगे ।

परो अपावन ठौर में कञ्चन तजै न कोय ।

गोमती-निवास
दिक्षी-दरवाजा
आगरा । }

विनीत
गुलाबराय

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
(१) हारिए न हिम्मत विसारिए न राम	१
(२) समाज और व्यक्ति का लेन-देन	५
(३) हमारा कर्तव्य-पथ	८
(४) आदर्श-जीवन	१२
(५) आत्मोन्नति	२०
(६) सफाई और व्यायाम	२५
(७) मानसिक उन्नति	३०
(८) चरित्र-निर्माण	३६
(९) मित्रता	४२
(१०) समाज के प्रति हमारा कर्तव्य	५०
(११) स्वावलम्बन	५६
(१२) पुरुषार्थ और संलग्नता	६०
(१३) वीरता	६७
(१४) मिष्ट भाषण और शिष्टाचार	७५
(१५) समय का सदुपयोग	८४
(१६) सद्ब्यसन	८६
(१७) योग्यतानुकूल व्यवसाय चुनना	९५
(१८) संघर्ष	१०४
(१९) आत्मसंयम और अनुशासन	१११
(२०) नागरिक के कर्तव्य और अधिकार	११७
(२१) भारतीय संस्कृति के आधार स्वम्भ	१२३
(२२) देश-प्रेम और देश-सेवा	१३१
(२३) विश्व-प्रेम और मानवता	१४०

जीवन-पथ

हारिष न हिम्मत विसारिष न राम

अब जागो जीवन के प्रभात ।

रजनी की लाज समेटो ता,

कलरव से उठकर भेंटो तो ।

अरुणाचल में चल रही बात,

जागो अब जीवन के प्रभात ।

—प्रसाद

यह संसार गुण-दोषमय है । इसमें पाप-पुण्य, दिन-रात हास और रुदन सब कुछ है । इस लहलहाते सागर में रत्न, जवाहर और मोती भी हैं और मनुष्य को सावित निगल जाने वाले मगर और घड़ियाल भी । इसमें प्रेमालाप, मधुर मिलन, हास-परिहास के साथ कलह और संघर्ष भी है । ऐसे संसार में हमारा क्या कर्तव्य है ? क्या इससे मुँह छिपा कर भाग जाने और किसी सौरभमय कोने में अरुनी के कोलाहल से दूर चादर तान कर सो जाने में हमारा त्राण है या संघर्ष में कूद पड़ने में ? संसार से भागने में हम अगर रुदन और विलाप से बचते हैं तो

हास-विलास से भी वञ्चित रहते हैं। संघर्ष से यदि हम भाग जाते हैं तो दुनिया में बुराई की शक्तियाँ और भी प्रबल होकर हमारे सामने आयेंगी और हमको आराम-बारा में सोने न देंगी। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि दुनिया के सागर में तिनके के समान भँवरो और लहरों के घात-प्रतिघात में बेवश होकर अपने जीवन को परिस्थितियों के हाथ में न सौंप दें ; वरन् परिस्थितियों से लड़कर सच्चे तैराक की भाँति लहरों पर विजय पाते हुए अपने को कठिनाइयों के सागर से पार ले जायँ।

जो मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर संसार के लहलहाते सागर में प्रवेश करता है उसको रत्न और घोंघे दोनों ही हाथ लगते हैं ; लेकिन उनमें से कुछ रत्न बहुमूल्य होते हैं।

जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ।

मैं बौरी ढूँँड़न गई रही किनारे बैठ ॥

इस दुनिया में देखने और खोजने वाले के लिए पद-पद पर सौन्दर्य-सुषमा है। पक्षियों के कल कूजन में, हिरनों की चंचल चौकड़ी में, विहगों की ऊँची उड़ान में, मछलियों के गतिमय संतरण में सरिताओं के कल-कल निनादमय वारि-विलोडित प्रवाह में, धूम-धुआँ के काजर-कारे बादलों में, अरुणोदय के सुनहले वैभव में, बालकों की तुतली भाषा, किलकारी और करतल की ताल पर थिरकने वाले नृत्य में, श्रमिक के परिश्रम में, चक्की पीसने वाली के मर्मभेदी राग में, विद्यार्थियों के हासोल्लास भरे खेलों में, साहसी लोगों की शैल-शिखरों की चढ़ाई में, यात्रियों के गंगा-स्नान में, जहाँ देखो तहाँ सौन्दर्य की झलक है। इस सौन्दर्य के सागर को छोड़कर आराम बारा में, निष्क्रियता की सुखनिद्रा में सोना कायरता ही नहीं वरन् मृत्यु ही है।

इस घरनी के रोम-रोम में
 भरी सहज सुन्दरता
 इसके रज को छू अकाश-
 बन मधुर विनम्र निखरता ।
 पीले पत्ते-टूटी टहनी,
 छिलके, ककड़, पत्थर,
 कूड़ा करकट सब कुछ भू पर
 लगता सार्थक सुन्दर ।

—पंत

महाकवि शेक्सपीयर की विशाल दृष्टि ने वृत्तों में वाणी,
 पत्थरों में पोथियाँ, नालों में नीति और प्रत्येक वस्तु में कुछ सद्-
 गुण देखे थे । देखने के लिए सहृदयता चाहिए ।

दुनिया में दुख और संघर्ष अधिक है ; किन्तु उसके साथ
 सुख और शान्ति का अभाव नहीं । अस्पतालों की अपेक्षा होटलों
 की संख्या अधिक है । जेलों की अपेक्षा क्लब और सिनेमा घरों की
 बहुतायत है । दुनिया में सुख की मात्रा अधिक है, यदि न भी
 हो तो दुनिया को सुखमय बनाना हमारा कर्तव्य है । हम संसार
 के प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं । हमारी सर्व-श्रेष्ठता इसी में
 है कि संसार को जैसा हमने पाया है उससे अधिक सुखमय
 बनायें । इसके लिए परिश्रम और संयम की आवश्यकता होगी ।

बिना सेवा के मेवा नहीं मिलती । वैज्ञानिकों ने प्रकृति की
 सेवा कर ही उसके रहस्य जाने हैं और उसको वश में किया है ।
 तभी उनके इशारे पर संसार की शक्तियाँ दिति, जल, पावक,
 गगन, समीर और विद्युत भी नाचने को तैयार रहती हैं ।

हमको संसार को समझ कर उसमें हमें अपना कर्तव्य
 निश्चित करने की आवश्यकता है । संसार को समझ लेने पर

बह हमारा बन जाता है। उसके समझने के प्रयत्न करने में ही उसकी शक्ति और दुर्बलता का रहस्य मालूम होता है। अज्ञान और न समझने में ही कुरूपता और भयङ्करता दिखाई पड़ती है। जिस मनुष्य को हम समझ लेते हैं वही मित्र बन जाता है और जिसको नहीं समझ पाते वही शत्रु बना रहता है। समझने के लिए हमको अपने अभिमान को तिलाञ्जलि देनी होगी। शत्रु के पास जाकर उसके साथ रहना होगा तथा उसको अपना बनाना होगा। जो बात प्राकृतिक शक्तियों के लिए है वही मानवी शक्तियों के लिए भी है। प्रयत्न से पत्थर भी मोम हो जाता है। प्रयत्न में सौन्दर्य है, आनन्द है, जीवन है। प्रयत्न की कुञ्जी से ही संसार के खजाने का द्वार खुलेगा, उसका सौन्दर्य दिखाई देगा और उसमें हम अपना कर्तव्य निश्चय कर सकेंगे। हृदय में आशा और विश्वास रखकर हमको सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए।

‘हारिए न हिम्मत विसारिए न राम ।’

समाज और व्यक्ति का लेन-देन

मनु ने कुछ-कुछ मुसका कर
कैलाश और दिखलाया,
बोले देखो कि यहाँ पर
कोई भी नहीं पराया ।
हम अन्य न और कुटुम्बी
हम केवल एक हमी हैं ,
तुम सब मेरे अवयव हो
जिसमें कुछ नहीं कमी हैं ।

—प्रसाद

मनुष्य का जन्म समाज में हुआ है और समाज से ही वह अपनी जीवन शक्ति प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि वृक्ष और पौधे पृथ्वी से उत्पन्न होकर उसी से अपनी खाद्य-सामग्री ग्रहण कर बढ़ते रहते हैं। यद्यपि व्यक्तियों से समाज बनता है तथापि व्यक्ति भी समाज से बनता है। हम अपनी समाज से उच्छ्रृण नहीं हो सकते हैं। हमारा शरीर, भाषा, भेष व खान-पान आहार-विहार आमोद-प्रमोद सब समाज के ही ऊपर निर्भर है। मनुष्य अकेला कमरे में बैठा हुआ मन-मोदक से अपनी भूख बुझाता रहे किन्तु वह हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ नहीं बन सकता। स्वस्थ जीवन के लिए उसे समाज के मुक्त वातावरण में आना पड़ेगा जहाँ संघर्ष में आकर वह शक्ति ग्रहण करेगा और धीरे में जमने वाले पौधे कुछ देर के लिए बहुत जल्दी व

दिखाई देते हैं किन्तु शीघ्र ही मुर्झा जाते हैं। उसी प्रकार समाज से अलग रहने वाला मनुष्य चाहे बढ़ जाय किन्तु फल-फूल नहीं सकता है। फलने और फूलने के लिए पानी के अतिरिक्त धूप और स्वच्छ वायु चाहिए। समाज के सम्पर्क और संघर्ष से बचना अपने को कमजोर बनाना है। संघर्ष का यह अर्थ नहीं है कि समय-कुसमय लड़ाई मगड़ा ही मोल लेते रहें वरन् यह कि हम समाज और व्यक्ति तथा व्यक्ति-व्यक्ति में साम्य स्थापित करने का प्रयत्न करते रहें। सत्प्रयत्न ही संघर्ष का सराहनीय रूप है।

समाज से हमारा चाहे संघर्ष रहे फिर भी हम उसके ऋणी हैं। हम उससे स्वतन्त्र नहीं हो सकते हैं। समाज और व्यक्ति का अवयवी और अवयव का-सा सम्बन्ध है; जिस प्रकार शरीर का एक अवयव सारे शरीर से अलग रह कर बढ़ नहीं सकता न वह हृष्ट-पुष्ट हो सकता है उसी प्रकार व्यक्ति समाज से अलग रहकर हृष्ट-पुष्ट नहीं हो सकता। समाज के ही वातावरण में उसकी शक्तियों का विकास होगा। एक आदमी कमरे में बन्द रहकर न बुद्धिमान बन सकता है और न सदाचारी। सदाचार और दुराचार समाज की ही अपेक्षा करते हैं।

जिस प्रकार व्यक्ति समाज पर निर्भर रहता है। उसी प्रकार समाज व्यक्तियों पर आश्रित रहता है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है; इसलिए हमारा बड़ा उत्तरदायित्व है। यदि हम बुरे बनते हैं तो सारी समाज को बुरा बनाते हैं। यदि हम भले बनते हैं तो स्वयं अपना ही लाभ नहीं करते हैं वरन् सारी समाज का उद्धार करते हैं।

समाज का सुख-दुख हम पर प्रतिफलित होता है। यदि हम दूसरों को सुखी बनाते हैं तो हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियाँ

बन जाती हैं। दुखी समाज में हम सुखी नहीं रह सकते हैं। वातावरण का मनुष्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वातावरण का बनाना हमारे ही हाथ में है। यदि हम अच्छे विचारों, सद्भावनाओं और प्रेम के साथ संसार में प्रवेश करते हैं तो संसार हमारे लिए क्रमशः अनुकूल बनता जायगा। यदि हम घृणा और द्वेष से संसार को देखेंगे तो वे भाव प्रतिध्वनित होकर हमारे पास आर्यगे। संसार एक शीश-महल है जिसमें मनुष्य को अपने ही सैकड़ों प्रतिरूप दिखाई देते हैं। हम यदि उस शीश-महल में गुर्राते और ताल ठोकते हुए प्रवेश करेंगे तो सब गुर्राते और ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे और यदि हम आलिङ्गन को हाथ बढ़ाये मुस्कराते हुए प्रवेश करेंगे तो संसार हमको इसी प्रकार का दिखाई पड़ेगा। हमारे विचारों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। पूर्ण अहिंसावादी के आगे हिसक जन्तु भी अपनी हिसावृत्ति छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि मजनू के पास शेर आकर प्रेम भाव से बैठ जाता था।

इसलिए विश्व के प्रति सद्भावना के साथ और समाज का अपने ऊपर ऋण स्वीकार करते हुए हमको अपना कर्तव्य निश्चित करना चाहिए। हमको पत्थर की न बनकर लकड़ी की नाव बनना चाहिए।

आप तरै तारै अवर, काठ नाव 'चितचाव ।

बूढ़ै बोरै अवर को, ज्यों पाथर की नाव ॥

हमारा कर्तव्य-पथ

‘मार्गस्थो न सीदति’

मार्ग चलते जो गिरै ताको नाहीं दोस ।

कह कबीर बैठा रहै ता सिर करड़े कोस ॥

—कबीर

चलो सदा चलना ही तुमको श्रेय है ।

खड़े रहो मत कभी मार्ग विस्तीर्ण है ॥

—प्रसाद

इस धूप-छाँह मय संसार में भेद-अभेद आकर्षण-विकर्षण संयोग-वियोग जीवन और मरण सभी का संयोग है । मनुष्य नयनाभिराम और मनोनुकूल दृश्य देखकर पुलक-मुकलित होता और प्रतिकूल घटनाओं का सामना होने पर दुख से आर्त्त-नाद और करुणा-क्रन्दन करता है । लेकिन कार्यार्थी मनुष्य जीवन की उत्ताल तरंगों के आलोडन-विलोडन और संघर्ष से विचलित नहीं होता है । उसके सामने एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को दृष्टि में रख वह अविरल गति से अग्रसर होता रहता है ।

इस संसार में अनेक प्रकार की लहरें उठती हैं—कुछ तो सागर के सुलभ सन्तरण में योग देती हैं और कुछ तैराक की गति का अवरोध करती हैं । वे कुशल तैराक को पार जाने से रोक तो नहीं सकतीं किन्तु उसकी गति को मन्द अवश्य कर देती हैं । तैराक भी शक्ति का केन्द्र होने के कारण स्वयं भी लहर का एक रूप होता है । वह तिनके के समान लहर की गति पर निर्भर नहीं रहता वरन् वह भी और लहरों की गति-विधि निश्चित करने में योग देता है ।

हमारा कर्तव्य क्या है ? भेद और संघर्ष के रहते हुए भी अनुकूलता और सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते रहना । संसार में व्यवस्था है किन्तु वह सहज में दिखाई नहीं देती है । कर्तव्यशील मनुष्य विघ्न-बाधाओं को हटाकर उनको प्रकाश में ले आता है । संसार सामञ्जस्य चाहता है और वह सहज में ही स्थापित हो सकता है यदि हम स्वयं उसे बिगाड़ न दें । संसार के सामञ्जस्य पूर्ण लक्ष्य को समझकर भेद में अभेद के राम-राज्य के स्थापित करने में योग देना ही हमारा कर्तव्य है ।

जहाँ सुमति तहाँ सम्पति नाना । जहाँ कुमति तहाँ विपति निदाना ॥

सामञ्जस्य स्थापित करने की इच्छा ही सुमति है । सामञ्जस्य ही धर्म है और ईश्वर की इच्छा है । कुमति भेद बुद्धि का पर्याय है । दूसरों की तथा अपनी क्रियाओं को हम ईश्वर की इच्छा के अनुकूल बनाकर इस संसार को ही स्वर्ग बना सकते हैं । उसी को हम राम-राज्य कहेंगे । वही ईसामसीह के शब्दों में पृथ्वी पर खुदा की बादशाहत की स्थापना होगी । सामञ्जस्य के लिए यह जरूरी नहीं कि भेदों का अभाव हो जाय और सब एक मत हो जायें वरन् यह कि भेद रहते हुए भी पारस्परिक विरोध न रहे, लोग एक दूसरे के मत का आदर करें और यथासम्भव संघर्ष को न्यूनातिन्यून कर दें ।

संसार में सामञ्जस्य स्थापित करने वाली बुद्धि का स्थान प्रेम के अथाह-सागर में है जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में नैसर्गिक रूप से वर्तमान रहता है । प्रेम के इस स्रोत के प्रवाहित होने में हमारा स्वार्थ बाधक होता है । हमारी संकुचित दृष्टि का ही स्वार्थ हमारे प्रेम-मार्ग में बाधक होता है । उदार दृष्टि से स्वार्थ भी परार्थ बन जाता है । हमको अपनी दृष्टि व्यापक बनाकर सारी मानवता के स्वार्थ से अपने स्वार्थ का सामञ्जस्य करना ही

हमारा धर्म है। चोरी करना चोर का स्वार्थ अवश्य है किन्तु वह जिसके घर चोरी की जाती है उसके स्वार्थ से टकराता है। मेहनत करके रुपया पैदा करने में हमारे स्वार्थ की भी सिद्धि होती है और दूसरे के भी।

संकुचित स्वार्थ से बचने के लिए ही हमको प्रेम और ममता में भेद करना पड़ता है। ममता अपने को ही देखती है। प्रेम दूसरे का भी स्वार्थ देखता है। इतना ही नहीं वह अपने स्वार्थ को विश्व के स्वार्थ के लिए बलिदान भी कर देता है।

अपने पराये का भाव ही ममतामय स्वार्थ का मूल है। अर्जुन को इसी ममता ने कर्तव्य-पथ से विचलित कर दिया था तभी उसने अपना गाण्डीव धनुष रख दिया था और कहने लगा था।

सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति
वेपथुश्च शरीरे मे श्लेष्महर्षश्च जायते ।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव
न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥

अर्थात् मेरे अंग शिथिल हो रहे और मुँह सूख रहा है। मेरे शरीर में कपकपी चढ़ रही है और रोमांच खड़े हो गये हैं हे केशव। मैं अपने सामने विपरीत लक्षणों को पाता हूँ अपने स्वजनो को युद्ध में मारकर श्रेय को नहीं देख रहा हूँ।

भगवान् कृष्ण ने उसको व्यापक धर्म और कर्तव्य का मार्ग बतलाया। कर्तव्य में ममता बाधक नहीं हो सकती है। कर्म करने वाला नीति-निपुणों की निन्दा-स्तुति की परवाह नहीं करता। उसको इस बात की चिन्ता नहीं रहती कि उसके पास धन बना रहे या चला जाय, वह आज ही मर जाय या युगान्तर तक जीवित रहे, वह धीर पुरुष न्याय-पथ से एक कदम भी नहीं हटता है, देखिए :—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदिवा स्तुवन्तु

बद्धमीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा

न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पद न धीराः ॥

इस न्याय-पथ के अनुसरण में पग-पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कर्तव्य का मार्ग कंटकाकीर्ण मार्ग है। कर्तव्य स्वयं सुन्दर है किन्तु उसके मार्ग में भीषणता और असुन्दरता भी रहती है। संसार विहार का उद्यान नहीं है जिसमें सब सुन्दर ही सुन्दर दिखाई पड़ता है इसमें फूल भी हैं और कोंटे भी। मनोमुग्धकारिणी सुरम्य मूर्तियाँ भी हैं और मरघट के मसान भी। किन्तु सुन्दर और असुन्दर मन का खेल है— 'समै-समै सुन्दर सबै रूप कुरूप न कोय, जाकी रुचि जेतो जितै ताकी तेती होय' रुचि और प्रेम कुरूप को भी सुन्दर बना देता है। कर्तव्यशील मनुष्य के लिए सारा संसार पुष्पोद्यान बन जाता है।

कर्तव्य-पथ में विफलता का भी सामना करना पड़ता है किन्तु वे विफलताएँ ऊँचे चढ़ने के सोपान का काम देती हैं। उनसे हमारा बल बढ़ता है। विशाल शिलाओं और पर्वतों से समुद्र का वेग घटता नहीं वरन् बढ़ता ही है। कठिनाइयों के बिना विजयश्री का सुख और सौभाग्य कहाँ? साहसी कर्मवीर के आगे विघ्न-बाधाएँ नहीं ठहरती, देखिए :—

देख उत्ताल तरंगों को

कर्म-रत कब घबराता है।

शक्ति कुम्भज-सी धारण कर

पयोनिधि को पी जाता है।

—हरिऔध

आदर्श-जीवन

“वैराग्य साधने मुक्ति, से आमार नय,
असंख्य बन्धन माझे महानन्दमय लभिव मुक्तिर स्वाद”

—कवीन्द्र रवीन्द्र ।

विश्व-प्रेम के बन्धन में ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार ।

—गोपालशरणसिंह ।

हमारा जीवन किस प्रकार सार्थक बन सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर के पूर्व हमको जीवन का लक्ष्य समझने की आवश्यकता है । यहाँ पर विवाद खड़ा हो जाता है; कोई कुछ कहता है और कोई कुछ—‘अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग’ । किन्हीं शास्त्रों का सिद्धान्त है कि ‘मुक्ति निरादर भगति लुभाने’ के आदर्श के लिए मानव-जीवन को सयत्न होना चाहिए लेकिन दूसरे कहते हैं कि इतने महान् विद्वान् और योगियों से जो विन्ध्याटवी की किसी गहन-गुफा में पड़े रहते हैं संसार को क्या लाभ ? हमारी समझ में मानव-जीवन का ध्येय ईश्वरप्रदत्त शक्तियों का पूर्ण विकास और समाज को हर प्रकार से उन्नत बनाने में योग देना ही है । इस लक्ष्य की प्राप्ति में आवश्यक है—शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति ।

भारतवर्ष में मनीषियों ने इस ओर भी अपनी दृष्टि फेरी थी । उन्होंने अपने धर्म-ग्रन्थों में बन्धन और मुक्ति के बीच का मार्ग खोज निकाला था । उन्होंने मनुष्य जीवन को चार भागों में विभक्त कर दिया था । ये आश्रमों के नाम से प्रख्यात हैं । ये चार

आश्रम इस प्रकार हैं—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । इन चारों आश्रमों को यथाविधि पालन करने पर मनुष्य आदर्श जीवन व्यतीत कर सकता है ।

ब्रह्मचर्य मनुष्य जीवन का पहला आश्रम है । इसमें मनुष्य अपने भावी जीवन को तैयारी करता है ब्रह्मचर्य पालन कर वह अपने शरीर में शक्ति-संचय करता है जो भावी-संघर्ष में काम दे सके और शिक्षा को विधिवत प्राप्त करता है जिससे भावो-आपद्-विपत्तियों का निदान हो सके । शिक्षा द्वारा वह शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के साधनों को प्राप्त करता है । इस आश्रम में किशोर दूसरों के प्रति सद्व्यवहार, आज्ञा-पालन सहनशीलता, सेवा तथा आदर भाव आदि सद्गुणों का अभ्यास कर लेता है । इस आश्रम के किये हुए अभ्यास जीवन पर्यन्त काम आते हैं । कुम्हार अपनी मिट्टी को जितना ही अधिक बनाता है उससे उतने ही सुन्दर भाण्ड बनते हैं । इस जीवन में जितने ही सद्गुणों का अभ्यास किया जाता है भावो जीवन उतना ही सरल एवं सरस हो जाता है । यह जीवन सम्पूर्ण मानव जीवन का प्रवेश-द्वार है । इसके नष्ट हो जाने पर जीवन का निर्वाह तक कठिन हो जाता है ! हमको संसार में ऐसे बहुत से लोगो से भेंट हो जाती है जो इस जीवन से निराश हो गये हैं । वे कहते हैं कि जिन्दगी अब तो भार होगई है, जेठ की दुपहरी के समान काटे नहीं कटती । जब उनके पिछले जीवन पर दृष्टिपात किया जाता है तो ज्ञात होता है कि ये तो दिवालिए हैं । इन्होंने अपने ब्रह्मचर्य जीवन में सञ्चय तो कुछ नहीं किया उल्टे सोते ही रहे हैं ।

शारीरिक-गठन के लिए उपयुक्त समय ब्रह्मचर्य आश्रम ही है । स्वास्थ्य के खो जाने पर आदमी कुछ कर पाता है, यह

विवादग्रस्त विषय है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का पूर्णतया पालन स्वास्थ्य पर ही निर्भर है। स्वास्थ्य के लिए नियम पालन और आत्म संयम की विशेष आवश्यकता है। आहार-व्यवहार का भी किसी अंश तक सराहनीय योग है। हमको अपने समय का ऐसा विभाजन करना चाहिए कि जिसमें धनोपार्जन, सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्य पालन, आमोद-प्रमोद, स्वास्थ्य रक्षा और धार्मिक कृत्यों के लिए स्थान रहे, और फिर उसके अनुकूल चलना चाहिए।

निद्रा स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है तथापि उसको प्रातः पर्यटन से लाभ उठाने में बाधक न होना चाहिए। इसी प्रकार आहार-व्यवहार भी नियमित होने चाहिए।

दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। यह सब आश्रमों में श्रेष्ठ है क्योंकि इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हो सकती है और अन्य सब आश्रमों का पालन भी हो सकता है। मनु महाराज ने गृहस्थाश्रम की प्रशंसा में साफ-साफ कह दिया है कि सब आश्रम गृहस्थ आश्रम के उसी प्रकार अधीन है जिस प्रकार समस्त जोवधारी वायु के अधीन है।

यथा वायुं समाभित्य वर्तन्ते सर्व जन्तवः

तथा गृहस्थामाभित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः

गृहस्थाश्रम का समारम्भ विवाह से होता है। हिन्दुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया है। आदर्श जीवन के व्यतीत करने के लिए पति-पत्नी सहयोग की परम-आवश्यकता है। पुरुष के लिए स्त्री की और स्त्री के लिए पुरुष की आवश्यकता केवल काम-वासना की वृत्ति के लिए ही नहीं होती बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सहयोग के लिए होती है। सीता के

निर्वासित कर देने पर राम ने अश्वमेध यज्ञ में उनकी स्वर्ण-प्रतिमा की स्थापना की थी क्योंकि हमारे धर्म-शास्त्रों का भी यही मत है कि पुरुष का स्त्री के बिना कोई भी धर्म कार्य पूर्ण नहीं होता । राम को राज्य देने के पूर्व दशरथ ने कैकेयी से परामर्श नहीं लिया उसका परिणाम क्या हुआ ? दशरथ को प्राण त्यागने पड़े ; राम को वनवास में वीहड़ वनों की खाक छाननी पड़ी, परमसनेही भरत को त्यागी का जीवन व्यतीत करना पड़ा और कैकेयी को पश्चात्ताप की अग्नि में जलना पड़ा । इस कारण पति-पत्नी का सहयोग आवश्यक है क्योंकि स्त्री पुरुष की शक्ति है और उसका अधिकार पुरुष के वामभाग पर है । सीताराम, राधेश्याम, पार्वती-परमेश्वर ही कहते हैं । राम-सीता कहकर कोई नहीं स्मरण करता इसीलिए तो भारतेन्दु को लिखना पड़ा 'सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधारानी के' । इतनी बड़ी महान् शक्ति को भी लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और कभी-कभी अपनी ताकत की आजमाइश भी कर बैठते हैं । लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि पति-पत्नी परस्पर अनुकूल होने से एक दूसरे के कार्यों में सहायता ही नहीं मिलती वरन् अपने-अपने प्रेममय व्यवहार से एक दूसरे का जीवन भार भी हलका होता रहता है । गान्धी को गान्धी बनाने में कस्तूरबा का भी कुछ हाथ है ।

गृहस्थाश्रम ही मानसिक उन्नति के लिए उपयुक्त काल है । इस काल में धनोपार्जन की प्रवृत्ति जाग उठती है । हमको अपनी आजीविका इस प्रकार की रखनी चाहिए जो धर्म के विरुद्ध न हो और जिससे देश और समाज को हानि न पहुँचे । धनोपार्जन हम इसलिए नहीं करते कि हमारा एकमात्र ध्येय ही धनोपार्जन है । धनोपार्जन हम इसलिए करते हैं कि हम अपने कर्तव्यों

पूरातया पालन कर सके। जीविका उपार्जन में बहुत से लोग आलस्य और प्रमाद से काम लेते हैं क्योंकि उनका कथन है कि रुपया तो हमको मिल ही जावेगा। तब फिर क्यों परिश्रम किया जाय। आफत की भांति उसे ढालते रहते हैं। एक अध्यापक थे। वे कहा करते थे कि मैं तो भाई कुछ पढ़ाता-लिखाता नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा पढ़ाया-लिखाया कलक्टर नहीं होता परन्तु वे कर्तव्य-पालन की अपूर्व प्रसन्नता को नहीं जानते थे।

कर्तव्य-पालन में बेईमानी का सहारा नहीं लेना चाहिए क्योंकि बेईमानी से अर्जित धन स्थायी नहीं होता और उससे उतनी प्रसन्नता भी नहीं होती जितनी कि ईमानदारी से कमाये हुए धन से होती है। दूसरे बेईमानी से कमाया हुआ धन सदैव दुर्गुणों की वृद्धि में व्यतीत होता है क्योंकि बेईमान की आँख सदैव नीची ही रहती है। बेईमान मनुष्य सदैव आशंकित रहता है और वह डर से अपना भीतर भी खोखला कर लेता है।

गृहस्थाश्रम में व्यसनो के लिए भी स्थान है लेकिन ये व्यसन ऐसे न हो जिनसे शारीरिक, नैतिक और आर्थिक हानि की सम्भावना हो। संगीत, चित्रकारी आदि कला सम्बन्धी व्यसन मनुष्य जीवन में एक अपूर्व सौन्दर्य की वृद्धि करते हैं। जीवन के भारी क्षण भी उनके कारण हलके हो जाते हैं क्योंकि उनसे मानसिक लुष्टि मिलती है। अगर इस प्रकार ललित कलाओं के अनुशीलन में घर के सब ही आदमी योग देना आरम्भ कर दें तो घर क्या स्वर्ग हो जावे। मनुष्य का मन कभी शान्त नहीं होता क्योंकि 'जन-मन मौन नहीं रहता' वह 'आप आपसे है कहता' और 'आप आपकी है सुनता।' ऐसे समय इन सद्-व्यसनो में समय जाय तो बुरे विचार नहीं उठ पाते और आत्म-संयम का पथ यद्यपि असिधार पर चलना है तब भी वे

उसके मार्ग में बाधक नहीं होते हैं। मनुष्य निराशाजन्य विचारों से भी मुक्ति पा जाता है। लेकिन हमारे ये सद्व्यसन हमारी आजोविका में किसी तरह की बाधा न उपस्थित करें, नहीं तो सङ्गठित जीवन में अस्त-व्यस्तता का स्वच्छन्द राज्य हो जावेगा।

गृहस्थाश्रम में हमको केवल अपनी ही चिन्ता नहीं रहती वरन् सारे परिवार का ध्यान रखना पड़ता है। हमारा कोई कार्य या वचन ऐसा न होना चाहिए जिससे अभिमान की गन्ध आने लगे और दूसरे के चित्त को आघात लगे। दूसरे के मन को आघात पहुँचाना भी हिंसा करना है। पारिवारिक जीवन में हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम एक दूसरे के दुख के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि पारिवारिक प्रसन्नता के नष्ट होने पर हम अपनी प्रसन्नता की खिचड़ी अलग नहीं पका सकते। इस कारण जीवन में ऐसे अवसर ही न आवें जिनसे गृह-कलह उत्पन्न होने की आशंका हो। हमको ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे हम प्रसन्नता, सुख और शान्ति के केन्द्र बन जावें। श्री जयशंकरप्रसादजी ने पारिवारिक जीवन का कितना सुन्दर आदर्श उपस्थित किया है:—

बच्चे बच्चों से खेलें हों मोद बढ़ा उनके मन में,
कुल लक्ष्मी हों मुदित, भरा हो मंगल उनके जीवन में।
बन्धुवर्ग हों सम्मानित, हों सेवक सुखी प्रणत अनुचर
शांति पूर्ण हो स्वामी का मन तो स्पृहणीय न हो क्यों घर ॥

अन्तिम दो आश्रम धर्म और मोक्ष के साधन हैं। वानप्रस्था में मनुष्य को गृहस्थी का त्याग नहीं करना पड़ता। उसको धनो-पार्जन से विराग लेना होता है और अपना समय समाज-सेवा और आध्यात्मिक उन्नति के कार्यों में लगा देना पड़ता है।

संन्यास में मनुष्य गृहस्थी का भी त्याग कर देता है और मोक्ष प्राप्ति में लग जाता है।

वानप्रस्थ-आश्रम ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त काल है। दूसरों की सेवा के लिए बहुत अधिक समय और अवसर मिलता है जो मानव जाति के प्रति सहानुभूति का जागरण करता है। सेवा द्वारा कोमल भावनाओं का उदय होता है। सहन-शीलता बढ़ती जाती है और जिनकी हम सेवा करते हैं उनके प्रति हमारा रागात्मक सम्बन्ध टूट होता जाता है।

सेवा भाव के अतिरिक्त इस आश्रम में ईश्वराराधन के लिए भी समय मिलता है। इसमें ईश्वर सम्बन्धी तत्त्वाध्ययन का काम करना चाहिए जिससे संन्यास में मोक्ष प्राप्ति में उन गुणों का विकास हो सके और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सरल हो जावे।

संन्यास के सम्बन्ध में कुछ लोगों का ऐसा मत है कि मनुष्य को हर चीज से संन्यास लेकर ईश्वराराधन में तल्लीन हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसे आवश्यक नहीं मानते उनका कहना है कि संन्यास का अर्थ संन्यास या विलकुल त्याग नहीं है। संन्यास का अर्थ हमको अपने व्यक्तिगत लाभ, सुख और दुख के विचारों का त्याग कर परोपकार के कार्य में लग जाना है। समाज सेवा भी एक प्रकार की ईश्वर सेवा है क्योंकि ईश्वर और ईश्वर की सृष्टि में भेद नहीं है।

संक्षेप में वह जीवन आदर्श जीवन है जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका एक-सा समन्वित साधन हो सके और जो व्यक्ति और समाज के सामंजस्य सम्बन्ध को दृढ़ कर सके। आदर्श जीवन में मनुष्य की आन्तरिक वृत्तियों का, इच्छा, ज्ञान और क्रिया का सामंजस्य के साथ व्यक्ति-व्यक्ति का भी सामंजस्य रहता है।

सन्तुलनमय जीवन ही सात्विक और आदर्श जीवन है। मनुष्यकी इच्छाएँ कर्म को बल देती हैं ज्ञान इच्छाओं को परिमार्जित करता है और कर्म इच्छा और ज्ञान की अभिव्यक्ति कर ज्ञान को सार्थकता प्रदान करता है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया का सामंजस्य ही प्रसाद जी की कामायनी का आदर्श है। इनके पार्थक्य में ही जीवन की विफलता है।

ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है
 इच्छा क्यों पूरी हो मन की ;
 एक दूसरे से न मिल सके
 यह विडम्बना है जीवन की ।

कामायनी में बतलाया गया है श्रद्धा (भावना) और तर्क (बुद्धि) के संयोग में मानव का कल्याण है। मनुष्य को बुद्धि से काम लेना आवश्यक है किन्तु श्रद्धा को भी न खोना चाहिए।

यह तर्कमयी तू श्रद्धामय,
 तू मननशील कर कर्म अभय;
 इसका तू सब संताप निचय,
 हर ले, हो मानव भाग्य उदय ।

आत्मोन्नति

‘उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।’

अर्थात् आत्मा का उद्धार आत्मा द्वारा ही होता है, इसलिए आत्मा को नीचा मत बनाओ ।

नहीं भिभकती है दीपावलि अध-प्रभा में आने से
गिरकर पंकिल भी ओ घन-जल किसे नहीं तू भाता है ?

हम इस संसार में खान से निकले हुए मिट्टी-धूल भरे सोने के समान आते हैं । सोने को दूसरे लोग तपा-गला कर शुद्ध करते हैं और उसको मूल्यवान कंचन का रूप देते हैं । हम सोने की भाँति जड़ नहीं हैं । हम सचेतन और क्रियाशील हैं । हमको अपना उद्धार और सुधार आप ही करना चाहिए । हमारे मित्र हमको सलाह दे सकते हैं, गुरु हमको शिक्षा दे सकते हैं किन्तु उस सलाह और शिक्षा पर चलना हमारा काम है । अंग्रेजी में एक मसला है कि एक आदमी घोड़े को पानी तक ले जा सकता है किन्तु दस आदमी उसे पानी पिला नहीं सकते हैं । (अगर वह न पीना चाहे) इसी प्रकार हम यदि मूर्ख और हठी हैं तो यदि ब्रह्मा भी गुरु मिलते हैं तो हम सुधर नहीं सकते हैं । तुलसीदासजी ने कहा है:—

फूलहिं फलहिं न वेत जदपि सुधा वर्षहिं जलधि ।

मूर्ख हृदय न चेत ओ गुरु मिलहि विरच सम॥

आज-कल का मनोविज्ञान ऐसा तो नहीं मानता कि बुरे

लड़के का सुधार नहीं हो सकता फिर भी सुधार में सुधारे जाने वाले की सहकारिता अत्यन्त आवश्यक है। विना संकल्प और अभ्यास के सुधार नहीं हो सकता है। उसमें दृढ़ता की भी जरूरत है। जहाँ ज़रा फिसले, जहाँ ज़रा लालच में आये और आरामतलवी की ओर झुके वहाँ वर्षों की साधना धूल में मिल जाती है। मकान को बनाने की अपेक्षा उसका ढा देना सहज है।

उन्नति का मार्ग दुर्गम है। वह ऊँचे पहाड़ की चढ़ाई के समान है। आकर्षण, लालच और आलस्य का हमको पद-पद पर सामना करना पड़ेगा। इन सब से बचकर हम यदि आगे बढ़ गये तो हमारी उन्नति और हमारा उत्थान निश्चित है। अगर हम आलस्य में आगये तो खरगोश की भाँति तेज होते हुए भी कछुए से बाजी हार जायेंगे।

हमको अपनी उन्नति को सर्वाङ्गी बनाना है। जैसा कि हम आदर्श जीवन के प्रसङ्ग में कह चुके हैं हमको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की उन्नति करना आवश्यक है। भौतिक उन्नति के साथ मानसिक उन्नति भी अनिवार्य है। हमारी उन्नति का रूप ऐसा होना चाहिए कि उसमें भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का सन्तुलन रहे। मेघनाद या कुम्भ-करण की भाँति भौतिक उन्नति कर ले और चाहे रावण की भाँति मानसिक उन्नति भी कर लें तो विना शील और चरित्र के साक्षर होकर राक्षस ही बने रहेंगे। चरित्र अष्ट होकर मानसिक उन्नति भी कोई मूल्य नहीं रखती है।

हमारी आधुनिक शिक्षा ने केवल मानसिक उन्नति पर ही ध्यान दिया जाता है, सो भी पूरी तौर से नहीं। उससे विचारों को सजीव और उपजाऊ बनाने की अपेक्षा ज्ञान को अल्मारी की पुस्तकों की भाँति ठूस-ठाँस कर भर देने की ओर अधिक

प्रवृत्ति रहती है। हमारा ज्ञान गुलदस्ते के फूलों की भाँति चार दिन की चटक और शोभा दिखाकर परीक्षा के बाद परिम्लान हो जाता है। भौतिक उन्नति भी जो हमारे शिक्षालयों में कराई जाती है वह स्फूर्ति और साहस नहीं उत्पन्न करती। आध्यात्मिक उन्नति शील और चरित्र की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। हमको स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त अपनी उन्नति का बीड़ा आप ही उठाने की जरूरत है। यह उन्नति का क्रम आजीवन चलता रहेगा। आत्मशिक्षण का स्कूल कभी बन्द नहीं होता है किन्तु जितना आत्मशिक्षण विद्यार्थी अवस्था में हो जाता है उतना उमर भर काम देता है। बुनियाद मजबूत हो जाने से इमारत चाहे जितनी ऊँची उठाई जा सकती है। बालकपन में पड़े हुए संस्कार और अभ्यास उमर भर काम देते हैं।

बालकपन में हमारा स्नायु-संस्थान (Nervous system) अधिक सम्वेदनशील और प्रभावों को ग्रहण करने के लिए मोम की भाँति मुलायम होता है। बड़े हो जाने पर जो संस्कार बन जाते हैं वे सहज में मिटते नहीं हैं। नये संस्कार बनाने के लिए हमको पहले संस्कारों और अभ्यासों से लड़ना पड़ता है। अगर पहले संस्कार प्रबल हुए तो पीछे का सदुपदेश और सत्संकल्प भी काम नहीं देता है, इसलिए हमको चाहिए कि बाल्यावस्था में ही अपने उन्नति-क्रम को आरम्भ करके एक निश्चित दिशा में ले जायें। इसमें हमको अपने स्नायु संस्थान की सम्वेदनशीलता और ग्राहकता का पूरा लाभ मिल सकेगा। छोटे वृत्त की टहनी को जिधर झुका दो उधर झुक जायगी किन्तु वृत्त के बड़े हो जाने पर उसको रूप और आकार देना कठिन हो जाता है।

आत्मोन्नति के लिए आत्मविश्वास भी आवश्यक है। हमको कभी अपने में हीनता-भाव को न आने देना चाहिए। अपने को

नीचा और गिरा हुआ समझना ही आत्मा को दुखी बनाना है। जिसे अपनी शक्तियों में विश्वास है वह सब कुछ कर सकता है और जो पहले से ही कंधा डाल देने की प्रवृत्ति रखता है वह रोता हुआ जाता है और मरे की खबर लाता है। ऐसा मनुष्य जो अपने में विश्वास नहीं रखता, जिसके हृदय में बल और साहस नहीं है वह कभी सफल नहीं बन सकता है।

जीवन को उन्नत बनाने के लिए न तो मनुष्य को आत्म-विश्वास को खोना चाहिए (हृदयदौर्बल्य भौतिकदौर्बल्य से भी अधिक घातक है) और न उसे अहंमन्य हो जाना चाहिए। अहंमन्यता आत्मविश्वास का दूषित छोर है। जो लोग यह समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम पूर्ण सदाचारी और न्यायी हैं और हमारे लिए कुछ जानना और करना शेष नहीं है वे अपनी उन्नति का द्वार बन्द कर चुके हैं।

उन्नति के लिए आत्मविश्वास के साथ सदा अग्रसर होते रहने की ज़रूरत है। हमको अजर और अमर समझ कर विद्या और अर्थ की चिन्ता करना चाहिए 'अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्' और 'गृहीत इव केशेषु मृत्युनाधर्ममाचरेत्' की बात याद रखते हुए धर्म का आचरण करना चाहिए।

“गया वक्तुः फिर हाथ आता नहीं”। अवसर चूका सो चूका। अपने समय का सदुपयोग करते हुए आत्मविश्वास के साथ उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य है। हमको ऐसा विचार कभी पास भी न आने देना चाहिए कि हम मूर्ख हैं, पापी हैं, पतित हैं हमारा उद्धार होना कठिन है। अभ्यास के आगे सब सुलभ हो जाता है। अभ्यास ही मूक को वाचाल बना देता है। हकले आदमी भी बड़े भारी वक्ता हो गये हैं। यूनान में एक बड़ा भारी वक्ता (शायद उसका नाम कैटो) था शुरू में हकलाता

था। फिर वह अपने मुँह में कंकड़ डालकर समुद्र के किनारे चला जाता और लहरों के गरजने की प्रतिस्पर्धा करता हुआ गरजता और वक्तृता देता था। इस प्रकार वह बड़ा भारी वक्ता बन गया। संसार में जो बड़े आदमी हुए हैं आरम्भ से ही प्रतिभावान न थे, होनहार बिरवान के होत चीकने पात की बात बहुत अंश में ठीक है किन्तु बाँध बाँधने से छाटी नदी में भी जलका आधिक्य दिखाई देने लगता है और उससे नहर निकाली जा सकती है। अभ्यास से मूर्ख भी विद्वान् हो सकता है, वृन्द कवि ने कहा है :—

करत-करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान ।
रसरी आवत जात तैं, सिल पर होत निसान ॥

सफाई और व्यायाम

‘शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्’

अर्थात् शरीर रक्षा धर्म का पहला साधन है ।

‘A Sound mind in a sound body’

‘तन्दुररती हजार नियामत’

शरीर रक्षा को धर्म का पहला साधन बतलाया गया है । इस संसार में हम जो कुछ करते हैं वह शरीर द्वारा ही करते हैं । शरीर आत्मा का मन्दिर है । उसको भी स्वच्छ पवित्र और दृढ़ रखने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि किसी देव मन्दिर की ।

शरीर रक्षा के लिए सफाई और स्वास्थ्य अत्यन्त आवश्यक है । सफाई के लिए अंग्रेजी में कहा गया है कि सफाई ईश्वरता से दूसरा दर्जा है । सफाई में शरीर की सफाई के साथ वस्त्रों और घर की भी स्वच्छता आती है । शरीर की सफाई के लिए स्नान सब से आवश्यक है । जहाँ तक स्वास्थ्य सहारा दे ठंडे पानी से नहाने का अभ्यास डालना चाहिए और प्रातःकाल ही स्नान कर लेना वाञ्छनीय है । उससे सारे दिन स्फूर्ति रहती है । हाँ इतना ध्यान रखना आवश्यक है कि हम स्नान के समय अपने को ठंडी हवा से बचावें और भोजनादि के बाद स्नान न करें । इसीलिए स्नान करके भोजन करने का आदेश दिया जाता है ।

स्नान से पूर्व हमको अपने पेट, दाँतों, जिह्वा आदि को स्वच्छ बना लेना आवश्यक है। अंग्रेजों ठंग के बुरुश शुद्ध नहीं रह सकते हैं। और साफ न रहने के कारण वे रोग के उत्पादक बन जाते हैं। दातुन विशेष कर नीम या बबूल या मौलसिरी की विशेष लाभदायक होती है। आजकल की प्रथा के अनुसार कुछ लोग विस्तरो पर ही चाय पीने का अभ्यास डाल लेते हैं। चाय तो बैसे भी हानिकारक है किन्तु बिना दन्तधावन किये चाय पीना रात भर की गंदगी को पेट में ले जाना है।

कपड़ों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे रेशमी ही हों। बहुत से लोग रेशमी कपड़े इसलिए पहनते हैं कि वे जल्दी मैले नहीं होते। वास्तव में वे मैले तो हाते ही हैं, शरीर का पसीना और मल उनमें भिद जाता है किन्तु वे सहज में मैले दिखाई नहीं देते। वस्त्रों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे मैले दिखाई न दें वरन् उनको मैला होना भी न चाहिए। कपड़े स्वयं धो लेने का अभ्यास हो जाय तो सर्वोत्तम है। उसमें नित्य की सफाई के साथ थोड़ा व्यायाम भी हो जाता है और हाथ से काम करने का अभ्यास भी बढ़ जाता है।

वस्त्रों की सफाई के पश्चात् मकान की सफाई आती है। जिस प्रकार आत्मा के लिए शरीर की शुद्धता आवश्यक है उसी प्रकार शरीर के लिए मकान की सफाई आवश्यक है। मकान के लिए हवादार होना अनिवार्य है। लोग चोरो के भय से मकान को सन्दूक बनाने का प्रयत्न करते हैं किन्तु चोर हमारे इतनी हानि नहीं करते जितनी कि वन्द मकान। वन्द मकानों में सूर्य का प्रवेश न होने के कारण सोल बनी रहती है और उनमें रंग के कीटाणु भी खूब पनपते हैं।

मकान के हवादार होने के साथ ही उसकी झाड़-पोछ भी आवश्यक

है क्योंकि बिना झाड़-पोंछ के वस्तुओं पर धूल जम जाती है और वे गन्दी दिखाई देती हैं। उनसे अरुचि उत्पन्न होती है और धूल में रोग के कीटाणु पालित-पोषित होते रहते हैं। झाड़-पोंछ से कीटाणु एक स्थान में आनन्द से बैठने नहीं पाते और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। मकान पर सफेदी और अगर फर्श पक्के न हो तो गोबर-मिट्टी से लीपना रोग के कीटाणुओं का शमन करता है।

मकान को साफ रखकर उसको सुरुचि के साथ सुव्यवस्थित और अलंकृत रखना भी आवश्यक है किन्तु मकान के अलङ्करण तसवीरें गुलदस्ते आदि इतने अधिक न होने चाहिए कि वे धूल और गन्दगी के अड्डे बन जायें। सुव्यवस्थित घर से हमको प्रसन्नता मिलती है और हमारे कार्यों में कुशलता और सुलभता प्राप्त होती है। वातावरण का मन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है।

शरीर-रक्षा के लिए नियमित आहार-विहार, समय पर सोना और जागना संयत और सात्विक भोजन के साथ व्यायाम भी अत्यन्त आवश्यक है। जो लोग साल भर कुछ नहीं पढ़ते और इम्तहान के दिनों में रात-रात भर जगते हैं वे अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं। आलस्यवश देर तक चारपाई पर पड़ा रहना भी उतना ही हानिकारक है जितना कि रात का न सोना। *Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.* समय पर सोना और जागना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है।

भोजन हमको उतना ही करना चाहिए जितना कि हम पचा सके। हमको जीने के लिए खाना चाहिए न कि खाने के लिए जीना चाहिए—*We should eat to live and not*

live to eat. महात्मा गाँधी कितना कम खाते हैं और फिर भी भारत की राजनीति के सूत्रधार बने हुए हैं। स्वाद के लिए भोजन को अधिक गरिष्ठ या चटपटा बना लेना हानिकारक सिद्ध होता है। अधिक मसाले भी पाचन शक्ति को कम कर देते हैं। भोजन में शाक-पात और फलों का अधिक प्रयोग वाञ्छनीय है। उन देशों की दूसरी बात है जहाँ अन्न कम पैदा होता है किन्तु मॉसाहार स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक लाभदायक नहीं है वरन् हानिकारक ही है। उससे स्वभाव में तामसवृत्ति जाग्रत हो जाती है और क्रोध तथा आलस्य की मात्रा बढ़ जाती है।

व्यायाम नियमित होना चाहिए। उसमें भी अति सर्वत्र वर्ज्यता का नियम लागू होता है। व्यायाम में हमको यह जरूरी नहीं है कि किसी विशेष प्रकार का ही व्यायाम किया जाय। विदेशी खेल अधिक व्यय-साध्य हैं किन्तु उनमें सामाजिकता अधिक आती है। यह सामाजिकता देशी खेलों में भी लाई जा सकती है। व्यायाम शरीर को पुष्ट और बलिष्ठ रखने का साधन मात्र है, वह जीवन का साध्य नहीं है। हमारा व्यायाम यदि हममें से आलस्य को दूर नहीं कर सकता तो निरर्थक है। बहुतों से बड़े-बड़े खिलाड़ी चाहे एक मील की दौड़ में बाजी ले जायें, लेकिन चारपाई से उठकर अपने आप पानी पी लेने में भी आलस्य करते हैं। यह प्रवृत्ति उनके खिलाड़ीपन की विडम्बना है, सच्चे खिलाड़ी को आलस्य के त्याग के साथ विफलता से न विचलित होना, दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार आदि मानसिक गुणों का भी अपने में अनुशीलन करना चाहिए।

अपने हाथ से कुछ काम करना जैसे पानी भरना, बोझा उठाना, मकान की सफाई करना, कपड़े धोना भी व्यायाम का एक उपयोगी प्रकार है। हममें हाथ से काम करने का गौरव आना

चाहिए। इसीको अंग्रेजी में Dignity of manual labour कहते हैं। अपने हाथ से काम करने में हममें समता का भाव बढ़ता है और हम जनता के साथ सम्पर्क में आते हैं। कर्मण्य के लिए कोई काम नीचा नहीं है। काम मनुष्य को ऊँचा उठाता है, उसको गौरव प्रदान करता है। काम करना एक प्रकार की पूजा है 'Work is worship' जो आदमी हाथ से काम करते हैं उनमें आत्म-निर्भरता आती है। उनका जीवन संतुलित और सौन्दर्यमय बन जाता है। लोग उनका अनुकरण करने को तैयार रहते हैं। जो लोग काम से दूर भागते हैं उनके अनुयायी और नौकर-चाकर बेगार ढालते हैं। हमको अपने नौकर से यह कहना कि जाओ अमुक काम कर लाओ यह अधिक श्रेयस्कर है कि आओ हमारे साथ यह काम करो।

मानसिक उन्नति

‘मन के हारे हार है मन के जीते जीत’

मनुष्य की सारी क्रियाओं का मूल स्रोत मन में है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ‘मनः पूतं समाचरेत्’ मन को पवित्र बनाओ। मन को पवित्र बनाने से आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। आध्यात्मिक उन्नति से पूर्व हमारे लिए यह प्रश्न है कि मन को किस प्रकार सुसम्पन्न और सुसंस्कृत बनाया जाय, जिससे कि हम अपने जीवन यापन में सफल हो सकें ? हमको संसार में व्यवहार-कुशल होने के लिए संसार के ज्ञान की आवश्यकता है। वह ज्ञान हमको निरीक्षण, गुरु की शिक्षा और अध्ययन एवं मनन से प्राप्त होता है।

ज्ञानोपार्जन तो सारी आयु भर होता है। अनुभव को पाठ-शाला में कभी छुटी नहीं होती किन्तु विद्यार्थी जीवन उसके लिए विशेष उपयुक्त है। प्राचीनकाल और आजकल के विद्यार्थी जीवन में दो बातों का विशेष अन्तर है। पहली बात तो यह कि प्राचीनकाल में विद्यार्थी शहर से अलग गुरुकुल में रहते थे और समावर्तन संस्कार होने पर ही घर पर लाटकर गार्हस्थ जीवन के चक्र में पड़ते थे। आजकल का विद्यार्थी घर पर रहकर भी विद्योपार्जन कर सकता है और यदि वह छात्रावास में भी रहता है तो यातायात की सुविधाओं के कारण घर के सम्पर्क में अधिक रह सकता है। आजकल का विद्यार्थी गृहस्थ बनकर पिता होने का भी सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त कर लेता है। आधुनिक काल के

विद्यार्थी को वह निर्वन्धता नहीं जो पहले के विद्यार्थियों को थी। पहले जमाने के विद्यार्थियों का शहरी वातावरण से अलग रहने के कारण प्रकृति से भी सीधा सम्पर्क अधिक रहता था।

दूसरा अन्तर इस बात का है कि प्राचीनकाल का विद्यार्थी सेवा से विद्योपार्जन करता था आजकल का विद्यार्थी धन से। प्राचीन शिक्षा की माँकी देते हुए गुप्त जो लिखते हैं।

पढ़ते सहस्रों शिष्य हैं, पर फीस ली जाती नहीं।

वह उच्च शिक्षा तुच्छ धन, पर बेच दी जाती नहीं॥

दे वस्त्र भोजन भी स्वयं, कुलपति पढ़ाते हैं उन्हें।

बस भक्ति से संतुष्ट हो, दिन-दिन बढ़ाते हैं उन्हें॥

पहले जमाने में गुरु और शिष्य का आध्यात्मिक और निजी सम्बन्ध होता था, तभी तो, कबीर ने गुरु को गोविन्द से भी अधिक महत्ता दी है और तुलसी ने गुरु-पद पद्म पराग को आँखों का अञ्जन बनाया है। आजकल के विद्यार्थी गुरुओं को अपना क्रीत दास समझते हैं, यहाँ तक कि कवि सम्राट् रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने संस्मरणों से प्रारम्भिक शिक्षाकाल की गुलाम राज्य से तुलना की है। पहला विद्यार्थी अपने को गुरु का दास समझता था। भगवान् श्रीकृष्ण को भी सुदामा के साथ लकड़ी बीनने जाना पड़ता था। पहले गुरुकुलों में इस सेवावृत्ति के कारण जो साम्यभाव था वह आजकल नहीं है। गुरु सेवा के कारण प्राचीनकाल में गुरु के साथ निजी सम्पर्क का भी प्राचुर्यमय प्रसार था। विद्यार्थी गुरु के परिवार का एक व्यक्ति बन जाता था और गुरु कुलपति कहलाते थे। आजकल तो गुरु शिष्य का सम्बन्ध कुछ-कुछ यान्त्रिक-सा हो गया है, विशेष कर ऊँचे दर्जों में जहाँ पर कि विद्यार्थी गुरु के लिखाए हुए नोटों पर निर्भर रहता है।

हम यह नहीं कहते कि प्राचीन प्रथा की ही पुनरावृत्ति हा उसमे थोड़ा दोष भी था वह यह कि विद्यार्थियों को संसार का अपेक्षाकृत ज्ञान कम होता था। लेकिन हम अपने विद्यार्थी जीवन मे प्राचीनकाल की बहुत-सी बातों को अपना सकते हैं। (१) हम प्रकृति से अधिक सम्पर्क बढ़ावें। (२) गुरु शिष्य के साथ निजी सम्बन्ध स्थापित हो। (३) हमारे विद्यार्थियों मे गुरु के प्रति आदर और विनय की भावना बढ़े।

ज्ञानोपार्जन की सबसे पहला सोपान निजी निरीक्षण है। संसार मे हमको अँखें खोलकर चज़ना चाहिए और जो नई बात देखे उसकी व्याख्या के लिए अपने मस्तिष्क को कष्ट दें और यदि समझ मे न आये तो गुरुजनों से पूछें। हम मे अपने में कौतूहलवृत्ति को जाग्रत करना आवश्यक है। कौतूहल ही ज्ञान का जनक है। कौतूहल द्वारा जाग्रत हुए संसार की व्याख्या के प्रयत्न मे विज्ञान आर दर्शन शास्त्र का उदय हुआ। न्यूटन ने सेव का ज़मीन पर गिरते देखकर ही गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया था। जेम्स वाट ने रसाई घर मे भाप शक्ति से पतौली के ढक्कन को उठते और गिरते देखकर स्टीम एंजिन बनाने का श्रीगणेश किया था। सर जगदीशचन्द्र बसु गाँव के मछुओं के लड़कों के साथ नदी मे जल-जन्तुओं का देखा करते थे तभी वे जीव-विज्ञान के सम्बन्ध मे कुछ नवीन बातें बता सके। हमारा आरम्भिक निरीक्षण तो निरुद्देश्य ही होगा किन्तु पीछे हम किसी विशेष समस्या को लेकर अपने निरीक्षण को सोद्देश्य बना सकते हैं। उस समय हमका पक्ष और विपक्ष दोनों के ही उदाहरणों को निष्पक्षता पूर्वक समग्र करना चाहिए। हमको अपने सिद्धान्त की पुष्टि के उत्साह मे विपक्ष की बातों की उपेक्षा करना अपनी अवैज्ञानिकता का परिचय देना होगा। पीछे वे ही विपक्ष की

बातें हमारी हार और पराजय का कारण बन जाती हैं। विपक्ष की बातों का यथावत ध्यान रखना ही तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति केवल प्रयोगशाला में ही अपेक्षित नहीं होती है वरन् जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसकी आवश्यकता रहती है। निष्पक्षता का ही दूसरा नाम वैज्ञानिक मनोवृत्ति है।

शिक्षा और अध्ययन मानसिक उन्नति का दूसरा सोपान है। शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को ज्ञान से भर लेना नहीं है वरन् गुरुओं और पुस्तकों द्वारा प्राप्त ज्ञान को अपने मानसिक संस्थान का अंग बनाना और उसके सहारे अपनी ईश्वरदत्त शक्तियों का विकास करना। पुस्तकों द्वारा प्राप्त ज्ञान हमारे निरीक्षण को सहारा देता है और उसके द्वारा शास्त्रीय ज्ञान परिपक्व होता है। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हुए हमको यथा-सम्भव प्रत्येक ज्ञान को अपने निजी अनुभव का विषय बनाना चाहिए।

यह बात हमको सखेद स्वीकार करनी पड़ेगी कि प्रत्येक ज्ञान हमारे निजी अनुभव का विषय नहीं बन सकता है। भूगोल का ही निजी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरे जीवन का पर्यटन पर्याप्त न होगा। इतिहास के लिए भी कोई ऐसा दूरबीक्षण यन्त्र नहीं बना है जो उसे हमारे लिए हस्ताम्लक बना दे फिर भी हम इन विषयों का ज्ञान अन्य पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं। भूगोल के लिए यात्रा की पुस्तकें पढ़ना वाञ्छनीय है। इतिहास के लिए युद्धों आदि के साहित्यिक वर्णन, जीवन चरित्र आदि सम्बन्धी पुस्तकों का अध्ययन हितकर होगा।

हमारे विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के तीन साधन रहते हैं। पाठ्य-क्रम की पुस्तकें, गुरु का उपदेश और सहकारी अध्ययन।

पाठ्य पुस्तकों को भी हमें परोक्षा पास करने की दृष्टि से नहीं वरन् तत्त्वदर्शन की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। उन पुस्तकों द्वारा विचार और भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त करना अपना ध्येय बनाया जा सकता है। जा पाठ हम पढ़ें उसमें हम यह देख लें कि हमका कौन-सा नया विचार मिला या उसके द्वारा किस पुराने विचार का संशोधन या पुष्टिकरण हुआ। उसी विचार को हमें अन्य पुस्तकों में भी खोजने की चाह और प्रवृत्ति होना अपेक्षित है।

अध्ययन के साथ मनन भी आवश्यक है। मनन से ही ज्ञान परिपक्व होता है। मनन को ही गुनना कहते हैं। अपने अधीन ज्ञान का और ज्ञान के साथ तारतम्य स्थापित करना तथा उसको व्यवहार में लाने के अवसर और उपाय सोचना ही मनन है। ज्ञान का लक्ष्य क्रिया है। ज्ञान को उपयोगी बनाना प्रत्येक शिक्षार्थी का पुनीत कर्तव्य है।

हमारी पुस्तकें भाषा के नये-नये प्रयोग सिखाने में सहायक हो सकती हैं। हमको उनसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति के साधन खोजना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में विचारों की अभिव्यक्ति ही तो है। हमको जो नया शब्द या वाक्यांश मिले उसका कोष से और गुरुओं से अर्थ स्पष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। शब्दों के अर्थ के चलते ज्ञान को ज़रूरत नहीं वरन् निश्चित ज्ञान अपेक्षित है। विद्यार्थियों के ज्ञान में निश्चयता और यथार्थता आना अत्यन्त आवश्यक है।

शब्दों के अर्थ का ज्ञान ही नहीं वरन् उनका ठीक प्रयोग जानने में ही भाषा सम्बन्धी ज्ञान की सार्थकता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और यथार्थ अभिव्यक्ति बिना प्रयोग के नहीं आती। पढ़ना-लिखना युग्म अर्थात् जोड़े के शब्द हैं

किन्तु हमारे विद्यार्थी पढ़ते अधिक हैं लिखते कम हैं। पढ़ना-लिखना बराबर की मात्रा में होना चाहिए। लिखने से ज्ञान में निश्चयता आती है। लेकिन लिखना अनर्गल भाषण-सा न होना चाहिए। उसके नीचे अध्ययन और मनन की दृढ़ आधार शिलाएँ होना आवश्यक हैं।

अध्ययन का क्रियात्मक प्रयोग और परोक्षा भी वाञ्छनीय है। मस्तिष्क और हाथ का पारस्परिक सहयोग होना चाहिए। हमको अपने ज्ञान को मनसा, वाचा और कर्मणा चरितार्थ करना जीवन के साफल्य में सहायक होगा। जिन लोगों ने बड़े-बड़े आविष्कार किये हैं वे सब हाथ से काम करने वाले थे। राइट वन्धु जिन्होंने हवाई जहाज बनाया, साइकिल मरम्मत करनेवाले दूकानदार थे।

विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर भी हमको विद्यार्थियों का-सा कौतूहल और उनकी जिज्ञासा-वृत्ति की आवश्यकता रहेगी। हमको शिक्षा नीच-से-नीच और छोटे-से-छोटे से मिल सकती है। भगवान् दत्तात्रेय ने चौबीस गुरु बनाये थे। संसार के कण-कण में शिक्षा और मनन की सामग्री है। हमको अॉखें और मस्तिष्क चाहिए।

चरित्र-निर्माण

Good name in man and woman dear my Lord,
is the immediate jewel of their souls ;

Who steals my purse, steals trash; 'tis something
nothing'

'Twas mine, 'tis his and has been slave to
thousands,

But he that filches from me my good name,

Robs me of that which not enriches him, but
makes me poor indeed,

—*Shakespeare*

मनुष्य की विशेषता उसके चारु-चरित्र में है। मनुष्य का आदर पद, धन वा आभिजात्य के कारण भी होता है किन्तु कुछ ही समय तक और वह भयजन्य होने के कारण श्लाघनीय नहीं समझा जाता। धनी का आदर भी स्वार्थ वश ही होता है। विद्या का आदर हाँ। अपने ही कारण से होता है लेकिन वह भी विनय और चरित्र के बिना चिरस्थायी नहीं होता। रावण पण्डित-पुङ्गव था। इन्द्र और कुबेर उसके द्वार पर खड़े रहते थे। उसके बल-वैभव पर आज भी लोग आश्चर्य कर उठते हैं लेकिन उसको आदर नहीं मिल सका क्योंकि उसमें चरित्र का अभाव था। इस कारण मनुष्य की महत्ता चरित्र में है। मनुष्य की आत्मा के खरे-खोटे का निर्णय चरित्र की कसौटी के सहारे ही किया जा सकता है।

संसार में जितने प्रकार के यश हैं वे अवश्यमेव ईर्ष्याजन्य भावनाएँ पैदा करते हैं। विद्वान को सम्मानित देखकर सब किसी की इच्छा होती है कि मैं भी यह आदर प्राप्त कर संसार को विस्मय-विमुग्ध कर दूँ। लेकिन शान्ति के एकमात्र आधार चारु-चरित्र वाले में इस स्पृहा को नहीं देखा जाता। वह यह कभी नहीं चाहता है कि चरित्र के मूल्यांकन एवं चरित्र-पालन में कोई उससे आगे न निकल सके। उसकी हृदयकली तो सब में चरित्र-पालन की इच्छा देखकर खिल उठती है।

मनुष्य का मन उद्यान-भूमि की भाँति है। अगर उसकी पूरी तरह चौकसी नहीं की जावेगी तो लम्बी-लम्बी घास और कटीले पेड़ आपसे-आप उग आने को सम्भावना रहती है। इसी प्रकार अगर चरित्र-पालन का ध्यान नहीं रक्खा जावेगा तो उसके बिगड़ जाने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। टीले पर चढ़ने में कठिनाई मालूम होती है लेकिन उतरने में कोई कठिनाई सामने नहीं आती। चरित्र के अभाव में 'अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतोहतः' अर्थात् धन से हीन निर्धन नहीं है बल्कि सद्वृत्त के ही अभाव में मनुष्य मरा हुआ है।

अब यह जान लेना आवश्यक है कि यह चरित्र है क्या वस्तु जो इतना महत्त्व रखती है। चरित्र उन गुणों का समूह है जो हमारे व्यवहारिक जीवन से सम्बन्ध रखते हैं। विनय, उदारता, धैर्य, ईमानदारी, सचाई, हठता आदि सब गुण चरित्र में आते हैं। यद्यपि चरित्र के बनाने में और अनेक गुण स्पृहणीय हैं तथापि इन गुणों का विशेष महत्त्व है।

विनय विद्या का भूषण है। विनयाभाव में विद्या अपनी शोभा खो बैठती है। श्रीमद्भगवद्गीता में ब्राह्मण का 'विद्या विनय सम्पन्ने' विशेषण देकर श्रीकृष्ण भगवान् ने विद्या का विनय के

साथ आवश्यक सम्बन्ध बतलाया है। विनय से केवल विद्या की शोभा नहीं है। वह धन और बल की भी शोभा बढ़ाती है। विनय के आजाने पर अभिमान का अन्त हो जाता है। अभिमान के अभाव में व्यक्तित्व की परिमितता मिटने लगती है और मनुष्य में जाति के प्रति आदर एवं सहानुभूति के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। सहनशीलता आदि अनेक सद्भाव भी विनय से लगे हुए हैं। इस कारण इसके अभ्यास से इसके सहचर अनेक मुख्य-मुख्य गुणों का भी अभ्यास हो जाता है।

उदारता के अन्तर्गत वे भाव आते हैं जिनमें अपने लुप्त आत्मभाव का परित्याग करना पड़ता है। दूसरों के प्रति समता भाव रखना, दूसरों के विचारों का आदर करना, स्वयं श्रेय न लेकर दूसरों को श्रेय देना आदि गुण उदारता की सीमा में आते हैं। उदारता का अर्थ धनराशि को 'दोनों हाथ उलीचिये जो घर में बाँटें दाम' के आदर्श के अनुसार बिना उद्देश्य के नष्ट करना नहीं है वरन् पात्र को ही देना चाहिए है। उपकृत पुरुष तक के साथ आदर का भाव रखना चाहिए। अपने से छोटे लोगों के अपराधों को स्वयं ही व्याख्या करके क्षमा कर देने में उदारता है। जो लोग दूसरों की छोटी से छोटी बात को भी महत्त्व देने को तैयार रहते हैं वे ही उदार कहलाने के भागी हैं।

मानव जीवन कण्टकाकीर्ण है। इसमें पद-पद पर कठिनाइयों के जाल बिछे हुए हैं। कठिनाइयों के रहते हुए भी स्थिरचित्त में चंचलता उत्पन्न न होना ही धीर का गुण है। वैभव-विलास में हँसना-खेलना कोई महत्त्व की बात नहीं है क्योंकि उस परिस्थिति में तो सभी ऐसा कर सकते हैं लेकिन आपत्तिकाल में हँसना प्रसन्न रहना सच्चा महत्त्व रखता है। कठिन से कठिन स्थिति में प्रसन्न रहना आत्मा की उच्चता का सूचक है। राजा

हरिश्चन्द्र पुत्र-शव को देखकर भी धैर्य से नहीं विचलित हुए और अपना कर्तव्य करते गये। मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी को राज्य के स्थान पर वनवास मिला लेकिन उनके मुख पर दुख की सिकुड़न नहीं पड़ी। इसी कारण ये लोग जगद्वन्दनीय हुए।

सत्य तो चरित्र की सच्ची कसौटी है। मनुष्य में अपने कुछ वास्तविक विश्वास होते हैं; उन्हें प्रकट करने में वह हिचकता है लेकिन उन विश्वासों को व्यक्त करने का साहस ही तो सत्य का निर्वाह है। लोग खुशामद से झूठ बोला करते हैं। जब किसी की आत्मा को आवाज पहुँचाना हिंसा है तो अपनी आत्मा का गला घोटना भी तो हिंसा ही है और लोग झूठ बोलकर ऐसा करते रहते हैं जिसके कारण अनेकानेक दुर्गुणों के लिए मन का द्वार खुल जाता है। इसीलिए कहा गया है 'साँच बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर पाप'। सत्य बोलने वाला ही संसार में आदर पाता है। उपनिषदों में सत्यकाम जावाली की कथा आती है। वह गुरुकुल में पढ़ने गया। वहाँ उससे उसका गोत्र और पिता का नाम पूछा गया। उसने अपनी माता से अपना गोत्र पूछा। मा ने कहा कि मैंने चाकर वृत्ति करते हुए तुझे प्राप्त किया था। इसलिए तेरे कुल-गोत्र का मुझे पता नहीं। बालक ने वैसा ही अपने गुरु से कह दिया। गुरु ने बड़े हर्ष के साथ कहा कि ऐसा सत्य ब्राह्मण ही बोल सकता है। तू अवश्य ब्राह्मण का बालक होगा। गुरु ने उसका संस्कार कर उसे गुरुकुल में पढ़ाया।

लोग लालच में पड़कर अपना सर्वस्व नष्ट कर डालते हैं। बड़े-बड़े मनीषी भी इसी लालच में पड़कर अपने त्याग-तपस्या को खो बैठे और जैसे आये थे वैसे ही चले गये। आजकल 'परिडित सोई जो गाल बजावा' लेकिन सच्चा असर उसी की बात का होता है जो लालच में नहीं फँसता। 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे'

लेकिन 'जे आचरहिं ते नर न धनेरे'। संसार में सुन्दर-सुन्दर उपदेश तो बहुत कर लेते हैं लेकिन कर्तव्य परायणों की संख्या अँगुली पर गिनने लायक ही है। इसी कारण संसार की सुन्दर से सुन्दर योजनाएँ निष्फल हो जाती हैं। जो लोग आपत्ति आने पर विचलित नहीं होते, प्रलोभनों के जाल में नहीं फँसते और अपने ध्येय की पूर्ति के लिए अपने हानि-लाभ का विचार नहीं करते वे ही सच्चे कर्तव्य-परायण कहे जाते हैं, उन्हीं का समाज में आदर होता है और वे ही आत्म-सन्तोष के हकदार हैं। 'विकारहेतौ सति विक्रियन्ते एषां न चेतांसि त एव धीराः' विकार के कारण उत्पन्न होने पर जिनके चित्त विचलित नहीं होते हैं वे ही धीर हैं।

आत्मनिर्भरता निम्न अवगुणों का संहार करती है। आत्म-निर्भर मनुष्य को दूसरे के पैरों के तलवे नहीं चाटने पड़ते और न चापलूसी-चाटुकारी में ही उसे समय व्यतीत करना पड़ता है। उसकी सैद्धान्तिक दृढ़ता बढ़ती जाती है। उसको गौरव और महत्त्व स्वतः ही प्राप्त होता है। 'दैव दैव आलसी पुकारा' न कि दृढ़ कर्तव्य। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता कर लेते हैं,—'God helps those who help themselves'।

चरित्र से शील और आत्म-गौरव का भी विशेष सम्बन्ध है। चरित्रवान् शीलवान् हो सकता है लेकिन स्यात् शीलवान् चरित्रवान् नहीं हो सकता। तो भी शील की चरित्र-निर्माण में विशेष आवश्यकता है। आत्म-गौरव भी मनुष्य को निम्न कार्य करने से रोकता है।

चरित्रवान् पुरुष को छल-कपट हीन और ईमानदार होने की भी आवश्यकता है। उसमें अविक्थना का भाव अवश्य रहना

चाहिए। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने से भावी उन्नति का द्वार बन्द हो जाता है।

ये सब गुण अभ्यास से प्राप्त हो सकते हैं। बाल्यावस्था चरित्र-निर्माण के लिए उपयुक्त समय है। इस समय जो सद-भ्यास बन जाते हैं वे सारी उन्नत काम देते हैं। बालकपन में सीखा हुआ तैरना मनुष्य उन्नत भर नहीं भूलता है। स्वनाम धन्य गोखले के सच बोलने के संस्कार बालकपन से ही बन गये थे। एक बार उन्होंने किसी लड़के की सहायता से एक सवाल निकाल लिया था उसके कारण उनको उनके मास्टर ने दर्जे में अव्वल बैठाया। वे रो पड़े और कहने लगे कि वे अव्वल बैठने के अधिकारी नहीं। अव्वल बैठने का वही लड़का अधिकारी है। ऐसे ही संस्कार आदमी को बड़ा और चरित्रवान् बनाते हैं। यदि हमको अपना जीवन सार्थक करना है तो हमको सद-भ्यास द्वारा चरित्रवान् बनने का प्रयत्न करना चाहिए। भारत का भविष्य भारत के नवयुवक समाज के चरित्रवान् बनने पर ही निर्भर है। चरित्रवान् पुरुष ही देश को उन्नति का पथ दिखला सकते हैं, नव-जागरण का शंख फूँक सकते हैं और जाति के सुधारने में समर्थ होते हैं। चरित्रवान् पुरुष ही देश का गौरव हैं। चरित्रहीन मनुष्य देश के कलंक हैं और वे दिन-प्रति-दिन उसी प्रकार बिगड़ते जाते हैं जिस प्रकार मैले कपड़े वाला मनुष्य हर स्थान पर बैठ जाता है।

यथाहि मलिनैर्वस्त्रैर्यत्रतत्रोपविश्यते

एवं चलितवृत्तस्तु वृत्तशेषं न रक्षति ।

मित्रता

जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकल कर बाहरी संसार से अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति विलकुल एकांत और निराली नहीं रहती है तो उसकी पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल-मेल हो जाता है। यही हेल-मेल बढ़ते-बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है; क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरम्भ करते हैं जब कि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं जिसे जो जिस रूप का चाहे, उस रूप का करे—चाहे राक्षस बनावे, चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढसंकल्प के हैं; क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं; क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दाव रहती है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवा

पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाय तो यह भय नहीं रहता; पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण-दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही मान कर उस पर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढब, थोड़ी चतुराई वा साहस—ये ही दो-चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बातें हमें नहीं सूझतीं कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान् का वचन है—“विश्वासपात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाय उसे समझना चाहिए कि खोजाना मिल गया।” विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचावेंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साह होंगे, तब हमें उत्साहित करेंगे; सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन-निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की-सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का-सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए।

छात्रावस्था में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता

हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह-बंधन होते हैं, उनमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। बाल-मैत्री में जो मग्न करनेवाला आनन्द होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ ? कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है ; कैसा अपार विश्वास होता है ! हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं ! वर्तमान कैसा आनन्दमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के सम्बन्ध में कैसी लुभानेवाली कल्पनाएँ मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना-मनाना होता है। 'सहपाठी की मित्रता' इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल-पुथल का भाव भरा हुआ है। किन्तु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुन्दर प्रतिभा, मनभावनी चाल और स्वच्छन्द प्रकृति ये ही दो-चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन-संग्राम में साथ देनेवाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिएँ। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे-मोटे काम तो हम निकालते जायँ, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे। मित्र सच्चे पथप्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति-पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए—ऐसी सहानुभूति जिससे दोनों मित्र एक दूसरे की बराबर खोज-खबर लिया करें, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि-लाभ को

दूसरा अपना हानि-लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों वा एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक वा वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यन्त प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता नहीं थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग ही में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल-चित्त मनुष्य का साथ ढूँढ़ता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षावाला चन्द्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति-विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था।

मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है—“उच्च और महाकार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ।” यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो हृदयचित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिसमें हम अपने को उनके

भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा।

जो बात ऊपर मित्रों के सम्बन्ध में कही गई है, वही जान-पहचानवालों के सम्बन्ध में भी ठीक है। जान-पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनन्दमय करने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है; उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख, और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी वा विनोद की बात-चीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न अपनी सहानुभूति द्वारा हमें ढाढस बँधा सकते हैं, न हमारे आनन्द में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़-मूर्तियाँ सजाना नहीं है। आजकल जान-पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थियेटर देखने जायेंगे, नाच-रंग में जायेंगे, सैर-सपाटे में जायेंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान-पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो, तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा, यदि ये जान-पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकलें जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यदि शोहदों में से निकलें जो अमीरों की बुराइयों और भ्रष्टताओं की नकल किया करते हैं, दिन-रात बनाव-सिंघार में रहा करते हैं, महफिलों में, 'ओ हो हो' 'वाह' 'वाह' किया करते हैं, गलियों में ठूँटा मारते हैं और सिगरेट का धुआँ उड़ाते चलते

ह। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, नि सार और शोचनीय जीवन और किसका है ? वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुन्दर और मनोहर उक्तिवाले कवि हुए हैं और न सुन्दर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए न तो बड़े-बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गये हैं और न बड़े-बड़े ग्रन्थकार ऐसे विचार छोड़ गये हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौन्दर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर-तरंगों में गम्भीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनन्द नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शान्ति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इन्द्रिय-विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीच आशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशान्मुख प्राणियों का दिन-दिन अंधकार में पतित होत देख कोन ऐसा होगा जो तरस न खायगा ? जिसने स्वसंस्कार का विचार अपने मन में ठान लिया हो, उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए।

मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी-कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के दस-पाँच साथियों को लेकर विषय-वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का ब्रह्मा करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हँसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुँचा, तब डेमेट्रियस ने कहा—“न्वर ने मुझे अभी छोड़ा है।” पिता ने कहा—“हाँ ! ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था।”

कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि को भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बँधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन-दिन अवनति के गढ़ों में गिराती जायगी; और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरन्तर उन्नति की ओर उठाती जायगी।

इंगलैंड के एक विद्वान् को युवावस्था में राजा के दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिन्दगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट होती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी-ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे-ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिन तक टिकती है। इस बात को प्रायः सब लोग जानते हैं कि भही दिल्ली की वा फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गम्भीर वा अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझ से कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आवे, पर बार-बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों की हम याद नहीं करना चाहते, वे बार-बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और

हृदय बातों से तुम्हें हँसाना चाहें। सावधान रहो। ऐसा न हो कि पहले-पहल तुम इसे बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा न होगा; अथवा तुम्हारे चरित्र-बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकनेवाले आगे चलकर आप सुधर जायेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे-धीरे उन बुरी बातों से अभ्यस्त होते-होते तुम्हारी धृणा कम हो जायगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जायगा और तुम्हें भले-बुरे की पहचान न रह जायगी। अन्त में होते-होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सब से अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि—

“काजल की कोठरी में कैसोहू सयानो जाय
एक लीक काजर की लागि है पै लागि है।”

समाज के प्रति हमारा कर्तव्य

थी दूसरों की आपदा हरणार्थ अपनी सम्पदा,
कहते नहीं थे किन्तु हम करके दिखाते थे सदा
नीचे गिरे को प्रेम से ऊँचा चढ़ाते थे हमीं,
पीछे रहे को घूमकर आगे बढ़ाते थे हमीं -

—मैथिलीशरण गुप्त

यद्यपि आत्मा मन और बुद्धि से परे है तथापि आध्यात्मिक उन्नति मन और बुद्धि द्वारा ही होती है। मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के बीच की श्रेणी सामाजिक या कर्तव्य सम्बन्धी उन्नति है। मनुष्य इस संसार में अकेला नहीं है, वह समाज का अङ्ग है। वैयक्तिक उन्नति सामाजिक उन्नति की अपेक्षा रखती है। जिस प्रकार व्यक्ति को अपने को उन्नत बनाना आवश्यक है उसी प्रकार समाज को भी उन्नत बनाना उसका कर्तव्य हो जाता है।

मनुष्य का दूसरों के साथ जो सम्बन्ध है उसमें न्याय, सहृदयता और उदारता की आवश्यकता है। जो मनुष्य दूसरों के साथ न्याय नहीं कर सकता है वह दूसरों से भी न्याय की आशा नहीं रख सकता है। न्याय तो सामाजिक जीवन की न्यूनतम आवश्यकता है। दूसरों को अपने अधिकार सुरक्षित रखने में सहायक होना ही न्याय है। जो जिसका प्राप्य है वह उसका विना कष्ट और आपत्ति के मिलना चाहिए, यही न्याय का मूल मंत्र है।

न्याय की दूसरी माँग यह है कि हम अपने उचित कार्यों के करने में स्वतन्त्र रहें और दूसरों की उचित स्वतन्त्रता में बाधक न हों। स्वतन्त्रता अच्छी चीज है किन्तु उसकी सीमाएँ हैं, उसको स्वेच्छाचार में न परिणत होना चाहिए। हमको अपनी स्वतन्त्रता के साथ दूसरे की स्वतन्त्रता में बाधक न होने के लिए आत्मसंयम और नियंत्रण की आवश्यकता है। स्वतन्त्रता और संयम का चोली-दामन का साथ है। वे एक दूसरे के पूरक हैं।

दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधक न होने के लिए हमको सहृदयता की भी आवश्यकता है। विना सहृदयता के हम दूसरे का दृष्टिकोण नहीं समझ सकते हैं और विना दूसरे के दृष्टिकोण के समझे उनकी स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं हो सकती है।

सुख और दुख के सम्बन्ध में हमको दूसरों को आत्मोपमन्य दृष्टि से देखना चाहिए—जो वस्तु हमको दुख देती है वह दूसरों को भी दुख देगी और जो हमको सुख देती है वह दूसरों को भी सुख देगी। दूसरों के सम्बन्ध में हमको अपने प्रतिकूल न आचरण करना चाहिए:—

श्रूयता घर्म सर्वस्व श्रुत्वा चोप्यवधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत् ॥

अपनी उन्नति के साथ दूसरों की भी उन्नति हो, इसके लिए सबको समान अवसर देने और उनकी रक्षा भरण-पोषण आमोद-प्रमोद और आत्मोन्नति के समान अधिकार होना आवश्यक है। ससार में पूर्ण साम्यवाद तो एक स्वप्न की वस्तु है किन्तु किसीको अपनी जीविका उपार्जन शिक्षा और अन्य आत्मोन्नति के साधनों में रुकावट न होना चाहिए। हमारे जो अधिकार हैं उनका हम उन लोगों के पक्ष में जिनके पास कम

अधिकार हैं बलिदान करना सीखें। यदि हमारे पास कुलीनता का अधिकार है कि दूसरे हमारा आदर करें तो हमके अधिकार हैं कि हम उस अधिकार को छोड़ कर स्वयं उनका आदर करें ; कम से कम अबे-तबे तो न बोलें। रवि बाबू ने कहा है कि शूद्रों का जन्म भगवान् के चरणों से हुआ है 'शूद्रो पद्मभ्यामजायत' भगवान् के चरणों के समान वे भी पूज्य हैं। इसी भाव को मैथिलीशरणजी ने कुछ और बलवान बनाकर लिखा है:—

रक्खो न व्यर्थ घृणा कभी न निज वर्ण से या नाम से,
मत नीच समझो आपको, ऊँचे बनो कुछ काम से।
उत्पन्न हो प्रभु पदों से जो सभी को ध्येय हैं,
तुम हो सहोदर सुरसरी के चरित जिसके गेय हैं ॥

यदि हम धनवान हैं तो निर्धनों की आवश्यकताओं के लिए अपने धन का उत्सर्ग करें ताकि उनकी उन्नति में जो बाधाएँ हैं वे दूर हो जायँ। हम यदि स्वामी हैं और सेवक पर उसकी सेवा का अधिकार रखते हैं तो अपने अधिकार का थोड़ा परित्याग कर उसके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार द्वारा उसके बोझ को हलका करें।

सहृदयता और उदारता दैवी गुण हैं। उदारता किसी का बिना माँगे उपकार करने का कहते हैं। यदि माँगने वाले को हाथ पसारना पड़ा तो उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। हाथ पसारने के बाद जो होते हुए नहीं कर देते हैं वे मनुष्यता से गिरे हुए कहे जायँगे। रहीम ने कहा है:—

रहिमन वे नर मर चुके, जे कछु माँगन जाहिं।
उनसे पहिले वे मरे, जिन मुख निकसत नाहि ॥

उदारता में देश, काल और पात्र का हमेशा ध्यान रखना जाना चाहिए किन्तु जिसके प्रति उदारता की जाय उसके स्वाभिमान

को नष्ट न होने देना चाहिए। रामचन्द्रजी ने याचकों का दान और मान दोनों से सन्तोष किया था।

सेवा उदारता का ही अंग है। मनुष्य की सेवा भगवान् की सेवा का अङ्ग है। भगवान् के विराट रूप में सारी चराचर सृष्टि आ जाती है। अबू विन आदम को मानव सेवा के कारण ही स्वर्ग के फरिश्ते ने भगवान् के भक्तों में सब से पहला स्थान दिया था। दरिद्र नारायण का सेवक स्वयं ही नारायण बन जाता है क्योंकि भगवान् भी तो दीनबन्धु ही हैं। अपने हितचिन्तन के साथ दूसरे का हितचिन्तन मनुष्य को देवत्व के पद पर प्रतिष्ठित कर देता है।

बास उसो म है विभुवर का, है बस सच्चा साधु वही,
जिसने दुखियों को अपनाया, बढकर उनकी बाँह गही।
आत्म स्थिति जानी उसने ही, परहित जिसने व्यथा सही,
परहितार्थ जिनका वैभव है, है उनसे यह घन्य मही ॥

सेवा का सेव्य पर भारी असर पड़ता है। सेवा की भाषा सार्वजनिक है। हृदय हृदय की भाषा जानता है। सेवा की आग में पत्थर भी मोम हो जाता है। महात्मा गाँधी नोआखाली में सेवा के ही द्वारा मुसलमानों में सद्भावना उत्पन्न कर रहे हैं। महात्मा गाँधी नागपुर विश्वविद्यालय के डाकूर तो हैं ही वे चिकित्सा के भी विशेषज्ञ डाकूर हैं। रोगी चिकित्सा उनके सेवा-मार्ग का अंग है। उनकी रोगी सेवा के सम्बन्ध में श्रीमन्नारायण अग्रवाल अपने जुगनू नामक निबन्ध संग्रह में लिखते हैं:—

“गाँधीजी दुनिया के सामने महात्मा के रूप में ही पूजे जाते हैं। किन्तु ‘महात्मा गाँधी’ के बजाय उन्हें ‘मानव गाँधी’ कहना ज्यादा ठीक होगा। बापूजी ‘महात्मा’ शब्द की बातचीत

में प्रायः हँसी उड़ाया करते हैं । गांधीजी की मानवता रोगियों की सेवा के रूप में विशेषकर प्रकट होती है । रोगियों की देख-भाल में उनका कितना समय जाता है, इसकी कल्पना बहुत कम लोगो को होगी । सुबह-शाम टहलने के समय तो वे बीमारों की ओर चकर लगाते ही हैं; किन्तु कभी-कभी तो वे दिन में भी सेवा-सुश्रूषा में कई घंटे बिता देते हैं । सारे हिन्दुस्तान की बाग-डोर उनके हाथ में होने पर भी वे अपना डाकूरी विभाग में इतना समय दे सकते हैं, यह आश्चर्य की बात अवश्य है । किन्तु जो लोग गाँधीजी के निकट रहते हैं, उन्हें इसका रहस्य मालूम हो जाता है ।

बापूजी ने तो सेवा को ही अपना धर्म बनाया है । गरीबों तथा दुखियों की भूख तथा दर्द में ही उन्हें परमेश्वर के दर्शन की झलक मिलती है, इसीलिये उनके इष्टदेव 'दरिद्रनारायण' व 'रोगी नारायण' है । इनकी सेवा करने में गाँधीजी को सच्चा संतोष और आनन्द मिलता है, उनके दैनिक कार्य में कोई बाधा नहीं आती । राजनीतिक कार्यों की झंझटों के बाद जब बापूजी रोगियों की ओर जाते हैं तो उनका दिमाग फिर ताजा और प्रफुल्लित हो जाता है, उन्हें आन्तरिक शान्ति मिल जाती है, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष सेवा का मौका मिलता है ।

जब आश्रम का कोई कार्यकर्ता मामूली से मामूली व्यक्ति-अधिक बीमार हो जाता है, तो बापूजी ही डाकूर, नर्स, नौकर और मालिश करने वाले बन जाते हैं । वे ही रोगी के भोजन सम्बन्धी विस्तृत हिदायतें देते हैं । यदि उनसे कोई कहे— 'बापूजी, आपके पास बहुत काम है, रहने दीजिये, तो तुरन्त उत्तर मिल जाता है—“क्या मैं आदमी नहीं हूँ ? जब मेरा पड़ोसी और मित्र पीड़ित है, तो मैं उसकी परवाह न करके क्या

सेवा करूँ ? सचमुच पड़ोसी धर्म ही सच्चा धर्म है। अपने नज़दीक रहने वाले लोगो की सेवा न करके देश और संसार की सेवा करने की योजनायें बनाना निरर्थक है।”

यह भावना मनुष्य को मनुष्य बनाती है। ऐसे समाज सेवा के अवसर केवल रोगियो की सहायता में सीमित नहीं है। दुर्भिक्ष, बाढ़, भूकम्प और साम्प्रदायिक भागड़े सब कर्मण्य के लिए कर्तव्य की पुकार करते हैं। समाज में साम्प्रदायिकता के विष को फैलने से रोकना प्रत्येक देशहितैषी का कर्तव्य है। साम्प्रदायिक भागड़े देश के लिए कलङ्क हैं। समाज सेवक जहाँ किसी को पीड़ित देखता है वहाँ पर वह यह नहीं सोचता कि पीड़ित हिन्दू है या मुसलमान अथवा हरिजन है वा सवर्ण हिन्दू। मानवता इन संकुचित भेदों को नहीं स्वीकार करती। यह हमारी कमजोरी है कि हम अपने से भिन्न साम्प्रदाय के लोगो के मरने या मिटने पर प्रसन्न होते हैं। हसको उनके भी वाल-बच्चों का ख्याल करना चाहिए और अपनी सेवा और संरक्षणता से किसी सम्प्रदाय के लोगो को वञ्चित न करना चाहिए।

महात्मा तुलसीदासजी ने सन्त उसी को कहा है जो स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे के कष्ट का निवारण करता है दूसरों के लिए जो कष्ट उठाया जाता है वह कर्तव्य की प्रसन्नता में परिणत हो जाता है।

साधु चरित शुभ सरिस कपासू । निरस त्रिसद गुणमय फल जासू ।
जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा वन्दनीय जेहि जग यश पावा ॥

स्वावलम्बन

‘स्वयदासाः तपस्विनः’

‘पराधीन सपनेहु सुख नाही’

दूसरो के आश्रित न रहकर अपने भरोसे और सहारे काम करने को स्वावलम्बन कहते हैं। इस संकुलतामय संसार में मनुष्य को दूसरों के संपर्क में आना पड़ता है और ये दूसरे कभी अपने अनुकूल होते हैं और कभी प्रतिकूल। अनुकूल मनुष्यों से सहायता मिलने की आशा रहती है, प्रतिकूल से नहीं। अनुकूल भी प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक समय सहायता नहीं दे सकते। इसीलिए संसार में स्वावलम्बन की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को केवल एक ही बार एक काम नहीं करना पड़ता, वरन् बहुत से काम ऐसे हैं जो नित्य-प्रति करने पड़ते हैं। जब तक हम इन कामों को करने का स्वयं अभ्यास नहीं डालते तब तक हम उन्हें नहीं कर सकते।

प्रायः ऐसे अवसर भी आजाते हैं जब सहायक के उपस्थित न होने के कारण बड़ो आपत्ति का सामना करना पड़ता है। लखनऊ के किसी नवाब के सम्बन्ध में कहा जाता है कि जब तक कोई दूसरा आदमी उनके जूतों को दरवाजे की ओर न कर देता, तब तक वे बाहर न जाते थे। एक बार उनको अपनी जान बचा कर भागने का अवसर आया। किन्तु उनके जूते दरवाजे की ओर न थे और उस समय कोई नौकर भी न था, इसलिए वे घर से बाहर जाने में असमर्थ रहे और कैद कर लिये गये। ऐसे कोमल, कायर पुरुष तो कदाचित् भागकर भी अपने को नहीं बचा सकते।

उपर्युक्त घटना चाहे कल्पित हो; किन्तु बहुत से लोग ऐसे हाते अवश्य हैं, जिनका विना नौकरो के काम ही नहीं चल सकता; ऐसे लोगों का जीवन दुखमय हो जाता है। यदि मनुष्य अपने जीवन में उन्नति करना चाहता है, तो उसको परावलम्बन छोड़कर—परमुखापेक्षी न होकर—स्वावलम्बन सीखना चाहिए।

सब मनुष्यों की परिस्थितियाँ एक-सी नहीं होती हैं। कोई तो लाड़-प्यार में पलते हैं और कनक कटोरो में दूध पीते हैं। उनको सभी सहायता देने के लिए लालायित-से रहते हैं। किन्तु बहुत-से लोग गरीब घरों में उत्पन्न होकर गोस्वामी तुलसीदासजी की भाँति जननी-जनक के परिताप स्वरूप बन जाते हैं और उनके लिए भी नीचे के वाक्य सार्थक होते हैं।

बारे ते ललाख बिललात द्वार-द्वार दीन,
जानत हों चारिफल चारि ही चनक को ।

ऐसे गरीब लोगो को तो अपना ही सहारा लेना पड़ता है। वे अपने भरोसे दुनिया की विषम परिस्थितियों से लड़ते हैं। महाभारत में एकलव्य की कथा आती है। निषाध का बालक होने के कारण वह कौरवकुल के राजकुमारों के गुरुदेव से शिक्षा नहीं ग्रहण कर सका था। उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी उपस्थिति में वाण चलाने का अभ्यास किया और राजकुमारो-सा ही धनुर्विद्या-विशारद बन गया।

अमरीका में ऐसे उदाहरण हैं कि अखबार बेचने वाले लड़के अपने अध्यवसाय से राष्ट्रपति बन गये हैं। बहुत-से आदमी सड़क की लालटेनों के आलोक में पढ़कर बड़े बने हैं। महामना मालवीय, डाकूर राजेन्द्रप्रसाद प्रभृति देश के नेता अपने ही परिश्रम और अध्यवसाय से इतने ऊँचे उठे हैं।

यदि हृदय में लगन और उत्साह हो तो गरीबी किसी की उन्नति में बाधक नहीं हो सकती है। स्वामी सत्यदेवजी ने अमरीका के होटलो में बर्तन मँजकर विद्याभ्यास किया था। एडीसन जिसने तार, टेलीफोन, ग्रामोफोन आदि का आविष्कार किया था मामूली ही आदमी का लड़का था। नेपोलियन, हिटलर आदि भी मामूली स्थिति से ही ऊँचे उठे थे।

यद्यपि संसार के बहुत से कार्य दूसरों के हाथ में होते हैं तथापि स्वावलम्बी के लिए सब सहज हो जाते हैं। अन्य लोग स्वावलम्बी का आदर करने लगते हैं और उन्हें उसका थोड़ा-बहुत भय भी होता है। वे जानते हैं कि स्वावलम्बी मनुष्य अपने सहारे स्वयं खड़ा हो सकता है और उसे उनकी इतनी आवश्यकता नहीं कि वह उनके बिना कोई कार्य कर ही न सके; उनसे जो कुछ सहायता ली जाती है, वह सद्भावना के कारण ही ली जाती है, आवश्यकतावश नहीं। इसलिए उनकी सद्भावना बनाये रखना आवश्यक है।

स्वावलम्बी मनुष्य अपना बहुत-सा धन अपव्यय से बचाकर अन्य उपयोगी कार्यों में उसका सदुपयोग कर सकता है। उसे अपने समय का अपव्यय नहीं करना पड़ता। वह समय पर अपना काम करने में समर्थ होता है। उसे काम के अधूरा पड़ा रहने से भुँकलाना नहीं पड़ता और वह कर्त्तव्य-पालन के प्रयत्न में प्रसन्न रहता है।

स्वावलम्बी मनुष्य सदा हृष्ट-पुष्ट रहता है, क्योंकि उसके अवयव आलस्य-जन्य निष्क्रियता-वश शिथिल नहीं हो जाते। अतएव कहा है—“स्वावलम्बी सदा सुखी।” उसके हृदय में उत्साह और शरीर में स्फूर्ति की मात्रा अधिकता से विद्यमान

रहती है। उसके आगे आपत्तियाँ और कठिनाइयों सिर झुका लेती हैं और सफलता उसकी दासी होती है।

जो दशा व्यक्ति की है वही देश और जाति की भी है। जिस प्रकार व्यक्ति के लिए स्वावलम्बन आवश्यक है, उसी प्रकार देश और जाति के लिए भी वह जरूरी है। कोई जाति उन्नत तभी हो सकती है, जब वह अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर न हो।

व्यक्ति और जाति अपने भाग्य के आप ही विधायक होते हैं। हम दूसरों की सहायता की जितनी ही अपेक्षा करते हैं, उतना ही हम अपने को अयोग्य बनाते हैं, उतना ही हम पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जाते हैं। ईश्वर भी उसी समय हमारी मदद करता है जब हम स्वयं अपनी सहायता करने को तैयार होते हैं। इसलिए मनुष्य को सदा स्वावलम्बी बनने का प्रयत्न करना चाहिए।

पुरुषार्थ और संलग्नता

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः

दैवेन देयमिति कापुरुषाः वदन्ति ।

दैवं निहित्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या

यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः ।*

कादर मन कहूँ एक अधारा । दैव-दैव आलसी पुकारा ॥

हमारे भारतवर्ष में भाग्यवाद और कर्मवाद की प्रधानता होने के कारण पुरुषार्थ का कुछ हास-सा दिखाई देता है ।

खानखाना रहीम का नीचे का दोहा इसी विचार धारा का फल है :—

जो पुरुषार्थ ते कहूँ, सम्पति मिलत रहीम ।

पेट लागि बैराट घर, तपत रसोई भीम ॥

भीम ने विराट राजा के यहाँ नौकरी अवश्य की थी किन्तु अन्त में उन लोगों के पुरुषार्थ ने ही उनको विजयी बनाया था । हमारा भाग्य भी तो पिछले जन्म के पुरुषार्थ से ही बन जाता है । जिस प्रकार कल का कुपच आज के उपवास से ठीक हो जाता है उसी प्रकार आज का पुरुषार्थ पिछले जन्म के भाग्य

* उद्योगी पुरुष-सिंह को ही लक्ष्मी मिलती है । लक्ष्मी भाग्य से मिलती है—ऐसा कायर लोग कहते हैं । दैव का सहारा छोड़कर अपनी शक्ति से पौरुष करो फिर यदि यत्न करने पर सिद्धि न प्राप्त हो तो किसका दोष है ? अर्थात् तुम दोषी नहीं कहे जाओगे ।

पर विजय पा लेता है। यदि पुरुषार्थ की महत्ता न होती तो राज्यों का उपदेश ही वृथा होता। योगवशिष्ट में लिखा है कि जिस प्रकार एक बलवान् मेढ़ा कमजोर मेढ़े पर विजय पा लेता है उसी प्रकार आज का प्रबल पुरुषार्थ कल के संस्कारों को दबाकर मनुष्य को विजयी बनाता है।

पुरुषार्थ का अर्थ है संकल्प को दृढ़ बनाकर कार्य में संलग्न हो जाना और आपत्तियों से विचलित न होना। विघ्नों के भय से नीच आदमी ही पुरुषार्थ हीन बैठे रहते हैं। मध्यम लोग काम को आरम्भ तो कर देते हैं किन्तु विघ्न आने पर उसे बीच में छोड़ देते हैं। श्रेष्ठ लोग विघ्नों के बार-बार आने पर भी जो काम शुरू किया है उसको जब तक वह अन्त तक न पहुँच जावे छोड़ते नहीं हैं।

प्रारम्भ्यते न खलु विघ्नमयेन नीचैः।

प्रारम्भ विघ्नविहिता विरमन्ति मध्याः॥

विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः।

प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति॥

पुरुषार्थी मनुष्य दुख और सुख को नहीं गिनता। गर्मी जाड़े और बरसात उसकी गति में बाधक नहीं हो सकते हैं। उसके संकल्प में एक निष्ठता और ध्रुव की-सी अचलता रहती है। उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा पार्वती की-सी होती है 'कोटि जनम लागि रगरि हमारी बरौं संभु न तो रहौं कुँआरी' 'त्रिया तेल हम्मीर हठ चढ़े न दूजी बार' का उसका संकल्प अटल रहता है।

पुरुषार्थी मनुष्य के लिए लक्ष्य की निश्चयता के साथ आत्म विश्वास और उत्साह चाहिए। लक्ष्यहीन मनुष्य कभी सफल नहीं हो सकता है। उसकी शक्तियाँ केन्द्रस्थ नहीं रहती हैं। वह

चाहे जितने हाथ-पैर पीटे किन्तु उसको सफलता के दर्शन नहीं होते हैं। इसीलिए मनुष्य को बहुधन्धी होना ठीक नहीं। मनुष्य को उतना ही काम हाथ में लेना चाहिए जितना कि वह सफलता पूर्वक कर सके और फिर अपने ध्यान को उसी लक्ष्य पर जमा दे। सच्चा पुरुषार्थी वीरवर अर्जुन की भौंति चिड़िया की आँख के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। एकबार गुरु द्रोणाचार्य से अन्य राजकुमारों ने शिकायत की कि वे अर्जुन के ऊपर अधिक कृपा करते हैं। उन्होंने एक दिन शिक्षा के समय राजकुमारों से चिड़िया की आँख पर निशाना लगाने को कहा। एक-एक शिष्य से पूछा कि वह क्या देखता है? किसी ने कहा कि व्यायामशाला में खड़ा हुआ पेड़ और उस पर बैठी हुई चिड़िया। किसी ने कहा मैं पेड़ पर बंठी चिड़िया देखता हूँ तो एक तीसरे ने कहा कि मैं चिड़िया देखता हूँ; किन्तु अर्जुन ने कहा कि मैं केवल चिड़िया की आँख को देखता हूँ। लक्ष्यमात्र पर एकाग्रता के साथ दृष्टि रखने के लिए ही उनके गुरु-देव उन पर प्रसन्न थे।

आत्म-विश्वास के बिना उत्साह नहीं आता! जो मनुष्य रोता हुआ जाता है मरे की खबर लाता है। विजेता सीजर के मन का आत्म-विश्वास ही उसे रुपीकन नदी के पार ले गया। 'जाके मन में अटक है सोई अटक रहा'। मन की अटक को दूर करके ही अटक नदी को पार किया गया था। आलसी लोग ही आत्म-विश्वास को खो बैठते हैं। उत्साह ही मनुष्य को वीर बना देता है। वही वीर-रस का स्थायी-भाव है।

पुरुषार्थी मनुष्य धीर और वीर होता है। उसमें वह धैर्य होता है जोकि कठिनाइयों, आपत्तियों और विफलताओं से विचलित नहीं होने देता है। उसके मुख पर सदा मुस्कराहट रहती है कर्तव्य की प्रसन्नता में वह मग्न रहता है। हानि-लाभ, यश-

अपयश को विधि के हाथ की बात समझ कर वह 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' अर्थात् कर्म करने का ही तेरा अधिकार है फल का नहीं, श्रीमद्भगवद्गीता के इन अमर वचनों को अपना आदर्श वाक्य बनाये रखता है। उसको न किसी पर स्वीक होती है और न किसी पर झुंझलाहट आती है। विफलता से वह हार नहीं मानता। प्रत्येक विफलता उसमें नया उत्साह और नई स्फूर्ति को उत्पन्न करती है। रावर्ट ब्रूनो के लिए कहा गया है कि उसने देखा कि एक मकड़ी को एक तार को इस पार से उस पार ले जाने में असफलताओं का सामना करते-करते बत्तीसवीं बार सफलता मिली। वह भी शायद उतनी ही बार हार गया था। फिर उसने युद्ध किया और उसे सफलता मिली।

नुकसान से पुरुषार्थी मनुष्य विचलित होकर अपने मन की शान्ति को भङ्ग नहीं कर देता है। न्यूटन के लिए कहा जाता है कि वह एक यन्त्र द्वारा कुछ निरीक्षण किया करता था और उस यन्त्र के पास एक बड़ा चार्ट रक्खा रहता था, जिस पर दिन-प्रति-दिन वह अपने निरीक्षणों का फल लिखता जाता था। उस कागज पर वरसों के परिश्रम पूर्ण निरीक्षण का फल अंकित था किन्तु वह कागज जीर्ण-शीर्ण हो गया था और उस पर कहीं-कहीं धब्बे भी पड़ गये थे। उसका एक नया नौकर आया। उसको यह वृत्तान्त मालूम न था। वह समझता था कि ऐसे जीर्ण-शीर्ण कागज से कमरे की सफाई और शोभा में कमी आती है। उसने मालिक की अनुपस्थिति में कागज को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया और एक नया कागज यन्त्र के पास लगा दिया।

न्यूटन जब शाम को लौटा उसने पुराने कागज के स्थान में नया कागज पाया। उसने नौकर से पूछा। बेचारे ने साफ-साफ कह दिया कि उसने समझा था कि कागज पुराना हो गया और

मालिक को नये कारागृह की जरूरत है ; इसीलिए उसने उसको फाड़कर फेंक दिया । न्यूटन जानता था कि नौकर ने जो कुछ किया नेकनियती से किया किन्तु बेचारे में इतनी अकल न थी कि वह उस कारागृह का महत्व समझ सके । न्यूटन सावधानी के साथ फिर उस यन्त्र पर परिश्रम करके अपने निरीक्षण और प्रयोगों को अंकित करने लग गया ।

न्यूटन के सम्बन्ध में एक और किम्बदन्ती है कि एक बार उसके कुत्ते ने उसकी एक पुस्तक की पाण्डुलिपि पर लेम्प गिरा दिया और वह जल गई । न्यूटन ने केवल इतना ही कहा कि तू नहीं जानता तूने कितना नुकसान किया और फिर वह उस कार्य में संलग्न हो गया ।

कार्लायल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जा उसने फ्रांस की राज-क्रान्ति पर लिखी थी मिल साहब को पढ़ने को दी थी । मिल साहब के यहाँ बहुत दिनों लापरवाही के साथ मेज पर रखी रही । एक बार वह मेज से गिर पड़ी और उनकी नौकरानी या नौकर ने उसको रही समझकर उससे अंगीठी जलाने का काम लिया । कार्लायल को यह बात मालूम हुई तो तनिक भी विचलित न हुए और फिर लिखना शुरू कर दिया । दूसरी पुस्तक जो लिखी पहले से अच्छी बनी ।

पुरुषार्थी मनुष्य न दैव को दोष देता है, न समय को और परिस्थितियों को वह स्वयं अपने अनुकूल बना लेता है । जो लोग केवल मनसूबे बनाना जानते हैं या प्रारम्भशूर होते हैं वे ही अपना दोष दूसरे के सिर मढ़ते हैं और नाच न जाने आँगन टेढ़े की बात को चरितार्थ किया करते हैं ।

पुरुषार्थी मनुष्य अपने में आत्म-विश्वास रखता हुआ भी

अपनी कठिनाइयों की उपेक्षा नहीं करता। वह अपने काम को पूरी तैयारी के साथ करता है। चूहे की शिकार के लिए शेर की शिकार का सामान जुटाता है किन्तु उपयुक्त साधनों से ही काम लेता है। जहाँ छुरी से काम चलता है वहाँ तलवार का प्रयोग नहीं करेगा।

पुरुषार्थी मनुष्य दूसरे के साथ सहयोग करेगा किन्तु भरोसा अपने ही ऊपर रखेगा। दुनिया में जिन लोगों ने कुछ किया है वह पुरुषार्थ और संलग्नता के ही बल पर किया है। बहुत से लोगों का तो कहना है कि प्रतिभा भी संलग्नता का ही रूपान्तर है। दुनिया में जितने आविष्कार हुए हैं देखने में चाहे वे आकस्मिक मालूम हों किन्तु वे संलग्नता के ही फल स्वरूप संसार को मिले हैं। जिस आदमी ने इनेमिल (लोहे, ताम्बे वगैरह पर चीनी करने) का आविष्कार किया था उसने घर का फर्नीचर और किवाड़ तक जला दिये। पुरुषार्थी के लिए विराम को स्थान नहीं। न्यूटन को खाना खाने की भी याद नहीं रहती थी। सर जगदीशचन्द्र वसु और प्रफुल्लराय संलग्नता के कारण ही इतने ऊँचे उठ सके। सर जगदीशचन्द्र वसु के पिता उनको बलायत आर्इ० सी० एस० के लिए भेजना चाहते थे किन्तु उनका ध्येय था विज्ञान। वे अपने पिता के कोपभाजन बने और जब विदेश गये तो विज्ञान के लिए ही गये।

पुरुषार्थी अपनी संलग्नता में दूसरों के उपहास की भी परवाह नहीं करता है। चेचक के टीके के आविष्कार कर्त्ता का काफ़ी मज़ाक उड़ाया गया। उससे कहा गया कि तुम गाय के थनों का वेक्सीन मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराकर क्या मनुष्य से बैल बनाना चाहते हो? हवाई जहाज़ के आविष्कारक राइट ब्रादर्स का मज़ाक स्वयं उनके पिता ने उड़ाया था। उन्होंने कहा

था कि मनुष्य के लिए हवा में उड़ना असम्भव है और सम्भव भी हो तो ओहिओ का (अमरीका का वह नगर जहाँ वे रहते थे) कोई आदमी नहीं बना सकता। फिर ओहिओ के ही उन्हीं लड़कें ने पहला हवाई जहाज बनाकर हवा की विजय का श्रेय लिया।

पुरुषार्थी की जितनी महिमा गाई जाय उतनी थोड़ी है। पुरुषार्थ के बल पर ही शिवाजी और छत्रसाल इतने बड़े बने पुरुषार्थ के ही कारण महात्मा गांधी जगद्विख्यात बने।

वीरता

वीरत्व संसार में एक अमूल्य रत्न है। इसका आविर्भाव उत्साह से होता है। साहित्य-शास्त्र में उत्साह ही इसका स्थायी भाव माना गया है, अर्थात् विना उत्साह के यह कभी स्थिर नहीं हो सकता। जिस पुरुष में किसी प्रकार का उत्साह नहीं है, वह किसी भी बात में कभी वीरता नहीं दिखला सकता। यह एक ऐसा गुण है कि जिसे न केवल वीर, वरन् कादर भी सम्मान की दृष्टि से देखता है। वीर से बढ़कर सर्वप्रिय कोई भी नहीं होता और संसार पर वीरता का जितना प्रभाव पड़ता है उतना प्रायः और किसी गुण का नहीं पड़ता। सत्य आदि भी बड़े अनमोल गुण हैं किन्तु जितना आकस्मिक और रोमांचकारी प्रभाव वीरत्व का पड़ेगा उतना सत्य आदि का कभी नहीं पड़ेगा। इसीलिये वीरत्व में जगन्मोहिनी शक्ति सभी अन्य गुणों से श्रेष्ठतर है और यह कीर्ति का सबसे बड़ा वर्धक है। कादरता और भय से इसका सहज विरोध है। कादरता में तिलमात्र आकर्षण शक्ति तथा भय में कुछ भी प्रीति-योग्य नहीं है। कादरता का कोई भी अंश किसी का चित्त अपनी ओर आकृष्ट नहीं करेगा और भय में कोई भी ऐसा अंश नहीं है जो किसी का प्रीतिभाजन हो सके।

वीरत्व को बहुत लोगो ने सामर्थ्य में मिला रक्खा है, किन्तु इन दोनों में कोई मुख्य सम्बन्ध नहीं है। सामर्थ्य केवल इतना करता है कि वीरत्व की महिमा बढ़ा देता है। यदि वीर पुरुष

बलहीन हुआ तो उसकी वीरता वैसी नहीं जगमगाती जैसी कि बलवान वीर की। यदि हनुमान जी समुद्र न फलाँग गए होते तो भी उतने ही बड़े वीर होते जैसे कि अब माने जाते हैं, किन्तु उनके महावीरत्व को चमकानेवाले उदधि-उल्लङ्घन और द्रोणाचल-आनयन के ही कार्य्य हुए। वीरत्व और पराक्रम में इतना ही भेद है। वास्तविक वीरत्व का मुख्य आधार शारीरिक बल न होकर मानसिक बल है, जिसे इच्छा-शक्ति (Will-power) कहते हैं। इस शक्ति का वेग कोई भी नहीं रोक सकता। एक पुरुष की उदाम इच्छाशक्ति से पूरी सेना में पुरुषत्व आ सकता है और एक कादर कभी-कभी पूरे (सैन्य) बल की कादरता का कारण हो जाता है। शरीर का वास्तविक राजा मन ही है। इसी की आज्ञा से शरीर तिल-तिल कट जाने से मुँह नहीं मोड़ता और इसी की आज्ञा से एक पत्ते के खड़कने से भाग खड़ा होता है। बुद्धि, अनुभव आदि इसके शिक्षक हैं। ये ही सब मिलकर इसे जैसा बनाते हैं वैसा ही यह बनता है। इच्छा इसी शिक्षित अथवा अशिक्षित मन की आज्ञा है। मन जितना ही दृढ़ अथवा ढावँडोल होगा, उसकी आज्ञा, इच्छा वैसी ही पुष्ट अथवा शिथिल होगी। जिसका मन पूर्णतया शिक्षित और स्ववश है, उसी की इच्छा में वज्रवत् दृढ़ता होगी। बिना ऐसी इच्छा-शक्ति के कोई पुरुष पूरा वीर नहीं हो सकता। इसलिये दृढ़ता वीरत्व की सबसे बड़ी पोषिका है। जिसका मन उचित काम करने से तिलमात्र चलायमान होता ही नहीं और जो अनुचित कार्य्य देख कर बिना उसे शुद्ध किए नहीं रह सकता, वह सच्चा वीर कहलावेगा।

वीरत्व का द्वितीय पोषक न्याय है। बिना इसके वीरत्व शुद्ध एवम् प्रशंसास्पद नहीं होता। न्याय के सच्चा होने को बुद्धि

की आवश्यकता है और साधारण न्याय को उदारता से अच्छी कांति प्राप्त होती है। अतः वीरता के लिए न्यायशीलता, उदारता और बुद्धि की सदैव आवश्यकता रहती है। सच्चे वीर को अन्याय कभी सह्य नहीं होगा। हमारे यहाँ वीरता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भगवान् रामचन्द्र का है। इन्हीं को महाकवि भवभूति ने महावीर की उपाधि से भूषित करके महावीरचरित्र के नाम से इनकी जीवनी एक नाटक में लिखी है। दंडकारण्य में जिस काल आपने निश्चरों द्वारा भक्षित ब्राह्मणों की अस्थि का समूह निरीक्षण किया तो तुरन्त “निश्चर हीन करौं महि, भुज उठाय पण कीन्ह।” यही उत्साह का परमोज्ज्वल उदाहरण था, जो आपने निशाचरो से विना किसी वैर हुए भी दिखलाया। समय पर आपने यह उद्दण्ड पण सत्य करके दिखला दिया। इनकी इच्छा लोहे के समान पुष्ट थी, जो एक बार जाग्रत होने से फिर दब नहीं सकती थी। इच्छा और कर्म में कारण कार्य का सम्बन्ध है, सो कारण शिथिल होने से कार्य का होना कठिन होता है। कहते ही हैं कि विना दृढ़ेच्छा के सदसद्विवेकिनी बुद्धि की आज्ञा अरण्य-रोदन हो जाती है। शुभ कार्यारंभ के विषय में कहा है कि विघ्नभय से अधम पुरुष कोई शुभ कार्य प्रारम्भ हो नहीं करते और मध्यम श्रेणी के लोग आरम्भ करके भी विघ्न पड़ने पर उसे छोड़ बैठते हैं, किन्तु उत्तम प्रकृतिवाले हजार विघ्नों को दबा कर एक बार का प्रारम्भ किया हुआ शुभ कार्य पूरा करके ही छोड़ते हैं।

सत्यनिष्ठा भी शौर्य के लिए एक आवश्यक गुण है। वीर पुरुष लोभ को सदैव रोकेगा, ईमानदारी का आदर करेगा, असत्य भाषण से बचेगा, और अपना वास्तविक रूप छोड़कर कोई भी कल्पित भाव अथवा गुण प्रकट करने की स्वप्न में भी

चेष्टा नहीं करेगा। संसार में साधारण पुरुष लोकमान्यता के लालच में सिद्धान्तों को भंग करते हुए बहुधा देखे गये हैं। सिद्धान्तप्रिय पुरुष माने जाने की इच्छा लोगो की ऐसी बलवती देखी गई है कि लोगो द्वारा सिद्धान्ती माने जाने ही के लिये वे सबसे बड़े सिद्धान्तों को हँसते हुए चकनाचूर कर देंगे। जो लोकमान्यता के लोभ से सिद्धान्त भंग करने को तैयार नहीं है वह पुरुष सच्चा वीर कहलाने के योग्य है। इस विषय का परमोत्कृष्ट उदाहरण हमारे उपनिषदों में सत्यकाम जबाला का मिलता है। जिस काल यह पुरुषरत्न अपने गुरु के पास विद्याध्ययनार्थ उपस्थित हुआ तो उन्होंने इसके माता-पिता का नाम पूछा। सत्यकाम ने माता का नाम तो जबाला बतला दिया किन्तु पिता विषयक प्रश्न का यही सीधा उत्तर दिया कि मेरा पिता अज्ञात है क्योंकि एक बार मेरे पूछने पर मेरी माता ने कहा था कि, जिस काल तेरा गर्भाधान हुआ था उस मास मेरे पास कई पुरुष आये थे सो मैं नहीं कह सकती कि तू उनमें से किसका पुत्र है। इस उत्तर को सुन कर सत्यकाम का गुरु अवाक् रह गया, किन्तु भावी शिष्य की सत्यप्रियता से परम संतुष्ट होकर उसने आज्ञा दी कि तू ही सत्यप्रियता के कारण अध्यात्म विद्या का सर्वोत्कृष्ट अधिकारी है। इतना कह कर गुरु ने उसे शिष्य किया और सत्यकाम का जबाला नाम रख उसे अपने सब शिष्यों से श्रेष्ठतर माना। समय पर यही सत्यवादी पुरुष ब्रह्मविद्या का सर्वोत्कृष्ट पंडित हुआ। इस पुरुषरत्न का घर सत्य का अवतार था, इसका मन निर्मल था, और इसका वर्त्ताव उच्च था। इन्हीं बातों से एक जारज पुरुष होकर भी यह ब्रह्मविद्या का सबसे ऊँचा अधिकारी हुआ। इसीलिये कहा गया है कि मन, वर्त्ताव और गृह मिल कर मनुष्य का चरित्र बनाते हैं।

वीरत्व का सर्वश्रेष्ठ समय बाल वय है। जितना उत्साह

मनुष्य में इस अमूल्य काल में होता है उतना और किसी समय नहीं होता । श्लाघ्य चरित्रवान् मनुष्यों को एक बालक जितना बड़ा मान सकता है उतना कोई दूसरा कभी न मानेगा । बाल वय में मन सफेद काराज की भाँति होता है । इस पर सुगमता-पूर्वक चाहे जो लिख सकते हैं । उदार चरित्रवालों में वीरपूजन की मात्रा अधिकता से होती है और ऐसा प्रति पुरुष किसी न किसी को श्लाघ्य एवं महावीर अवश्य मानता है । केवल महा नीचों को ही संसार में कोई भी श्लाघ्य नहीं समझ पड़ता । जिसमें श्लाघ्य चरित्रपूजन की कामना बलवती होती है उसमें वीरता कम से कम बीज रूप से तो रहती ही है । स्यात् इन्हीं विचारों से हमारे यहाँ वीरपूजन की रीति चलाई गई हो । बिना दूसरों के गुण ग्रहण किए लोग प्रायः उदारचेता नहीं होते । इसीलिए वीरों में कोमलता और उदारता प्रायः साथ ही साथ पाई जाती है । प्रसन्नचित्तता भी इन्हीं बातों का एक अंग है । कहा गया है कि बुराई रोकने का पहला उपाय मानसिक प्रसन्नता है, दूसरा उपाय भी मानसिक प्रसन्नता है और तीसरा उपाय भी मानसिक प्रसन्नता ही है । बिना इसके बुराई रुक ही नहीं सकती । मानसिक प्रसन्नता का प्रादुर्भाव प्रेमभाव से होता है । जिस व्यक्ति से हम प्रेम करेंगे, वह लौट कर हमसे भी प्रेम करेगा । इसलिये जो संसार-प्रेमी होता है उससे मारा संसार प्रेम करता है, जिससे वह सदैव प्रसन्न रहता है । ऐसी दशा में वह बुराई किसके साथ करेगा ? प्रायः देखा गया है कि अपने साथ किसी की खोटाई का मूल कल्पना मात्र होती है । हम स्वयं असभ्यता कर बैठते हैं और जब दूसरा उसके प्रतिफल में हमारे साथ असभ्यता करता है तब हम आत्मप्रेम से अंध होकर समझ बैठते हैं कि वह निष्कारण हमारे साथ खोटाई करता है । इसलिये संभावित पुरुष को बुराई से सदैव वचना उचित है और

क्षमा से अवश्य काम लेना चाहिए, क्योंकि बेजाने हुए भी हमारे द्वारा क्षमापात्र का अपकार हो जाना सम्भव है। खोटाई और निष्फलता का पहले ही से भय कभी न करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कोई इनको नहीं जीत सकता। इनके जीतने का सबसे सुगम उपाय आशा ही है। इसीलिये कहा गया है कि आशा न छोड़नेवाला स्वभाव भी बहुत ही मूल्यवान् है।

स्वार्थ-त्याग वीरता का सबसे बड़ा भूषण है। दास भाव ग्रहण करके यदि कोई विवाह-बंधन में पड़े तो उसके इस कर्तव्य में कुछ न कुछ क्षति अवश्य पहुँचेगी। वीरवर हनुमान ने जब भगवान् का दासत्व ग्रहण किया तब आत्मत्याग का ऐसा अटल उदाहरण दिखलाया कि जीवन पर्यन्त कभी विवाह ही न किया। इधर भगवान् ने जिस काल यह देखा कि इनकी प्रजा इनके द्वारा सीताग्रहण के कारण इन्हें उच्चातिउच्च आदर्श से गिरा हुआ समझती हैं, तब इन्होंने प्राणोपम अर्द्धांगिनी सती सीता तक का त्याग करके अपने प्रजारक्षनवाले ऊँचे कर्तव्य को हाथ से नहीं जाने दिया। बालवय में भी अपने पिता की वेष्टन की आज्ञा मानने तक से इन्होंने तिल मात्र संकोच नहीं किया। आपने यावज्जीवन स्वार्थत्याग और कर्तव्य-पालन का ऊँचा आदर्श दिखलाया, मानो ये सदैव कर्तव्य होकर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे।

कार्य-साफल्य साधारण दृष्टि से तो वीरता का पोषक है किंतु दार्शनिक दृष्टि से इसका शौर्य से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। दार्शनिक शुद्धता प्रति वास्तविक वीर कर्म में आ जाती है चाहे वह तिल मात्र भी सफल न हुआ हो और साधारण से साधारण पुरुष द्वारा सम्पादित हुआ हो। एक साधारण सैनिक

जो अपने सेनापति की आज्ञा से मोर्चे पर शरीर त्याग देता है, दार्शनिक दृष्टि से बड़े से बड़े विजयी के बराबर है। वीरता के मूल मात्र कर्तव्य-पालन और स्वार्थत्याग हैं। विना इनके कोई मनुष्य वास्तविक वीर नहीं हो सकता। एक बार दो रेलों के लड़ जाने से एक एंजिन हॉकनेवाला अपने एंजिन में दबकर बायलर में चिपक रहा। वह मृतकप्राय था किन्तु उसके होश हवास नहीं गए थे। इसलिये वह जानता था कि बायलर जल्द फट कर उड़ेगा, सो जब और लोग उसे छुड़ाने के लिये प्रयत्न करने लगे तब उसने उन सबको वहाँ से यह कह कर खदेड़ दिया कि मैं तो मरा ही हूँ, तुम सब यहाँ प्राण देने क्यों आए हो, क्योंकि भाप के बल से बायलर अभी फटना चाहता है, जिससे सबके प्राण जायेंगे। मरणावस्था में भी दूसरों के लिये इतना ध्यान रखना वीरता का बड़ा लक्षण है।

वीरत्व के लिए भय का देखना तक ठीक नहीं कहा गया है। इसीलिये हमारे यहाँ वीर को शूर कहते हैं कि अंधे की भौंति वह भय को देख ही न सके। बालक, स्त्री, दीन, दुखिया आदि के उद्धार में वीर पुरुष अपना जीवन तृण के समान दे देवेगा। सच्चा वीर निर्बल, भीत, कातर और स्त्री पर कभी किसी प्रकार का अत्याचार न करेगा। संसार में जिसकी पदवी जितनी ही ऊँची है, उसे उतनी ही अधिक वीरता दिखलानी चाहिए, क्योंकि उसकी वीरता से संसार का बहुत अधिक लाभ हो सकता है। इन्हीं कारणों से राजा को सबसे अधिक वीर होना चाहिए। कहा भी है कि “वीरभोग्या वसुन्धरा।” फिर भी छोटे से छोटे पुरुष को भी उच्च सिद्धान्तों से तिलमात्र नहीं हटना चाहिए, क्योंकि थोड़ी-सी बुराई भी संसार में अपना फल दिखलाए बिना नहीं रहती। इसीसे कहा गया है कि अनुभवी पुरुष को से

अवगुण की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा-सा अवगुण उसमें अवश्य आ जायगा ।

—मिश्र बन्धु

नोट—आजकल वीरता का आदर्श कुछ बदल गया है । महात्मा गाँधी के प्रभाव से वीरता दूसरे के मारने में इतनी नहीं है जितनी कि निर्भयतापूर्वक श्रत्याचारों का सामना करने में और उस पर प्रत्याक्रमण किये बिना उसके आगे सर न झुकाने में । महात्मा गाँधी हिंसा का बदला प्रतिदिना में नहीं बतलाते । प्रतिहिंसा का कभी श्रान्त नहीं होता । सच्चा वीर कष्ट सह कर अपने सद्व्यवहार और प्रेम से विपत्ती का हृदय परिवर्तन करता है ।

यह आदर्श कठिन है इसके लिए दूसरों को मारने से भी अधिक वीरता चाहिए । क्षमा का अर्थ निबलता नहीं महात्मा गाँधी निर्बल की क्षमा नहीं चाहते वरन् वे सबल को क्षमा के पक्षपाती हैं ।

साहित्य में वीरता का आदर्श बहुत व्यापक है । युद्धवीर के साथ दानवीर, दयावीर, धर्मवीर आदि को समान आदर मिला है । कालायल ने प्रत्येक महापुरुष को चाहे वह योद्धा हो या लेखक, वीर माना है ।

—संपादक

मिष्ट भाषण और शिष्टाचार

ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोय ।
 औरन को सीतल करै, आपहँ सीतल होय ॥
 आवत गारी एक है उलटत होय अनेक ।
 कह कबीर नहिं उलटिये वही एक की एक ॥
 मधुर बचन है औषधी कटुक बचन है तीर ।
 सवन द्वार है सचरै सले सकल सरीर ॥

— कबीर

तृणानि भूमि रुदक वाक् चतुर्थी च सूत्रता
 एता सता गेहे नोच्छ्रयन्ते कदाचन ।

अर्थात् आसन भूमि जल और सत्य और मीठी वाणी की सज्जनो के घर में कभी कभी नहीं रहती है ।

भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं; किन्तु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरो की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सब से अधिक सबल हो गया है। उसने पंचमहाभूतों को अपने वश में कर लिया है; यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है।

भाषा ही द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है; किन्तु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न-भिन्न भी कर देती है। एक मधुर

शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है ।

अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं । साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है । माधुर्य भाषा का भी गुण है । साहित्य-दर्पणकारने कहा है कि चित्त को पिघलाने वाला जो आनन्द होता है उसे माधुर्य कहते हैं । 'चित्रद्रवीभावमयो ह्लादो माधुर्यमुच्यते' ।

वचनों का माधुर्य हृदय-द्वार के खालने की कुंजी है । मधुर वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुम्बक के आकर्षण से भी बढ़कर है । तभी तो तुलसीदास ने कहा है:—

कोयल का को देत है कागा का सों लेत ।

तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करि लेत ॥

एक ही बात को हम कर्ण-कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं । बाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादम्बरी को कौन पूरा करेगा । उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे बुलाकर पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष पड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे ? बड़े लड़के ने कहा 'शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यग्ने' दूसरे ने कहा 'नीरस तरुवर विलसति पुरतः' बात एक ही थी कहने कहने में फरक था । बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा ।

यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात ! साधारण बोल-चाल में भी बड़ा अन्तर हो जाता है । भाव का प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है । जो मनुष्य एक किसी

शलतफहमी को दूर करे। जो रुठे हुए मित्र को मना लेता है वह सबा साहित्यिक है।

वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का जो समाज में प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंदा में पोशाक और चाल-ढाल पर निर्भर रहता है; किन्तु विष भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव उपरो ही होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता है तब तक स्थायी नहीं होता। मधुर भाषी के लिए करनी और कयनी का साम्य आवश्यक है; किन्तु कर्म के लिए वचन पहलो सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतङ्क का परि-मार्जन कर देते हैं। कटु भाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान-प्रदान आवश्यक है और वह भाषा की शुष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता है। भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब घुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरों को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है।

मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भाव भी हों नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों की भाँति बेकार रहेंगे। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता है। वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं तभी मनुष्य बन्ध बनता है।

मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म होते हैं; किन्तु बिना मधुर वचनों के लोग दूसरों के सद्व्यवहार का भी लाभ

नहीं उठाना चाहते हैं। 'मानोहिमहतां धनम्' मान ही बड़े आदमियों का धन होता है। जो लोग विना मान के दान देते हैं उनका दान स्वीकार नहीं होता है। मान का पान भी बहुत होता है और रहीम के शब्दों में 'अमी पियावै मान विनु सो नर हमें न सुहाय' मिष्ट भाषण समाज सेवक का एक आवश्यक गुण हो जाता है। नीति में कहा है कि जिन मनुष्यों के मुख प्रसन्नता के घर हैं, हृदय दया से परिपूर्ण है, वचन अमृतमय और काम परोपकार की भावना से प्रेरित हो वे किसके वन्दनायोग्य नहीं होते हैं अर्थात् वे सभी के आदर भाजन बन जाते हैं।

वदनं प्रसादसदन सदय हृदय सुधामुचो वाचः।

करण परोपकरण एषा केषा न ते वन्द्याः ॥

ये गुण जन्म से तो प्राप्त होते ही हैं ; किन्तु शिक्षा द्वारा भी ऐसे शुभ अभ्यास और संस्कार बनाये जा सकते हैं। मन वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुँचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है क्योंकि एक कटु वचन सारे किये-धरे पर पानी फेर सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधार गाय की दो लातें भी सहन की जाती हैं फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार की भी आवश्यकता है। विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकुल्लुफ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। इसके द्वारा मनुष्य की शिक्षा-दीक्षा और कुल की परम्परा और मर्यादा का परिचय मिलता है।

शिष्टाचार वाणी का भी होता है और व्यवहार का भी। वाणी के शिष्टाचार में अपनी से बड़े से आप कहना, आप क्या

कहते हैं के स्थान में आपकी क्या आज्ञा होती है आदि वाक्य अधिक वाञ्छनीय समझे जाते हैं। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात् धन्यवाद कहना भी जरूरी है। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात न कही जावे कि उससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीच समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्त्तव्य है।

जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके सम्बन्ध में कोई ऐसे शब्द भी न कहना चाहिए जिनसे प्रकट हो कि यह काम नास्तुशी से किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरे के साथ अहसान किया जा रहा है। या तो दे न और कोई चीज दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। कम-से-कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ 'वचने दरिद्रता' न आने देना चाहिए।

यदि इन्कार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गन्ध न आना चाहिए। इन्कार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए चाहे वह सैद्धान्तिक मजबूरी हो या आर्थिक। इन्कार अशिष्टता के साथ भी हो सकता है और शिष्टता के साथ भी। प्रायः लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं जाओ! अमुक वस्तु यहाँ कहीं से आई; तुम्हारा कोई देना आता है? घरवालों को तो जुड़ता ही नहीं तुम्हारे लिए कहीं से लायें? इन्कार करने में जो बातें कही जायें उनमें परायेपन का भाव न आने देना चाहिए। इन्कार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इन्कार करना पड़ता है। आपने यहाँ आने का या माँगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका।

वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जायते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अन्तर करना होगा। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट न होना चाहिए किन्तु वह नपी-तुली हो सकती है। निजी सम्बन्ध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव रखना चाहिए और थोड़ा-सा कष्ट उठाकर बात को पूरे तौर पर समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबके साथ निजी सम्बन्ध की-सी ही वार्तालाप करते हैं यह भी बुरा नहीं है किन्तु बात उतनी ही कही जाय जितनी निभाई जा सके।

बातचीत के सम्बन्ध में नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना वाञ्छनीय है।

१—बातचीत पात्रानुकूल तो होना ही चाहिए किन्तु वह न इतनी भावुकता पूर्ण हो कि उसकी सचाई में सन्देह होने लगे और न इतनी शुष्क हो कि वक्ता में अभिमान की गन्ध आय।

२—बात उतनी ही कही जाय जितनी का निर्वाह हो सके। झूठे वायदे न किये जायें और न पृथ्वी पर स्वर्ग उतार कर रख दिया जाय।

३—बात करने में विनय और शिष्टाचार का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। जिससे बात कही जाय उसके पद और गौरव के अनुकूल होना आवश्यक है।

४—बात आवश्यकता, अवसर और अवकाश के अनुकूल होना चाहिए। सुनने वाले के समय का ध्यान रखना आवश्यक है।

५—बातचीत का पूरा सूत्र अपने हाथ में रखना उचित नहीं है। सुनने वाले को भी बात करने का मौका दिया जाना सामाजिकता का तत्वाच्चा है।

६—बातचीत में यथासम्भव अविश्वास प्रकट न होने देना चाहिए ।

७—बातचीत में 'सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम प्रियं' का ध्यान रखना आवश्यक है । जहाँ अप्रिय या विरुद्ध बात करना हो वहाँ भी पूर्ण शिष्टता के साथ कहना चाहिए । शिष्टता में भी दृढ़ता रह सकती है ।

८—किसी शब्द या वाक्यांश को तकिया कलाम बना लेना या बात-बात में अश्लील शब्दों का व्यवहार करना या कसम खाना ये सब बातें शिक्षा की कमी की द्योतक हैं ।

९—बात को स्पष्ट कहना चाहिए । द्वयर्थक बात कहना उचित नहीं है । जहाँ दो अर्थ लगाये जाने की सम्भावना हो वहाँ अपना अभिप्राय स्पष्ट कर देना आवश्यक है । 'अश्वत्थामोहतः नरो वा कुञ्जरो वा' की दुविधा मूलक युधिष्ठिरी सत्य से यथा-सम्भव बचना चाहिए ।

१०—आवेश में भी कोई ऐसी बात न कहना चाहिए जिसके लिए पीछे पछताना पड़े । जवान से निकली हुई बात तीर के समान है जो एक बार छूट जाने पर वापस नहीं आती । बात को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ कहना चाहिए । वह ऐसी हो जो साधारणतया प्रमाणित की जा सके ।

यद्यपि शिष्टाचार का प्रश्न बड़ा पेचीदा है और पद-पद पर गलती हो सकती है तथापि हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने से दूसरे को अधिक महत्ता दें । दूसरे के आने पर उठ खड़े होना, जाने पर दरवाजे तक पहुँचा देना (विशेषकर अपने से बड़ों को) पहले से प्रणाम-नमस्कार करना, मुस्कराहट से जान-पहचान का परिचय देना, बड़ों से आगे न चलना, बड़ों के साथ

अपने मे आपके हाथ से सामान ले लेना, रेल या गाड़ी में पहले दूसरों को बैठने का अवसर देना, द्वार में होकर पहले अपने बड़े की निकलने का अवसर देना; पान, इलायची, पानी, भोजन का थाल आदि पहले दूसरों के सामने रखना ये सब शिष्टता और सद्व्यवहार के अंग हैं। सब लोगों के साथ एक-सा शिष्टाचार तो नहीं दिखाया जा सकता है किन्तु बोल-चाल में यथासम्भव सब से मिल भाषण करना चाहिए और उसके अनुकूल व्यवहार में भी मधुरता रखनी चाहिए। सद्व्यवहार निष्कल नहीं जाता है। प्रत्येक स्थान के शिष्टाचार में कुछ न कुछ विन्यता होती है। पाचनालय में मौन ही सब से बड़ा शिष्टाचार है। यदि कोई मनुष्य अलवार पढ़ रहा हो तो जब तक वह उसे पढ़ न ले उसके हाथ से अलवार ले लेना अशिष्टता का शौतक होगा। अलवार का यदि कोई पत्ता खाली हो तो उसको विनयपूर्वक मोग सकते हो।

सभा-सोसाइटियों में ठीक समय पर पहुँचना, समय से अधिक न बोलना, दूसरों की शान्ति भंग न करना, बोलने वाले का उत्साह भङ्ग न करना, सावधानी से दूसरों को सुनने देना, ये सब शिष्टाचार के अंग हैं।

किसी का दूर से न पुकारना, आवश्यकता से अधिक आँर से बात न कहना, राह चलती स्त्रियों की ओर न ताकना, उनसे कोई ऐसी बात न कहना जो अपमान जनक हो या शिष्टता के विरुद्ध हो, किसी के पत्र को चोरी से न पढ़ना, किसी के मकान में प्रवेश करने से पूर्व द्वार खटखटा देना या उसे सावधान कर देना; ये सब छोटी-छोटी परन्तु आवश्यक बातें शिष्टता की मोग हैं।

खाने-पीने के शिष्टाचार में देशी और विदेशी ढंग में थोड़ा अन्तर है फिर भी ये बातें साधारणतया ध्यान में रखने योग्य हैं। खाते समय मुँह में इतना बड़ा आस न देना कि मुँह चलाना

कठिन हो जाय, अपने पास किसी चीज के आने के लिए अधीर न हो जाना, दूसरों से पहले खाना न आरम्भ कर देना, व्यर्थ जूठा न छोड़ना, खाते समय पंक्ति से पहले न उठ बैठना, पानी आदि को न फैलाना, ऐसी बातों का उल्लङ्घन करना अशिष्टता का परिचायक होता है ।

कपड़े पहनने में भी समय और अवसर का ध्यान रखना पड़ता है । प्रीति भोज में फुटबॉल की पोशाक काम न देगी । सभा सोसाइटी में केवल बनियान पहन कर पहुँच जाना शिष्टता न होगी । (महात्मा गांधी की दूसरी बात है) मैले कपड़े जो दूसरों को अहचिकर हों स्वयं अपना ही अपमान कराते हैं और आत्म-ग्लानि उत्पन्न करते हैं । शिष्टाचार की मॉग यह है कि कपड़े साफ हों और यथासम्भव मौसम को ध्यान में रखते हुए सारा शरीर ढक जाय ।

सभ्य समाज में शिष्टाचार का विशेष महत्व है । शिष्टाचार सभ्य समाज का प्रवेश-पत्र है । उसका अभाव व्यक्ति को ही नहीं बदनाम करता है वरन् उसकी संस्था उसके शिक्षालय और कुल पर भी लाञ्छन का विषय बन जाता है । इसलिए प्रत्येक मनुष्य को शील और शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखना चाहिए । जपी, तपी, धनवान, दाता और सूर लोगो की कमी नहीं है । संसार में शीलवान पुरुष बिरले ही होते हैं ।

ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक ।

जपिया तपिया बहुत हैं सीलवंत कोई एक ॥

लेते ।' महामना मालवीय, गोखले, तिलक और गाँधी भी अवसरों का लाभ उठाकर ही बढ़े हैं किन्तु और लोग उन अवसरों के होते हुए भी लाभ न उठा सके । इसका कारण यही है कि वे अपने व्यसनो में इतने मस्त थे कि अवसरों को अपने हाथ से जाने दिया ।

अवसर से लाभ उठाना अवसर-वादिता (Time serving) नहीं है । अवसरवादी मनुष्य अपने सिद्धान्त में दृढ़ नहीं रहता है किन्तु अवसर से लाभ उठाने वाला मनुष्य उचित अवसर की खोज में रहता है । वह हर एक अवसर से लाभ नहीं उठाता है ।

समय के सदुपयोग करनेवाले के लिए अवसरों की बाट नहीं जोहना पड़ता । छोटे से छोटा अवसर उसके लिए दुधार गाय का काम देता है क्योंकि वह समय का सदुपयोग कर उससे जितना लाभ उठाया जा सकता उतना लाभ उठाता है ।

समय थोड़ा है, काम बहुत है, इसलिए समय का सदुपयोग आवश्यक हो जाता है । यदि हमारी आयु लोमश ऋषि के समान भी हो तो भी समय को न खोना चाहिए । उससे जितना अनुभव प्राप्त किया जाय उतना करना चाहिए । संसार में ज्ञान और अनुभव का अन्त नहीं है किन्तु मनुष्य जीवन सान्त है । अपनी सान्तता को ध्यान में रखते हुए समय का पूरा सदुपयोग करना आवश्यक है ।

निद्रा मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है किन्तु चारपाई पर पड़े-पड़े करवटें बदलते रहना अथवा रजार्ड की भरक का मोह न छोड़ना मनुष्य के लिए आवश्यक नहीं । यदि मनुष्य अपने समय का सदुपयोग करे तो उसको समय के अभाव की शिका-

यत् करने की गुंजाइश नहीं है। मनुष्य को काम कर लेने पर ही विश्राम की सोचना चाहिए। जो लोग पहले विश्राम कर पीछे काम करने की सोचते हैं वे उस काम को पूरा करने में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। जहाँ हमने थोड़ा आलस्य किया, विश्राम लेना आरम्भ किया या ताश शतरंज या गप्पों में रम गये तो फिर समय का ध्यान नहीं रहता। समय अपनी द्रुतिगति से चलता रहता है। सूर्य और चन्द्र की गति को कोई नहीं रोक सकता। समय निकल जाता है या कम रह जाता है तो हम काम को अधूरा ही कर पाते हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी उन्हीं लोगों को करनी पड़ती है जो अपने समय को व्यर्थ खोते हैं। इसीलिए कहा गया है :—

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब्ब।

पल में परलय होइगी, बहुरि करेगो कब्व ॥

बहुत से विद्यार्थी साल भर चैन की वंशी बजाते हैं। देर तक खारपाई पर सोते रहे। चाय पानी के साथ गप्पाष्टक का भी क्रम जारी रख्वा। स्नान भी लिए दिये किये, भोजनों को भी नौकरों को डाटते-फटकारते खाया और फिर स्कूल या कॉलेज गये। वहाँ अध्यापकों की शिक्षा को सुनी-अनसुनी कर दिया। अधूरे नोट लिखे, छपे हुए नोटों का भरोसा किया। कॉलेज में मास्टर्स की बुराई-भलाई की या मैचों या सिनेमाओं की आलोचना की। लौटकर आये टेनिस खेले, उसके पश्चात् खाना खाकर या बिना खाये ही सिनेमा गये या ताश खेले, गप्पाष्टक लड़ाई या कविताएँ लिखीं। इस प्रकार के कार्यक्रम में विद्यार्थियों के शिशिर बसन्त बीतते हैं। इम्तहान के दिन निकट आने पर नोट और परीक्षकों के स्कूल या कॉलेज से आये हुए 'हिन्टों' अर्थात् संकेतों

को वेदवाक्य की भाँति प्रमाण मानकर उनके आलोक में तैयारी की। विषय का ज्ञान अधूरा ही रहा और जो कुछ रटा-रटाया ज्ञान प्राप्त किया उसका परीक्षा भवन में बमन कर देने के पश्चात् उससे अपना पल्ला छुड़ाया। यही आजकल साठ प्रतिशत विद्यार्थियों की शिक्षा है।

अच्छी शिक्षा के लिए नित्य के भोजन की भाँति नित्य का अध्ययन समय विभाग के अनुकूल आवश्यक है। व्यसनो के लिए समय रक्खा जाय किन्तु पहले अध्ययन फिर व्यसन। कोर्स की किताबों के विधिवत् अध्ययन के लिए दो साल पर्याप्त नहीं होते किन्तु यदि उन पुस्तकों का विधिवत् अध्ययन किया जाय तो वह अपने विषय का पण्डित हो सकता है। यह तभी हो सकता है जब वह अपने समय का सदुपयोग करे।

समय का सदुपयोग विद्यार्थी जीवन के लिए ही आवश्यक नहीं है वरन् गार्हस्थ जीवन के लिए भी उतना ही आवश्यक है। अपने उद्योग-धन्ये के लिए योग्यता प्राप्त करना पड़ती है और हाथ-पैर पीटने पड़ते हैं—‘नहिं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगाः’ समय का एक-एक क्षण सम्भावनाओं से भरा रहता है। समय का नष्ट करना उन सम्भावनाओं को हाथ से खोना है।

जो मनुष्य दीर्घसूत्री होता है, आज के काम को कल पर टालता है वह जीवन में कभी सफल नहीं होता है। समय किसी की वाट नहीं जोहता है। उसको आगे से पकड़ना होता है।
Catch time by the fore lock.

महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद अपने समय के एक-एक मिनट की रक्षा करते हैं, तभी वे इतने काम करने में सफल होते हैं। कार्नेगी, रोकफेलर, हेनरी फोर्ड, विइला आदि

केवल भाग्य के सहारे ही धन कुबेर नहीं बन गये । इन्होंने अपने समय को परिश्रम से सफल बनाया । महात्मा गाँधी तो बात चीत करने में भी तकली कातते रहते हैं और व्यर्थ बात चीत करने से बचने के लिए ही वे सप्ताह में एक बार मौनव्रत धारण करते हैं । समय के सदुपयोग में समय की पावन्दी भी एक आवश्यक अंग है । समय की पावन्दी से अपना ही समय नहीं बचता है दूसरों का भी समय नष्ट होने से बचता है । जो लोग समय के पावन्द नहीं हैं तथा सोसाइटियों में देर से जाते हैं यदि वे नेता हैं तो दूसरों का समय नष्ट करते हैं और शोर गुल के उत्तरदायी बनते हैं । यदि वे साधारण पुरुष हैं तो बीच में पहुँच कर सभा के कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, अथवा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर उनके सावधानी पूर्वक सुनने में बाधक होते हैं ।

समय के सदुपयोग करने में हमको टालमटोल न करना चाहिए । जिन्दगी और मौत अपने हाथ की बात नहीं है । गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ।

सद्व्यसन

व्यसन शब्द प्रायः बुरे अर्थ में ही आता है। जुआ, चोरी, शराब पीना आदि व्यसन अवश्य बुरे हैं किन्तु व्यायाम, कुश्ती, पर्यटन, साहसी कार्य, संगीत, कविता करना, चित्रकारी, बढ़ई गीरो, मूर्ति संग्रह आदि व्यसन अच्छे कहे जा सकते हैं।

हमारा मन विश्राम और विषय का परिवर्तन चाहता है। एक ही विषय पर मन लगे रहने से जी ऊब जाता है। मनुष्य को आवश्यक कार्य, जैसे ईश्वराराधन, आजीविका उपार्जन अथवा समाज सेवा के कर लेने पर भी कुछ समय बचता है। उसके सदुपयोग का प्रश्न रहता है कि वह उस समय क्या करे। खाली बैठता है तो दूसरों की बुराई-भलाई करता है या कोई षड्यंत्र रचता है, खाली दिमाग शैतानी कारखाना बन जाता है। (An idle man's mind is the devil's workshop) इस कारण उस खाली समय के लिए मन को व्यस्त रखने के अर्थ कुछ गोरख-धन्धा चाहिए।

इसके अतिरिक्त मनुष्य को बुरे व्यसनो से बचाने के लिए कोई दूसरा व्यसन ही वाञ्छनीय है। वे व्यसन कौन से होना चाहिए। इन व्यसनो के सम्बन्ध में सब से पहली बात तो यह है कि इनका अनुशीलन इस हद तक न पहुँच जाय कि ये धर्म और अर्थ के उपार्जन में बाधक हों। कविता कर रहे हैं तो दिन रात काराज, पेन्सिल लिए बैठे ही रहते हैं, न जीविका उपार्जन की फिक्र है न बाल-बच्चों की खबर है। बिचारी गृहणी गार्हस्थिक आवश्यकताओं

के अभाव के कारण अपने भाग्य को कोसती है, ऐसी स्थिति में कविता करना या चित्रकारी करना दुर्व्यसन बन जाता है। समाजोपकारी कार्यों में भी जैसे समाज सेवा, राजनीतिक कार्य अथवा वैज्ञानिक अनुसन्धान में घर की चिन्ताओं को भूल जाना एक सीमा तक क्षम्य माना जाता है ; किन्तु जिसने अपने ऊपर गृहस्थी का भार ले लिया है उसको अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना ही पड़ता है। समाज के सभी लोग ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं।

जो व्यसन अपनाये जायें उनमें यथासम्भव कुछ उपयोगिता भी हो तो अच्छा है। (जैसे बड़ईगीरी के काम को एक कला के रूप में अपनाना) वैसे तो बहुत-सी चीजें ऐसी हैं जिनका भौतिक उपयोग नहीं है; किन्तु मानसिक उपयोग है; उनको भी हम सुविधा पूर्वक अपना सकते हैं। संगीत ऐसा ही व्यसन है। संगीत से मानसिक प्रसन्नता और शान्ति मिलती है। कहीं-कहीं तो संगीत का प्रयोग मानसिक रोगों के अच्छा करने में भी होता है। कविता करना भी संगीत की कोटि में आता है। उसका प्रभाव संगीत की अपेक्षा दूर तक पहुँचता है और चिरस्थायी भी होता है। रेडियो की बढावत संगीत का प्रभाव भी दूर व्यापी हो गया है, फिर भी उसमें इतना स्थायित्व नहीं (जब तक उसकी काड न बना ली जाय) जितना कि कविता में। कविता का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों ही हो सकते हैं। हम शृङ्गार का वहिष्कार तो नहीं चाहते हैं किन्तु उसमें संयम और मर्यादा की आवश्यकता है। शुद्धकला की दृष्टि से भी कविता प्रसन्नता का साधन बन सकती है किन्तु उपयोगिता की दृष्टि से देश-प्रेम को प्रोत्साहित करनेवाली कविताएँ तथा शोषितों और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने वाली रचनाओं का अधिक महत्व है। इसका

यह अभिप्राय नहीं कि कला की दृष्टि से कविता का अनुशालन बिल्कुल छोड़ ही दिया जाय।

चित्रकारी और फोटोग्राफी भी ऐसे व्यसन हैं जिनको उपयोगी बनाया जा सकता है। फोटोग्राफी द्वारा हम अपने दूसरे भाइयों को जो यात्रा करने में असमर्थ हैं यात्रा का लाभ दे सकते हैं। चित्रकारी का उपयोग पोस्टर आदि बनाने में हो सकता है, लेकिन हमारा यह अभिप्राय नहीं कि मनुष्य हर समय उपयोगिता का ही ध्यान रखे। मन की प्रसन्नता भी एक सबसे बड़ा उपयोग है। फोटोग्राफी अच्छा व्यसन है किन्तु खर्चीला अवश्य है। सीमित आय के लोगों के लिए यदि वे उसे उपयोगी न बना सके तो इस व्यसन को अधिक प्रोत्साहन न देना चाहिए।

बागवानी के व्यसन में उपयोगिता और सौन्दर्य दोनों का समन्वय हो सकता है। बागवानी में फूल और शाक-भाजी तो उत्पन्न किये जाते ही हैं किन्तु उसमें हाथ से काम करने और थोड़े मृदु व्यायाम का भी अवसर मिल जाता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ न कुछ हाथ से काम करना आवश्यक है। बागवानी खर्चीला व्यसन भी है और विना खर्च का भी। हाथ से काम करने वाले लोगों के लिए वह अल्प व्यय साध्य है। इसमें प्रकृति बहुत कुछ सहारा दे सकती है। जिसके पास थोड़ी-सी भी जमीन है यानी दस-बीस गज मुरब्बा जमीन भी है वह भी अपने लिए कुछ न कुछ उत्पादन कर सकता है। सेम, तोरई, बीया, काशीफल आदि बेल की तरकारियाँ कम स्थान घेरती हैं। जड़ के लिए थोड़ी जमीन चाहिए फिर वे दीवाल या छप्पर पर चढ़ जाती हैं।

बीजों की भी समस्या बहुत कठिन नहीं है। बहुत-सी चीजों के बीज तो घर ही में उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे पक्के टमाटरों में

से टमाटर के बीज निकल आते हैं। पपीते का भी बीज खाने के पपीतों में से सहज में मिल जाता है। आम के आम और गुठली के दाम की बात सार्थक हो जाती है। कभी-कभी करेलो में से भी जब रक्खे-रक्खे पक जाते हैं बीज प्राप्त हो जाते हैं। सरसों का बीज गेहूँ के छानन-बीनन में से मिल जाता है।

जो बीज इस प्रकार नहीं मिल सकते वे सहज में खरीदे जा सकते हैं। बीज बहुत सस्ते मिलते हैं। पालक, मूली, गाजर, लौकी, काशीफल आदि के बीज प्रायः सामूली पंसारियों से सस्ते मिल जाते हैं। हर एक बड़े शहर में बीज बेचनेवाले भी होते हैं, नहीं तो बाहर से भी मँगाये जा सकते हैं। बागवानी के लिए खाद और पानी की समस्या रह जाती है। जिन लोगों के यहाँ जानवर होते हैं उनके यहाँ गोबर का खाद सहज में ही बन जाता है। सूखी पत्तियों, छिलकों आदि का भी खाद उनको जमीन में गाड़ कर बनाया जाता है। बरसात में तो पानी की प्रायः जरूरत नहीं होती (जहाँ बरसात कम होती है वहाँ की दूसरी बात है) और स्नानादि में जो पानी खराब जाता है उसका बागवानी में सदुपयोग किया जा सकता है। पानी अगर सब्जी को मिलता रहे तो बाकी काम प्रकृति स्वयं कर लेती है। प्रकृति की देन बहुत बड़ी है। उसकी ब्याज बनिए की ब्याज से कहीं अधिक होती है। बनिए की ब्याज सोते जागते दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है किन्तु प्रकृति की देन थोड़ा जागरण चाहती है।

सब्जी भाजी उत्पन्न हो जाने पर उनके संचयन में बड़ा आनन्द आता है। उनका महत्व बाजार की खरीदी हुई शाक-भाजी से अधिक होता है। उनमें अपने परिश्रम से उत्पन्न किये हुए का भाव लगा रहता है और उन पर हम गर्व भी कर सकते

हैं। इधर-उधर पत्तों में छिपी हुई फलियों और सब्जियों की तलाश में मनुष्य की खोज वृत्ति का भी तोष हो जाता है। जो आनन्द शिकारी को शिकार खेलने में आता होगा वह शाक-भाजी की खोज और संचयन में शाक-भाजी के उत्पन्न करने वाले को आता है।

ऐतिहासिक वस्तुओं, अजूबा चीजों आदि का संग्रह भी बड़ा रोचक व्यसन है। मूर्तियाँ, पत्थर, बर्तन, कपड़े, शंख, घोघे आदि का संग्रह घर की शोभा ही नहीं बढ़ाते वरन् उनसे इतिहास, भूगोल और प्रकृति का ज्ञान भी बढ़ता है। इस प्रकार के संग्रहों के लिए यात्रा अपेक्षित है। यात्रा भी स्वयं एक प्रकार का व्यसन बन जाता है। भूगोल का व्यवहारिक ज्ञान यात्रा द्वारा ही होता है। यदि यात्राओं में पैदल चलने का भी काम हो तो उनसे स्वास्थ्य और साहस की भी वृद्धि होती है और प्रकृति का निकटतम परिचय मिलता है। साहसी यात्राओं का करना हर एक मनुष्य का काम नहीं किन्तु जो लोग शारीरिक बल और हृदय का साहस रखते हैं वे इन यात्राओं द्वारा न केवल अपना गौरव बढ़ाते हैं वरन् देश का भी गौरव बढ़ाते हैं। वे संसार के ज्ञान की वृद्धि करते हैं।

वैज्ञानिक अनुसन्धान या ऐतिहासिक अनुसन्धान भी व्यसन के विषय बनाये जा सकते हैं। हम लोग परीक्षा समाप्त करने के बाद अपनी शिक्षा को समाप्त-सी समझ लेते हैं। जो लोग शिक्षा विभाग में काम करते हैं वे लोग तो ऐसे अनुसन्धान सहज में कर सकते हैं किन्तु बहुत से अध्यापक भी अपने विद्यार्थियों को केवल परीक्षा पास कराना ही जानते हैं। अनुसन्धान के कार्यों में न स्वयं रुचि लेते हैं और न अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देते हैं। वे अपने व्यवसाय को लज्जित करते हैं।

व्यायाम और खेल ऐसे निरापद और उपयोगी व्यसन हैं जिनको हर एक आदमी को स्वास्थ्य के हित अपनाना चाहिए। टहलना सबसे मृदुलतम व्यायाम है। इसको बच्चे और बूढ़े भी अपना सकते हैं। इसको भी यथा सम्भव एकाकी होने से बचाये रखना चाहिए। यदि दो चार आदमी साथ टहलने जाते हैं तो उसमें व्यायाम-सा नहीं मालूम होता है और चित्त भी अधिक प्रसन्न रहता है। प्रातः पर्यटन में हमको प्रकृति की अपूर्व रंग-विरंगी छटाओं के देखने का अवसर मिलता है साथ ही धूल और गन्दगी से साफ और शुद्ध वायु मिल जाती है।

कुश्ती, लेजम आदि व्यायाम शरीर गठन और स्फूर्ति के लिए उपयोगी हैं किन्तु इनके सम्बन्ध में अति सर्वत्र वर्ज्येत् का ध्यान रखना आवश्यक है। इनको भी एकान्त में न करके बगोची आदि में सामूहिक रूप से करना अधिक वाञ्छनीय है।

टेनिस फुटबॉल क्रिकेट आदि का अनुशीलन समय और आय के अनुकूल होना चाहिए। फुटबॉल तो अल्प व्यय साध्य है किन्तु टेनिस में कुछ स्तर्चा अधिक है। इन खेलों की विशेषता यह है कि इनमें सामाजिकता कुछ बढ़ती है। कबड्डी आदि देशी खेलों को प्रोत्साहन देकर अधिक सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है।

मनुष्य को परिवार का पालन करना भी आवश्यक है उसीके साथ सामाजिक सम्बन्धों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इन खेलों द्वारा मनुष्य की सामाजिकता बढ़ सकती है और सहनशीलता, परिश्रमशीलता, उदारता आदि गुणों का अनुशीलन भी हो सकता है।

योग्यतानुकूल व्यवसाय चुनना

हर एक मनुष्य के लिए किसी न किसी व्यवसाय, रोजगार, धंधे अथवा पेशे की आवश्यकता है और अपने लिए बुद्धिमत्ता-पूर्वक व्यवसाय चुनने में ही मनुष्य-जीवन का सफल होना न होना अवलम्बित है। ऐसे बहुत ही थोड़े—हजारों में एक—मनुष्य होंगे जिन्हें जीवन-निर्वाह के लिए कुछ उद्योग नहीं करना पड़ता अर्थात् जिनके पास आवश्यकता से बहुत ही अधिक संपत्ति होती है। परन्तु ऐसे मनुष्यों को भी अपने लिए कुछ न कुछ कार्य चुनने की आवश्यकता पड़ती है। इसका कारण यह है कि ऐसे मनुष्यों को उदरपूर्ति के लिए भले ही कष्ट न उठाना पड़े, परन्तु अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए तथा उसे आलस्य से बचाने के लिए, इच्छा न होने पर भी कुछ काम करना ही पड़ता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य-जीवन काम करने के लिए ही बनाया गया है, और धनवान् तथा धनहीन कोई भी मनुष्य इससे बच नहीं सकता।

यद्यपि इस बात की सत्यता विवाद रहित सिद्ध है कि प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ व्यवसाय या कार्य करना ही पड़ेगा, तथापि बहुत से युवकों को इस बात में डर और घृणा होती है। वे अपने माता-पिता का पिंड नहीं छोड़ना चाहते और रोटी के प्रश्न को स्वयं हल करने में बेइज्जती समझते हैं। परन्तु उन्हें भी कभी न कभी, जल्दी अथवा देरी से, कुछ कार्यारम्भ करना ही पड़ता है। इसलिए प्रत्येक युवक का, जो संसार में प्रवेश

करके विजय-कामना रखता हो, यह कर्त्तव्य है कि वह शीघ्र ही इस बात का निश्चय करले कि वह अपनी सारी शक्तियों को किस काम में लगावेगा। अनिश्चित अवस्था में रह कर विलम्ब करने और व्यर्थ समय खोने से कुछ लाभ न होगा।

बहुत से मनुष्य सुख का अर्थ नहीं समझते। वे कार्य के अभाव अर्थात् आलस्य के साथ समय बिताने को सुख का साधन समझते हैं। यह एक बड़ी भारी भूल है। कहा जाता है कि उद्योग-रहित और कार्यहीन मनुष्यों का मन शैतान का निवास-स्थान होता है। भारतवर्ष में एक बड़े भारी अधिकारी को यह आज्ञा मिली कि “अब तुम्हारे नौकरी के दिन पूरे हो गये। तुमने ईमानदारी से काम किया, इसके उपलक्ष्य में तुम्हें पेंशन मिला करेगी।” जब उसे यह आज्ञा मिली तब वह बहुत ही ख़ुश हुआ। ख़ुशो इस बात की थी कि उसे अब काम नहीं करना पड़ेगा और मज्जे में दिन काटने का अवसर मिला करेगा। उसने ख़ुशी के आवेश में अपने एक मित्र को यह पत्र लिख भेजा, “अब मैंने दिन-भर के झंझटों से छुट्टो पाई। रात-दिन काम करने से जी ऊब गया था। अब मुझे दस गुनी तनख़्वाह मिले तो भी मैं काम न करूँगा। दो-चार आठ दिन बीत जाने पर जब उसे बैठे-बैठे ख़राब मालूम होने लगा और जब उसने देखा कि काम किये बिना आलस्यपूर्ण जीवन बड़ा ही दुखदायी होता है, तब उसने फिर अपने उस मित्र को शोक के साथ लिखा कि “भाई! मैं मूर्खता से यह समझता था कि काम न करने ही में आनन्द है। परन्तु बात बिल्कुल उलटी है। अब मुझे साफ-साफ़ मालूम हो रहा है कि मेरा पूर्व जीवन बहुत ही उत्तम और सुख-पूर्ण था। जितना ही अधिक काम करना पड़ता था उतना ही अधिक सुख मिलता था।” सारांश यह है कि हाथ पर हाथ

धर कर बैठे रहना मनुष्य के देह-धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का मन पनचक्की के समान है। जब उसमें गेहूँ डालते जाओगे तब वह गेहूँ को पीस कर आटा बना देगी। परन्तु जब उसमें गेहूँ न डालोगे तब वह स्वयं अपने आपको पीस-पास कर लीण बना डालेगी। एक तत्वज्ञानी के इस कथन से हम भी पूर्णतया सहमत हैं कि “बहुत कम मनुष्य लोभ के कारण जुआरी या शराबी हुआ करते हैं। उनमें से अधिकांश ऐसे मनुष्य हुआ करते हैं जो कुछ काम न करने के कारण केवल समय बिताने के लिए ही जुआ खेलते या शराब पीते हैं।”

जब यह निर्विवाद सिद्ध है कि काम न करना अथवा आलस्यपूर्ण जीवन बिता देना देहधर्म के विरुद्ध है, तब हमारा यही कर्तव्य है कि हम कुछ न कुछ अच्छा व्यवसाय अपने लिए पसंद करें। यह व्यवसाय हमारे मन, इच्छा, कार्यशक्ति और स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। स्वाभाविक प्रवृत्ति के प्रतिकूल व्यवसाय करने में सफलता कभी हो नहीं सकती। विचार करने की बात है कि जिस मनुष्य को ईश्वर ने जन्म-सिद्ध चित्रकार बना कर भेजा है उसे यदि किसी कारण से उसका पिता विश्व-विद्यालय में पढ़ा-पढ़ा कर डिग्री दिलाना चाहे तो यह कभी हो सकता है? इधर प्रोफेसर साहब उसे किताब की बड़ी-बड़ी बातें समझाएँगे और इधर वह लड़का प्रोफेसर साहब की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं और हलचलों का चित्र अपने मन में खींचता जावेगा। मनुष्य-जीवन के असफल होने के दो मुख्य कारण हैं—पहला यह कि वह कभी-कभी अपनी स्वाभाविक कार्यशक्ति के विरुद्ध व्यवसाय में लग जाता है। दूसरा कारण यह है कि मनुष्य व्यवसाय-कुशल हुए बिना ही अपने कार्यों को शुरू कर देता है। परन्तु जब तक कार्यकुशलता और कामचलाऊ अनुभव

न हो जाय तब तक एकाएक कोई काम शुरू न करना चाहिए। यह सच है कि अनुभव और कुशलता जल्द नहीं आती परन्तु इन्हे दृष्टि के बाहर जाने नहीं देना चाहिए।

ऊपर कहा जा चुका है कि जीवन-संग्राम में मनुष्य अमुक दो कारणों से असफल होता है। परन्तु हमारे भारतवर्ष में एक और तीसरा कारण देखा जाता है। इस देश के लिखे-पढ़े शिक्षित लोग केवल मानसिक और मौखिक कार्य करना अधिक पसन्द करते हैं। उन लोगों में शारीरिक व्यवसायों से एक प्रकार की घृणा उत्पन्न हो गई है। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक मनुष्य आठ रुपये माहवार में म्युनिसिपल नाके का मुँशी बन कर कान में कलम दबा रखने में अपने जीवन की अच्छाई समझता है, परन्तु अन्य शारीरिक कार्य करके अधिक द्रव्य पैदा करने में उसे लज्जा मालूम होती है। भारतवर्ष में बाबू साहिबी की बीमारी दिनों-दिन बढ़ रही है और शोक के साथ कहना पड़ता है कि यदि किसी ने इस मर्ज की दवा शीघ्र न निकाली तो यह बीमारी असाध्य हो जायगी। स्मरण रहे कि शारीरिक श्रम करने से और अपनी कर्मेन्द्रियों को किसी उपयोगी कार्य में लगा देने से ही शिक्षित-समाज अपने देश के लिए आदर्श हो सकता है। विद्यार्थियों को उचित है कि वे इस बात पर ध्यान दें और शारीरिक श्रम से घृणा न करें।

ऊपर इस बात की आवश्यकता बतलाई जा चुकी है कि हर एक मनुष्य को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति और कार्यशक्ति के अनुकूल व्यवसाय चुनना चाहिए। अतएव जो मनुष्य संसार में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसका पहला कर्त्तव्य इस बात का ज्ञान प्राप्त करना होगा कि उसकी रुचि किन कार्यों की ओर अधिक है। बहुत से मनुष्य इस बात की कोई आवश्यकता नहीं

समझते कि कोई भी युवक अपनी प्रवृत्तियों को जान कर उनके अनुसार काम करे। उनका यह सिद्धान्त है कि हर एक मनुष्य कोई भी कार्य कर सकता है। अपनी प्रवृत्ति का ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल परिश्रम करना पड़ेगा। लॉर्ड चेस्टरफील्ड का भी यही मत था। वे कहा करते थे कि अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों तथा कार्यशक्तियों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी युवक केवल परिश्रम से विद्वान्, सुवक्ता, राजनीतिज्ञ, यशस्वी, खूबसूरत इत्यादि सभी कुछ (परन्तु कवि नहीं) बन सकता है। बल्कि वे यहाँ तक कहते थे कि मिहनत करने पर मनुष्य यदि अच्छा कवि न भी बन सके, तो ख़ासा तुकवन्द अवश्य बन सकता है। उनके कथन का सारांश यही है कि कोई भी मनुष्य कवि, ग्रंथकार, राजनीतिज्ञ अर्थात् कुछ भी बनाया जा सकता है। अपने इसी सिद्धान्त के अनुसार लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने अपने लड़के स्टैनहाप को, जो कि बड़ा सुस्त, कार्य-शिथिल और असावधानतापूर्ण था, एक समय गुप्तचर बनाना चाहा। इन्होंने इसके लिए वर्षों तक परिश्रम किया। परन्तु फल वही हुआ जो ऐसी अवस्थाओं में सदैव हुआ करता है। लड़का उम्र भर ज्यों का त्यों रहा। उसकी योग्यता न बढ़ी। इसलिए स्वाभाविक प्रवृत्तियों का जानना परम आवश्यक है, और इसके जानने में कोई भी कठिनाई नहीं है। प्रायः हर एक लड़के की बाल्यावस्था के कार्यों से यह जाना जा सकता है कि वह भविष्य में किस तरह का मनुष्य होगा। जो लड़का कालिदास बनने को पैदा हुआ है वह छोटी उम्र में भी अच्छी कविता कर सकता है। जो भविष्य में शिवाजी बनता है वह बचपन में लड़कों की सेना बना कर सेनापति का कार्य भी किया करता है। और जो भविष्य में विख्यात अमीरअली ठग बनता है वही लड़का बचपन में पहले पहल “भुट्टे चुरा कर” अपना-

पहला पाठ सीखता है । कहने का तात्पर्य यही है कि किसी की बाल्यावस्था के कार्यों और प्रवृत्तियों को देख कर यह सरलता-पूर्वक जाना जा सकता है कि यह लड़का आगे चल कर किस प्रकार का मनुष्य होगा ।

जब यह मालूम हो जाय कि अमुक लड़के की अच्छी प्रवृत्ति किस ओर है, तब सब से आवश्यक कार्य यह रह जाता है कि उसको उसी कार्य में अच्छी शिक्षा मिले । अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुकूल योग्य और उदार शिक्षा पाने पर मनुष्य अपने व्यवसाय में थोड़े ही परिश्रम से सर्वश्रेष्ठ हो सकता है । हाँ, कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि किसी मनुष्य के भविष्य जीवन का पूर्व प्रतिबिम्ब उसकी बाल्यावस्था में नहीं दीखता । परन्तु ऐसे निन्दात्मक उदाहरण बहुत कम पाये जाते हैं ।

जिस तरह इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में एक-एक विशेष गुण रहता है उसी तरह प्रत्येक मनुष्य में भी कुछ छिपे कार्य करने की शक्ति अवश्य ही रहती है । यह शक्ति अथवा स्वाभाविक प्रवृत्ति चाहे किसी विशिष्ट अवस्था अथवा परिस्थिति में न भी मालूम हो सके, परन्तु वह ऐसी दृढ़ और उत्कट होती है कि वह आप ही आप प्रकट हो जाती है । उसे कोई छिपा नहीं सकता ।

जब हम अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार कोई व्यवसाय चुन लें तब फिर हमें उसमें हजारों बाधाओं के होने पर भी लगे रहना चाहिए । बहुधा युवावस्था में कुछ कष्ट, उदासीनता अथवा अकृतकार्यता होने से युवकगण हताश होकर अपने इच्छित व्यवसाय को यह समझ कर छोड़ देते हैं कि कदाचित् वे किसी दूसरे व्यवसाय में लग जाने से अधिक सफलीभूत होंगे । परन्तु यह बड़ी भारी भूल है । हमें सर्वदा यही उचित है कि हम जिस

धन्ये को अपने लिए एक बार चुन लें फिर उसे कभी न छोड़ें; उसी में दृढ़ता-पूर्वक लगे रहें। जीवन-संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए अपनी प्रवृत्तियों के अनुकूल व्यवसाय चुनने की जितनी जरूरत है उससे बढ़कर उसमें दृढ़तापूर्वक लगे रहने की भी है। कठिनाइयों के उपस्थित होने पर यह विचार करना मूर्खता है कि हम किसी दूसरे व्यवसाय में अधिक सफल हुए होते। जब अपने व्यवसाय को छोड़कर दूसरे धंधे में लगने के लिए जी ललचाता है तब उस दूसरे धंधे के केवल गुण और लाभ ही दृष्टिगत हुआ करते हैं और अपने धंधे के केवल दोष और हानि। पर ऐसा होना सम्भव नहीं है। हम जिस गुलाब को देखेंगे उसी में काँटे मिल सकते हैं। इसलिए अपने एक बार के दृढ़ निश्चित व्यवसाय को बिना समझे-बूझे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो लेने के देने पड़ जायेंगे और यही हालत होगी कि “न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए।” इसलिए हमें किसी व्यवसाय के चुनने अथवा छोड़ने में चंचलता अथवा जल्दी नहीं करनी चाहिए। कभी-कभी जब मनुष्य अपने व्यवसाय में हज़ार प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं होता तब उसे अपना व्यवसाय बदल कर दूसरा चुनने की आवश्यकता अवश्य होती है। परन्तु इससे यह भी सिद्ध होता है कि उसने अपने व्यवसाय को चुनने में बड़ी ग़लती की। ऐसी ग़लतियाँ कई कारणों से—बुरी संगति, अचानक घटना, माता-पिता की बुद्धिहीनता अथवा अधूरी शिक्षा के कारण बहुधा हुआ करती हैं। परन्तु युवावस्था में मन बहुत चंचल रहता है। किसी काम को खूब सोच-समझ कर करना चाहिए। प्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि अनेक युवक उस कार्य को करते हैं जिसमें वे कभी सफल नहीं हो सकते और कुछ युवक भ्रमवश उस व्यवसाय को छोड़ बैठते हैं जिसमें

शोड़े ही अधिक परिश्रम से वे सफलीभूत हो गये होते। ध्यान रखने की बात है कि जो व्यवसाय किसी भी दृष्टि से जितना ही अधिक अच्छा होगा, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए उतना ही अधिक समय और परिश्रम भी लगेगा। हाँ, जिस राह से हम जा रहे हैं उस राह में यदि सिंह मिल जाय तो हमारा यह सोचना बिल्कुल स्वाभाविक होगा कि उस रास्ते के सिवा संसार में अन्य किसी रास्ते से सिंह आ ही नहीं सकता, परन्तु विना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए बाधाओं का सामना करते हुए अपने एक बार के चुने हुए व्यवसाय में दृढ़तापूर्वक लगे रहना अच्छा है। इसी तत्त्व के आधार पर हमारे पूर्वजोते वर्णाश्रम-धर्म की रचना की है, जिससे समाज के सब व्यवसाय उचित रीति से हुआ करें और इसी तत्त्व के अनुसार भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि “स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः”।

इस लेख को समाप्त करने के पहले विद्यार्थियों को यह बतलाना आवश्यक है कि तुम्हें इच्छा अथवा आवश्यकता के कारण जिस व्यवसाय को करना पड़े उसे घृणा की दृष्टि से मत देखो। बहुत से युवक अपनी योग्यता की डींग ढाँके बिना सन्तुष्ट नहीं होते। वे कहा करते हैं कि यदि हम उस व्यवसाय में न होते तो बहुत ही यशस्वी होते। उनका ईश्वर के सामने यही रोना रहता है कि उसने हमको अपनी अपूर्व योग्यता का प्रकाश करने का अवसर ही न दिया। अपने साथियों को सदैव अपनी योग्यता के विषय में व्याख्यान देकर ऐसे युवक कहा करते हैं कि हमें अपनी योग्यता को बरबाद करना पड़ रहा है, प्रहृष्टता अच्छी नहीं है, साधन और संयोग प्रतिकूल हैं इत्यादि। परन्तु यह युवकों की बड़ी भारी भूल है। इस तरह के व्यर्थ की बकवाद के कारण

दुनिया उन्हें व्यर्थ बाँटें करना (अपनी बाँटें करना) समझ कर उनका तिरस्कार करेगी, क्योंकि दुनिया की तो आज तक यही समझ है कि जिसमें थोड़ी-बहुत आश्चर्य-जनक योग्यता विद्यमान है वह मनुष्य उसे किसी न किसी तरह से संसार को अवश्य ही दिखा देगा । इसलिए अपने व्यवसाय की तुच्छता की शिकायत करते रहने के बदले उसे उच्च और कुलीन बनाने के प्रयत्न में मनो-योग-पूर्वक लगे रहने से अधिक लाभ और ख्याति की सम्भावना है । उस व्यवसाय को तुम अपने किसी पाप का प्रायश्चित्त मत समझो, केवल कर्त्तव्य समझ कर उसके सम्पादन में दत्तचित्त हो जाओ । फिर सफलता दूर नहीं रहेगी । —माधवराव सप्रे

विशेष—हमारी अधिकांश शिक्षा निरुद्देश्य होती है । हमारे बहुत से विद्यार्थी उस यात्री की भाँति होते हैं जो यह नहीं जानता है कि उसे कहाँ जाना है । बालक की रुचि निश्चित हो जाने पर उसको शिक्षा का क्रम भी उसके अनुकूल निर्धारित होना आवश्यक है ।

व्यवसाय के चुनाव में हम रूढ़िवाद से अधिक काम लेते हैं । नये मार्ग खोजने का हम बहुत कम साहस करते हैं । मेड़िया घसान की प्रवृत्ति के बश हो हम उसी पेशे में जाना चाहते हैं जिसमें पहले से भीड़ अधिक है । पेशे के चुनाव में हमको काफी छान-बीन करना चाहिए और यथा सम्भव हमको ऐसा पेशा चुनना चाहिए जिसके करने में देश का भी कल्याण हो । —सम्पादक

संघर्ष

‘अक्रोधेन जयेत्क्रोधमसाधु’ साधुना जयेत् ।”

“धर्मेण निधनं श्रेयो न जयः पापकर्मणा ।”

हिंसानल से शान्त नहीं होता हिंसानल ।
जो सब का है वही हमारा भी है मगल ॥
मिला हमें यह चिर सत्य नूतन होकर ।
हिंसा का है एक अहिंसा ही प्रत्युत्तर ॥

—सियारामशरण गुप्त

यद्यपि सभी युगों में थोड़ा बहुत संघर्ष रहा है, तथापि इस युग में संघर्ष की मात्रा अधिक है। संघर्ष विश्वव्यापी हो रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जो संघर्ष से खाली हो। धर्म का उदय मानव-समाज में ऐहिक और पारलौकिक शांति के लिए हुआ था, किंतु आजकल धर्म भी अशांति का केन्द्र बन गया है। जो लोग धर्म से उदासीन हैं, वे भी शांत नहीं रहते। वे लोग अपनी उदासीनता को ही एक धर्म बनाकर एक प्रतिद्वंद्वी मत खड़ा कर देते हैं। भारतवर्ष में तो हिंदू-मुस्लिम मगड़े जातीय जीवन पर कुठाराघात कर रहे हैं। विरोधी धर्मवाले तर्क और युक्ति को छोड़कर लाठी-डंडों का सहारा लेते हैं, एक दूसरे को हानि पहुँचाने ही में धर्म की इति-कर्तव्यता मानते और मिथ्याभिमान के कारण

‘क्रोध को अक्रोध से जीतो और असाधु को साधुता से जीतो ।’

‘धर्म से मरना अच्छा है अधर्म से जीतना अच्छा नहीं है ।’

वास्तविक हित का बलिदान करने में गौरव और बुद्धिमत्ता समझते हैं। उद्भूत-से सामाजिक झगड़े भी धर्म की भित्ति पर खड़े हुए हैं। प्राचीनता नवीनता का विवाद भी धर्म के सहारे ही चल रहा है। एक ओर नवीनता का घोर विरोध किया जाता है, तो दूसरी ओर प्राचीनता को ही देश की अवनति का कारण बतलाया जाता है। प्राचीन लोग यह भूल जाते हैं कि जिसे वे आज प्राचीन कहते हैं, कभी वही नवीन था; और नवीन लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनकी संतान उन्हें ही प्राचीन और दक्कियानूसी ख्याल का बतलावेंगे।

सामाजिक क्षेत्र में जाति-पाँति और स्त्री-पुरुष-संबंधी समस्याएँ मानव-जाति को युद्धस्थली बनाये हुए हैं। वास्तव में लोग वंश-परंपरागत अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। जिसे जो अधिकार प्राप्त है, वह उन्हें सहज में नहीं छोड़ना चाहता।

औद्योगिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में और सब जगहों से भी बुरा हाल है। पूँजीपति लोग समझते हैं कि रुपया ही सबसे बड़ी संचालन-शक्ति है, बिना रुपये के सब काम पड़े रहते हैं। उधर मजदूर लोग यह समझते हैं कि वे ही सच्चे उत्पादक हैं। उनके बिना धन अनुत्पादक रहता है।

राजनीतिक क्षेत्रों में भी अधिकारों का प्रश्न है। प्राप्त अधिकारों को कोई नहीं छोड़ना चाहता। विजित जातियाँ मनुष्यों के समान अधिकारों की दुहाई देती हुई कहती हैं कि वे बंधनों में कब तक जकड़ी रहे, और विजेतागण अपने को विजित लोगों का हित-रक्षक बताते हुए इन बंधनों को रक्षा के साधन और उन्नति के विधायक सिद्ध करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष भी कुछ कम अशांतिजनक नहीं। निरस्त्रीकरण के वार्तालाप से वायु-मंडल व्याप्त हो रहा है, किंतु युद्ध के नित नए साधन तैयार होते

जाते हैं। मुँह में राम, बगल में ईंटें, की बात चरितार्थ होती-सो दिखाई पड़ती है।

आर्थिक उन्नति के लिये धर्म और न्याय की उपेक्षा की जाती है। जो स्वार्थ व्यक्तियों में संघर्ष का कारण है, वही जातियों में स्वीचातानी उत्पन्न कर रहा है। यद्यपि मनुष्य-जाति ने नख-दंत आदि स्वाभाविक अस्त्रों को त्याग दिया है, तथापि अब उनसे भयानक और तीव्र अस्त्र तैयार कर लिए हैं। जितना ही ज्ञान बढ़ता जाता है, उतनी ही प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि हो रही है। व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता भी गोला-बारूद से कम घातक नहीं। मंहगाई भी दिन-प्रति-दिन भीषण रूप धारण करती जाती है। बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल आय नहीं। असंतोष क्रोध और क्रूरता को बढ़ा रहा है। क्रोध की अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है, तब सहज में नहीं बुझती। वायु-मंडल संकुचित और विषाक्त बनता जा रहा है। साँस लेने से दम घुटता-सा मालूम होता है, फिर आशावाद के लिए क्या स्थान ?

आशावादी जो कुछ हो चुका है, उसकी ओर देखता है, जो कुछ नहीं हुआ, उसे देखकर निराश नहीं होता। इतना ही नहीं, मनुष्य की असफलता उसके उद्योग को जारी रखने में सहायक होती है। मानव-जाति की उपर्युक्त समस्याएँ ऐसी नहीं, जो सावधानी से विचार करने पर हल न हो सकें। यद्यपि मनुष्य में स्वार्थ की मात्रा अधिक है, तथापि अनुभव यह बतलाता है कि सच्चा स्वार्थ निःस्वार्थता में है। संकुचित स्वार्थ स्वार्थ का ही घातक होता है। मनुष्य में जहाँ घृणा के भाव हैं, वहाँ सहानुभूति और सामाजिकता भी है। सत्शिक्षा की आवश्यकता है। अभी तक लोग दूसरों को नीचा समझने में अपनी उन्नता मानते हैं; किंतु अब, जैसे ज्ञान का विस्तार होता जाता है, एक

के दूसरे की योग्यता का परिचय मिलता जाता है। संसार के साहित्यिक एक दूसरे के अधिक निकट आते जा रहे हैं। आपके साहित्यिक यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हैं, तथापि अपनी रचनाओं द्वारा दूसरी जातियों में आपका मान बढ़ाकर बड़ा राजनीतिक कार्य कर रहे हैं।

मानव-जाति में वृष्णि-वंशियों की भाँति आपस में कट मरने, की प्रवृत्ति अवश्य है, किंतु उसमें आत्मरक्षा की भावना भी बलवती है। सच्ची आत्मरक्षा दूसरों को दबाकर रखने में नहीं है, क्योंकि दबा हुआ मनुष्य कभी मित्र नहीं बन सकता। मानव-जाति इन सिद्धान्तों को समझती जा रही है। हाँ, इन सिद्धान्तों का प्रचार अभी यथेष्ट रूप से नहीं हुआ है, किंतु यह निराशा की बात नहीं है। विचार-क्षेत्र में सिद्धान्त के प्रकट होने में भविष्य के लिये शुभाशा है। ये सिद्धांत केवल जातियों के सुधार के अर्थ ही विचार-क्षेत्र में नहीं आए हैं, वरन् व्यक्तियों के सुधार में भी ये काम में लाए जा रहे हैं। दंडविधान बदला लेने के लिये नहीं रक्खा गया है, वरन् अभियोगी के सुधार के लिये। दुष्कर्म करने की प्रवृत्ति अब एक मानसिक रोग समझा जाने लगा है, और उसकी चिकित्सा के साधन ढूँढे जा रहे हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के मनोविज्ञान ने व्यक्तिगत रोगों की चिकित्सा में बड़ी सहायता पहुँचाई है, उसी प्रकार जातियों के आदर्शों का अध्ययन वर्गों और संगठित समूहों के दंभ, घृणा आदि रोगों को कम करने में सहायक होगा। राजनीतिक और अंतर-राष्ट्रीय समस्याएँ यद्यपि बहुत जटिल हैं, तथापि दृष्टि-कोण के बदलने से वे सहज में सुलभ हो जायँगी। अभी तक ये समस्याएँ बिल्कुल दूकानदारी के सिद्धान्तों पर चल रही हैं। व्यापार के भी सिद्धांत बुरे नहीं, किंतु व्यापार अब कोटि का भी होता है, और

नीचे दर्जे का भी। जिस प्रकार व्यक्तियों के व्यापार में सचाई को महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार राजनीति में भी सचाई को स्थान पाने की आवश्यकता है। सत्य की सदा जय होती है, किंतु कभी-कभी ज़रा देर लग जाती है। अभी हमको व्यापार-नीति से ऊँचा उठ कर न्याय और धर्म-संबंधिनी उदार नीति की शिक्षा ग्रहण करना है।

धर्म-नीति में दो पक्ष नहीं रहते। एक ही पक्ष को दूसरे का वास्तविक हित देखने का उत्तरदायित्व लेना पड़ता है। दूसरे पक्ष के वास्तविक हित देखने से अपना स्वार्थ त्यागना पड़ता है। इसके लिये शिक्षा की आवश्यकता है। वह शिक्षा हमें स्वयं देनी चाहिए। स्वयं चरित्रवान् बनकर दूसरों को भी शिक्षा दे सकते हैं। साम्य स्थापित करने के लिये परस्पर आदान-प्रदान अपेक्षित हैं। पहले स्वयं दान करना चाहिए, फिर दूसरों से प्रत्युपकार की आशा रखनी चाहिए। निष्काम कर्म किया जाय, तो सबसे अच्छा हो। सज्जनता कभी निष्फल नहीं जाती।

अन्य समस्याएँ भी परस्पर आदान-प्रदान से हल हो सकती हैं। यद्यपि धर्म में अंध-विश्वास के लिये स्थान नहीं, तथापि धार्मिक भाव के लिये अब भी गुंजाइश है। हम आदर का व्यवहार चाहते हैं, हम उदारता चाहते हैं, हम अपने जीवन में सरसता चाहते हैं, हम अपने में प्रेम और दया की स्निग्धता और आर्द्रता देखने को उत्सुक हैं। यही धार्मिक भाव है। यदि हम अपने ईश्वर को व्यापक रूप में देखना चाहते हैं, तो ईश्वर की संतान से विरोध नहीं कर सकते। यदि दूसरे अज्ञानांधकार में हैं, तो हमें चाहिए कि उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिखलावें, न कि अपने अज्ञान से उनका अज्ञान द्विगुणित कर दें। प्राचीन-नवीन का भी भगड़ा उदारता की अपेक्षा रखता है।

प्राचीनों को यह खयाल करना चाहिए कि संसार परिवर्तन-

शील है। समय की गति किसी के रोके नहीं रुकती, किंतु वे लोग उस परिवर्तन को उच्छृंखलता में परिणत होने से रोक सकते हैं। नवीनों को भी इस बात को मानना पड़ेगा कि हमें नवीन इमारत पुरानी नींव पर ही बनाना है। हमें उन्नति अवश्य करनी है, परन्तु एक क्रम से। केवल परिवर्तन से कोई अर्थ नहीं सघता, हमें उन्नति चाहिए। उन्नति में क्रम और विकास रहता है। क्रम में पूर्वापर संबंध का विच्छेद नहीं होता। हमें चाहिए कि हम अपना जातीय व्यक्तित्व रखते हुए उन्नति करें।

जाति-पाति की समस्या में हमें पहले समझ लेना चाहिए कि कोई जन्म-मात्र का अधिकार स्वीकार करने को तैयार न होगा। यदि हम दूसरों से आदर चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि दूसरे हमें पूजें, तो हमें अपने गुणों से, अपने प्रेम से और सहानुभूति से दूसरों के हृदय में स्थान प्राप्त करना चाहिए। पतितों को भी चाहिए कि हम जिनकी समता चाहते हैं, उनकी समता के योग्य बनें। दोनों ही ओर योग्यता की आवश्यकता है। विना योग्यता के अधिकार नहीं मिलता। हाँ, मनुष्य-मात्र के अधिकार सबको प्राप्त हैं। व्यक्ति चाहे योग्य हो, चाहे अयोग्य, उसे अपनी नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार है।

यह आशावाद अकर्मण्यता नहीं है। असंतोष क्रिया का प्रेरक अवश्य होता है, किंतु उसके साथ आशा और विश्वास की आवश्यकता है। यदि हमें मनुष्य-जाति की उच्च संभावनाओं में विश्वास नहीं, तो सारी शिक्षा निष्फल हो जाती है। उद्योग भी हलका पड़ जाता है। जो श्रद्धा और विश्वास धर्म में आवश्यक हैं, वे कार्य-क्षेत्र में भी अपेक्षित हैं। मनुष्य-जाति की उच्च संभावनाओं में विश्वास रखते हुए हम अपने कार्य को उत्साह-पूर्वक कर सकते हैं। संसार संघर्षमय अवश्य है, किंतु हम कम-

से-कम अपने अंश में संघर्ष को कम कर सकते हैं। हमारी सद्-भावनाएँ निष्फल नहीं जायँगी। लगन के आगे कोई प्रतिबंध नहीं ठहरता। हम समाज के जीवित केन्द्र हैं, हम समाज की गति में अंतर ला सकते हैं। हमारे विचार दूसरों को प्रभावित करते हैं। यदि बुरी बातें संक्रामक हैं, तो अच्छी बातें भी संक्रामक हो जगद्व्यापिनी बन सकती हैं। बुरी बातें अछूत रोगों की भाँति फैल जाती हैं अच्छी बातों के प्रचार में समय अवश्य लगता है किन्तु प्रयत्न करने पर जब अच्छी बातें जाति के मन में स्थान पा जाती हैं तब वे चिरस्थायी होती हैं और जाति उन्नति करती है।

आत्म संयम और अनुशासन

‘मन के हारे हार है, मन के जीते जीत’

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

X X X X

यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा ।

यस्येन्द्रियाणिवश्यानि सदश्वा इव सारथे ॥ॐ

मनुष्य स्वतन्त्रता चाहता है किन्तु स्वतन्त्रता का अर्थ यह नहीं है कि जो चाहो सो करो । स्वतन्त्रता का अर्थ यही है कि उचित काम के करने में ऊपर से कोई बाधा न हो और कोई दूसरा अपने स्वार्थ के लिए अथवा तुम्हारे स्वार्थ के लिये भी तुम्हारे कार्यों का नियन्त्रण न करे । स्वतन्त्रता और आत्म संयम अन्योन्यान्याश्रित शब्द हैं जब हम स्वयं अपने को शासित रखेंगे तभी हम पर दूसरों के शासन की आवश्यकता नहीं होगी । जो लोग स्वेच्छाचारि होते उनकी निरंकुशता को वश में लाने के लिए दूसरों का शासन आवश्यक हो जाता है । दूसरों

---

*अर्थात् आत्मा को रथ में बैठनेवाला समझो और शरीर को रथ मानो । बुद्धि को सारथी रूप से ग्रहण करो और मन को उसके हाथ की लगाम समझो अर्थात् मन को बुद्धि के वश में करो—जो ज्ञानी पुरुष अपने मन को बुद्धि के संयम में रखता है । उसकी इन्द्रियाँ ऐसी वश में रहती हैं जैसे कि सारथी के वश में अच्छे घोड़े ।

का शासन अरुचिकर होता किन्तु आत्मशासन में प्रसन्नता होती है। योग शास्त्र में जो यम नियम बतलाये गये हैं वे आत्मशासन के ही रूप हैं।

आत्म संयम के लिए मनको बुद्धि के वश में करना आवश्यक है। हमारी इन्द्रियाँ मन के वश में हैं जब तक मन क्रावू में नहीं होगा तब तक इन्द्रियाँ वश में नहीं हो सकती हैं। मन को क्रावू में रखने का अर्थ मन को मारना नहीं है वरन् उसको औचित्य की सीमा से बाहर न जाने देना है। मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण बनता है। 'मन एव मनुष्याणां बन्ध मोक्ष कारणां।'

मन अधिक बलवान है। इसके जीतने के लिए बुद्धि का सारथित्व तो चाहिए ही किन्तु उसके साथ उसको दूसरे अच्छे आकर्षण भी उपस्थित करने की आवश्यकता है। ईश्वर ने जो हम को वृत्तियाँ दी हैं सब का उपयोग है। उनको उचित दिशा में लगाना ही प्रत्येक मनुष्य का कार्य है। इसके लिये अध्ययन, सत्संग, नियमित जीवन, अपने दोषों का विश्लेषण और उनकी स्वीकृति आवश्यक है।

आत्म-संयम के साथ अपना या अपने बड़ों का अनुशासन मानना भी आवश्यक है। स्वतन्त्र देशों में अनुशासन का पूरा ध्यान रक्खा जाता है। फौज का अनुशासन तो आदर्श माना जाता है। स्कूल और बालको का अनुशासन यद्यपि आजकल कुछ कम हो गया है उतना ही आवश्यक है जितना कि सेना का। बिना अनुशासन के आत्म संयम असम्भव हो जाता है। आत्म संयम का अभ्यास बालक पन से ही आवश्यक है।

समाज में अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है। दूसरों के अनुशासन की अपेक्षा आत्मानुशासन का विशेष महत्व है। जब

सरकार अपनी हो तो अधिकारियों का अनुशासन भी अपना ही अनुशासन होता है। सरकारी अनुशासन भी समाज के हित के लिए हो होता है। उससे जीवन में हमको एक समय असुविधा या देरी लगे किन्तु दूसरी बार सुविधा भी हो जाती है। नियम और व्यवस्था से सामाजिक उन्नति का माप होता है। हम लोग भेड़ बकरियों से कुछ ऊँचे उठे हुए हैं। हमारे जीवन में नियम और व्यवस्था ही हमको अन्य जातियों की दृष्टि में ऊँचा उठाती है। रेल सिनेमा घरों आदि में हम लोग अपनी सभ्यता का परिचय नहीं देते हैं। धक्का-मुक्की खींच-तान हमारे लिए गौरव की वस्तु नहीं। टिकट खरीदने में कभी दम घुटने की नौबत आ जाती है। इस सम्बन्ध में हम श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल की 'कतार बनाइए' शीर्षक लेख का कुछ अंश देते हैं।

अपने कॉलेज-जीवन का स्मरण हो आता है। महीने में एक दिन फीस चुकानी पड़ती थी। दिन और वक्त बँधा हुआ था। बड़ी भीड़ लग जाती थी। सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द फीस देकर पिड छुड़ाना चाहते थे। क्लर्क को खिड़की के सामने जमघट हो जाता था। एक विद्यार्थी फीस चुका कर हटा कि तीनों ओर से रेला आता था। जिसने फीस दे दी उसे फिर उस भीड़ में से बाहर निकलना भी दुश्वार हो जाता था। बेचारे की टोपी इधर गिरती ओर हाथ की किताबें उधर। दुबला-पतला हुआ तो हड्डियों को भी पूरी आजमाइश हो जाती थी। कुछ मोटे-ताजे हट्टे-कट्टे विद्यार्थियों की मौज थी। कभी भी आ जाते और जोर का धक्का देकर, दूसरों का इधर-उधर हटा कर खिड़की के पास पहुँच जाते। पर मेरी तो उस दिन मानो शामत ही आ जाती। वह दिन और वक्त चूक जाय तो फिर कई दिन तक फीस चुकाने का मौका नहीं मिल सकता था, क्योंकि जुदा-जुदा क्लास के

विद्यार्थियों के दिन मुकर्रर थे। उस दिन दूसरे किसी भी वर्ग की फीस नहीं ली जाती थी, और फीस न दे पाये तो रोज फाइन होता था।

मैं इस कशमकश और मल्ल-युद्ध से घबड़ा जाता था। मैं एक तरफ खड़ा रहता और जब भीड़ छट जाती तभी फीस चुकाता। पर बहुत-सा वक्त जाया होता और काफी परेशानी उठानी पड़ती। खड़ाखड़ा सोचता कि अगर हम विद्यार्थी भी अपनी-अपनी फीस ठीक ढंग से नहीं दे सकते तो फिर मामूली अनपढ़ लोग स्टेशनों पर टिकट खरीदने में धक्का-मुक्की करें, तो उसमें क्या आश्चर्य। सुना था इंगलैंड में कतार बनाने का रिवाज है। एक के पीछे एक खड़े होते जाते हैं। जो सबसे पहले आया, वह सबसे आगे, जो सबसे बाद आया वह सबसे पीछे। एक-दूसरे को कोई धक्का नहीं देता। न कतार तोड़ कर बीच में कोई आ खड़ा हो सकता है। काश! वैसा इन्तजाम हमारे कॉलेज में भी हो जाय। बस यही ख्याल फीस के दिन हर महीने दिमाग में आते। पर हर वक्त वही तजुर्बा और वही परेशानी।

कुछ साल बाद जब खुद इंगलैंड जाने का मौका मिला तो वहाँ का कतार-रिवाज देख कर बड़ी खुशी हुई। अंग्रेजी में उसे क्यू-प्रथा (Queue System) कहते हैं। जानने, सीखने और अमल में लाने लायक रिवाज है। कहीं भी कई लोगो को एक जगह एक ही काम करना हुआ तो कतारें लग जाती हैं। जो बाद में आता है वह चुपचाप लाइन के पीछे खड़ा हो जाता है। एक तरफ से लोग आकर क्यू के पीछे खड़े होते जाते हैं और दूसरी ओर से जिनका काम पूरा हो जाता है वे निकलते जाते हैं। न जाने वालों को कोई दिक्कत, न आने वालों को। न कर्क को।

स्टेशन पर जाइये तो टिकिट-घर के सामने कतार खड़ी मिलेगी। न कोई शोरगुल, न धक्का-मुक्की। सभी का काम बड़ी शान्ति से हो जाता है। टिकिट देने वाले क्लार्क भी बड़े चुस्त रहते हैं। एक मशीन पर उँगली रखी कि सामने टिकिट गिर पड़ता है। दूसरी मशीन पर हाथ चलाया कि रेजगारी सामने आ जाती है। दो-तीन सेकिण्ड में एक-एक को टिकिट मिलता जाता है। किसी को भी ज्यादा देर इन्तज़ार नहीं करना पड़ता।

बस पर चढ़ना हो तो आपको स्टैंड पर एक क्यू खड़ा मिलेगा। जब मोटर आती है तो एक-एक आदमी उस पर चढ़ता है। सब एक साथ घुसने की कोशिश नहीं करते। अगर मोटर में थोड़े लोगो की जगह खाली हुई तो कतार के आगे के उतने ही चढ़ पायेंगे, और बाकी के दूसरी बस की राह देखेंगे। औरत हो, चाहे आदमी—सभी क्यू के नियमों का पालन करते हैं। कोई भी बीच में कतार तोड़ कर नहीं आ सकता और अगर बीच में ही क्यू से चले गये तो दुबारा जगह नहीं मिलेगी फिर तो क्यू की “पूछ” के आखिर में ही जाकर खड़ा होना पड़ता है।

यही हाल सिनेमा और थियेटर के टिकिट-घर के सामने कभी-कभी तो सिनेमा-घर के चारो ओर इतना लम्बा क्यू बन जाता है कि उसकी “पूछ” ढूँढ़ निकालना एक मसला बन जाता है और घंटो खड़े रहने पर भी अगर सिनेमा-घर में कतार की संख्या के लिहाज से कम जगह हुई तो पीछे के लोगों को फिर दूसरे ‘शो’ के लिए खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियाँ भी घंटों खड़ी रहती हैं। कोई किताब पढ़ती रहती हैं, कोई अखबार। बीच-बीच में भूख लगने पर अपने बैग में से चाकलेट और डबलरोटी के टुकड़े निकाल कर खा लेती हैं। पर अपनी जगह से नहीं हटतीं। अगर हटीं तो जगह गई। जब टिकिट-घर खुलता है तो

कतार धीरे-धीरे रेंगने लगती है। क्यू में खड़े स्त्री-पुरुषों के मनो-जन के लिए कुछ भिखारी भी अक्सर आ जाते हैं। कोई गाना गाता है, तो कोई कागज पर कारटून बना-बना कर लोगों को दिखलाता है। कोई खड़िया से जमीन पर ही चित्र बना देता है। कोई अपने कुत्ते के खेल-तमाशे दिखला कर लोगों का दिल बहलाता है।

डाकघर में इसी तरह की कतारें खड़ी मिलेंगी। एक मनी-आर्डर की खिड़की के सामने, दूसरी तार की खिड़की के सामने, तीसरी रजिस्ट्री के लिये और चौथी स्टाम्प और पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए। बिल्कुल शोर नहीं, कोई मंफ्ट नहीं। सारा काम बड़े आराम और अमन में चलता रहता है।

टेनिस या फुटबॉल की मशहूर मैच देखने के लिये लोगों की जंगी भीड़ लगती है, पर वहाँ भी वही 'क्यू'। टिकट खरीदने के लिये रेजगारी आफिस की खिड़की के सामने भी उसी तरह की कतार लग जाती है।

गरजो कि जीवन के सभी तरह के काम-काज में इस 'क्यू'-प्रथा का चलन है। कितना अच्छा रिवाज है! उसे देख कर मेरा जी खुश हो गया। अपने कॉलेज-जीवन के वह फ्रीस देने के दृश्य याद आये बिना न रहे।

नोट—भारतवर्ष में कलकत्ते बम्बई के टिकट घरों में लोग कतार बनाते हैं। दिल्ली में भी सिनेमा के टिकट-घरों तथा कहीं-कहीं बस के अड्डा पर कतार दिखाई देती है।

नागरिक के कर्त्तव्य और अधिकार

नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं। नगर में रहने के कारण नागरिक पर कुछ उत्तरदायित्व आ जाता है क्योंकि मनुष्य नगर में रहने के कारण एक जनसमुदाय के नागरिक सम्बन्ध में आ जाता है। यदि मनुष्य अकेला रहे तो सिवाय पेट भर लेने के उसका कोई कर्त्तव्य न होगा अथवा वह अपना समय ईश-भजन वा प्रकृति के निरीक्षण में व्यतीत करेगा। परन्तु समाज में रहने के साथ कर्त्तव्य बढ़ जाता है। जिस समाज में मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उसकी उन्नति करना उसका परम कर्त्तव्य है।

नागरिकता बड़े शहर में रहने वालों के लिए ही आवश्यक नहीं है वरन् प्रत्येक मनुष्य के लिए जो किसी प्रकार के सभ्य समाज में रहता है। नागरिकता एक प्रकार से मानवता और सभ्यता का पर्याय बन जाता है। अच्छे नागरिक को अपने सभी सम्बन्धों में अच्छा मनुष्य बनना होगा क्योंकि मनुष्य के पारिवारिक, व्यापारिक-सामाजिक राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय आदि सम्बन्ध सामाजिक दृढ़ता और संगठन में सहायक होते हैं। इन सब सम्बन्धों के पारस्परिक अवरोध के साथ निर्वाह में हो सही नागरिकता है। लोकतंत्र राष्ट्र की भी सफलता के लिए जनता में नागरिकता के भावों का मान आवश्यक है।

मनुष्य की उत्पत्ति समाज से हुई है। समाज से भरण-पोषण, शिक्षा, आदि प्राप्त कर वह पुष्ट हुआ है। समाज ही में

उसकी आजीविका है। अतः समाज की उन्नति में बाधक होना घोर कृतघ्नता ही नहीं बरन् आत्महत्या है। समाज की उन्नति के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। जो बातें सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं उनका साधन करना और उनके सम्पादित होने में योग देना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

शरीर-रक्षा को शास्त्रों में पहला धर्म-साधन बतलाया है—
 “शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्”, यदि शरीर ही नहीं तो धर्म कहाँ ? मनुष्य-शरीर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सफाई और स्वास्थ्य का साधन माना गया है। यदि वह स्वस्थ नहीं है तो सब साधन विफल हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ‘तन्दुरुस्ती हज्जार नियामत’। मनुष्य को स्वयं स्वस्थ रह कर दूसरों के स्वस्थ रहने में सहायक होना चाहिए। यदि हमारे पड़ोसी स्वस्थ नहीं हैं और यदि हमारा जलवायु शुद्ध नहीं, तो हमारे स्वास्थ्य को भी आघात पहुँचता है। हमारे बिगड़ने से समाज बिगड़ता है और समाज के बिगड़ने से हम बिगड़ते हैं। इस प्रकार क्रिया-प्रतिक्रिया रूप से बिगाड़ का रोग बढ़ता रहता है और मनुष्य की हानि होती है। इसलिए मनुष्य सबसे पहले आप स्वस्थ रहने का उद्योग करे।

स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर, अपने वस्त्र और अपने घर की सफाई अत्यन्त आवश्यक है। अधिकतर रोग सफाई के अभाव से होते हैं। सफाई रखने से केवल शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता बरन् मन भी प्रसन्न रहता है, और आत्म-गौरव बढ़ता है। स्वयं अपने को स्वच्छ कर अपने मुहल्ले तथा सारे नगर को स्वच्छ और आलोकित रखने में सहायक होना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। मतदाता गण म्युनिसिपैलिटी के मेबरों पर जोर डाल कर इस कार्य में सहायक हो सकते हैं। चुनाव के समय वे लोग

व्यक्तिगत सम्बन्ध, आकर्षणों और प्रलोभनों को छोड़कर सच्चे कार्यकर्त्ताओं को ही अपना मत (Vote) दें। अस्पतालों के सुचारु-रूप से चलाने और गरीबों को यथावत् दवाई पहुँचाने में सहायक होना भी परम वाञ्छनीय है।

शिक्षा के लिए जितना लिखा जावे उतना ही थोड़ा है।

शिक्षा

शिक्षा से मनुष्य मनुष्य बनता है। प्रत्येक

नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह इस बात

को देखे कि उसके बालकों, और नगर वा मुहल्ले के अन्य बालक-बालिकाओं को ठीक-ठोक शिक्षा होती है या नहीं, यदि नहीं होती तो किस कारण ? यदि पाठशालाओं में सुधार की आवश्यकता हो तो उस सुधार के लिए यत्न करे और यदि लोगों की शिक्षा में असुविधा हो तो उनको शिक्षा के लाभ बतलाने और उनके बालकों के लिए शिक्षा सुलभ करवाने का प्रयत्न करे। शिक्षा का कार्य स्कूल और कॉलेज की शिक्षा में ही समाप्त नहीं हो जाता वरन् वह जीवन भर चलता है। जनता को नागरिकता की शिक्षा देना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। हाँ, यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की शिक्षा देने में किसी प्रकार का दम्भ न आने पावे। शिक्षा सेवाभाव से दी जाय।

सामाजिक उन्नति सहकारिता और संगठन पर निर्भर है।

सामाजिक संगठन और धार्मिक उदारता

प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह स्वयं

अपने सद्व्यवहार से लोगों में प्रेम का

व्यवहार बढ़ावे, और दूसरों से घृणा-भाव

को कम करे। लोग वर्णाश्रम-धर्म का पालन करें, किन्तु उनका धर्म दूसरों को अपमानित न करे, कोई अपमानित होकर समाज में नहीं रहना चाहता। धर्म को सेवा का साधन, उसके द्वारा परस्पर प्रीति-भाव और भ्रातृ-भाव बढ़ाना ही सही धार्मिकता है। नागरिक को चाहिए कि वह सांप्रदायिकता और मत-

भेद से उठने वाले झगड़ों को कम कर समाज को अंग-भंग होने से बचावे। स्वयं दूसरों के मत का आदर कर लोगों में उदारता के भावों की उत्पत्ति करे। परस्पर उदारता और आदान-प्रदान से ही सामाजिक संगठन पुष्ट होता है।

जिस प्रकार व्यक्ति का धन-हीन जीवन निरर्थक है वैसे ही समाज का भी। जो नागरिक सम्यक आजी-आर्थिक उन्नति का भी। जो नागरिक सम्यक आजी-विका द्वारा धनोपार्जन नहीं करता वह समाज का घातक है। नागरिक को चाहिए कि स्वयं बेकार न हो और दूसरों को बेकारी से बचावे। जो बेकार हों उनके लिए बेकारी दूर करने के साधन उपस्थित करे। नगर में उद्योग-धंधों की वृद्धि में सहायता दे। जो लोग विद्या या अनुभव के अभाव से अपना व्यवसाय या व्यापार नहीं बढ़ा सकते उनको अपनी विद्या और अनुभव से सहायता करे।

यद्यपि रक्षा और शान्ति पुलिस और मैजिस्ट्रेटों का कार्य है, तथापि उसमें नागरिकों का सहयोग आवश्यक रक्षा और शान्ति है। प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह वास्तविक अपराधियों का पता लगाने में सहायता दे और इसी प्रकार बेगुनाहों को पुलिस के अत्याचार से बचाने का उद्योग करे। न्याय में व्यक्तिगत सम्बन्धों और प्रलोभनों को स्थान देना उचित नहीं। नागरिक को चाहिए कि वह देश की रक्षा के लिए फौजी स्वयं-सेवकों अथवा सेवा-समितियों में काम करे क्योंकि नगर की रक्षा देश की रक्षा पर आश्रित है। अच्छा नागरिक जो कुछ काम करे—चाहे भेवरी हो, चाहे आनरेरी मैजिस्ट्रेट हो और चाहे कलकटरी हो—सब सेवा भाव से करे, केवल आत्म-नारव बढ़ाने के लिए नहीं। नागरिक को चाहिए कि वह समाज को केवल चोर-डाकुओं से ही रक्षित न रखे, वरन् उन लोगों से भी रक्षित रखे जो सभ्यता के आवरण में लोगों को ठगते हैं। उसको यह

भी चाहिए कि आपस के लड़ाई-झगड़े के कारणों को उपस्थित न होने दे। यदि नगर में शान्ति-भंग होती है तो दुर्जन तो आपस में लड़ते हैं और सज्जनों की हानि होती है। जो व्यक्ति लड़ाई के कारण उपस्थित होते हुए देखकर उपेक्षाभाव से मौन रहता है, वह उस लड़ाई में सहायक होता है। हाँ, विरोध के शमन के लिए भी यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके लिए ऐसे उपाय काम में लाये जावें, जिनसे विरोध बड़े, वरन् शान्ति और प्रेम के साथ, शान्ति स्थापित की जाय।

राजनीति के सम्बन्ध में बड़ी सावधानी और धैर्य की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य राजनीतिक उन्नति नहीं है कि वह नेता बने। जहाँ बहुत से नेता होते हैं वहाँ विनाश के साधन उपस्थित हो जाते हैं। धैर्य, दृढ़ता और निश्चय के साथ किया हुआ कार्य सफल होता है। सत्य का अवलंब लेकर निर्भयता से कार्य करना चाहिए। जहाँ पर मताधिकार का प्रश्न हो, जहाँ उसकी राय ली जावे, वह स्वतंत्रता-पूर्वक दे, उसमें किसी का पक्षपात न करे। धन और मान के प्रलोभनों से विचलित न हो और न बन्धुत्व, जाति और सांप्रदायिकता का खयाल करे। मताधिकार का सदुपयोग ही लोकतंत्र राज्य की सफलता का मूल साधन है। राजनीतिक उन्नति के लिए वह इस बात का ध्यान रखे कि वही राजनीतिक व्यवस्था उत्तम है जिससे समाज में शान्ति और साम्य स्थापित रहे; सब को समान अधिकार रहें; कोई अपनी जाति वा मत के कारण समाज के किसी लाभ से वंचित न रहे; सबको अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के विकास और उनके उपयोग से न्यायानुकूल लाभ उठाने के लिए समान अवसर मिलें; उचित कार्य करने में किसी की स्वतंत्रता में बाधा न आवे; सबका—चाहे, वह पदाधिकारी हो और चाहे साधारण पुरुष—मान और गौरव रहे;

लोग भूखे न मरें, किसानों का भार हलका हो; बेकारों की बेकारी कम हो; संपत्ति की रक्षा हो, धर्म के शान्ति-पूर्वक आचरण में बाधा न पड़े; देशवासी देश की उन्नति के साधनों का स्वयं निर्णय कर सकें; और देश के सुचारु रूप से शासन का और उसकी रक्षा का स्वयं अपने ऊपर भार लेने की योग्यता प्राप्त कर सकें। जिस प्रकार देश में उपर्युक्त रीति की व्यवस्था स्थापित होने की दृढ़तापूर्वक मांग करना और उस मांग की पूर्ति में सहायक होना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है उसी प्रकार राज-व्यवस्था का मान करना, करो का देना और न्याय पूर्ण शासन में राष्ट्र का सहायक बनना भी नागरिक धर्म के अन्तर्गत समझना चाहिए।

नागरिक अपने कर्तव्य का पूर्णतया पालन करता हुआ अपने शरीर, सम्पत्ति और वैयक्तिक, पारिवारिक एवं
अधिकार जातीय स्वाभिमान की रक्षा, गमनागमन विचार और भाषण की स्वतन्त्रता, व्यापारिक सुविधाओं अस्पताल, पुस्तकालय आदि सार्वजनिक संस्थाओं और नौकरियों में समानता का व्यवहार व राजकीय न्याय विधान में अभेद, बच्चों की शिक्षा आदि नागरिक अधिकारों के लिए भगड़ सकता है अपने अधिकारों के लिए उदासीन रहना अपने प्रति अन्याय है। जो अपने को प्राप्य अधिकारों से वाञ्छित रखना है वह अन्याय को प्रोत्साहन देता है और दूसरों के लिए बुरा उदाहरण उपस्थित करना है अधिकारों के लिए जब भगड़ना हो तब वैयक्तिक लाभ की भावना से नहीं बरन् सामाजिक लाभ को अपने सामने रखना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दूसरों से मनुष्योचित व्यवहार करते हुए समाज को उन्नतिशील बनाने में सहायता देना नागरिक का कर्तव्य है और अपने साथ मनुष्योचित व्यवहार की मांग उसका अधिकार है।

भारतीय संस्कृति के आधार-स्तम्भ

जिस प्रकार व्यक्ति के संस्कार होते हैं उसी प्रकार जाति के भी संस्कार होते हैं। ये संस्कार जाति के रहन-सहन तथा विचार की परम्परागत पद्धतियों के कारण बन जाते और जाति के प्रत्येक व्यक्ति इनको पैतृक सम्पत्ति के रूप में थोड़ी-बहुत मात्रा में प्राप्त होते हैं। दूसरे देश के प्रभाव या संस्कार के प्राबल्य के कारण ये दब भी जाते हैं। इन्हीं विचार और रहन-सहन के संस्कारों के समूह को संस्कृति कहते हैं। ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन और सामाजिक जीवन सभी में व्यक्ति के साथ रहते हैं। अकेला रह कर भी वह इन संस्कारों से छुटकारा नहीं पा सकता है। संस्कृति का सामाजिक रूप ही शिष्टाचार है। सभ्यता संस्कृति का कुछ स्थूल दृश्यमान रूप है जो बाहरी संस्थाओं और कार्यों में प्रकट होता है।

संस्कृति का आन्तरिक पक्ष भी है और बाह्य भी। बाह्य पक्ष प्रायः आन्तरिक पक्ष की ही अभिव्यक्ति रूप होता है।

अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति के सम्पर्क में आने से हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जाते हैं और रहन-सहन और चाल-ढाल में विदेशी बनते जाते हैं। यह देश की स्वतन्त्र स्थिति के विरुद्ध है। हमको दूसरों से अविरोध अवश्य रखना चाहिए किन्तु अविरोध के कारण जो अपना है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति में ही हमारा जातीय व्यक्तित्व है। हम अपना जातीय व्यक्तित्व नहीं खोना चाहते हैं। इसके

खाने से हमारा ही नुकसान नहीं है वरन् संसार का भी नुकसान है। संसार की सम्पन्नता विविधता जहाँ तक है यह विविधता दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधक नहीं होती है रक्षणीय है।

हमारी भाषा और हमारा रहन-सहन सब हमारी संस्कृति के ही अंग हैं। हमारी भाषा के बहुत से शब्द हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। कुशल शब्द कुशलाने की शक्ति। वह शब्द तुरन्त हमको उस समय की ओर आकृष्ट कर लेता है जब कि ब्राह्मण लोग नित्य अपनी पूजा उपासना के लिए जंगल से कुश लाया करते थे। प्रवीण का शब्द वीणा से बना है जो वीणा बजाने में कौशल रखता था वह प्रवीण कहलाता था। गवेषणा, गोष्ठी, गोमुखी, गवाक्ष आदि शब्द हमारी समाज में गौ की प्रधानता के द्योतक हैं। हृदय शीतल करना भारतीय वातावरण के अनुकूल प्रयोग है। Warm reception ठंडे मुल्क की आवश्यकताओं के अनुरूप मुहावरा है। अंग्रेजी का मुहावरा 'Killing two birds with a stone' वहाँ की हिंसा-प्रधान मनोवृत्ति का परिचायक है। हमारे यहाँ इसके लिए 'एक पंथ दो काज' मुहावरा है।

रहन-सहन और पोशाक भी हमारी जातीय परिस्थिति और भावनाओं से सम्बन्ध रखती है। जमीन पर बैठना, हाथ से खाना, लम्बे कपड़े पहनना ये सब यहाँ की आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुकूल हैं। गरम देश में पृथ्वी का स्पर्श बुरा नहीं लगता। हाथ से खाना इसलिए है कि यहाँ हर समय हाथ धोये जा सकते हैं और इसमें भोजन के साथ सीधा सम्पर्क रहता है। इस देश में शरीर को महत्त्व कम दिया जाता है इसलिए नृत्य का कार्य शरीर को उभार में लाना नहीं वरन् उसको आच्छादित करना है। लम्बी पोशाक आत्मा के विस्तार की भी द्योतक है।

पूर्वी देशों में लम्बी पोशाक को अधिक महत्त्व दिया जाता है। यूरोप के धार्मिक लोग भी लम्बी पोशाक पहनते हैं। हमारे यहाँ नंगे सर की अपेक्षा सर ढके रखना अधिक सांस्कृतिक समझा जाता है। बाँये हाथ की अपेक्षा सीधे हाथ को अधिक महत्त्व दिया जाता है। भारतीयों का दावतों में दोने-पत्तलों के प्रति-मोह उनके प्रकृति-प्रेम का परिचायक है।

इसी प्रकार देशी रुचि के अनुकूल फूल, फल, वृक्ष मांगल्य वस्तुएँ आदि हैं। फूलों में हमारे यहाँ कमल को सबसे अधिक महत्त्व दिया जाता है, कमल ही सब प्रकार के शारीरिक सौन्दर्य का उपमान बनता है। चरण कमल, कर कमल, नेत्र कमल, मुख कमल आदि कमल की महत्ता के साक्षी हैं। कमल का महत्त्व शायद इसलिए है कि उसका जल और सूर्य दोनों से सम्बन्ध है। भारत में कृषि के लिए जल और सूर्य दोनों ही आवश्यक हैं। आम्र, कदली, दूर्वादल का मांगल्य वस्तुओं में अधिक मान है। आम्र यहाँ की खास मेवा है। इसका वसन्त से और कोयल से सम्बन्ध है।

भारतीय संस्कृति की कुछ विशेष बातें जिनकी हमारे साहित्य में भी झलक दिखाई पड़ती है नीचे दी जाती हैं।

(१) आध्यात्मिकता—आत्मा को अमरता में विश्वास, आवागमन को भावना, भाग्यवाद से प्रभावित पुरुषार्थवाद, भौतिक की अपेक्षा आध्यात्मिक को महत्त्व देना आदि बातें इसके अंग हैं।

(२) समन्वय बुद्धि—धर्म, अर्थ, काम को अविरोध भाव से महत्त्व देना, ज्ञान भक्ति की एकता, ज्ञान, इच्छा क्रिया का मेल, आदि इसके ही रूप हैं।

(३) अहिंसा—यद्यपि युद्धादि के वर्णनो में हिंसा का प्रचुर वर्णन है तथापि महत्त्व अहिंसा, त्याग, क्षमा, दया आदि सात्विक गुणों को ही दिया गया है ।

(४) आनन्दवाद—दुख को बौद्ध धर्म में अधिक महत्त्व मिला है किन्तु दुख से निवृत्ति और स्थायी आनन्द की प्राप्ति हमारे यहाँ का मूल ध्येय रहा है । वर्तमान युग में कुछ परिस्थितियों के कारण और कुछ पाश्चात्य प्रभाव और बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान से हमारे साहित्य में दुखवाद का प्राधान्य हो गया है । वर्तमान कविता में दुखवाद को अधिक आश्रय अवश्य दिया जा रहा है किन्तु उस में भी आनन्द की झलक देखी जाती है ।

(५) प्रकृतिप्रेम—भारतीय आध्यात्मिकता प्रकृति की विरोधनी नहीं है बरन् भारतीय विचार धारा में प्रकृति आध्यात्मिकता की पोषिका के रूप में स्वीकृत हुई है । हमारे यहाँ दोनों का सुन्दर सामञ्जस्य रहा है ।

आध्यात्मिकता—हमारी जातीय मनोवृत्ति का परिचय हमको वाल्मीकीय रामायण, रघुवंश महाकाव्य, शकुन्तला, उत्तर रामचरित नाटकों आदि प्रायः सभी प्राचीन साहित्य में प्रचुर रूप से मिलता है और वर्तमान काल का भी साहित्य उनसे बहुत अंश में प्रभावित है । वाल्मीकीय रामायण के आदि में जो आदर्श पुरुष के लक्षण हैं वे भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल हैं । रघुवंश में जो सूर्यवंशी राजाओं के गुणों का उल्लेख हुआ है उनमें भारतीय आदर्शों की पूरी झलक पाई जाती है, देखिए —

त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम् ।

यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम् ॥

शैशवेऽभ्यस्तविद्याना यौवने विषयैषिणाम् ।
 वार्द्धक्ये मुनिवृत्तीना योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥
 रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन् ।

अर्थात् दूसरो को दान देने के लिए ही जो 'पन्न बनते थे औत सत्य के लिए ही जो थोड़ा बोलते थे (मिथ्याभिमान के कारण नहीं), केवल यश के लिए ही विजय करते थे (धन और राज्य छीनने के लिए नहीं) सन्तानोत्पत्ति कर पितृ-ऋण चुकाने के लिए ही (कामोपभोग के लिए नहीं) जो गृहस्थ बनते थे, जो शैशव-काल में विद्याध्ययन करते थे और यौवन में विषयो की इच्छा करते थे, वृद्धावस्था में मुनियों की वृत्ति धारण कर लेते थे और जो योग द्वारा स्वेच्छा से शरीर छोड़ते थे (आज-कल की भाँति रोगेणान्ते तनुत्यजाम नहीं थे) । ऐसे रघुवंशियों के कुल का मैं (कालिदास) वर्णन करता हूँ, यद्यपि मेरे पास उसके योग्य वाणी का वैभव नहीं है । इस अवतरण में भारत की जातीय मनोवृत्ति का बड़ा सुन्दर चित्र है ।

नश्वर शरीर के तिरस्कार की भावना रघुवंश आदि काव्यों में प्रचुरता से मिलती हैं । गुरु की प्रसन्नता के लिये नन्दिनी गौ की शेर से रक्षा के हेतु महाराज दिलीप कहते हैं कि यदि तुममें मेरे लिए कुछ अहिंसा की मनोवृत्ति है तो मेरे यश शरीर पर दया करो नाश होने वाले पञ्चभूतो के बने हुए पिण्ड में मुझ जैसे लोगों की आस्था नहीं होती ।

किमप्यहिंस्यतव चेन्मतोऽह यशः शरीरे भव मे दयालुः ।

एकान्तविध्वंसिषु मद्रिधाना पिण्डेष्वनास्था खलभौतिकेषु ॥

कबीर, दादू, सूर, तुलसी तो सन्त और भक्त ही थे, जन्म में वैराग्य हो तो कोई आश्चर्य नहीं, परम शृङ्गारिक कवि बिहारी में

भा संसार के प्रति मोह नहीं था, वे भी उसमें एक परमात्म रूप को प्रतिबिम्बित देखते हैं।

आवागमन की भावना हमको रघुवंश, कादम्बरी, आदि अनेको साहित्य ग्रन्थों में ओत-प्रोत मिलती है। शकुन्तल दुष्यन्त जैसे पारस्परिक आकर्षण का आधार भी जन्मा सम्बन्ध ही माना गया है। पातिव्रत की भावना (उसके आज-कल के लोग चाहे जो कुछ कहे) हमारे साहित्य में प्रचुर से पाई जाती है। सीताजी निर्वासित होने पर भी रामचन्द्र दोषी नहीं ठहराती। वे अपने भाग्य को ही उसके लिए उत्तरदायी ठहराती हैं—

‘ममैव जन्मान्तरपातकाना विपाकविस्फूर्जथुरप्रसह्यः’

और यही संकल्प करती हैं कि प्रसूति कार्य से निवृत्त हो वे सूर्य की ओर दृष्टि लगा कर उनसे यही प्रार्थना करेंगी जन्मान्तर में भी राम ही पति-रूप से प्राप्त हों और उनके साथ तब भी सम्बन्ध-विच्छेद न हो।

भूयो यथा ये जनमान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न मे विप्रयोगः

पूर्वी देशों ने अलङ्कार-प्रियता कुछ अधिक है जिस प्रकार भारतीय नारियाँ आभूषणों को हमेशा पसन्द करती आई हैं वे ही कविगण कविता को भी अलङ्कारों से सजाते रहे हैं। इसीलिए जितने भाषा के अलङ्कार पूर्वी साहित्य में मिलते हैं उतने पश्चिमी साहित्य में नहीं। यह प्रवृत्ति बहुत सराहनीय नहीं है।

समन्वय बुद्धि का परिचय हमको प्राचीन साहित्य में प्रचुरता के साथ मिलता है। साकेत के राम पृथ्वी को स्वर्ग बनाने आये थे। वे तोड़ने नहीं, जोड़ने आये थे। प्रसादजी की कामायनी का समन्वय और समन्वयता में ही जन्म लेता है धर्म मन्त्र

पर्वतराज कैलाश पर ले जाकर वहाँ ज्ञान, इच्छा और क्रिया को पहले पृथक् रूप से दिखाती है फिर उसकी मुसकराहट से वे तीनों चक्र मिलकर एक हो जाते हैं। उसी में प्रसादजी ने शिव के दर्शन किये हैं। देखिये:—

ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है
इच्छा क्यों पूरी हो मन की,
एक दूसरे से न मिल सके
यह विडम्बना है जीवन की।
महा ज्योति रेखा - सी बन कर
भ्रष्टा की स्मिति दौड़ी उनमें ;
वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा
जाग उठी थी ज्वाला जिन में।
स्वप्न स्वाप जागरण भ्रम हो
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे;
दिव्य श्रनादित पर निनाद में
भ्रष्टा युत मनु बस तन्मय थे।

समन्वयवाद और आनन्दवाद दोनों ही एक आध्यात्मिकता के प्रतिफलन हैं। आत्मा सदा विस्तारोन्मुखी होती है। वह सदा अनेकता में एकता और एकता में अनेकता चाहती है। यही समन्वयवाद है और यही आनन्दवाद का मूल है 'भूमा वै सुखम्' पूर्णता में सुख है। काव्य की आत्मा रस भी हमको उसी भूमा या पूर्णता को ओर ही ले जाता है। जो आत्मा विस्तार चाहती है वह हिंसा को भी आश्रय नहीं दे सकती।

अहिंसावाद को हमारे प्रत्येक कार्य में स्थान मिलता है। हमारे साहित्य में दुखान्त नाटकों का अभाव है। रंगमंच पर मरण नहीं दिखाया जाता। नाग पंचमी का सोंपो को भी दूध

पिलाया जाता है ये सब बातें अहिंसात्मक मनोवृत्ति की ही परिचायक हैं ।

भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है । यहाँ पर ऋतुएँ समय-समय पर आती हैं और अपने अनुकूल फल-फूल का सृजन करती हैं । धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण यह भूमि शस्यश्यामला हो जाती है । यहाँ की नदियाँ इस देश की पावनता को और भी बढ़ाती हैं । वे सदा कवियों के उल्लास का विषय रही हैं । सूर्योदय और सूर्यास्त अपनी स्वर्णिम आभा से आकाश-रक्षित कर देते हैं । 'प्रथम प्रभात उदय तब गगने प्रथम साम ख तब तपोवने ।' यहाँ के पशु-पक्षी, लता-गुल्म और वृक्ष तपोवनों के जीवन का एक अंग बन गये थे, तभी तो शकुन्तला के पतिगृह जाते समय महर्षि कण्व वृक्षों से भी उसके जाने की आज्ञा चाहते हैं ।

पातुं न व प्रथम व्यवस्यति जलं गुष्मास्वपीठेषु या
नादत्ते प्रिय मण्डनापि भवता स्नेहेन या पल्लवम् ।
आद्येवः कुसुम प्रसूतिसमये यस्याः भवत्युत्सवः
सेयं यासि शकुन्तला पतिगृह सर्वैरनुज्ञायताम् ॥

पीछे पीवति नीर जो पहले तुमको प्याय ।
फूलपात तोरति नहीं गहने हूँ के चाय ॥
जब तुम फूलन के दिवस आवत है सुखदान
फूली अङ्ग समाति नहिं उत्सव करत महान ॥
सो यह जाति शकुन्तला आज प्रिया के गेह ।
आशा देहु पयान की तुम सब सहित सनेह ॥

यद्यपि पीछे के कवियों का प्रकृति-वर्णन परम्परा पालन मात्र रह गया था फिर भी हमारे यहाँ बिना प्रकृति-वर्णन के कविकर्म पूरा नहीं होता है ।

देश-प्रेम और देश-सेवा

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी'

मातृभूमिः पितृभूमिः कर्मभूमिः सुजन्मनाम् ।
भक्तिमहंति देशोऽयं सेव्यः प्राणैघनैरपि ॥

—महामना मालवीय

जननी, जनक, भ्रात, भगिनी रहती जहाँ,
पुण्य भूमि उसके समान जग में कहाँ ?
अमृत तुल्य निज घर का दल-फल नीर है,
महलों से बढ़कर निज शांति कुटीर है ।
भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला-स्थल कहाँ ?
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गङ्गाजल कहाँ ।
सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है ?
उसका कि जो ऋषिभूमि है, वह कौन ? भारतवर्ष है ॥

—मैथिलीशरण गुप्त

स्वदेशानुराग मनुष्य में स्वाभाविक है । प्रत्येक आदमी को अपने निवास-स्थान से प्रेम होता है । घोड़ा अपना थान पहचानता है । सर्प को भी अपने बिल से मोह होता है । चिड़ियों दिन भर गगन-मण्डल का चक्कर लगा कर शाम को अपने नीड़ को ही लौटती हैं । हम लोग अपने देश के चहचहाते पशु-पक्षियों के समान ही हैं—

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा,
धम बुलबुलें हैं उसकी वह आशियाँ हमारा ।

देश का हमारे ऊपर भारी ऋण है। हम उसकी जलवायु से पले हैं। उसकी धूल में लोट कर ही हम इतने बड़े हुए हैं। उससे उत्पन्न हुए अन्न से हमारा भरण-पोषण हुआ है। जिस घरती माता ने हमको जन्म लेते ही अपने अंक में लिया था, जिन सड़कों पर हम चलते-फिरते और दौड़ते हैं, जिस भूमि पर हम अपने विलास-भवनों का निर्माण करते हैं, वे सब हमारे इसी भूखण्ड के ही, जिसको हम अपना देश कहते हैं, अङ्ग हैं। देश की संस्थाओं से ही हमने विद्यालाभ किया और देश ही हमारी आजीविका के साधन उपस्थित करता है। देश की सरकार द्वारा जो संरक्षण मिलता है उसीके बल-भरोसे पर हम अपना व्यापार और व्यवसाय चलाते हैं। हम देश के उपकार से कदापि उच्छ्रय नहीं हो सकते हैं।

देश प्रेम स्वाभाविक भी है और हमारे प्रेम पर उसका अधिकार भी है। जिस प्रकार हम अपने माता-पिता के उपकारों का बदला नहीं चुका सकते उसी प्रकार देश के उपकारों से हम उच्छ्रय नहीं हो सकते हैं। देश-प्रेम का अर्थ है देश की संस्थाओं से प्रेम, देश की रीति-रिवाज और उसमें उत्पन्न वस्तुओं, भाषा, भेष, भूमि आदि से प्रेम और उनके प्रति अपनपत्व और गर्व की भावना का अनुभव करना। सच्चे देश प्रेमों के लिए अपने देश की रज का कण-कण पवित्र होता है। उसकी भाषा का माधुर्य उसके लिए पीयूष के समान होता है और वहाँ की रहन-सहन भेष-भूषा, फल-फूल लतागुल्म और वृक्ष सभी उसके लिए आकर्षण रखते हैं।

जहाँ देश के प्रति हमारा प्रेम है वहाँ उसके प्रति हमारा कर्तव्य भी है। प्रेम की साथकता भावना मात्र में नहीं है वरन् उसके अनुकूल क्रिया भी चाहिए। देश-प्रेम देश-सेवा के बिना

एक विडम्बना मात्र है। वह प्रेम क्या जिसमें स्वार्थी का बलिदान न हो ?

अपनी भाषा, अपनी रहन-सहन, रीति-रिवाज और संस्थाओं से प्रेम और उनके पोषण और रक्षा के अतिरिक्त उसकी आर्थिक, मानसिक, नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक आध्यात्मिक उन्नति में योग देना प्रत्येक देश प्रेमी का कर्तव्य है।

व्यक्ति देश और समाज की अन्तिम और अविभाज्य इकाई है। देश का उत्थान और पतन व्यक्तियों के उत्थान और पतन पर निर्भर है। देशोन्नति का सबसे पहला रूप है आत्मोन्नति। यदि हम उन्नत बनते हैं तो हमारे देश का मस्तक उन्नत होता है और यदि हमारा पतन होता है तो देश का सर भी लज्जा से झुक जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की अच्छाई या बुराई का उत्तरदायित्व उसके हो प्रति नहीं है वरन् देश के प्रति भी है।

देशभक्त का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वह कोई काम ऐसा न करे जिससे बुरा उदाहरण उपस्थित हो और उसके लिए देश या जाति की बदनामी हो। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने को दृष्ट-पुष्ट और बलवान बनाकर देश की सेवा के योग्य प्रमाणित करें—अपने स्वास्थ्य और अपनी पुष्टि को देश के एक सेवक की पुष्टि समझें। किन्तु वह पुष्टि अपने लिए सुखमय जीवन व्यतीत करने में सीमित न रहे, वह पुष्टि और बल देश की सेवा के लिए हो।

आर्थिक उन्नति में हम केवल इतना ही योग दे सकते हैं कि हम जो व्यवसाय चुनें वह ऐसा हो जिससे कि देश के व्यवसाय में उन्नति हो। देश में कल-कारखाने खुलवाना, ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देना, देश में औद्योगिक अनुसन्धान के लिए सुविधाएँ

उपस्थित करना प्रदर्शनियों कराना ये सब आर्थिक सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम के अंग हैं। यदि हम यह न भी कर सकें तो स्वदेशी का व्रत धारण कर देश की आर्थिक उन्नति में बहुत कुछ योग दे सकते हैं। देश की बनी हुई वस्तुओं का ही व्यवहार करने से देश के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन मिलता है। देश की बनी हुई वस्तु का मूल्य कुछ अधिक भी हो तो भी वह विदेश की वस्तु की अपेक्षा अधिक प्राह्य होना चाहिए।

देश की नैतिक उन्नति के लिए हम अपने व्यवहार में ईमानदारी और सचाई का आदर्श उपस्थित करें। हमको अपने वायदे के पक्के और अपनी जवान के सच्चे बनना चाहिए जिससे कि कोई हमारे ऊपर अंगुली न उठा सके। जिस माल का भाव करें वही माल दें। ऐसी बातों से देश की साख बढ़ती है। हम अपने वैयक्तिक लाभ की ओर ध्यान न देकर देश की साख का विचार करें। हमको चाहिए कि अपने को लोभ और लालच से बचायें विशेषकर उन कामों में जहाँ कि देश के हित का सीधा सम्बन्ध हो। बहुत से लोग अपने वैयक्तिक लाभ के लिए देश के अहित की परवाह नहीं करते हैं। इस सम्बन्ध में मोडर्न रिव्यू के सम्पादक श्री रामानन्द चटर्जी ने बड़ा ऊँचा आदर्श उपस्थित किया था। वे पहले महायुद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन्स के अधिवेशन में गये थे; वहाँ उनको आठ सहस्र रुपये मार्ग व्यय के रूप में भेट किये गये किन्तु उन्होंने केवल इसीलिए नहीं स्वीकार किये कि उनके स्वीकार कर लेने पर वे उसके सम्बन्ध में स्वतन्त्र और निर्भीक आलोचना न कर सकेंगे। ऐसी बातों से देश का नैतिक मान बढ़ता है।

देश की सामाजिक विषमताओं को दूर करना अर्थात् अछूतों मजदूरों आदि की स्थिति को सुधारना, दहेज, वृद्ध-ववाह आदि

समाज की कुप्रथाओं का सुधार, निरक्षरता का निवारण, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी का प्रसार, मकानों और मुहल्लों की गन्दगी और संकीर्णता को दूर कराना, नये और स्वस्थ निवास-स्थानों का निर्माण, रोगी सेवा औषधि आदि का प्रबन्ध करना या कराना, लोगों के मनोरञ्जन और विश्राम के लिए पार्क, व्यायामशाला, क्लब आदि खुलवाना ये सब समाज सेवा के ही अङ्ग हैं। समाज की सेवा देश की सेवा है। देश भक्ति का अर्थ केवल नारे लगाना या व्याख्यान देना ही नहीं है बरन् रचनात्मक कार्य करना है।

जनता के मानसिक धरातल को ऊँचा करने के लिए निरक्षरता निवारण के साधनों में योग देना, तथा वाचनालय और पुस्तकालय, पाठशालाओं और कॉलेजों को खुलवाने में सहायक बनना देश-सेवा के ही रूप हैं। ज्ञान-प्रसार के लिए वैज्ञानिक, राजनीतिक और आर्थिक व्याख्यान कराना तथा देश के वैज्ञानिक ऐतिहासिक और साहित्यिक खोज को प्रोत्साहन देना ये सब देश-सेवा के ही क्षेत्र हैं।

राजनीतिक उन्नति के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है जनता में राजनीतिक ज्ञान का प्रसार करना और उसमें राष्ट्रीयता की चेतना उत्पन्न करना। इस चेतना के उत्पन्न करने में सबसे अधिक बाधक है साम्प्रदायिकता। साम्प्रदायिकता एक प्रकार का धार्मिक अहंभाव है। जहाँ धर्म अहंभाव को दूर करना सिखाता है वहाँ साम्प्रदायिकता उसको पुष्ट करती है। धर्म हृदय का विषय है। हम किसी का जबरदस्ती हृदय-परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।

परमात्मा एक ही है उसके विद्वानों ने अनेक रूप बना लिए हैं। 'एकसत् विप्राः बहुधा वदन्ति' परमात्मा अनन्त है, हम सब

अंधे के हाथों को भाँति उसके एक ही अंग को पूर्ण समझ कर लड़ने लगते हैं। अपने धर्म में दृढ़ रहकर दूसरे धर्म का आदर करना प्रत्येक देश के हितचिन्तक का कार्य है। पूज्य महामना मालवीय ने अपने धर्मोपदेश में लिखा है।

विश्वासे दृढता स्वीये परनिन्दा विवर्जनम्।

तितिक्षा मतभेदेषु प्राणिमात्रेषु मित्रता ॥

अर्थात् अपने विश्वास में दृढ़ता और पराई निन्दा से दूर रहना, मतभेदों को छोड़ देना। (अर्थात् सामान्य बातों को ग्रहण करना और प्राणिमात्र से मित्रता रखना चाहिए) उसी बात को मालवीयजी ने हिन्दी में कहा है—‘दृढ़ता अपने धर्म में सारे जग सों प्रेम’ कोई धर्म ईश्वर की सृष्टि का हनन नहीं सिखलाता ईश्वर से प्रेम करना और ईश्वर के बन्दों से द्वेष करना धर्म नहीं। जहाँ रीति रिवाज उपासना के तरीके का सवाल है। हम चाहे अलग हों किन्तु जहाँ देश का सवाल है वहाँ हम एक हैं। उर्दू के कवि इकबाल ने क्या ही अच्छा कहा है:—

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।

हिन्दी हैं हम वतन हैं हिन्दोस्ताँ हमारा ॥

साम्प्रदायिकता की भाँति प्रान्तीयता और जातिभेद राष्ट्रीयता में बाधक है। हम यह नहीं कहते कि प्रान्त के लोग अपने प्रान्त से प्रेम न करें अथवा जातिभेद मिटजाय, जातिभेद रहे तो विवाह शादियों के लिए रहे किन्तु उसे राष्ट्र की एकता और उन्नति में बाधक न होना चाहिए। मत देते समय योग्यतम व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए न कि यह कि अमुक व्यक्ति क्षत्रिय है या वैश्य अथवा कायस्थ, ब्राह्मण या शूद्र है अलग-अलग निर्वाचन भी भेद-भाव की खाई को बढ़ाते हैं किन्तु हमको इतना उदार होना

चाहिए कि सबको देश सेवा का अवसर मिल जाय । हमारी अनुदारता ही पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी है ।

राष्ट्रीयता की दूसरी माँग है एक राष्ट्र भाषा । अंग्रेजी में साहित्य और विज्ञान अच्छा है किन्तु उसे प्रान्तों के पारस्परिक विचार विनिमय का या शिक्षा का माध्यम बनाना दासता की मनोवृत्ति और अपने दिवालियेपन का परिचय देना है । राष्ट्र-भाषा ऐसी हो जिसमें साम्प्रदायिक भेद न्यूनातिन्यून होकर हमारे देश को संस्कृति की रक्षा हो । वह हिन्दू, मुसलमान, ईसाई पारसी सब लोगों के लिए सुलभ हो । हम अपना साहित्य प्रान्तीय भाषाओं में रचें किन्तु राजनीतिक कार्य एक ही राष्ट्र भाषा में हों, लिपि चाहे दो रहे ।

राष्ट्रियता की तीसरी माँग है देश में सुशासन की स्थापना ।

उसमें सबको उन्नति के समान अवसर रहें और न्यायोचित कार्य करने में किसी को बाधा न पड़े । इसके लिए आत्म संयम और सद्भावना के प्रचार की आवश्यकता है । शासन व्यवस्था में ईमानदारी का आना बहुत कुछ अपने हाथ में है । हम अपनी सुविधा के लिए अफसरों हाकिमों से कोई बेईमानी की बात न चाहें और न उसके लिए कोई अनुचित प्रलोभन दें ।

जिन लोगों को सरकारी नौकर होकर देश की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होवे वे अपने को वास्तव में जनता के सेवक (Public Servants) समझें और ईमानदारी और सच्चरित्रता का आदर्श उपस्थित करें । जो लोग सरकारी नौकरो को या संस्थाओं की नौकरी को ईमानदारी से करते हैं वे सच्चे देशभक्त हैं, वे चाहे गाँधीटोपी लगायें या न लगायें । लगायें तो वे अपने राष्ट्र-प्रेम का परिचय देंगे किन्तु राष्ट्र-प्रेम गाँधीटोपी या जवाहर वास्कर में नहीं है । ये तो बाहरी चिह्न है इनका आदर करना

चाहिए और अपना भी चाहिए किन्तु सच्ची राष्ट्रीयता राष्ट्र के गौरव बढ़ानेवाले कामों में है। जो कोई नया वैज्ञानिक अनुसंधान करता है अथवा उच्च साहित्यिक पुस्तक लिखता है वह भी राष्ट्र का गौरव बढ़ाकर देश की सेवा करता है।

राजनीतिक उन्नति की अन्तिम माँग है विदेशी शासन को हटाकर उत्तरदायित्वपूर्ण प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना। इस दिशा में भी पर्याप्त उन्नति हो चुकी है, विधान परिषद नया विधान बनाने का काम कर रही है। साम्प्रदायिक भेदभाव को दूर करके उसके सफल बनाने में सहायक होना प्रत्येक देशवासी का काम है। हम लोगों को ऐसा सुभाव दें कि जिससे सब सम्प्रदाय अपना व्यक्तित्व खोये बिना और अपनी धार्मिक सुविधाओं की रक्षा करते हुए उसमें योग दे सकें। देशी राज्य भी अपनी राजसत्ताओं को स्थित रखकर उत्तरदायी शासन की स्थापना कर संघ में शामिल होकर राष्ट्र की शक्ति और सम्पन्नता बढ़ा सकते हैं।

स्वराज्य स्थापित हो जाने पर भी अपने संयम और आत्मबल द्वारा अपनी योग्यता प्रमाणित करना हमारा कर्तव्य रहेगा। वह स्वतन्त्रता किस काम को जिसमें शान्ति और सम्पन्नता न हो। देश को सम्पन्न, समृद्धशाली शान्त और बलवान बनाना प्रत्येक राष्ट्र सेवक का पुनीत कर्तव्य है। अन्त में हम रविवाचू की देश सम्बन्धी प्रार्थना का श्री कविरत्न सत्यनारायण द्वारा किया हुआ हिन्दी अनुवाद देकर इस प्रसङ्ग को समाप्त करेंगे।

भगवन् ! मेरा देश जगाना ।

स्वतन्त्रता के उसी स्वर्ग में, जहाँ क्लेश नहीं पाना ॥

रुचे जहाँ मनको निर्भय हो, ऊँचा शीश उठाना ।

मल्लै बिना किसी भेद भाव के सबको ज्ञान-खजाना ॥

तंग घरेलू दीवारों का जुना न ताना-बाना ।
 इसी लिए बच गया जहाँ का पृथक्-पृथक् हो जाना ॥
 सदा सत्य की गहराई से शब्दमात्र का आना ।
 पूरणता की ओर यत्न कर जहाँ भुजा फैलाना ॥
 विमल विवेक सुलभ श्रोते का जो रस पूर्ण सुहाना ।
 रूढ़ि भयानक मरुस्थली में जहाँ नहीं छिप जाना ॥
 जहाँ उदारशील भावों का भावै नित अभनाना ।
 सच्चे कर्मयोग में प्रतिजन सीखे चित्त लगाना ॥

विश्व-प्रेम और मानवता

‘उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम्’

जहाँ दैन्य-जर्जर, अभाव-ज्वर पीड़ित
जीवन यापन हो न मनुज को गहित ।
युग युग के छाया-भावों से त्रासित
मानव प्रति मानव-मन हो न शक्ति ॥
मुक्त जहाँ मन की गति जीवन में रति
भव-मानवता में जन-जीवन परिणति ।
संस्कृत वाणी भाव संस्कृत मन
सुन्दर हा जनवास वसन सुन्दर तन ।

—सुमित्रानन्दन पन्त ।

राष्ट्रीयता हमको प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता से ऊँची उठाती है किन्तु मानव के इस उत्थान में उससे भी ऊँची वस्तु है विश्व-प्रेम और मानवता । राष्ट्रीयता जहाँ हमको एक सूत्रता में बाँधती है, हमारे संकुचित स्वार्थों को दूर करती है वहाँ हमको कभी-कभी राष्ट्र राष्ट्र में भेद और पार्थक्य का पाठ पढ़ाकर हमको विश्व-व्यापी संघर्ष के वात्याचक्र में घसीट ले जाती है । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबाकर रखना चाहता है और उस पर अपनी तथाकथित उच्चतर संस्कृतिको लादने का प्रयत्न करता है । संस्कृति और सभ्यता का प्रसार स्वार्थ-साधन का दूसरा नाम है । उनके नाम से अपने देशवासियों को काम मिलता है

व्यापारियों को व्यापार मिलता है और राष्ट्र का प्रभुत्व और शक्ति बढ़ती है ।

राष्ट्रीयता जहाँ तक पारस्परिक प्रेम-बन्धन का सूत्र है वहाँ तक सराहनीय गुण है किन्तु जहाँ वह दूसरे राष्ट्रों पर प्रभुत्व जमाने या उनके प्रति घृणा का प्रचार करने में सहायक होता है वहीं वह निन्दनीय हो जाता है ।

आत्मा के विस्तार की सीमार्यें नहीं हैं । उसका वृत्त बढ़ता ही रहता है । व्यक्ति को केन्द्र बनाकर पहला वृत्त कुटुम्ब का है उसके बाद जाति या सम्प्रदाय का । आत्मा के अनन्त विस्तार का वहाँ पर अन्त नहीं हो जाता । सम्प्रदाय के पश्चात् देश आता है और देश के आगे सारा विश्व है ।

आत्मा का संकोच और विस्तार मनुष्य की शिक्षा-दीक्षा पर निर्भर रहता है । संकुचित मनोवृत्ति के मनुष्य के लिए उसका निकटतम स्वार्थ ही सब कुछ है । उसको चुपड़ी और दो-दो मिलती रहे अन्य लोग चाहे भूखे मरें उसे कुछ नहीं । चाहे बङ्गाल का अकाल हो और चाहे क्वेटा का भूकम्प, उसकी सुख-निद्रा भङ्ग नहीं होती । बहुत से स्वार्थी लोग तो अपने बाल-बच्चों की भी परवाह नहीं करते । सद्गृहस्थ अपने बाल-बच्चों के स्वार्थ के हित अपनी भूख-प्यास को भूल जाता है । उदारता के सोपान में एक सीढ़ी वे ऊँचे चढ़े हुए हैं जो अपनी जाति-विरादरी के हित में संलग्न रहते हैं । वे जाति विशेष के लोगो को ही अपना समझकर उनको हर तरह का उचित या अनुचित लाभ पहुँचाना चाहते हैं । कुछ लोग कुटुम्ब से ऊँचे उठकर सम्प्रदाय तक जाते हैं । उनके लिए देश चाहे परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ा रहे किन्तु हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के

लिए अपने स्वार्थों का एक कण का भी बलिदान न करेंगे। एक तरफ हिन्दुत्व की रक्षा की पुकार उठती है तो दूसरी ओर इस्लाम खतरे में है—का नारा लगता है। वे लोग भी उदार हैं। हिन्दुत्व और इस्लाम के लिए अपने को कुरबान करने को तैयार रहते हैं अपने को ही कुरबान करने की बात नहीं रहती, वे धर्म की रक्षा के लिए दूसरों को भी बलिवेदी पर चढ़ाने में संकोच नहीं करते।

राष्ट्रीय लोग अपने धर्म में दृढ़ रहते हुए भी (बहुत से क्या अधिकांश नहीं भी रहते किन्तु अपने धर्म की दृढ़ता और राष्ट्रीयता का विरोध नहीं है। महामना मालवीय जैसे कट्टर धर्म-निष्ठ भी राष्ट्रीय थे) दूसरों के प्रति उदार रह सकते हैं। वे भारतीय पहले हैं साम्प्रदायिक पीछे। ऐसे उदारचरित—गान्धी, जवाहरलाल, मौलाना अब्दुलकलाम आजाद, खान अब्दुल-गफ्फार ख़ाँ आदि अनेकों हैं जो राष्ट्र की दत्तचित्त होकर सेवा कर रहे हैं।

हमारे भारत में तो राष्ट्रीयता दूषित हृद तक नहीं पहुँची है किन्तु पिछले महायुद्ध में जर्मनी, जापान, रूस, इङ्ग्लैण्ड, अमरीका सभी इस दूषित राष्ट्रीयता के चक्र में फँस कर एक दूसरे का गला घोटने को तैयार हो गये थे। सभी न्याय और सभ्यता की दुहाई देते थे (इसमें कुछ लोग क्रूरता की सीमा को पार कर गये और कुछ थोड़ी-बहुत मर्यादा के भीतर रहे। मानवता का व्यवहार हमको सभी स्थानों में करना चाहिए। मानवता का प्रारम्भ घर से हो किन्तु घर में सीमित न रहे। *Charity begins at home but it should not end there.*

हमारे कहने का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के नाते घर के लोग सम्प्रदाय के लोग या देशवासी

भूखों मरें । जिनकी हम तक सहज पहुँच है जिन पर हमारा विशेष उत्तरदायित्व है उनकी अवहेलना करना पाप है । पारिवारिकता और सामाजिकता का समन्वय कठिन नहीं है । मनुष्य अपने परिवार की देख भाल और रक्षा करता हुआ भी समाज की और राष्ट्र की सेवा कर सकता है । मनुष्य को अपनी जाति और देश की सेवा अवश्य करना चाहिए किन्तु उस सेवा को वहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए ।

मनुष्य राष्ट्रीय होकर भी दूसरे राष्ट्रों से अविरोध रख सकता है और किसी देश को अपने से नीचा न समझना और अपने देश की हानि न करते हुए उसके उत्थान में सहायक होना, यही राष्ट्रीय मानवता है ।

राष्ट्रीय मानवता से पहले मनुष्य को वैयक्तिक मानवता का अभ्यास करना चाहिए जो मनुष्य अपने निकट वासियों के प्रति उदार नहीं है उसका दूर देशों के लोगों के प्रति उदार होना विडम्बना मात्र है । मानवता के कुछ लक्षण नीचे के श्लोक में दिये गये हैं, देखिए :—

ये दीनेषु दयालवः स्पृशति यानत्पोऽपि न श्रीमदो ।

व्यग्रा ये च परोपकारकरणे दृष्यन्ति ये याचिताः ॥

स्वस्था सन्ति च यौवन्मदमहाव्याधिप्रकोपेऽपि ये ।

तैर्स्तम्भैरिव सुस्थिरै किलभाङ्गान्ता घरा धार्यते ॥

अर्थात् जो दीनों के प्रति दयाल हैं और जिनको ज़रा-सा भी धन का मद स्पर्श नहीं करता है, जो लोग परोपकार करने के लिए व्यग्र रहते हैं और जो माँगे जाने पर प्रसन्न होते हैं । (याचक हमारे ऊपर उपकार करता है कि वह स्वयं हमको सेवा करने का अवसर देता है, वे लोग उनमें से नहीं होते जो कुछ माँगने पर

मुँह बना लेते हैं) जो कि यौवन-भद की महाव्याधि के प्रकोप होने पर भी स्वस्थ बने रहते हैं, उन्हीं सुदृढ़ स्तम्भों के सहारे यह भाराक्तान्त पृथ्वी सधी रहती है। विरले ही मनुष्यों में यह गुण होता है कि “जो परोपकार उत्साह के साथ करते हैं और जो उपकृत पर अहसान न जताकर उसके मान की रक्षा करते हैं। उदार वही है जो बिना माँगे टेढ़-बुलाकर दे और दूसरे की गरज को अपनी गरज समझे। जो परोपकार करके अभिमान न करे वही सच्चा वैष्णव है।

वैष्णव बन तो तेने कहिए जे पीढ़ पराई जाणो रे ।
पर दुखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणो रे ॥

जो व्यक्ति इन गुणों का अनुशोलन अपने वैयक्तिक जीवन में करते हैं वे बड़े होने पर विस्तृत क्षेत्र में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में भी अपनी नैसर्गिक उदारता का परिचय देते हैं। दूसरी जातियों का उपकार करके भी उन पर प्रभुत्व की कामना न करना यही मानवता है। इसके लिए वह उदार दृष्टिकोण चाहिए जो प्राचीन वैदिक मनीषियों का था जो नित्य नीचे की प्रार्थना विश्व-कल्याण के लिए किया करते थे—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत् ॥

मनुष्य का जितना वैज्ञानिक बल बढ़ा है युद्ध उतना ही अधिक संहारक हो गया है। कल के बल से वर्षों का कार्य घंटों में समाप्त हो जाता है। युद्ध की प्रचण्डज्वाला में दोनों धार से धन-जन का स्वाहा होता है। देश का सारा उत्पादन कार्य जन संहार के अर्थ किया जाता है। युद्ध की विभीषिका के कारण कोई सुख की नींद नहीं सोने पाया है। यद्यपि युद्ध की प्रखर

ज्वालाएँ भारत से कुछ दूरी पर प्रज्वलित रहीं तथापि महार्घता के रूप में उनकी मुलस भारत को अब भी व्याकुल कर रही है।

जिन देशों में युद्ध का ताण्डव नृत्य हुआ है उनके हाहाकार और करुणा क्रन्दन से विश्व गूँज रहा है। कोई ऐसा घर न होगा जहाँ अपने प्रिय-जनों के लिए शोक न हो। शोक मनाने की भी किसी को फुर्सत नहीं रही। श्री सियारामशरणजो ने अपने उन्मुक्त नाम के खण्ड-काव्य में एक काल्पनिक युद्ध का वर्णन करते हुए वर्तमान युद्ध के भीषण संहार का एक बड़ा हृदय-द्रावक चित्र खींचा है, देखिए:—

बरस पड़े विध्वंस पिण्ड सौ-सौ यानों से।
 सुना सभी ने बधिर हुए जाते कानों से ॥
 उनका,—क्या मैं कहूँ—घोष-दुघोष मयङ्कर।
 प्रेतों का-सा अट्टहास, शत-शत प्रलयङ्कर।
 उल्काओं का पतन वज्रपातों का तर्जन।
 नोरव जिनके निकट—हुआ ऐसा कटु गर्जन ॥
 कुछ ही क्षण उपरान्त एक अर्द्धांश नगर का,
 युग-युग का श्रम साध्य साधना फल वह नर का,
 ध्वस्त दिखाई दिया। चिकित्सालय, विद्यालय,
 पूजालय, गृह-भवन, कुटीरों के चय के चय।
 गिरकर अपनी ध्वस्त चिताओं में ये जलते,
 कहीं उजलते, कहीं सुलगते, धुआँ उगलते ॥

इन रोमाञ्चकारी दृश्यों के अस्तित्व में भी युद्ध की शृङ्खला अटूट बनी हुई देखकर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या यह ध्वंस अनिवार्य है? क्या युद्ध जन समाज की, अद्भुत आवश्यकता है? कोई भी इस ध्वंस के पक्ष में नहीं हो सकता किन्तु

करना सभी को पड़ता है। जिन राष्ट्रों के पक्ष में नीति और न्याय है जो केवल आत्म-रक्षा के लिए ही युद्ध में शामिल हैं उनको भी नीति और न्याय की रक्षा के लिए जन-संहार का आश्रय लेना पड़ता है। नीति और न्याय की अन्तिम विजय अवश्य होती है, किन्तु उसके लिए जितना बलिदान और जन-संहार हो रहा है। क्या यह अनिवार्य है ? क्या विश्व शान्ति का कोई उपाय है ?

युद्ध रोकने के लिए जितने उपाय सोचे गये वे सब निष्फल हुए। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई किन्तु उसका अधिकार किसी ने न माना। उसके अस्तित्व में आते ही उसके शासन से बाहर भागने का उद्योग हुआ। निःशस्त्रोकरण एक सुख स्वप्न ही रहा। इस सम्बन्ध में यही कहना पड़ेगा कि मनुष्य का नैतिक विकास उसके बौद्धिक विकास के अनुपात में ही नहीं हुआ है। साहित्य भी नीति की उपेक्षा करता है। साहित्य ने राष्ट्रीयता का प्रचार किया है अन्तर्राष्ट्रीयता का नहीं। विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की नेशनलिज्म (Nationalism) आदि पुस्तकों में अन्तर्राष्ट्रीयता के पक्ष में अवश्य लिखा गया है किन्तु यह उद्योग समुद्र में बूँद की बराबर है। जो नीति वैयक्तिक सम्बन्ध में बरती जाती है वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में नहीं बरती जाती। शक्ति के कम करने की आवश्यकता नहीं बरन् उसके संतुलन की आवश्यकता है। संतुलन स्थापित करने के लिए बल प्रयोग अवश्य करना पड़ेगा किन्तु उसका आधार नीति और न्याय होना चाहिए। विजय के लिए पूरा प्रयत्न किया जाय किन्तु विजय प्राप्त होने पर दबे को इतना न दबाया जाय कि उसमें प्रतिक्रिया उत्पन्न हो। विजित के साथ उदारता का व्यवहार किया जाय, तभी विश्व में शान्ति का स्वप्न देखा जा सकता है। जिन बन्धनों से विजित को, बाँधा जाय उनका स्वयं न तिरस्कार किया जाय।

दानव की-सी शक्ति का होना बुरा नहीं किन्तु उसका दानवी प्रयोग न होना चाहिए। संहार की अपेक्षा रक्षा का अधिक महत्व है। मनुष्य में प्रभुत्व की भावना अवश्य है किन्तु आत्म-रक्षा की भावना उस से कम प्रबल नहीं है। संहार भी रक्षा के लिए होता है। रक्षा के कारण विष्णु भगवान को देवताओं में सर्वोच्च स्थान मिला है। क्षत या हानि से जो परित्राण करे वही सच्चा क्षत्रिय है। राष्ट्रों में सच्चे क्षत्रिय की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। इसके लिए सत् शिक्षा और सत् प्रचार की आवश्यकता है।

हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय होना चाहिए। राष्ट्रीयता वहीं तक क्षम्य है जहाँ तक कि अपने को दूसरे राष्ट्रों के बराबर लाने का प्रयत्न हो। अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए उन्नत राष्ट्रों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे पिछड़े हुए राष्ट्रों को अपने बराबर लाने में सहायक हों। दूसरों की कमजोरी दूर करना शक्तिशाली राष्ट्रों का धर्म है। कमजोर जब तक कमजोर रहेंगे तब तक वे दूसरों की राज्य-लिप्सा के केन्द्र बने रहेंगे और जब तक वह लिप्सा रहेगी तब तक विश्व शान्ति एक सुख स्वप्न ही रहेगी।

मनुष्य को अपने मनुष्य होने का गौरव दाना चाहिए। मनुष्यता इस बात में नहीं कि हमने अपना या अपनों का कितना भला किया वरन् यह कि हमने दूसरों को कितना उठाया। गोस्वामी जी ने ठीक हो कहा है:—

आपु आपु कहँ सब भलो, अपने कहँ कोइ कोइ।

तुलसी सब कहँ जो भलो, सुजन सराहिअ सोइ ॥

दूसरों को उठाने से हम स्वयं भी उठेंगे और हमारा नैतिक मान बढ़ेगा। आजकल शक्ति की उपासना वेबसी की उपासना

करना सभी को पड़ता है। जिन राष्ट्रों के पक्ष में नीति और न्याय है जो केवल आत्म-रक्षा के लिए ही युद्ध में शामिल हैं उनको भी नीति और न्याय की रक्षा के लिए जन-संहार का आश्रय लेना पड़ता है। नीति और न्याय की अन्तिम विजय अवश्य होती है, किन्तु उसके लिए जितना बलिदान और जन-संहार हो रहा है। क्या यह अनिवार्य है? क्या विश्व शान्ति का कोई उपाय है?

युद्ध रोकने के लिए जितने उपाय सोचे गये वे सब निष्फल हुए। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई किन्तु उसका अधिकार किसी ने न माना। उसके अस्तित्व में आते ही उसके शासन से बाहर भागने का उद्योग हुआ। निःशस्त्रीकरण एक सुख स्वप्न ही रहा। इस सम्बन्ध में यही कहना पड़ेगा कि मनुष्य का नैतिक विकास उसके बौद्धिक विकास के अनुपात में ही नहीं हुआ है। साहित्य भी नीति की उपेक्षा करता है। साहित्य ने राष्ट्रीयता का प्रचार किया है अन्तर्राष्ट्रीयता का नहीं। विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की नेशनलिज्म (Nationalism) आदि पुस्तकों में अन्तर्राष्ट्रीयता के पक्ष में अवश्य लिखा गया है किन्तु यह उद्योग समुद्र में बूँद की बराबर है। जो नीति वैयक्तिक सम्बन्ध में वरती जाती है वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में नहीं वरती जाती। शक्ति के कम करने की आवश्यकता नहीं वरन् उसके संतुलन की आवश्यकता है। संतुलन स्थापित करने के लिए बल प्रयोग अवश्य करना पड़ेगा किन्तु उसका आधार नीति और न्याय होना चाहिए। विजय के लिए पूरा प्रयत्न किया जाय किन्तु विजय प्राप्त होने पर दबे को इतना न दबाया जाय कि उसमें प्रतिक्रिया उत्पन्न हो। विजित के साथ उदारता का व्यवहार किया जाय, तभी विश्व में शान्ति का स्वप्न देखा जा सकता है। जिन बन्धनों से विजित को बाँधा जाय उनका स्वयं न तिरस्कार किया जाय।

दानव की-सी शक्ति का होना बुरा नहीं किन्तु उसका दानवी प्रयोग न होना चाहिए। संहार की अपेक्षा रक्षा का अधिक महत्व है। मनुष्य में प्रभुत्व की भावना अवश्य है किन्तु आत्म-रक्षा की भावना उस से कम प्रबल नहीं है। संहार भी रक्षा के लिए होता है। रक्षा के कारण विष्णु भगवान को देवताओं में सर्वोच्च स्थान मिला है। क्षत्र या हानि से जो परित्राण करे वही सच्चा क्षत्रिय है। राष्ट्रों में सच्चे क्षत्रिय की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। इसके लिए सत् शिक्षा और सत् प्रचार की आवश्यकता है।

हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय होना चाहिए। राष्ट्रीयता वहीं तक क्षम्य है जहाँ तक कि अपने को दूसरे राष्ट्रों के बराबर लाने का प्रयत्न हो। अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए उन्नत राष्ट्रों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे पिछड़े हुए राष्ट्रों को अपने बराबर लाने में सहायक हों। दूसरों की कमजोरी दूर करना शक्तिशाली राष्ट्रों का धर्म है। कमजोर जब तक कमजोर रहेंगे तब तक वे दूसरों की राज्य-लिप्सा के केन्द्र बने रहेंगे और जब तक वह लिप्सा रहेगी तब तक विश्व शान्ति एक सुख स्वप्न ही रहेगी।

मनुष्य को अपने मनुष्य होने का गौरव हाना चाहिए। मनुष्यता इस बात में नहीं कि हमने अपना या अपनों का कितना भला किया वरन् यह कि हमने दूसरों को कितना उठाया। गोस्वामी जी ने ठीक हो कहा है:—

आपु आपु कहँ सब भलो, अपने कहँ कोइ कोइ ।

तुलसी सब कहँ जो भलो, सुजन सराहिअ सोइ ॥

दूसरों को उठाने से हम स्वयं भी उठेंगे और हमारा नैतिक मान बढ़ेगा। आजकल शक्ति की उपासना बेवसी की उपासना

समझी जाती है। उसका नैतिक मूल्य नहीं होता। नीति की उपासना स्वातन्त्र्य की उपासना है। राष्ट्रों में भय की प्रीति न होकर प्रीति का भय होना चाहिए। संसार और भौतिक बल का संघर्ष तो जानवरो में होता है। मनुष्य जानवरो से इसीलिए ऊँचा है कि वह बिना संहार के भी विज्ञान के सहारे उन्नति करता है। मनुष्य को अपना यह गौरव अलुण्ण रखना चाहिए। यदि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में उसी न्याय और नीति का व्यवहार होने लगे जिसका वैयक्तिक नीति में हाता है तो युद्ध अनिवार्य नहीं है। यदि न्याय की स्थापना के लिए संहार का आश्रय न लेकर पारस्परिक समझौते से काम लिया जाय तो मनुष्य जाति का गौरव स्थापित होगा। विज्ञान के चमत्कारों को यदि मानव हित सम्पादन के काम में लाया जायगा तो विज्ञान का नाम सार्थक होगा और मनुष्य अपने बुद्धिबल पर वास्तविक गर्व कर सकेगा।

मनुष्य का जीवन है अनमोल,
साधना है वह एक महान।
सभी निज संस्कृति के अनुकूल,
एक हो रचें राष्ट्र-उत्थान
इसलिये नहीं कि करें सशक्त,
निर्बलों को अपने में लीन—
इसलिये कि हों विश्व-हित-हेतु,
समुन्नति-मार्ग पर सब स्वाधीन ॥

grieved by the absence of pupils who could fully understand his system and to whom the continuation of his work could have been entrusted. Just as Dignaga had no famous pupil, but his continuator emerged a generation later, so was it that Dharma kirti's real continuator emerged a generation later in the person of Dharmottara. His direct pupil Devendrabuddhi was a devoted and painstaking follower, but his mental gifts were inadequate to the task of fully grasping all the implications of Dignaga's and his own system of transcendental epistemology. Some verses of him in which he gives vent to his deepest feelings betray this pessimistic mentality.

"The second introductory stanza of his great work¹ is supposed to have been added later, as an answer to his critics. He there says, "Mankind are mostly addicted to platitudes, they don't go in for finesse. Not enough that they do not care at all for deep sayings, they are filled with hatred and with the filth of envy. Therefore neither do I care to write for their benefit. However, my heart has found satisfaction in this (my work), because through it my love for profound and long meditation over (every) well spoken word has been gratified"²

"And in the last but one stanza of the same work he again says, "My work will find no one in this world who would be adequate easily to grasp

---

1 *Pramanavarttika*.

2 प्रायः प्राकृतसक्तिरप्रतिबलप्रज्ञो जनः केवल,
 नाऽनर्थैव सुभाषितैः परिगतो विद्वेष्टयपीड्यामलैः ।
 तेनाऽयं न परोपकार इति नश्चिन्ताऽपि चेत्ततः,
 सूक्ताभ्यासविवर्धितव्यसनमित्यत्राऽनुवद्धस्पृहम् ॥

its deep sayings. It will be absorbed by, and perish in, my own person, just as a river (which is absorbed and lost) in the ocean. Those who are endowed with no inconsiderable force of reason, even they cannot fathom its depth. Those who are endowed with exceptional intrepidity of thought, even they cannot perceive its highest truth.”¹

“Another stanza is found in anthologies and hypothetically ascribed to Dharmakīrti, because it is to the same effect. The poet compares his work with a beauty which can find no adequate bridegroom ‘What was the creator thinking about when he created the bodily frame of this beauty ! He has lavishly spent the beauty stuff ! He has not spared the labor ! He has engendered a mental fire in the hearts of people who thereto fore were living placidly ! And she herself is also wretchedly unhappy, since she never will find a fiancé to match her ! ”²

“In this personal character Dharmakīrti is reported to have been very proud and self-reliant, full of contempt for ordinary mankind and sham scholar-

1 अनध्यवसितावगाहनमनस्वीशक्तिना—

प्यदृष्टपरमार्थतत्त्वमधिकाभिर्योगैरपि ।

मत मम जगत्यलब्धवस्रशक्तिप्राहक

प्रयास्यति पयोन्धि पय इव स्वदेहे जरां ॥

—Quoted in *Dharmajalok* (N. S. P. 1891), p. 217.

2 लावण्यद्विणव्ययो न गणित क्लेशो महानृजित्,

स्वच्छद चरतो जनस्य हृदये विन्ताज्वरो निर्मितः ।

एषाऽपि स्वयमेव तुल्यमपामाज्जाह्वकी हता,

कोऽर्पयेत्तसि वेत्रेणा विनिहितस्तन्व्यास्तनु तन्वता ।

ship Taranatha tells us that when he finished his great work, he showed it to the pandits, but he met with no appreciation and no good will. He bitterly complained of their slow wits and their envy. His enemies, it is reported, then tied up the leaves of his work to the tail of a dog and let him run through the streets where the leaves became scattered. But Dharmakīrti said, “just as this dog runs through all streets, so will my work be spread in all the world.”

શરણાત્મકીએ આપેલા ઉપરના જીવનમા સમયનો પ્રશ્ન ચર્ચાઓ નથી, જ્યારે તે પ્રશ્ન ડૉ વિદ્યાભૂષણ અને શ્રી. રાહુલજીએ ચર્ચ્યો છે. વિદ્યાભૂષણ ધર્મકીર્તિનો અસ્તિત્વ-સમય ઈ સ. ૬૩૫—૬૫૦ ધારે છે, જ્યારે રાહુલજી (વાદન્યાયની પ્રસ્તાવના) તેમા થોડો જ ફેરફાર સૂચવી તે સમયને ૬૨૫ થી શરૂ કરે છે આ સમય એટલે જન્મસમય લેખવાનો નથી. એ માત્ર તેના કાર્ય કાળનો સૂચક છે આ વિશે કોઈ એક ચોક્કસ નિર્ણય ઉપર આવવું એ શક્ય નથી, તેમ છતાં પડિત મહેન્દ્રકુમાર ન્યાયાચાર્યે અકલંકઅન્યત્રયની પ્રસ્તાવના (૫૦૧૮-૨૩)માં એ સમય વિશે જે ઊહાપોહ કર્યો છે તે વિશેષ સગત લાગતો હોવાથી ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. તે પ્રમાણે ધર્મકીર્તિનો સમય ૬૨૦ થી ૬૯૦ આવે છે ગમે તેમ હો, પણ ધર્મકીર્તિ સાથે સબધ ધરાવનાર કેટલાક આગળ પાછળના મહત્ત્વના વિદ્વાનોનું પૌર્વાપર્ય નક્કી કરવામાં તો સદેહને લાગ્યે જ સ્થાન રહે છે. અમારા વિચાર પ્રમાણે તે પૌર્વાપર્ય નીચે પ્રમાણે છે

વૈયાકરણ ભર્તૃહરિ, ઉદ્દ્યોતકર, ઇશ્વરસેન અને કુમારિલ એ ચારેય ધર્મકીર્તિના સમકાલીન હોવા છતાં તેના કરતાં ઓછેવત્ અંશે વૃદ્ધસમ-કાલીન હોવા જોઈએ, કેમકે ધર્મકીર્તિ ઇશ્વરસેનનો શિષ્ય લેખાય છે અને હેતુચિન્દુ આદિમાં તેના મતની, અર્ચટ આદિ ટીકાકારોના કથનાનુસાર, સમાલોચના પણ કરે છે એ જ રીતે તે ઉદ્દ્યોતકર, ભર્તૃહરિ અને કુમારિલ એ ત્રણેનાં મન્તવ્યોની તીવ્ર સમાલોચના પણ કરે છે, જ્યારે તે ત્રણ વિદ્વાનો પૈકી કોઈ પણ ધર્મકીર્તિના વિચારની સમાલોચના કરતા હોય તેવું ચોક્કસ પ્રમાણ મળતું નથી.

જૈનતાર્કિક સમન્તભદ્ર અને પ્રભાકર એ બંને ધર્મકીર્તિના સમ-કાલીન હોવા છતાં લઘુસમકાલીન છે, કેમકે સમન્તભદ્ર ધર્મકીર્તિના પ્રમાણવાર્તિકગત પ્રથમ પરિચ્છેદનું અનુકરણ કરી આપ્તમીમાંસા રચે છે

ઓમશિવ,^૧ અકલંક,^૨ હરિહર,^૩ જયત^૪ એ ચારેય ધર્મકીર્તિના ઉત્તરવર્તી છે, કેમકે તે બધા ધર્મકીર્તિનાં મન્તવ્યોનું ખંડન કરે છે.

ધર્મકીર્તિના ગ્રન્થો અને તેની વ્યાખ્યાઓની જે માહિતી શ્રી રાહુલજીએ વાદન્યાયના પરિશિષ્ટોમાં પૂરી પાડી છે તેને આધારે અહીં નીચે મૂળ ગ્રન્થો અને વ્યાખ્યાઓનું ક્રોડક આપવામાં આવે છે—

ધર્મકીર્તિના ગ્રન્થો અને તેની વ્યાખ્યાઓ

ગ્રન્થનામ	વ્યાખ્યાઓ	વ્યાખ્યાકર્તા	વિશેષ
૧. પ્રમાણવાર્તિક	૧ સ્વોપજ્ઞવૃત્તિ	ધર્મકીર્તિ	પ્રકાશિત
	૨. પઞ્જિકા	દેવેન્દ્રમતિ	મોટ માપાન્તર
	૩. ટીકા	શાક્યમતિ	,,
	૪ માધ્ય(પ્રમાણવાર્તિકાલકાર)	પ્રજ્ઞાકરગુપ્ત	અપ્રકાશિત
	૧. માધ્યટીકા	જયનન્ત	મોટ માપાન્તર
	૨. ,,	ચમારિ	,,
	૫. ટીકા	શકરાનન્દ	,,
	૬. ,,	રવિગુપ્ત	,,
	૭ ,,	મનોરથનન્દી	પ્રકાશિત
૨. પ્રમાણવિનિશ્ચય			મોટ માપાન્તર
	૧. ટીકા	ધર્મોત્તર	,,
	૨. ટીકા	જ્ઞાનશ્રીમદ્ર	,,
૩. ન્યાયચિન્દુ			પ્રકાશિત
	૧ ટીકા	ધર્મોત્તર	,,
	૧. ધર્મોત્તરપ્રદીપ	દુર્વેક	અપ્રકાશિત
	૨. ટિપ્પણ	મહવાદી	પ્રકાશિત
	૨. ટીકા	ચિનીતદેવ ^૫	મોટ માપાન્તર

૧. વ્યોમશવતી પૃ. ૩૦૬, ૩૦૭, ૬૮૦ આદિ. તુલના કરો પ્રમાણવાર્તિક ૧-૧૩, ૧૪, ૧૫; ૩-૬૭, ૬૮, ૬૯.

૨. અકલંકગ્રન્થત્રય, પ્રસ્તાવના પૃ. ૨૫

૩ શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય પૃ. ૮, ૧૫-૩૨; અનેકાન્તજયપતાન પૃ ૨૩, ૩૩. જુઓ પ્રમાણવાર્તિક ૩, ૧૮૧; ૧, ૨૧૯.

૪. ન્યાયમંતરી ભાગ ૨, પૃ. ૧૦૭, ૧૬૧

૫. ડૉ. વિદ્યામૂર્ત્યુ ચિનીતદેવનો જે રચન્ય માને છે તેનાથી કોઈક પાઠ્યનો સમ્યક ગણવણ માને છે. વિશેષ માટે જુઓ History of Indian Logic p 320 અને વાદન્યાયની ગણવણની પ્રસ્તાવના.

૩. ટીકા	કમલશીલ	મોટ ભાષાન્તર
૪. ટીકા	જિનમિત્ર	,,

૪. હેતુચિન્દુ

૧. ટીકા (વિવરણ)	અર્ચટ (ધર્માકરદત્ત)	પ્રકાશિત
૧. આલોક	દુર્વેક	,,
૨. ટીકા	વિનીતદેવ	મોટ ભાષાન્તર

૫. સંબન્ધપરીક્ષા^૧

૧. શ્રુતિ	ધર્મકીર્તિ	,,
૨. ટીકા	વિનીતદેવ	,,
૩. ટીકા	શકરાનન્દ	,,

૬. વાદન્યાય

૧. ટીકા	વિનીતદેવ	મોટ ભાષાન્તર
૨. ટીકા	શાન્તરક્ષિત	પ્રકાશિત

૭. સન્તાનાન્તરસિદ્ધિ

૧. ટીકા	વિનીતદેવ	,,
---------	----------	----

૨. અર્થટ

પ્રસ્તુત સંસ્કરણમાં ખીજે ગ્રન્થ હેતુચિન્દુટીકા છે તેનો કર્તા અર્થટ છે. નામ ઉપરથી તે કાશ્મીરી લાગે છે, અને લામા તારાનાથ^૨ તે વાતનું સમર્થન પણ કરે છે. એ જાતે બ્રાહ્મણ હતો. હેતુચિન્દુટીકાના ટિપ્પેટ ભાષાન્તરમાં ત્રણ સ્થળે ‘બ્રાહ્મણાચ્છેન’ એમ ચોખ્ખો નિર્દેશ છે (પૃ ૧૪૯, ૧૬૬, ૨૨૯). એનું ખીજું નામ ધર્માકરદત્ત છે (પૃ. ૨૩૩, ૨૬૧) એમ લાગે છે કે પાછળથી અર્થટ બૌદ્ધ ભિક્ષુ થયો હોય, અને ભિક્ષુઅવસ્થાનુ એ ખીજું નામ હોય. દુર્વેક, અર્થટ સાથે ‘લક્ષ’ વિશેષણ (પૃ ૨૩૩, ૨૪૧, ૨૪૩; ૩૩૩, ૩૪૩, ૩૭૦, ૩૭૭) યોગે છે જ્યારે ધર્માકરદત્ત નામ સાથે લક્ષ્ણ (પૃ. ૨૬૧) વિશેષણ યોગે છે, જે ભિક્ષુ મોટે જ પ્રયુક્ત થાય છે. અનુટીકાકાર દુર્વેક મિત્ર પોતાની વ્યાખ્યા ‘આલોક’ના પ્રારભમાં જ (પૃ. ૨૩૩) એ બંને નામોનો નિર્દેશ કરે છે

અર્થટના જીવન વિશે આથી વિશેષ માહિતી નથી, પણ એના પોતાના લખાણ ઉપરથી (પૃ ૮૨, ૮૭) તેમ જ દુર્વેકના વ્યાખ્યાન ઉપરથી ઓછામાં ઓછી એની નીચેની ત્રણ કૃતિઓ હોવા વિશે જરાય સંદેહ રહેતો નથી—

૧. જુઓ પ્રમેયક્રમભાર્ત ૮ પૃ. ૫૦૪-૧૧ અને સ્યાદ્વાદરત્નાકર પૃ. ૮૧૧-૧૯

૨. History of Indian Logic, p. 329-32.

૧. ક્ષણભંગસિદ્ધિ (પૃ. ૮૨, ૮૭ ૩૨૭)

૨. પ્રમાણુદ્ધિત્વસિદ્ધિ (પૃ ૧૮૯)

૩. હેતુબિન્દુટીકા

અર્થટનું લખાણ કાશ્મીરી ન્યાયમંજરીકાર જયન્ત અગર વાયરપતિ મિશ્ર જેવું પ્રસન્ન છે, અને તેનું દર્શનિક જ્ઞાન અહુ જ ઊંડુ તેમ જ વિશદ છે. જ્યાં જ્યાં તેણે બૌદ્ધમત કે દર્શનાન્તરોના મતો વિશે ચર્ચા કરી છે ત્યાં સર્વત્ર તેના વિચારોની પારદર્શિતા જણાઈ આવે છે. એમ લાગે છે કે ધર્મ-કીર્તિને પોતાના જીવનમા કદાચ સુયોગ શિષ્ય લાખ્યો ન હોય, પણ ઉત્તર કાળમાં તો તેને અર્થટ જેવા અનેક સુયોગ્ય શિષ્યો સાપડ્યા છે.

ન્યાયબિન્દુટીકાકાર ધર્મોત્તર તે આ જ અર્થટનો શિષ્ય છે, એમ તારાનાથના ઉલ્લેખ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે, કેમકે તારાનાથ ધર્મોત્તરને ધર્માકરદત્ત ના શિષ્ય તરીકે નિર્દેશ છે, જે ધર્માકરદત્ત પોતે અર્થટ જ છે. એ પણ ફલિત થાય છે કે ભદ્રન્ત થયા પછી જ ધર્માકરદત્તે શિષ્યદીક્ષા આપી હોય ?

અર્થટનો સમય ધર્મકીર્તિ અને ધર્મોત્તર વચ્ચે તેમ જ ધર્મકીર્તિ અને કમળશીલ તેમ જ પ્રજાકરગુપ્ત વચ્ચે પડે છે. એટલે તેનો જીવનકાળ સાતમા સૈકાના અંતિમ ભાગથી આઠમા સૈકાના પ્રથમ પાદ સુધી તો માનવો જ નોંધવો.

૪. દુર્વેક મિશ્ર

પ્રસ્તુત સસ્કરણમાં ત્રીજો ગ્રન્થ અર્થટની ટીકાની ‘આલોક’ નામક વ્યાખ્યા છે, જેનો કર્તા દુર્વેક મિશ્ર છે. એના જીવનની વિશેષ સામગ્રી અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી જે કંઈ જાણી શકાય છે તે તેની પોતાની પ્રશસ્તિ ઉપરથી જ (પૃ ૪૧૧) એ પ્રશસ્તિ ઉપરથી નીચેની હકીકત સ્પષ્ટપણે ફલિત થાય છે —

૧ તે પોતે વિક્રમશિલા વિદ્યાપીઠના અધ્યક્ષ અને પાછળથી ટિગેટમાં ગયેલ જિતારિ આચાર્યનો વિદ્યાશિષ્ય હતો

૨. તે પોતે બ્રાહ્મણ હતો અને ધનદરિદ્ર હતો. સંભવ છેકે તે વિક્રમ-શિલા વિદ્યાપીઠમાં અધ્યાપકનું કામ કરતો હોય અને સાથે સાથે બૌદ્ધ પરંપરાનું સૂક્ષ્મ અધ્યયન પણ કર્યું હોય, કેમકે એવા અધ્યયન સિવાય અર્થટના ગંભીર વિચારની આવી બહુ પારદર્શી વ્યાખ્યા યદિ શકે નહિ

૩ એની વ્યાખ્યામા એના પોતાના રસેલા પાત્ર ગ્રન્થોનો નિર્દેશ છે, એટલે તેણે જાણામા જાણા ‘આલોક’ ઉપરાંત પાત્ર ગ્રન્થો નો રસ્ય જ હોવા નોંધવો.

આ પાંચ પૈકી ધર્મોત્તરપ્રદીપ, જે ન્યાયમિન્દુની અનુદીકા છે, તેની ફોટોપ્રતિ પટના રિયર્સ સોસાયટીમાંના સંગ્રહમાં છે.

આ પાંચે ગ્રંથોનાં નામ નીચે મુજબ છે —

૧. ધર્મોત્તરપ્રદીપ (પૃ ૨૫૯, ૩૦૮, ૩૩૭)
- ૨ સ્વયૂથ્યવિચાર (પૃ ૩૩૭)
૩. વિશેષાખ્યાન (પૃ ૩૪૦, ૩૬૫, ૩૭૦, ૩૭૩)
૪. ક્ષણુભગસિદ્ધિ (પૃ. ૩૭૦, ૩૭૨)
૫. ચતુશતી (પૃ. ૩૭૦, ૩૭૨)

એમ લાગે છે કે દુર્વેક મિશ્રે જિતારિના સંનિધાનમાં રહી વિક્રમશિલા વિદ્યાપીઠમાં કામ કરતાં કરતાં ઔદ્ધ દર્શનસાહિત્યને સમૃદ્ધ કરવાનું જ એક માત્ર મુખ્ય કામ કર્યું હોય તેની મિશ્ર ઉપાધિ જોતાં અને તે સમયમાં મિથિલા ની વિદ્યાસમૃદ્ધિ તેમ જ વિક્રમશિલાનું સાંનિધ્ય જોતાં એમ લાગે છે કે તે મૈથિલ બ્રાહ્મણ હશે આ વસ્તુસ્થિતિ એક બાબત ઉપર બહુ પ્રકાશ ફેંકે છે તે એ કે ધર્મ અને જાતિની દૃષ્ટિએ બ્રાહ્મણ-શ્રમણનો નિત્ય વિરોધ હોવા છતાં વિદ્યા અને તત્ત્વચિંતનના પ્રદેશમાં ધણીવાર બન્નેનો વિરોધ શમી જાય છે અને એક નવી જ સમન્વયસંસ્કૃતિનું નિર્માણ થાય છે

દુર્વેક મિશ્રના ગ્રંથો ઉપલબ્ધ થયા ન હોત તો તેનું નામ કાલમાં જ ભૂંસાઈ જાત, કેમકે તેનો નામનિર્દેશ નથી ટિપ્પેટન લેખકોના ગ્રંથોમાં કે નથી ભારતીય લેખકોના ગ્રંથોમાં અર્ચાટને તો જૈન વિદ્વાનો નામપૂર્વક નિર્દેશ છે, જ્યારે બ્રાહ્મણ દુર્વેક માત્ર એના પોતાના જ ગ્રંથોમાં સમાઈ જાય છે. જૈન વિદ્વાન વાદી દેવસૂરિ જેવા દુર્વેક વિશે અબ્બણ્યા હોય એમ લાગે છે જેસલમેરના લંડારમાથી જે થોડાક ન્યાયમિન્દુ-અનુદીકાના પત્રો મળ્યા છે તે ધણુ કરી દુર્વેક મિશ્રના હોવાં જોઈએ જો તેમ ઠરે તો એમ માનવું જોઈએ કે ગમે ત્યારે કોઈ ને કોઈ જૈન વિદ્વાને દુર્વેકના લખાણને ભારતમાં સંધરવા ને તેનો ઉપયોગ કરવા પ્રયત્ન કરેલો

દુર્વેકનું પાંડિત્ય એક દાર્શનિક મૈથિલ બ્રાહ્મણને શોભા આપે એવું છે. તે બહુશ્રુત છે અને વૈયાકરણ પણ આની પ્રતીતિ તેની વ્યાખ્યામાં પદે પદે થાય છે તેની વ્યાખ્યા અર્ચાટની વિષ્ટિતિને અનુરૂપ જ છે તે જ્યારે જ્યારે અર્ચાટની પ્રતીકિ લઈ તેનું વ્યાખ્યાન કરે છે ત્યારે બહુધા પૂર્વપક્ષ રૂપે કે

ઉત્થાનરૂપે અર્થાટના વક્તવ્યનુ હાઈ પૂર્ણપણે વ્યક્ત કરતો લાગે છે. તે વિચારમાં સ્વતંત્ર છે કેટલેક સ્થળે અર્થાટના મંતવ્યથી તે જુદો પડી પોતાનું સ્વતંત્ર મન્તવ્ય દર્શાવે છે ? આ ઉપરથી એક એ બાબત કલિત થાય છે કે બૌદ્ધ વિદ્યાપીઠોમાં વિચારસ્વાતંત્ર્યનું વાતાવરણ અવસ્થા હતું. જે અર્થાટને તે ગુરુરૂપે નિર્દેશ છે તેના જ મંતવ્યથી તે જુદો પણ પડે છે, એ જ વિચારસ્વાતંત્ર્યની ભૂમિ સૂચવે છે.

દુર્વેકનો સમય ઈ સ દશમા સૈકાના અતિમ ચરણથી અગિયારમા સૈકાના પૂર્વાર્ધ સુધી તો માનવો જ જોઈએ, કેમકે તે દીપંકર જ્ઞાનશ્રીના ગુરુ જિતારિનો વિદ્યાશિષ્ય હતો અને જિતારિ તેમ જ જ્ઞાનશ્રી બન્ને દશમ શતકના અતિમ પાદમાં તો હતા જ વળી દુર્વેક મિશ્રની અનેક કૃતિઓ અને તેનું બહુમુખી પાડિત્ય પણ તેના જીવનની લાંબી અવધિ સૂચવે છે

[૩] ગ્રન્થ પરિચય

૧. હેતુબિન્દુ

પ્રસ્તુત હેતુબિન્દુનો પરિચય કરીએ તે પહેલાં એ જાણવું જરૂરી છે કે ધર્મકીર્તિએ હેતુબિન્દુ અને બીજા ગ્રન્થો રચ્યા તે તેણે વારસામાં મળેલ કેવા પ્રકારના વિચાર અને સાહિત્યને આધારે રચ્યા ? ધર્મકીર્તિના ગ્રન્થોમાં પ્રતિપાદિત થયેલા વિચાર અને વપરાયેલી પરિભાષા આદિનો ઐતિહાસિક પરિચય પૂર્ણપણે તો કરાવવો અસંભવિત છે, તેથી અહીં એનું ટૂંકા દિગ્દર્શન કરાવવા ધારીએ છીએ આ કારણથી અમે આ સ્થળે મુખ્યપણે એ મુદ્દા પરતી જ ચર્ચા કરવા ધારી છે તે મુદ્દા છે—

(૧) પ્રમાણવિચાર અને તેનો અગમ્ય ન્યાયવિચાર તેમ જ ન્યાયના અંગભૂત હેતુ આદિ પ્રમેયનો વિચાર ક્યા કલ્પની સિદ્ધિ અર્થે ઉત્પન્ન થયો અને વિકસ્યો ?

(૨) આ વિચારોને સઘનું અને વિકસાવતું સાહિત્ય કેવી કેવી રીતે પસંદ લેતું ગયું અને ધીરે ધીરે છતાં અખડપણે ધર્મકીર્તિ મુખી બાબત ?

તત્ત્વ અને સત્યગોધનનો પ્રયત્ન ભારતમાં હજારો વર્ષ પહેલાં શરૂ થવાની વાત હવે ટ્રાઈથી અજાણી નથી સત્યગોધનનો પ્રયત્ન એ રીતે ચાલેલો. કેટલાક વિરલ પુરુષો માત્ર આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ નત્તગોધન બગી પ્રેરતા તે બીજા કેટલાક ભૌતિક અને આત્મ દૃષ્ટિએ ને દિશામાં ચળના ચારા મોઢાઓ

૧. હેતુબિન્દુમીમાંસા- પૃ ૨૪૩, ૨૫૨, ૨૬૧, ૨૭૩, ૨૯૬, ૩૨૦ આદિ

૨. History of Indian Logic, p 337.

જે જે વ્યક્તિઓ એક કે બીજી બાબતમાં પોતાનો કાંઈકે પણ નવો ફાળો આપે તેવી પ્રતીતિકાર શોધ કરતી તે વ્યક્તિઓની આસપાસ શિષ્યમંડળ અને અનુયાયીમંડળ જામતુ અને તેમાંથી તેની પરંપરા સ્થિર થતી. ધણીવાર એક જ બાબત પરત્વે જુદા જુદા બે કે તેથી વધારે શોધકોની શોધ પરસ્પર જુદી પડતી અને પરસ્પર અથડાતી પણ ખરી. મૂળ શોધક પોતાની શોધને જ યથાર્થરૂપે પ્રતીતિકર થાય તે રીતે રજૂ કરતો, જ્યારે એનું શિષ્યમંડળ એ જ વસ્તુને વધારે તર્કપુરસ્સર સ્થાપિત કરવા અને તેનો પ્રચાર કરવા મથતું અનુયાયીમંડળ મુખ્ય શોધક અને તેના શિષ્યપરિવારમાં શ્રદ્ધા કેળવીને જ મુખ્યપણે તે શોધને પોષતું. આમ શોધ, પછી તે મુખ્યપણે પ્રમેય વસ્તુને લગતી હોય કે ચરિત્રને લગતી હોય, તેનું રક્ષણ, સંવર્ધન અને પલ્લવન થતું. આવી પ્રવૃત્તિ જ્યાં એક જ પ્રદેશમાં અનેકવિધ ચાલતી હોય ત્યાં શોધકોના વિચારો વચ્ચે અથડામણી થાય એ સ્વાભાવિક છે આવી અથડામણીઓ મુખ્યપણે બે પ્રકારની જોવામાં આવે છે એક સ્વપરપરા-પૂરતી અને બીજી અન્ય પરપરાઓ સાથે જ્યારે જ્યારે સ્વપરપરા પૂરતી શોધને લગતી બાબતમાં ગુરુશિષ્ય વચ્ચે કે સમ્રાજ્યચારી શિષ્યો વચ્ચે ચર્ચા થતી ત્યારે ત્યારે તે ચર્ચા જ્ય કે પરાજ્યમાં ન પરિણમતાં માત્ર તત્ત્વજિજ્ઞાસાની તૃપ્તિમાં જ પરિણમતી, પણ જ્યારે જ્યારે બીજી પરપરાઓ સાથે આવી ચર્ચા થતી ત્યારે ત્યારે ધણીવાર તે જ્ય-પરાજ્યમાં જ પરિણામ પામતી, અને તે તત્ત્વ-બુલુત્સુની કથા મટી વિજિગીધુની કથા બનતી^૧

કથા ગમે તે હોય, પણ તે જો અમુક નિયમોથી સીમિત હોય તો જ ફળદાયી નીવડે, એટલે સત્યશોધના ઉમેદવારોની ચર્ચામાંથી આપોઆપ તેમ જ બુદ્ધિપૂર્વક કેટલાક નિયમો નક્કી થયા, તેમ જ કયું જ્ઞાન પ્રમાણ, કયું અપ્રમાણ, એવા કયા અને કેટલાં પ્રમાણો માનવાં અને કયા ન માનવાં ઇત્યાદિ વિચાર પણ થવા લાગ્યો. આને પરિણામે એક બાબતથી પ્રમાણવિદ્યા સ્થિર થતી ગઈ અને બીજી બાબતથી તેની જ અગભૂત ન્યાય, તર્ક કે આન્વીક્ષિકી વિદ્યા સ્થિર થતી ચાલી આ બન્ને વિદ્યાઓનો ઉપયોગ આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રોમાં તેમ જ ભૌતિક કહેવાતા બધા જ વ્યાવહારિક શાસ્ત્રોમાં થતો રહ્યો એક તો શોધના વિષયો જ ધણા, બીજી એક એક વિષય પરત્વે જુદી પડતી માન્યતાઓ ધણી અને એક એક શોધ તેમ જ તેના વિષયનું અમુક અશે જુદું જુદું નિરૂપણ કરનાર પરપરાઓ પણ ધણી તેથી કરીને

સ્વાભાવિકપણે જ પ્રમાણવિદ્યા અને ન્યાયવિદ્યાની બાબતમાં પણ અનેકવિધ પરંપરાઓ ઊભી થતી ગઈ

મનુષ્યનું જન્મસિદ્ધ સહજ વક્ષણ શ્રદ્ધાનુસારી હોઈ વારસામાંથી કે પરિસ્થિતિમાંથી જે મળ્યું હોય તેને ચલાવી કે નલાવી લેવામાં જ તે ચરિતાર્થતા અનુભવે છે આમ છતાં કેટલાક અપવાદભૂત દાખલાઓ એવા પણ બને છે કે તેમાં અમુક પુરુષો વારસામાં મળેલ સંસ્કારોનું ઊંડું પરીક્ષણ કરે છે અને ધણીવાર એ પરીક્ષાને પરિણામે માત્ર શ્રદ્ધાજીવી વિચારોની સામે થાય છે ને તેની વિરુદ્ધ નવો જ વિચાર મૂકે છે. નવા વિચારની પૃથ્લૂમિકા મુખ્યપણે બુદ્ધિની શુદ્ધિ અને તર્કબળ તેમ જ ચરિત્રબળ હોય છે જ્યારે શરૂઆતમાં શ્રદ્ધા ઉપર બુદ્ધિ અને તર્ક પ્રહાર કરે છે ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ શ્રદ્ધાજીવી વિચારો બુદ્ધિ અને તર્કજીવી વિચારોને અવગણે છે, એટલું જ નહિ. પણ નિંદા સુધ્ધા કરે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં પહેલાં પણ આ ભૂમિકા પસાર થઈ છે. તેથી જ આપણે બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ અને જૈન એ બધી પરંપરાઓના પ્રાચીન સાહિત્યમાં તર્કવિદ્યાની નિંદા સાંભળીએ છીએ^૧ પણ આ ભૂમિકા લાંબો વખત ટકતી નથી શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિ બન્ને છેવટે તો જીવનના અવિભાજ્ય અંગો હોઈ પરસ્પર માડવાળાં કરે છે ને અશ્રદ્ધામણી ન થાય તે રીતે પોતપોતાના વિષયની મર્યાદા આકે છે આ જ શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિના સમન્વયની ભૂમિકા કહેવાય. એને જ શાસ્ત્રોમાં અહેતુવાદ-હેતુવાદ તર્કકે ઓળખાવેલ છે, અને છેવટે બધી પરંપરાઓએ એ બન્ને વાદોને માન્ય રાખી પોતપોતાની મર્યાદામાં તેના વિષયોની સીમા બાધી^૨ છે. આ સમન્વયની ભૂમિકામાં જ્યારે શ્રદ્ધાજીવી વિચારોએ તર્કવિદ્યાની પ્રતિષ્ઠા કરી ત્યારે તેનું પોપણ વધારે થવા લાગ્યું પછી તો આધ્યાત્મિક કે ભૌતિક બધી જ શોધના ક્ષેત્રમાં તર્કવિદ્યાનો પણ અભ્યાસ વધ્યો અને તેનાં શાસ્ત્રો પણ રચાતાં ચાલ્યાં. દ્રાઈ પરંપરાએ પહેલાં તો દ્રાઈએ પછી, પણ તર્કવિદ્યાના શાસ્ત્રો ગ્રંથમાં ઓછોવતો ફાળો આપ્યો જ છે. પ્રમાણવિદ્યા અને ન્યાયવિદ્યાની બાબતમાં પ્રાચીન ફાળો મુખ્યપણે ન્યાયપરંપરાના પુરસ્કર્તાઓનો જ છે આશુકરના અર્થશાસ્ત્રમાં^૩ કે ગરુડ^૪ જેવા શારીરવિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં જે તન્ત્રયુક્તિને નામે સંગ્રહ થયો છે તે ભૂખમાં મોટે ભાગે ન્યાયપરંપરાનો ફાળો છે. પરંતુ ન્યાયશાસ્ત્ર

૧. History of Indian Logic, p 35

૨. દા ત નુઓ અન્નતિ ૩,૪૮-૪૯

૩. અર્થશાસ્ત્ર ૧૪૧ (ત્રિવેન્દ્ર LXXII) પ્રાન્ન ૧૮૦ વિદ્યાનગર : History of Indian Logic, p 24.

૪. વિગ્નસ્થાન, ૧૧૦ & History of Indian Logic, p 28

કે ઉત્તરમીમાંસક, સાંખ્ય કે યોગ્ય, બૌદ્ધ કે જૈન એ એક પરંપરાના પ્રાચીન-તમ ગ્રન્થોમાં પોતપોતાનું આગવું હોય તેવું ન્યાયવિદ્યાનું બધારણ ધરાયેલું મળતું નથી, જેવું કે એ પરંપરાઓના પાછળનાં શાસ્ત્રોમાં મળે છે.

ન્યાયવિદ્યાના તે કાળ સુધીમાં ધરાયેલા નિયમ-પ્રતિનિયમો અને ન્યાયના અગ-પ્રત્યગોતે પોતાની પરંપરામાં જેમના તેમ અગર થોડા ફેરફાર સાથે અપનાવનાર પરંપરાઓમાં સૌથી મોખરે બૌદ્ધપરંપરા આવે છે અલબત્ત, કદાચ આયુર્વેદ અને અર્થશાસ્ત્ર આદિ અન્ય વિજ્ઞાનોએ બૌદ્ધપરંપરા પહેલાં પણ ન્યાયવિદ્યાના નિયમ-પ્રતિનિયમો અને અગ-પ્રત્યગોતે પોતામાં સમાવ્યા હોય, પણ બૌદ્ધપરંપરાની વિશેષતા એ છે કે તેણે પોતાની પરંપરામાં ન્યાયવિદ્યાને સ્થાન આપ્યું તે માત્ર સગ્રહપૂરતું અને શોભાપૂરતું જ નહિ, પણ એમાં સશોધન કરવાની દૃષ્ટિ સુધ્ધા હતી, જ્યારે ચાણક્ય કે ચરક આદિને સગ્રહથી આગળ વધવું ઇષ્ટ ન હતું. એ જ સમય છે કે ઉત્તર કાળમાં બૌદ્ધપરંપરામાં જેવું એક ન્યાયશાસ્ત્ર સ્વતંત્ર નિર્માણ થયું તેવું અર્થશાસ્ત્રની પરંપરા કે આયુર્વેદની પરંપરામાં કશું બન્યું નહિ બૌદ્ધપરંપરાએ જે કામ પહેલાં શરૂ કર્યું તે જૈનપરંપરાએ પાછળથી શરૂ કર્યું ઉપસંખ્ય સાહિત્યને આધારે તો એમ પણ કહી શકાય કે મીમાંસક અને વેદાંત પરંપરાએ પોતપોતાનું પ્રમાણ તેમ જ ન્યાયશાસ્ત્ર તેથીયે પાછળથી વ્યવસ્થિત કર્યું.

ઉપા્યહૃદય^૧ નામનો ગ્રન્થ ચાઈનીઝ પરંપરામાં નાગાર્જુનને નામે ચડેલ છે તે તેનો ન હોય, તોપણ તેના વિગ્રહવ્યવર્તિની અને મધ્યમકકારિકા જોતાં એમ ચોક્કસપણે કહી શકાય કે તેણે બૌદ્ધપરંપરામાં કદાચ સૌથી પહેલાં પ્રમાણ અને ન્યાયવિદ્યા વિશે મૌલિક ચિંતન શરૂ કર્યું. મૈત્રેયનાથે યોગચર્યાભૂમિશાસ્ત્રમાં અને તેના શિષ્ય અસંગે અભિધર્મસંગીતિ-માં તેમ જ અચંગના શિષ્ય સ્થિરમતિએ અભિધર્મસયુક્તસંગીતિમાં જે પ્રમાણવિદ્યા તેમ જ ન્યાયવિદ્યાનો સગ્રહ કર્યો છે તે કોઈ મૌલિક નથી.^૨ ન્યાયપરંપરાની જુદી જુદી શાખાઓમાં થયેલા વિચારો જેમ એક અથવા બીજી રીતે અર્થશાસ્ત્ર, ચરક આદિમાં સંગૃહીત થયા તેમ જ મૈત્રેય, અસંગ આદિએ પણ સગ્રહ કર્યો અલબત્ત, એના સંગ્રહમાં મુદારક દૃષ્ટિ-ગિન્દુ અવશ્ય હતું તેથી જ તેમાં ન્યાયપરંપરાના પાય કે દશ અવયવોના સ્થાનમાં ત્રણ અવયવનો મુદારો તેઓ કરે છે અગર બીજા કોઈનો મુદારો

૧. Tucci. Pre-Dinnaga Buddhist Texts—Introduction, p.XI.

૨ On Some Aspects of the Maitraya [natha] and Asanga, Also JRAS 1929 અને Pre-Dignaga Buddhist Logic

સ્વીકારે છે અસગનો લઘુબ્રાતા અને શિષ્ય વસુખધુ આગળ વધે છે અને તે પોતાના વાદવિધિ આદિ ગ્રન્થોમાં ત્રણ અવયવોના પૂર્વ સુધારાને કાયમ રાખી હેતુના ન્યાયપરપરાસંમત પાંચ રૂપના સ્થાનમાં ત્રૈરૂપ્યનો સુધારો કરે છે તર્કશાસ્ત્ર વસુખધુકર્તૃક હોય કે અન્ય કર્તૃક, પણ તે દિહનાગ પહેલાના કોઈ બૌદ્ધ તાર્કિકની કૃતિ છે એટલું તો નક્કી જ. એ તર્કશાસ્ત્રમાં પાંચ અવયવો વર્ણવેલ છે, પણ ન્યાયપરપરાસંમત જાતિઓ અને નિગ્રહસ્થાનોમાં સુધારો વધારો કર્યા છે. આવો સુધારો ખીછ રીતે ઉપાયદ્વયમાં પણ છે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ એ ત્રણ પ્રમાણ મૈત્રેય અને અસગની પેઠે સ્વીકાર્યા છતાં વસુખધુ એની વ્યાખ્યામાં સુધારો કરે છે, એટલું જ નહિ, પણ તે તથાગત બુદ્ધની દૃષ્ટિને બંધબેસતું થાય તે રીતે આગમ પ્રમાણનું સ્થાન ગોઠવે છે અને કહે છે કે આગમ એ પ્રમાણ છે ખરું, પણ તે પ્રત્યક્ષ ને અનુમાનની ઉપર અવલમ્બિત હોઈ તે બંને કરતાં ગૌણ છે આ સ્થળે વસુખધુ સ્પષ્ટપણે ન્યાયપરપરાના દૃષ્ટિખિન્દુથી આગમ પ્રમાણ્યના મહત્ત્વની બાબતમાં જુદો પડે છે, કેમકે ન્યાયપરપરા આગમને ઈશ્વરપ્રણીત માનતી હોવાથી તે અનુસારે લૌકિક પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણ કરતાં અલૌકિક આગમનું સ્થાન ચડિયાતું છે. વસુખધુનો શિષ્ય દિહનાગ તો પોતાના પ્રમાણસમુચ્ચય, ન્યાયમુખ, હેતુચક્ર આદિ ગ્રન્થોમાં અનેકવિધ સુધારાઓ કરે છે અને બૌદ્ધપરપરામાં સર્વામાન્ય થાય તેવી ન્યાયવિદ્યાની સ્થાપના કરે છે જેને વસુખધુ અને દિહનાગના સમય પછી પણ બૌદ્ધપરપરાઓમાં એવા અનેક પ્રકારના વિચારવહેણો હતા જેઓ વસુખધુ અને દિહનાગને ન અનુસરતા, પણ પ્રાચીન મૈત્રેયનાથ આદિના ગ્રન્થોમાં સમગ્રીત થયેલા મન્ત-વ્યોને અક્ષરશ માનતા કે જે મન્તવ્યોને વસુખધુ અને દિહનાગ આદિએ સુધાર્યા અને પરિવર્તિત કર્યા હતા તેમ છતાં એકદમ આગળ જતા વસુખધુ અને તેના કરતાય વિશેષ દિહનાગનું સ્થાન બૌદ્ધપરપરામાં વધારે પ્રતિષ્ઠિત થયું છે, ને તેથી જ તેમના ગ્રન્થો અને વિચારોનું અનુકરણ, સાધાનતર ને તેના ઉપર સંશોધન ઉત્તરેત્તર વધારે અને વધારે પ્રયુ છે આ કાર્ય માત્ર ભારતમાં જ નહિ, પણ ભારતની બહાર મંથ એરિયા ચીન, દિમેટ આદિ દેશોમાં પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં થયું છે.

પ્રમાણ તેમ જ ન્યાયવિદ્યાને લગતું સંસ્કૃત બૌદ્ધશાસ્ત્રના જ્ઞાનની નીના બહાર ગયું અને નવા નવા સ્વરૂપોમાં વિસ્તરતું તેમ જ કેટલાંક સંપૂર્ણ ને પૂર્ણ પણે બૌદ્ધ પિટકનું પાલિવાક્યના ભારતની બહાર જોવાની ગયું હતું તેને સંસ્કૃતમાં

અશોકની ધર્મસંતતિ મહેન્દ્ર અને સંધમિત્રાએ સિલોનમાં પાલિવાડ્મયનું વટવૃક્ષ રોપ્યું ત્યારબાદ તો તેની શાખા-પ્રશાખાઓ ખીજ દેશો સુધી પણ પહોંચી જાણે કે બૌદ્ધપરંપરાની અદારે નિકાયો ફેલાવાના કામમાં સ્પર્ધા કરતી ન હોય તેમ ભારતના એક ખૂણાથી ખીજ ખૂણા સુધીમાં અને મધ્ય એશિયા તથા ચીન આદિ દેશોમાં પણ બૌદ્ધ વાડ્મયે પોતાના સૌરભથી વિદ્યાશ્રમરેને આકર્ષ્યા ભારત બહાર દક્ષિણ દિશામાં જે બૌદ્ધ વાડ્મયને લગતી પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ તે પાલિ ભાષામાં મુખ્યપણે હતી, અને ગાંધાર, કાશ્મીર જેવા ઉત્તરીય દેશોમાં જે પ્રવૃત્તિ ચાલતી તે મુખ્યપણે સંસ્કૃતાવલંબી બની તળ ભારતમાં તો બન્ને ભાષામાં એ પ્રવૃત્તિ ચાલતી શરૂઆતમાં આ પ્રવૃત્તિનો વિષય મુખ્યપણે ત્રિપિટક હતો. સર્વાસ્તિવાદીઓ સંસ્કૃતને જ મુખ્યપણે અવલંબી પ્રવૃત્તિ કરતા, જ્યારે મહાસાંધિકા પ્રાકૃત ભાષાઓને અવલંબી પોતાનું ધ્યેય સાધતા ? એમ લાગે છે કે પ્રમાણ અને ન્યાયશાસ્ત્રના પ્રવેશ પહેલાં જ ચીનમાં સંસ્કૃત ત્રિપિટકો પહોંચી ગયા હતાં, એને તેને આશરી ચીની ભાષામાં ભાષાન્તરનું કામ પણ શરૂ થઈ ગયું હતું

ભારતીય અને અભારતીય વિદ્વાનોએ મળી બૌદ્ધ વાડ્મયને લગતી જે પ્રવૃત્તિ કરી છે તેના ચાર ભાગ પાડી શકાય . ૧ ભાષાન્તર, ૨ વ્યાખ્યાઓ અને ટીકાટિપ્પણો, ૩ એક જ વિદ્વાન દ્વારા આકર ગ્રન્થોનું તેમ જ તેમાં પ્રવેશ કરાવનાર એકાદ મુદ્દા ઉપરનાં નાના નાના પ્રકરણોનું નવું પ્રણયન, ૪. અન્યના આકર ગ્રન્થો કે પ્રકરણો ઉપરથી માત્ર પ્રવેશક જિજ્ઞાસુને ઉપયોગી થાય તેવા નાનાં નાનાં પ્રકરણોની નવીનવી રચના

ત્રીજા વિભાગની પ્રવૃત્તિના ઉદાહરણ તરીકે નાગાર્જુનનો મધ્યમકકારિકા ગ્રન્થ અને તેમાં પ્રવેશ કરવા માટે ઉપયોગી થાય તેવું વિગ્રહવ્યાવર્તિની પ્રકરણ સૂચવી શકાય. દિહ્નાગે પોતે જ પ્રમાણસમુચ્ચયના પ્રારભમાં (કા. ૧ અને વૃત્તિ) સૂચવ્યું છે કે તેણે છૂટા છૂટા પ્રકરણો રચ્યા અને પછી તે પ્રમાણસમુચ્ચય નામક આકર ગ્રન્થ રચે છે. દિહ્નાગની પ્રવૃત્તિનું જ જાણે અનુકરણ ન કરતો હોય તેમ તેના પછી લગભગ ૧૫૦ વર્ષે થયેલ ધર્મકીર્તિ પ્રમાણવાર્તિક જેવા આકરગ્રન્થ અને ન્યાયગિન્દુ, વાદન્યાય આદિ જેવા પ્રકરણો રચે છે દિહ્નાગ સુધીમાં જે પ્રમાણવિદ્યા અને ન્યાયવિદ્યાનો બૌદ્ધપરંપરાએ વિકાસ કર્યો હતો તેમાં ધર્મકીર્તિના સમય સુધીમાં ઘણો ઉમેરો પણ થયો હતો. ધર્મકીર્તિની સમગ્ર વાડ્મયપ્રવૃત્તિ પ્રમાણ અને ન્યાયવિદ્યાને કેન્દ્રમાં રાખીને જ

થયેલી હોય એમ લાગે છે પ્રમાણવાર્તિક તો દિહ્નાગના પ્રમાણસમુચ્ચયની કારિકાબદ્ધ આકરવ્યાખ્યા છે, પણ ન્યાયબિન્દુ અને હેતુબિન્દુ જેવાં પ્રકરણોનું સ્વરૂપ જુદું છે ન્યાયબિન્દુ ગદ્યમાં છે, જ્યારે હેતુબિન્દુ વાદન્યાયની જેમ પ્રારંભિક એક કારિકાનું વિસ્તૃત ગદ્ય વિવરણ છે જેમ ન્યાયપ્રવેશમાં પ્રારંભિક સંગ્રહકારિકા આગળના બધા વક્તવ્યનો સંક્ષિપ્ત સંગ્રહ છે, તેમ જ હેતુબિન્દુની પ્રથમ કારિકા આગળના સમગ્ર વક્તવ્યનો અતિસંક્ષિપ્ત સંગ્રહ છે. પ્રમાણસમુચ્ચયની વ્યાખ્યા હોવાથી ધર્મકીર્તિ પોતાના આકર ગ્રંથનું પ્રમાણવાર્તિક એવું નામ રાખે તે તો સમજી શકાય, પણ પોતાનાં લઘુપ્રકરણોનાં ન્યાયબિન્દુ, હેતુબિન્દુ, વાદન્યાય આદિ જેવા જે નામો રાખ્યાં છે તેમાં પણ વિચાર અને સાહિત્યની પૂર્વપરંપરાનું પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. દિહ્નાગે પોતાના પ્રકરણોના ન્યાયમુખ (ન્યાયદ્વાર), હેતુમુખ, હેતુચક્ર જેવા નામો રાખેલા, શકરસ્વામીએ ન્યાયપ્રવેશ એવું નામ પસંદ કરેલું, જ્યારે ધર્મકીર્તિ તેવા જ વિષયના પ્રકરણો માટે ન્યાયબિન્દુ, હેતુબિન્દુ જેવાં નામો પસંદ કરે છે. માત્ર નામકરણ અને રચનામાં જ પૂર્વપરંપરાનો વારસો નથી સમાતો, પણ ધર્મકીર્તિએ જે જે વિષયો ચર્ચ્યાં છે તે બધામાં પોતાના સમય સુધીની બૌદ્ધ કે બૌદ્ધેતર વિચારપરંપરાઓ અને પરિભાષાઓનો વારસો પૂર્ણપણે સમાવેલો છે. વારસામાં મળેલ વિચારો તેમ જ પરિભાષાઓને ધર્મકીર્તિ પોતાની પરીક્ષક કસોટીએ કસે છે અને જ્યાં યોગ્ય લાગે ત્યાં તે પ્રાચીન વિચારો અને પરિભાષાઓનું નિર્દયપણે ખડન પણ કરે છે તે એટલે સુધી કે તેના કહેવાતા ગુરુ ઇન્દ્રિયમેન સુધ્ધાને તે છોડતો નથી પોતાના પૂર્વગતી બૌદ્ધ આચાર્યોએ જે જે બૌદ્ધેતર પરંપરાઓના મંતવ્યનું નિરસન કર્યું છે તે ઉપરાંત પણ આગળ વધી ધર્મકીર્તિ બીજા અનેક બૌદ્ધેતર દર્શનોના મંતવ્યોનું નિરસન કરે છે. તેથી જ ધર્મકીર્તિના ગ્રંથોમાં ભર્તૃહરિ, ઉદ્દ્યોતકર, કુમારિલ જેવા અનેક વૈદિક દર્શનિકોના મંતવ્યોની સમાલોચના મળે છે.

મૂળ હેતુબિન્દુ મગળ સિવાય જ પ્રારંભિક એક ઉત્થાનવાક્ય સાથેની એક કારિકાથી શરૂ થાય છે, જે કારિકા પ્રમાણવાર્તિકના મનોરથનંદિનીના ક્રમ પ્રમાણે ત્રીજા પરિચ્છેદની પ્રથમ કારિકા અને કાર્ત્ત્વગોમીના ક્રમ પ્રમાણે સ્વોપજનવૃત્તિવાળા પ્રથમ પરિચ્છેદની ત્રીજી કારિકા છે એ કારિકામાં સુખ્યપણે હેતુનું લઘુ અને હેતુના પ્રકારોનું વ્યવસ્થિત છે. હેતુવાત્સલ્યનું સ્વરૂપ અને તેના પ્રકારો હેતુના લઘુ અને પ્રકારો ઉપરથી જ મુચ્ચિત દર્શાવેલા છે કારિકામાં જે વસ્તુ બીજાને સંલેપમાં કરી દે તેનું જ આખા ગ્રંથમાં ગદ્યરૂપે ધર્મકીર્તિએ વિવરણ કર્યું છે આપણી સામે સ્પષ્ટતા એ ગદ્ય જેમનું તેમ અવિરલ

ઉપલબ્ધ નથી, માત્ર અર્ચટની વ્યાખ્યામાં તેની પ્રતીકા લેવામાં આવી છે કે જે પ્રતીકા રચનાના ક્રમથી ઘણીવાર વિપરીત ક્રમે પણ લેવાયેલી છે, અને તે પ્રતીકા પણ મૂળનો અશમાત્ર મૂલ્ય છે એટલે એ પ્રતીકા ઉપરથી ધર્મ કીર્તિરચિત અખંડ સંસ્કૃતગદ્યમય વિવરણનો ખ્યાલ પૂર્ણપણે આવી નથી શકતો અલ્પજ્ઞ, ટિબેટન અનુવાદ ઉપરથી એનો ખ્યાલ કાંઈક આવી શકે શ્રી. રાહુલજીએ ટિબેટન અનુવાદ ઉપરથી પ્રતિસંસ્કૃત કરી આપ્યું છે, પણ એ પ્રતિસંસ્કૃત અને અર્ચટ લીધેલી પ્રતીકા એ બન્નેને મેળવતાં પણ અમને એમ લાગે છે કે ધર્મકીર્તિ રચિત ગદ્યમય સંસ્કૃત વિવરણ જેમનું તેમ તૈયાર થતું નથી. એટલે પ્રસ્તુત સરકરણમાં ધર્મકીર્તિના અવિકલ સંસ્કૃત ગદ્ય વિવરણ પૂરતી ત્રુટિ રહી જ જાય છે એમ કબૂલ કરવું જોઈએ.

ધર્મકીર્તિએ હેતુબિન્દુના ગદ્યવિવરણમાં દિડનાગ સિવાય બીજા કોઈ આચાર્યનો નામપૂર્વક નિર્દેશ કર્યો લાગતો નથી એણે પોતાના ગ્રંથો પૈકી પ્રમાણવિનિશ્ચયનો જ નામપૂર્વક ઉલ્લેખ કર્યો છે હેતુબિન્દુમાં ચર્ચાયેલો વિષય મુખ્યપણે સ્વાર્થાનુમાન સાથે સંબધ ધરાવે છે, એટલે હેતુબિન્દુ પ્રકરણને સ્વાર્થાનુમાનનું એક પ્રકરણ કહી શકાય ધર્મકીર્તિએ ન્યાયબિન્દુમાં સ્વાર્થાનુમાન અને પરાર્થાનુમાન બન્નેનું નિરૂપણ કર્યું છે પ્રમાણવાર્તિકમાં પણ બન્નેનું નિરૂપણ છે એ કહેવું કઠણ છે કે તેણે આ ત્રણ પૈકી કયા ગ્રંથની રચના પ્રથમ કરી, પણ વધારે સલવ એવો છે કે પહેલા પ્રકરણો રચ્યા હોય અને પછી તે બધાંનું સકલન કરી અને બીજા નવા વિષયો તેમ જ વિચારો ઉમેરી પ્રમાણવાર્તિક જેવો આકર ગ્રંથ રચ્યો હોય ધર્મકીર્તિએ પોતાના ઉપર્યુક્ત ત્રણ ગ્રંથોમાં હેતુના પ્રકાશનો વર્ણન ક્રમ એકસરખો રાખ્યો નથી ન્યાયબિન્દુમાં અનુપલબ્ધિ, સ્વભાવ અને કાર્ય એવો ક્રમ છે, પ્રમાણવાર્તિકમાં કાર્ય, સ્વભાવ અને અનુપલબ્ધિ એ ક્રમ છે, જ્યારે હેતુબિન્દુમાં સ્વભાવ, કાર્ય અને અનુપલબ્ધિ એવો ક્રમ છે તેથી એકદર હેતુબિન્દુપ્રકરણના મુખ્ય વિષયની દૃષ્ટિએ ચાર ભાગ પડે છે એ ચારેય ભાગમાં બીજા અનેક વિષયો અને અનેક દાર્શનિક-તાર્કિક પશ્ચિમીઓની ચર્ચા છે, જેનો ખ્યાલ વાચક વિષયાનુક્રમ ઉપરથી કરી શકશે.

‘હેતુ’ શબ્દ પ્રાચીન ગ્રંથોમાં સામાન્ય પ્રમાણના અર્થમાં પણ આવે છે અને ઘણીવાર ન્યાયના પર્યાય તરીકે પણ વપરાય છે, જેમકે હેતુવિદ્યા=ન્યાય-વિદ્યા, તર્કવિદ્યા, આન્વીક્ષિકી પણ પ્રખ્યાત ગ્રંથના નામમાં વપરાયેલ ‘હેતુ’ શબ્દ અનુમાનના અન્યતમ અગ્રભૂત સાધનનો જ જોધક છે તેની સાથે સામાન્ય ખામેશ ‘બિન્દુ’ શબ્દ મૂલ્ય છે કે પ્રખ્યાત પ્રકરણ એ તો હેતુવિષયક વિચાર,

કે જે વસ્તુત મહોદધિ જેવો અપાર અને અગાધ છે, તેનું એક બિન્દુમાત્ર હોઈ તેમાં એ વિશે ઓછામાં ઓછો વિચાર છે. ખીજી રીતે કદાચ ‘બિન્દુ’ શબ્દથી ધર્મકીર્તિ પોતાના આકરગ્રન્થ પ્રમાણવાર્તિકગત હેતુવિષયક વિસ્તૃત વિચારનો હેતુબિન્દુપ્રકરણમાં અશમાત્ર છે એમ પણ મૂલ્યવનો હોય. ગમે તે હો, એટલુ તો અસંદિગ્ધ છે કે ધર્મકીર્તિએ પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં હેતુ વિશેના પોતાના મતઓ તદ્દન સ્પષ્ટપણે રજૂ કર્યા છે, કે જે મન્તવ્યો બૌદ્ધપરપરાની વિચારસરણી સાથે બધખેસતા હોઈ તેમ જ વધારે તર્કશુદ્ધ હોઈ આગળના બૌદ્ધ તર્કશાસ્ત્રમાં એકસરખી રીતે પ્રતિષ્ઠા પામ્યા છે અને મોટે ભાગે ખીજા વિરોધી વિચારોનું સ્થાન બૌદ્ધપરપરામાં ધર્મકીર્તિ બાદ રહ્યું જ નથી. ખરી રીતે દિડનાગે જે પ્રભાવ તર્કશાસ્ત્રમાં પાડેલો તેનું સ્થિરીકરણ અને વિશદીકરણ ધર્મકીર્તિએ કર્યું છે, અને બૌદ્ધ તર્કશાસ્ત્રની એક ચોક્કસ વિચારસરણી ઘડી છે તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે ન્યાય-વૈશેષિક-મીમાસિક જેવી વૈદિક પરપરાના ગ્રન્થોમાં અને જૈન તર્કગ્રન્થોમાં દિડનાગ અને ધર્મકીર્તિનું પ્રમાણમાં વધારેમાં વધારે ખડન થયેલું છે—જાણે કે તે બે બૌદ્ધેતર દર્શનોના મહાન પ્રતિસ્પર્ધી હોય ।

આ સ્થળે દિડનાગકૃત પ્રમાણસમુચ્ચય, ન્યાયમુખ્ય અને હેતુચક્ર સાથે ધર્મકીર્તિના સંસ્કૃતમાં ઉપલબ્ધ એવા જ ત્રણ ગ્રન્થોની વિષય અને રૌડીની દૃષ્ટિએ તુલના કરવી યોગ્ય છે. પ્રમાણસમુચ્ચયમાં બધા જ પ્રમાણોની મુખ્યપણે ચર્ચા છે, ને તે સવૃત્તિક દારિકાબદ્ધ છે ન્યાયમુખ્યમાં મુખ્યપણે અનુમાનની ચર્ચા છે; જેમકે સિદ્ધસેનકૃત ન્યાયાવતારમાં હેતુચક્રમાં મુખ્યપણે ન્યાયાંગમૂળ હેતુચરણની ચર્ચા છે ધર્મકીર્તિનું પ્રમાણવાર્તિક નો પ્રમાણસમુચ્ચયની વ્યાખ્યા હોઈ તેમાં તેનો જ વિષય આવે એ સ્વાભાવિક છે પણ એનો પ્રમાણ-વિનિશ્ચય ગ્રન્થ મુખ્યપણે બધા જ પ્રમાણોનું નિરૂપણ કરે છે, જ્યારે ન્યાય-બિન્દુમાં મુખ્યપણે અનુમાનની જ ચર્ચા છે, અને હેતુબિન્દુમાં હેતુચક્રની પેઠે મુખ્યપણે હેતુચરણની ચર્ચા છે

હેતુબિન્દુમાં હેતુનું ચરણ એક જ દાગિદામાં નિર્દેશી ને નિર્ને નેની વ્યાખ્યામાં વિશેષ જિદાપોદ લખાણથી કવચમાં આવ્યો છે ન્યાય-બિન્દુના ખીજા પરિચ્છેદમાં હેતુના ચરણ વિશે બૌદ્ધ સિદ્ધાન્તોનો મૂલ્યનો માર ઉક્તિસંગ્રહ છે પરંતુ પ્રમાણવાર્તિકના ચાર્યનુનાન ખરિચ્છેદમાં સમગ્ર હેતુબિન્દુમાં લખાણથી ચર્ચાએલ નિર્ણય પણ ધર્મકીર્તિના પ્રમાણવાર્તિક સંપિત કરે દાગિદાઓમાં ચર્ચાએલ છે હેતુબિન્દુમાં જે માર નો ને સમગ્ર પ્રમાણવાર્તિકની ચાર્યનુનાનની રૂનિર્ણય નાદી જ નાદ છે

૨. હેતુબિન્દુટીકા

અર્થટકૃત હેતુબિન્દુટીકા પણ ગદ્યાત્મક જ છે. એમાં અર્થના પોતાનાં થોડાંક પદો છે ખરાં, જેમ કે શરૂઆતના ચાર પદો સુગતની મૃતિ અને ધર્મકીર્તિની કૃતિનું ગૌરવ તેમ જ પોતાની લઘુતા વિશેનાં છે, અંતમાં એક પદ ઉપસંહારસૂચક છે અને વચ્ચે જ્યાં સ્યાદ્વાદનું ખંડન આવે છે ત્યાં તે સ્વરચિત ૪૫ પદો (પૃ. ૧૦૪) મૂકે છે આ પદો તેણે હેતુબિન્દુટીકા રચતી વખતે જ રચ્યાં છે કે કોઈ પોતાના બીજા ગ્રન્થમાથી ઉકૃત કર્યાં છે એ નક્કી થઈ શકતું નથી, પણ તેના વ્યાખ્યાકાર દુર્વેકના સ્પષ્ટ કથન (પૃ ૩૪૪) ઉપરથી એ નક્કી થાય છે કે તે પદો તેના પોતાનાં જ છે. આ સિવાય અર્થટ અનેક સ્થળે અન્યકૃત પદો ઉકૃત કર્યાં છે તેમાં દિડનાગ, ભટ્ટહરિ, કુમારિલ અને ધર્મકીર્તિ મુખ્ય છે (જુઓ પરિશિષ્ટ નં. ૩)

અર્થટ હેતુબિન્દુ મૂળના પ્રત્યેક પદનો અર્થ કરે છે એટલે સુધી કે તે કટલીક વાર ચ અને તુ જેવા અવ્યય પદોના પ્રયોગનું પણ તાત્પર્ય દર્શાવે છે તે પદોના શબ્દાર્થને જ દર્શાવવામા કૃતાર્થતા ન માનતા તેના રહસ્યનું પૂર્ણપણે વિસ્તૃત વિવરણ કરે છે. તે પોતે શરૂઆતમા કહે છે તેમ તેણે ધર્મકીર્તિની સમગ્ર ઉક્તિઓનું ચર્વિતચર્વણ તો કર્યું જ છે, પણ તે ઉપરાંત ધર્મકીર્તિએ પોતે જે જે બૌદ્ધ ને બૌદ્ધેતર વાડમય પચાવ્યું છે તે પણ તેણે યથાવત્ અવગાહ્યું છે આ વસ્તુની પૂર્ણ પ્રતીતિ તેનું વિવરણ કરાવે છે. જ્યાં જ્યાં ધર્મકીર્તિએ વિશેષ નામ સિવાય જ કેચિત્, અન્યે, અપરે જેવા સર્વનામો વાપરી મતાન્તરોનો નિર્દેશ કરી સમાલોચના કરી છે ત્યાં અર્થટ એ મતાન્તરો જેના જેના હોય તેનો નામપૂર્વક નિર્દેશ પણ કરે છે અને એ મતાન્તરોવાળાં સ્થળો પણ સૂચવે છે દાર્શનિક અને તાર્કિક ત્રિચાલધારાઓનું વિશાળ અને ઊંડું અવગાહન અર્થટને એટલું બધું છે કે તે જ્યારે કોઈ પણ મુદ્દાની ચર્ચામા પૂર્વપક્ષ રચે છે અને તેનો બૌદ્ધ તેમ જ ધર્મકીર્તિની દૃષ્ટિએ જવાબ આપે છે ત્યારે આપણી સામે સર્વતંત્રસ્વતંત્ર વાયસ્વતિ મિશ્રનું લખાણ ઉપરિચિત હોય એમ ધડીલર લાગે છે

ધર્મકીર્તિના સમય સુધીના દાર્શનિક વાડમય ઉપરાંત તેણે પોતાના અને ધર્મકીર્તિના ગાળા દરમિયાન રચાયેલ પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ તાર્કિક વાડમય પણ અવગાહ્યું હોય એમ લાગે છે ખાસ કરીને ધર્મકીર્તિના મંતવ્યોથી વિરુદ્ધ જતું હોય એવું ધર્મકીર્તિના ઉત્તરવર્તી પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનનું કોઈ લખાણ હોય તો તેની સમાલોચના તે કરે છે અને ધર્મકીર્તિના મંતવ્યોને દબા કરે છે. દાખલા તરીકે ધર્મકીર્તિ પછી જૈન આચાર્ય સમંતભટ્ટ એક વસ્તુ

એકાનેકસ્વભાવપણું સ્થાપે છે જે ધર્મકીર્તિના એકસ્વભાવત્વના સિદ્ધાન્તની વિરુદ્ધ પડે છે. તેથી અર્થાટ સ્વામી સમંતભદ્રની પ્રસિદ્ધ એક કારિકાનો અંશેઅંશલઈ તેનું વિસ્તૃત નિરસન કરે છે (હેતુબિન્દુટીકા પૃ ૧૦૫, પ ૧૫)

૩. હેતુબિન્દુટીકાલોક

શરૂઆતના બે અને અંતના ચાર પદોને બાદ કરતા દુર્વેકની સમગ્ર વ્યાખ્યા ગદ્યાત્મક છે, અલબત્ત, એણે વચ્ચે વચ્ચે અન્યકૃત અનેક પદો અનેક સ્થળે ઉદ્ધૃત કર્યાં છે દુર્વેકની શૈલીગત વિશેષતા પણ અર્થાટના જેવી જ છે. તે એ કે ન્યારે તે કોઈ શબ્દ કે પરિભાષાનું અર્થકથન કરવા ઇચ્છતો હોય ત્યારે તે એટલું બધું વિશદ અને વિસ્તૃત ઉત્થાન રચે છે કે તેમા પૂર્વપક્ષ સંપૂર્ણપણે આવી જવા ઉપરાંત સિદ્ધાન્તી બૌદ્ધનો ઉત્તર પણ સમાઈ જાય છે, અને પછી વ્યાખ્યેય પદ કે પરિભાષાનું શાબ્દિક વિવરણ જ માત્ર બાકી રહે છે. આ શૈલી અભ્યાસની દૃષ્ટિએ બહુ ઉપયોગી છે દુર્વેકે પણ અર્થાટની પેઠે પોતાના સમય સુધીનું બૌદ્ધ-બૌદ્ધેતર દાર્શનિક અને તાર્કિક વાઙ્મય સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી અવગાહ્યું હોય તેમ લાગે છે દુર્વેકની અર્થાટ કરતા પ્રકૃતિ-ગત એક વિશેષતા એ લાગે છે કે તે વિચારમા વધારે સ્વતંત્ર છે, એટલે સુધી કે જે અર્થાટનું તે હાર્દિક બહુમાન અને જેની કૃતિનું વિવેચન કરે છે તેના જ વિચારોથી કેટલીક વાર જુદો પડે છે અને આધણિયુ સમર્થન કરતો નથી

[૪] વિષય પરિચય

હેતુબિન્દુનો મુખ્ય વિષય છે હેતુનું સ્વરૂપ નિરૂપણ એ વિષય મુચવની પ્રથમ કારિકા છે—

પક્ષધર્મસ્તદ્દેશેન વ્યાપ્તો હેતુસ્ત્રિધેવ સઃ ।

અવિનાશાવનિચમાદ્ દેવામાસાસ્તતોઽરે ॥

અર્થાટે પોતાની વ્યાખ્યામા આ ત્રણેય ઉપરથી ત્રણ અથવા ૭ પ્રતિપાદ વિષયો મૂચવ્યા છે, ન્યારે કહ્યુંગોમીએ આ વિષયો મૂચવ્યા છે. અનુક્રમે તે વિષયો આ પ્રમાણે છે : ૧ (૧) હેતુનું લક્ષણ, (૨) તેની સંખ્યાનો નિયમ, (૩) સંખ્યાનિયમદર્શક પ્રમાણુ. ૨ (૧) હેતુનું સ્વરૂપ, (૨) હેતુસંખ્યા નિયમ (૩) વિવિધ હેતુમા હેતુત્વનું અગ્રધાનગ્ન (૪) સંખ્યાનિયમ અને

અવધારણુ તેમ જ બન્નેનું કારણ, (૫) ટિલ્ટ નિર્દેશકથન, (૬) હેવાલાસતુ લક્ષણ ન કહેવાતુ કારણ^૧ ૩. (૧) હેતુનુ લક્ષણ, (૨) તેની સંખ્યાનો નિયમ, (૩) નિયમનું કારણ, (૪) વિપક્ષનિવૃત્તિ^૨

ખરી રીતે જોતાં જે પ્રથમ ત્રણ અર્થો સૂચવ્યા છે તેમાં જ બાકીનાનો સમાવેશ થઈ જાય છે

સાહચર્યનિયમ, અવ્યભિચારનિયમ, અવિનાભાવનિયમ, અન્યથાનુપપત્તિ એ બધા વ્યાપ્તિના પર્યાય છે, જેમાંથી અન્યથાનુપપત્તિ શબ્દ જૈનપરપરામાં વિશેષે પ્રસિદ્ધ છે અનુમાનને પ્રમાણુ માનનાર હરકોઈ વ્યાપ્તિ સ્વીકારીને જ ચાલે છે, અને તે જેમાં જેમાં સાધ્યની વ્યાપ્તિ માનતો હોય તે બધાને સહેતુ કહે છે આ તત્ત્વ સર્વ અનુમાનવાદીઓને સમાન છે, તેમ છતાં વ્યાપ્તિના નિયામક તત્ત્વ વિશે મતભેદ છે ન્યાય, વૈશેષિક, જૈન આદિ તાર્કિકો સાધ્ય અને હેતુ વચ્ચે સાહચર્યનિયમ કે અવ્યભિચારનિયમના નિયામક તરીકે સબધો ની મર્યાદા આંકતા નથી, જ્યાં જે સબધ હોય તે સબધ માનીને ચાલે છે એટલે તેમને મતે સયોગ, એકાર્થસમવાય વગેરે અનેક સબધો વ્યાપ્તિના નિયામક બની શકે છે, પણ બૌદ્ધપરપરા એમ ન માનતાં માત્ર તાદાત્મ્ય અને કાર્યકારણભાવ એ બે સબધોને જ વ્યાપ્તિના નિયામક માને છે બૌદ્ધપરપરાનુસાર અન્ય પરંપરાસમત વધારાના બધા જ સબધો ઉક્ત એ સબધમાં જ સમાઈ જાય છે દિડ્નાગ પહેલાં બૌદ્ધપરપરામાં આ માન્યતા સ્વષ્ટ થઈ હશે કે નહિ તે અજ્ઞાત છે, કારણ કે યોગચર્યાભૂમિશાસ્ત્રમાં જે અનુમાનના પ્રકારો આપ્યા છે તે ઉપરથી મૈત્રેયનાથ બે જ સબધ માનતો હોય તેમ લાગતુ નથી (જુઓ Doctrines of Maitrayanath and Asagana, p. 67), પણ દિડ્નાગથી માડી આગળના બધા જ બૌદ્ધ તાર્કિકોએ એ બે સબધને જ વ્યાપ્તિનિયામક તરીકે માની તેમાં બાકીના બધા સબધો ધરાવ્યા છે બૌદ્ધપરંપરાની આ માન્યતા સામે ન્યાય-વૈશેષિક-મીમાંસક-જૈન આદિ પરપરાઓ પોતપોતાના મંતવ્યો રજૂ કરી દર્શાવે છે કે હેતુ-સાધ્યના તાદાત્મ્યસબધ તેમ જ કાર્યકારણસબધ ઉપરાત સહચાર અને ક્રમ પણ વ્યાપ્તિના નિયામક બને છે. આ વિગેધી માન્યતાનુ હેતુબિન્દુમાં વિસ્તારથી અને સચોટપણે ખંડન કરવામાં આવ્યું છે

૧ હેતુબિન્દુ પૃ. ૧૦. પ. ૨૯.

૨. કર્ણગોમી ટીકા પૃ. ૮.

શિશપાત્વ જેવા વિશેષથી વૃક્ષત્વ જેવા સામાન્યનું અનુમાન થતું હોય ત્યાં તાદાત્મ્યસંબંધ અને ધૂમ જેવા કાર્યથી વહ્નિ જેવા કારણનું અનુમાન થતું હોય ત્યાં કાર્યકારણભાવસંબંધ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. કોઈ ક્ષણમાં રૂપવિશેષથી રસવિશેષનું અનુમાન કરે છે, ત્યાં બૌદ્ધેતર પરપરાઓ સાહચર્યસંબંધ માની વ્યાપ્તિ ધરાવે છે, અને કૃત્તિકાનો ઉદય જોઈ શકત નક્ષત્રના ઉદયનું અનુમાન કરવામાં તેઓ ક્રમસંબંધ માની વ્યાપ્તિ ધરાવે છે. આવાં બધા જ સ્થળોએ દિડનાગ અને તેનો અનુયાયી ધર્મકીર્તિ તાદાત્મ્ય અગર તદુત્પત્તિ ધરાવી દે છે તે એટલે સુધી કે અનુપત્તિ હેતુ દ્વારા પ્રતિષેધ સિદ્ધ કરવો હોય ત્યાં પણ તેઓ સાક્ષાત્ કે પરપરાથી તાદાત્મ્ય ને તદુત્પત્તિનો જ નિયમ ધરાવી સ્પષ્ટ ઘોષણા કરે છે કે—

“ કાર્યકારણભાવાદ્વા સ્વભાવાદ્વા નિયામકાત ।
અવિનામાવનિયમોઽર્શનાન્ન ન દર્શનાત્ ॥ ”

—પ્રમાણવા ૩, ૩૦.

આ જ મુદ્દાને ધર્મકીર્તિએ હેતુબિન્દુમાં સવિશેષે સ્પર્શ્યો છે.

હેતુબિન્દુમાં હેતુનું લક્ષણ દર્શાવતા ત્રણ રૂપો વર્ણવાયેલાં છે પદ્યમાં સત્ત્વનો નિયમ, સપદ્યસત્ત્વ અને વિવદ્યાસત્ત્વ. આ ત્રણ રૂપો તર્કશાસ્ત્ર જેટલાં તો જૂનાં છે. તર્કશાસ્ત્ર એ દિડનાગ અને પ્રશસ્તપાદ પહેલાંની કૃતિ છે એ વિશે શંકા નથી, ભલે તેના કર્તા અને સમય વિશે ચોક્કસ નિર્ણય ન હોય વસુબંધુએ પણ ત્રૈરૂપ્યનો સ્વીકાર કર્યો છે (જુઓ ન્યાયવા ૫. ૧૩૬, તાત્પર્ય ૫ ૨૯૮) સાખ્યકારિકાની માંડરવૃત્તિમાં પણ એ જ ત્રણ રૂપો ગણાવ્યા છે તર્કશાસ્ત્ર અને માંડરવૃત્તિ બન્નેનો ચીની અનુવાદ પગમાર્થે કરેલો છે ન્યાયસૂત્ર કે તેના ભાષ્યમાં જોકે રૂપોની સખ્યા ગણાવી નથી, પણ હેતુસ્વરૂપનું વર્ણન એમ સૂચવતું લાગે છે કે તેમને પણ ત્રણ રૂપો જ સાન્ય હશે આ ત્રણ રૂપોમાં ઉમેરો કરી પાચ રૂપ માનનાર અને ૭ રૂપ માનનાર કોણ કોણ છે તે ચોક્કસ થતું નથી પણ ધર્મકીર્તિએ પાચ અને ૭ રૂપનું અંદાજ કર્યું છે તે ઉપરથી એમ લાગે છે કે પ્રશસ્તપાદ અને ધર્મકીર્તિ વચ્ચેના સમયમાં ક્યારેક પાચ અને ૭ રૂપની કલ્પના હેતુસત્તાયુગમાં દાખલ થયેલી છે. જૈનપરંપરા અન્યથાનુસરણને જ હેતુનું એક સ્વરૂપ માને છે. એનો સામાન્ય નિર્દેશ ન્યાયાવતાર (કા ૨૨)માં છે. ધર્મકીર્તિએ જૈનસ્મૃતિ એકરૂપનું અંદાજ નથી કર્યું; એનું કારણ એ છે તે હોય છતાં આગળ જતાં માતરસિત્ત અને

ધર્મકીર્તિનો વ્યાખ્યાકાર કર્ણગોમી જૈન તાર્કિકસંમત અન્યથાનુપપત્તિ સ્વરૂપ એકરૂપનું પણ ખંડન કરે છે (તત્ત્વસંગ્રહ કા ૧૩૬૪, કર્ણ. ૫ ૯).

કાર્યથી કારણના સાધક ધૂમ-વહ્નિ જેવાં અનેક અનુમાન પ્રકારો સર્વસંમત છે. તેમ છતાં જુદી જુદી તત્ત્વજ્ઞાનની માન્યતાવાળી અનેક પરંપરાઓ હોવાથી દરેક પરંપરાના કેટલાક અનુમાનપ્રકારો એવા હોય છે કે તે સર્વસંમત હોતા નથી. જ્યારે બૌદ્ધપરંપરા વસ્તુમાત્રમા અનિત્યત્વ સિદ્ધ કરે ત્યારે તેને મતે સત્ત્વ હેતુ સદ્દેતુ છે, પણ અન્ય પરંપરાઓને તે અનુમાન માન્ય નથી. જૈનપરંપરા વસ્તુમાત્રમાં પરિણામિત્વ સિદ્ધ કરવા સત્યને સદ્દેતુ ઠરાવે છે, ત્યારે તે અન્યપરંપરાસમત નથી હોતો એવા જ દાખલાઓ બીજા પરંપરાઓને સમત એવા અનુમાન પ્રકારો વિશે સરલતાથી આપી શકાય. આમ હોવાથી અને કેટલેક સ્થળે વસ્તુસ્વભાવની વિચિત્રતાને લીધે હેતુના અનેક પ્રકારો પડી જાય છે કોઈ હેતુ એવા હોય છે કે તેની પક્ષથી ભિન્ન સ્થળમાં અન્વયવ્યાપ્તિ બતાવી શકાતી નથી, પણ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ બતાવી શકાય છે એવા કેવલવ્યતિરેકી હેતુને પણ સદ્દેતુમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે કેટલાક હેતુ એવા હોય છે કે તેની વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ વાસ્તવિક વિપક્ષમાં મળતી જ નથી. તેવા કેવલાન્વયી હેતુને પણ સદ્દેતુમાં સ્થાન મળ્યું છે જ્યાં સીધી રીતે હેતુનું અસ્તિત્વ પક્ષમાં બતાવાતું ન હોય ત્યાં પણ તેને સદ્દેતુ માની લેવામાં કેટલાકને કશો પણ બાધ દેખાતો નથી. જ્યાં અન્વય અને વ્યતિરેક બંને સુલભ હોય ત્યાં તો સદ્દેતુ વિશે મતભેદને સ્થાન જ નથી આ રીતે પક્ષ અને સાધ્ય આદિના વૈવિધ્યને લીધે તેમ જ સાપ્રદાયિક માન્યતાભેદને લીધે લિંગના અનેક પ્રકારો પડી જાય છે તે બધામાંથી વ્યાપ્તિને દર્શાવતું કોઈ એક જ સ્વરૂપ નક્કી કરવું તે સરલ નથી તેમ છતાં એવું સ્વરૂપ નક્કી કરી તે પ્રમાણે પોતપોતાની તર્કપરંપરા સ્થાપવાના અનેક પ્રયત્નો થયા છે દરેક પ્રયત્નકાર પોતાની જ રીતમાં અન્ય પરંપરાઓની રીતોને સમાવવાનો પણ પ્રયત્ન કરે જ છે દા ત અર્થાપત્તિને જુદું પ્રમાણ માનનાર મીમાસક આદિ અન્યથાનુપપત્તિનો જ મુખ્ય આશ્રય લઈ તેને આધારે ઇષ્ટ સિદ્ધ કરે છે ત્યારે એ જ અર્થાપત્તિના બધા દાખલાઓને, અર્થાપત્તિને અનુમાનમાં સમાવનાર બધા જ તાર્કિકો, પોતાની પક્ષ-સપક્ષ-વિપક્ષની કલ્પના દ્વારા અનુમાનમાં ઘટાવે છે. અન્વયવ્યાપ્તિને આવશ્યક અનુમાનાગ લેખના જ્યારે પક્ષભિન્નમાં તે દર્શાવવી અશક્ય હોય ત્યારે પક્ષના એક જ ભાગમાં અગર પક્ષની અદર જ તે ઘટાવી લે છે. વ્યતિરેકવ્યાપ્તિને આવશ્યક અનુમાનાગ લેખનાર વાસ્તવિક વિપક્ષ ન હોય ત્યાં પણ કલ્પનાથી વિપક્ષ સરલ

તેથી વ્યાવૃત્તિ દર્શાવી વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ ઘટાવે છે. પક્ષસત્ત્વને આવશ્યક અનુમાનાંગ લેખનાર ગમે તે રીતે હેતુમા પક્ષસત્ત્વ ઘટાવે છે. આમ દાર્શનિકોમાં વ્યાપ્તિદર્શક સ્વરૂપો વિશે મતભેદની પરંપરાનો ઇતિહાસ બહુ પ્રાચીન છે.

દિડ્નાગ પહેલાં પણ અન્તર્વ્યાપ્તિ દ્વારા અનુમાન કરવાની પરંપરા હતી. જ્યારે પક્ષથી ભિન્ન સપક્ષ કે વિપક્ષ જેવું કશું જ ન હોય અને બહિર્વ્યાપ્તિ બતાવવી શક્ય ન હોય, છતાં સાધ્ય સિદ્ધ કરવું હોય ત્યારે અન્તર્વ્યાપ્તિનો જ આશ્રય લેવો પડે છે. આવો આશ્રય લેનાર પરંપરાએ હેતુનું સ્વરૂપ અન્યથાનુપપત્તિમાત્રમાં ઘટાવ્યું. આ સિદ્ધાન્ત શરૂઆતમાં અમુક દાખલા પૂરતો જ રહ્યો, પણ જ્યારે બહિર્વ્યાપ્તિના પક્ષપાતીઓએ તેની સામે વાધા રજૂ કર્યા ત્યારે અન્તર્વ્યાપ્તિના સમર્થકોએ બહિર્વ્યાપ્તિ હોય છતાં પણ નિષ્ણાતો સમક્ષ તેને દર્શાવવાની જરૂર નથી રહેતી એ વસ્તુસ્થિતિનો લાભ લઈ સાર્વત્રિકપણે બહિર્વ્યાપ્તિની નિરર્થકતા સાબિત કરવા પ્રયત્ન કર્યો અને એ પ્રયત્નમાંથી અન્યથાનુપપત્તિમાત્રને હેતુસ્વરૂપ માનનાર તેમ જ અન્તર્વ્યાપ્તિનો જ પક્ષ કરનાર એક પરંપરા સ્થિર થઈ કે જે જૈન તર્કશાસ્ત્રમાં દેખાય છે.^૧ એ જ રીતે કેવલાન્વયી અને કેવલવ્યતિરેકી લિંગની પણ પરંપરા સ્થિર થઈ આ બધું બન્યું હતું હતુ ત્યારે પણ એક ત્રૈરૂપની પરંપરા ચાલુ જ હતી, જે પક્ષસત્ત્વ, સપક્ષસત્ત્વ અને વિપક્ષવ્યાવૃત્તિ એ ત્રણ તત્ત્વોને વ્યાપ્તિના અનિવાર્ય અંગ લેખતી^૨ તે પરંપરા પક્ષથી ભિન્ન સપક્ષ ન હોય ત્યારે પક્ષના એકદેશને જ સપક્ષ માની લે અને વાસ્તવિક વિપક્ષ ન હોય ત્યાં પણ કાલ્પનિક વિપક્ષ ઊભો કરી તેથી વ્યાવૃત્તિ ઘટાવે અને ઘણી વાર એક સંભવિત સ્પષ્ટ અંગમાં બીજા અંગનો અર્થગતિથી સમાવેશ ઘટાવે અને છેવટે ત્રૈરૂપ સિદ્ધ કરે. આ પરંપરાનું સચોટ સમર્થન દિડ્નાગે કરેલું ને તે જ હેતુબિન્દુમાં વિસ્તારથી ચર્ચાયેલું છે. તે એટલે લગી કે કોઈએ દિડ્નાગ આદિ દ્વારા સમર્થિત ત્રૈરૂપનો વિરોધ કરતાં પંચરૂપ, પદ્મરૂપ કે એકરૂપનું સમર્થન કરેલું, તે બધાનું નિરસન ધર્મકીર્તિ અને તેના વ્યાખ્યાકાગે કરે છે. અને આ જ કારણથી ધર્મકીર્તિ સ્વભાવ, કાર્ય તેમ જ અનુપસંગ એ ત્રણે હેતુપ્રકારોમાં અન્વય અને વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ બન્નેનો નિઃશય આવશ્યક સમજી તે કંઈ રીતે થાય છે તે દર્શાવે છે.

હેતુના વ્યાપ્તિદર્શક પક્ષસત્ત્વ આદિ ત્રણ રૂપો સ્વીકાર્યા છે, તે ઉપરથી જ

૧. અપ્સકચન્ધત્રય પ. ૧૭૬.

૨. તર્કશાસ્ત્ર પૃ. ૧૪.

ત્રણ હેતુવાલાસોની, જૂની પરંપરા ચાલી આવતી. એ જ પરંપરાનું દ્વિત્વાગે સમર્થન કર્યું અને ધર્મકીર્તિએ પ્રમાણવાર્તિક તેમ જ ન્યાયબિંદુમાં અતિ-વિસ્તારથી તે તે એક, બે કે ત્રણ સ્વરૂપને અભાવે કેવી કેવી રીતે હેતુવાલાસ બને છે તે બતાવ્યું, અને હેતુવાલાસો પણ ત્રણ જ છે એમ સ્થાપ્યું. હેતુ-બિંદુમાં પ્રમાણવાર્તિક કે ન્યાયબિંદુની પેઠે આ બાબતનું વિશદીકરણ નથી, માત્ર હેતુવાલાસની સૂચના છે.

ઉપર્યુક્ત મુખ્ય વિષય ઉપરાંત હેતુબિંદુમાં અનેક એવા વિષયો સ્પષ્ટપણે ચર્ચા છે, જે બૌદ્ધપરંપરાની ખાસ વિશેષતા લેખાય છે, જેમ કે, જાતિ કે સામાન્યવાદનું નિરસન, અપોહરૂપ સામાન્યનું સ્થાપન, વિશેષમાત્રની અર્થાત્ ક્ષણિકત્વની સિદ્ધિ અને પરિણામે નિર્હેતુકવિનાશવાદ, નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષમાત્રનું પ્રામાણ્ય અને તેમ છતાં સવિકલ્પક અનુમાનમાં પારંપરિક પ્રામાણ્યનું ઉપ-પાદન, કાર્યકારણભાવ તેમ જ સામગ્રીજન્ય એકસ્વભાવત્વનું સમર્થન, સહ-કારિત્વનું સ્વરૂપ અને અભાવનું સ્વરૂપ.

આ બધા વિષયો એવા છે કે એકનું સમર્થન કરવા જતાં બીજાઓનું સમર્થન અનિવાર્ય બની જાય છે આ વિષયોમાં ક્ષણિકત્વ જ કેન્દ્રસ્થાને છે એને સિદ્ધ કરતાં બીજા વિષયોનું સમર્થન આવશ્યક બની જાય છે. ધર્મ-કીર્તિ પહેલા ઘણા લાખા વખતથી આ વિષયોનું સમર્થન બૌદ્ધ દષ્ટિએ થતું આવેલું. દા. ત. નિર્હેતુકવિનાશવાદ જેવા વિષયોની ચર્ચા મૈત્રેયનાથના યોગચર્યા-ભૂમિશાસ્ત્ર જેટલી તો જૂની છે જ (જુઓ દર્શનદ્વિદર્શન પૃ. ૭૧૮, યોગ-ચર્યાભૂમિ-ચિંતામયીભૂમિ ૧૧) તે બધી ચર્ચાઓનું સંકલન તેમ જ વિશદી-કરણ ધર્મકીર્તિના પ્રમાણવાર્તિક જેવા ગ્રંથોમાં દેખાય છે. હેતુબિંદુમાં પણ ધર્મકીર્તિએ આ વિષયો અતિસ્પષ્ટપણે ચર્ચા છે, અને તેમ કરતા જે જે વિરોધી વાદો સામે આવતા ગયા તે બધાનું નિર્દય અને છતાં સપરિહાસ (દા. ત. પૃ. ૬૭) નિરસન કર્યું છે.

ધર્મકીર્તિએ હેતુબિંદુમાં સ્પષ્ટ ચર્ચાઓ કરી છે ખરી, પણ ચર્ચિત વિષયો એટલા બધા સૂક્ષ્મ અને ગંભીર છે કે જિજ્ઞાસુ માત્ર તેટલા વિવેચનથી પૂર્ણપણે સંતોષાતો નથી, એટલે એવા વિસ્તૃતરુચિ જિજ્ઞાસુઓની દષ્ટિએ અર્ચટે પોતાની ટીકામાં મૂળ ચર્ચિત બધા જ વિષયોને તેના ચર્ચાર્થ રૂપમાં વિસ્તારથી ચર્ચા છે એટલે તેની ટીકા એક એક વિષય પરત્વે બૌદ્ધ વિચાર-સરણીનું ચિત્ર રજૂ કરે છે અને ધર્મકીર્તિના કેટલાંક મર્મોળાં વાક્યોનું હાર્દ તક્ષરપર્ણીપણે પ્રગટ કરે છે. આ ઉપરાંત અર્ચટે એવા પણ થોડા વિષયો ચર્ચા છે કે મૂળમાં જેતું કોઈ સૂચન નથી; દા. ત. આદિવાક્ય વિશેની ચર્ચા.

[૫] હેતુબિન્દુનો પ્રભાવ અને ઉપયોગ

અર્થટની ટીકા દ્વારા હેતુબિન્દુનો પ્રભાવ વ્યાપક રીતે ઉત્તરકાલીન સાહિત્ય ઉપર પડ્યો છે. બૌદ્ધપરંપરાના વિદ્વાનો અર્થટનો ઉપયોગ કરે એ તો સ્વાભાવિક છે, પણ બ્રાહ્મણ અને જૈન પરંપરાના મુવિદ્વાનોએ સુધ્ધા તેનો અનેકવિધ ઉપયોગ કર્યો છે. પ્રકરણપંચિકાકાર શાલિકનાથ^૧ અને વ્યોમશિવર ખંડન દષ્ટિએ તેનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે વાચસ્પતિ મિશ્ર જેવા સર્વતત્ત્વસ્વતત્ત્વ દર્શનિકે અર્થટના વિચારોનું મૂલ્યાંકન પણ પોતાની ઢબે કર્યું હોય તેમ લાગે છે^૨ ઉદયને પોતાના બધા જ ગ્રન્થોમા ધર્મકીર્તિના અનેક ગ્રન્થો અને તેની વ્યાખ્યાઓનો ખંડનદષ્ટિએ મુખ્યપણે ઉપયોગ કર્યો છે,^૪ એટલે એમા સગીક હેતુબિન્દુનો ફેટલો અને કયો ઉપયોગ થયો છે તે તારવવું સરલ નથી, છતાં એવો સંભવ લાગે છે કે ઉદયને અર્થટની ટીકા અવશ્ય જોઈ હશે એ ગમે તેમ હો, પણ વધારે ચોક્કસાર્થથી હેતુબિન્દુનો બૌદ્ધ-તર પર પરા ઉપર પ્રભાવ દર્શાવવો હોય તો જૈન તર્કવાદમય તરફ વળવું પડે દ્વિગમ્યર-ચેતામ્યર બન્ને જૈન તાર્કિકોએ અર્થટનું ખંડન પણ કર્યું છે અને તેનો પોતપોતાની રીતે ઉપયોગ પણ કર્યો છે અકલંક^૫ અને તેના ટીકાકાર અનન્તવીર્ય,^૬ અષ્ટસહસ્ત્રીકાર વિદ્યાનન્દ^૭, પ્રમેયકમલમાર્તણ્ડપ્રણેતા પ્રભાચંદ્ર અને અકલ્પ કદૃત ન્યાયવિનિશ્ચયનો અલંકાર રચનાર વાદિરાજ તથા ન્યાયમંજરીકાર જયન્ત ભટ્ટ—એ બધાએ અર્થટ દ્વારા હેતુબિન્દુનો ઉપયોગ છૂટથી કર્યો છે

૧. પ્રકરણપંચિકાપૂર્તિ-મીમાસાજીવરક્ષા પૃ ૩

૨. બ્યામવતીમાં “વાધાવિનાભાવયોવિરોધાત્” (૫, ૫૬૫) એ હેતુબિન્દુનું વાક્ય આવે છે.

૩. તાત્પર્યટીકા (વિજયા), પૃ ૨, ૩, ૩૯૦ આદિ.

૪. ન્યાયકુસુમાશલિ (વૃત્તિ) કા ૬, આત્મતત્ત્વવિવેકનન ક્ષણમંગ ચર્ચા આદિ

૫. સિદ્ધિવિનિશ્ચય સ્વોપજ્ઞરૂત્તિ પત્ર ૫૦૭ અ, લલોચનપ્રવચન-ન્યાયકુસુમ. પૃ ૧૭૬.

૬. સિદ્ધિવિનિશ્ચયટીકા પૃ. ૨૦.

૭. તત્ત્વાર્થશ્લોક પૃ. ૪, ૨૧૨.

૮. ન્યાયવિનિશ્ચયટીકા—‘હેતુબિન્દુન્તરિક્ષવર્ણન’ (પૃ ૩૪૫, ૬), ‘હેતુબિન્દુ-સ્વાચક્ષણેનાઽર્ચેટેન’ (પૃ ૪૮૯ અ), ‘લર્ચટેનોઽત્તરેતુબિન્દુ’ (પૃ. ૫-૦ અ).

શ્વેતામ્બર આચાર્યોમાં પ્રસિદ્ધ આચાર્ય હરિભદ્ર^૧ યાદિનીસૂત્રથી હેતુબિન્દુનો ઉપ-
યોગ શરૂ થાય છે. અને પછી તો અર્ચટ દ્વારા તે ઉપયોગ એટલો બધો વ્યાપક
બને છે કે સિદ્ધર્ષિ,^૨ સન્મતિ ટીકાકાર અભયદેવ,^૩ તર્કવાર્તિકકાર શાંતિસૂરિ^૪,
સ્યાદ્વાદરત્નાકરકાર વાદી દેવસૂરિ^૫, આચાર્ય હેમચંદ્ર^૬ જેવા પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ
તાર્કિકોએ જાણે અર્ચટને પોતાના અભ્યાસનો વિષય જ બનાવ્યો હોય તેમ
ક્ષણભર લાગે છે. મલયગિરિ જેવા બહુશ્રુત લેખકે અર્ચટકૃત સ્યાદ્વાદના
‘ખંડનનું’ નિરસન શબ્દશઃ કયું છે^૭ એ જ રીતે શ્રીચન્દ્રે^૮ ઉત્પાદાદિસિદ્ધિત્રયમાં
એ જ કામ કયું છે. આ રીતે જૈન વિદ્વાનોના અભ્યસનીય અને અવલોકનીય
ગ્રંથોમાં અર્ચટની ટીકાનું પ્રધાન સ્થાન રહેલું. તેથી જ આપણે જોઈએ
છીએ કે જ્યારે અત્યાર લગીમાં કોઈ પણ સ્થળેથી અર્ચટની ટીકા ઉપલબ્ધ
ન થઈ ત્યારે પણ પાટણ જેવા જૈનભંડારપ્રધાન જૂના શહેરમાંથી એની,
જૂની તાડપત્રીય એકમાત્ર નકલ મળી આવી સંભવ છે કે બીજા પણ
કોઈ જૈન ભંડારોમાંથી એની અન્ય પ્રતિ મળી આવે

આભાર દર્શન

આ મથાળા નીચે મારે અનેકોનો આભાર માનવાનો છે જે ભંડારની
પ્રતિ મને મળી તેના તત્કાલીન વ્યવસ્થાપકોનો હું આભારી છું કે જેમણે પૂર્ણ
ધીરજથી એ પ્રતિ મને ધીરી. પ્રવર્તક શ્રી. કાતિવિજયજીના સાહિત્યનિષ્ઠ
પ્રશિષ્ય મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજીનો ઉદાર સાથ મળ્યો ન હોત તો અમારે
માટે આગળ કામ લંબાવવાનું ભાગ્યે જ શક્ય બન્યું હોત. એમણે જૂની
દુબ્ધ લિપિ ઉપરથી અદ્યતન સુપ્ત લિપિમાં એવો સુદર આદર્શ તૈયાર કરી
આપ્યો કે જે લેખનકળાના અદ્યતન નમૂનારૂપે અત્યારે પણ શ્રીમદ્રાજ્યંદ્ર
જ્ઞાનસંગ્રહમાં મોજૂદ છે, અને જેના ઉપરથી પ્રેસકોપી કરવાનું કામ બહુ
જ સરલ બન્યું શ્રીયુત પુરુષોત્તમ આઈ. તારકસની મદદ તો અસાધારણ
રીતે ઉપકારક નીવડી છે. એમણે શરૂઆતથી ટિપ્પેટનનો અભ્યાસ કરી અર્ચટની
ટીકાને ટિપ્પેટન અનુવાદ સાથે મેળવી જે અનેકવિધ ઉપયોગી કામ કરી

૧ અનેકાન્તજયપતાકા.

૨. ન્યાયાવતાગ્નિવૃત્તિ પૃ. ૩.

૩ સન્મતિટીકા પૃ ૧૭૧, ૫૫૬, ૫૬૮.

૪. ન્યાયાવતાગ્નિવૃત્તિ પૃ. ૧૨.

૫ સ્યાદ્વાદરત્નાકર પૃ ૧૬, ૫ ૨૩.

૬ પ્રમાણમીમાસા પૃ ૩૮ અને તેના ટિપ્પણ પૃ ૭૮.

૭ ધર્મસંગ્રહણી ટીકા પૃ. ૧૮૭ થી.

૮. ઉત્પાદાદિસિદ્ધિ. ૫. ૬, ૧૫, ૩૭, ૪૫, ૭૬, ૯૨, ૧૪૦, ૧૪૨ આદિ.

આપ્યુ તે થયુ ન હોત તો તાડપત્રીય સંસ્કૃત મૂળ આદર્શ, જે ધણે સ્થળે ખંડિત અને અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિમાં હતો, તેવા એકમાત્ર આદર્શ ઉપરથી આ બન્યું છે તેવુ સંસ્કરણ કદી તૈયાર થઈ શક્યું ન હોત ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના વ્યવસ્થાપકોની સહાનુભૂતિ પણ ઉપકારક નીવડી છે. જ્યારે જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે ત્યારે તેમણે શ્રીમદ્રાજ્યદ જ્ઞાનસંગ્રહમાંના મુનિ શ્રી. પુણ્ય-વિજયભટ્ટનું નવો આદર્શ અમને ધીરજપૂર્વક ધીર્યો છે શ્રી રાહુલજીની અનન્ય ઉદારતા અને અસાધારણ પુરુષાર્થનો લાભ મળ્યો ન હોત તો નેપાલના ભંડારની ખંડિત પ્રતિ અને બિહાર ઓરિસા રિસર્ચ સોસાયટીમાં સંગ્રહાયેલ ફોટોપ્રતિનો લાભ કદી જ મળત નહિ અને આ પ્રસિદ્ધ થતું દુર્વેકતુ લખાણ કોઈના હાથમાં—વાચકોના હાથમાં—ક્યારે આવત તે કહેવું કઠણ છે. મારા અન્યતમ શિષ્ય પં. મહેન્દ્રકુમાર ‘અભયે’ ફોટો વાંચવા આદિમા જે એકાગ્ર શ્રમપૂર્વક મદદ કરી છે તે અમારે માટે બહુમૂલ્ય નીવડી છે કાશી વિશ્વવિદ્યાલયના સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના જૈનદર્શનાધ્યાપક શ્રી. દલસુખ માલવણિયા, જે મારા પ્રિયતમ શિષ્ય અને મિત્ર છે, તેમની સતત અને અસાધારણ ખંત તેમ જ મહેનત ન હોત તો આ આખુ સંસ્કરણ આ રૂપમાં, બીજી બધી સામગ્રી હોવા છતાં, કદી જ તૈયાર થયુ ન હોત. તાડપત્રીય મૂળ પ્રતિથી માંડી દુર્વેકકૃત અનુદીકાના ફોટો વાંચવા સુધીનું સમગ્ર કામ તેમ જ જરૂર જણાઈ ત્યાં નવી નકલ કરવાનું કામ અને પહેલેથી છેલ્લે સુધી બધા જ પ્રકારે જેવા સુધારવા વગેરે સંપાદનને લગતુ યાવત ઝીણું ઝીણું કામ તેમણે જ કર્યું છે એ રીતે આખા સંપાદનનો યશ તેમને જ ભાગે જાય છે. નેત્રની પરાધીનતા અને બીજાં ઘણાં કારણોસર હુ ઉત્તરોત્તર લખાતુ આ કામ કદી જ શ્રી માલવણિયાની મદદ વિના પાર પાડી શક્યો ન જ હોત, અને મેં જે હેતુબિન્દુના સંપાદનનું કામ સ્વીકારેલું તે પણ તેમના સહકારની ખાતરી વિના સ્વીકાર્યું જ ન હોત આ સંપાદનમાં શું પરિશિષ્ટો કે શુ અવતરણોની ગોઠવણ શીર્ષક, વિષયવિભાજન અને શુદ્ધીકરણ આદિ જે કાંઈ ધ્યાન ખેંચે તેવું છે તે બધું ત્રીયુત માલવણિયાની અનન્ય સાહિત્યોપાસનાનું જ ફળ છે. ગાયકવાડ ઓરિએન્ટલ મિઝીનના મુખ્ય સંપાદક ત્રીયુત બી ભટ્ટાચાર્યે પ્રગત સંપાદન માટે અમને પસંદ કર્યા અને તે કામ સોંપ્યું તેથી જ આ સંપાદન—પત્ર અત્યારે પ્રગ્ન થયો છે આ સ્વચ્છથી ઉપર નિર્દેશલ બધા જ મદાનુભાવો પ્રત્યે અમે અમારી હાર્દિક કૃતજ્ઞતા પ્રકટ કરીએ છીએ

સન્મતિતર્ક અને તેનું મહત્ત્વ

[૨૮]

જૈન શ્રુતનો ખુબ મોટો ભાગ નાશ પામ્યો છે. તે નાશનાં અનેક કારણો છે, પણ આજે તેનો જોડલો અને જે ભાગ સચવાઈ રહ્યો છે તેનું ફક્ત એક જ કારણ છે અને તે જૈન સંઘની શ્રુતભક્તિ જૈન જનતા જ્ઞાન-માત્રને પૂજે છે, પણ શ્રુત પ્રત્યે એની ભક્તિ એટલી જગરૂક છે કે તે વિશે લખવા જતાં તેનો મનોરમ ઇતિહાસ તૈયાર થાય માત્ર મોટી વયના સ્ત્રી-પુરુષો જ નહિ, પણ નાના કુમાર-કુમારિકાઓ સુધ્ધા શાસ્ત્રજ્ઞાન આરાધવા તપ કરે છે, એના નજીવાં સાધનોની આદરપૂર્વક પૂજા કરે છે અને એ માટે પોતાનું સર્વસ્વ આપી દેવા તૈયાર રહે છે ચાત્રિપૂજનનું જૈન સઘમા મોટું સ્થાન છે, પણ તે જ્ઞાનના એક ભાગ તરીકે ચારિત્ર એ જ્ઞાનનો છેલ્લો ને પરિપક્વ અંશ જ છે. તીર્થપૂજા હોય કે ગુરુપૂજા હોય, એ બંધી વિવિધ પૂજનઓની પાછળ જ્ઞાનભક્તિ જ રહેલી છે એ બધામા સત્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો એક જ હેતુ મુખ્ય છે.

આજે વિશિષ્ટ રીતે જૈનદર્શન જીવિત હોય તો તે એક શ્રુતને આભારી છે, અને શ્રુત જીવિત હોય તો તે જ્ઞાનભક્તિને આભારી છે બુદ્ધિમાન અને દીર્ઘદર્શી જૈન આચાર્યોએ જ્યારે જોયું કે અમુક અમુક શાસ્ત્રો વિશિષ્ટ રીતે જૈનદર્શનની પ્રભાવના કરે તેવા છે ત્યારે ત્યારે તેઓએ તે તે શાસ્ત્રોને જૈનદર્શનના પ્રભાવક કહી તેના તરફ લોકાનુરાગ દેખાવ્યો, તેના અભ્યાસને ઉત્તેજન આપ્યું, તેની પોથીઓ લખી-લખાવી તેની સાચવણીમાં ભારે ફાળો આપ્યો. આગમગ્રંથોની પ્રતિષ્ઠા તો ભગવાનની પ્રતિષ્ઠાનો એક ભાગ જ છે, પણ ત્યાર પછી રચાયેલા ઘણા શાસ્ત્રોમા સન્મતિનું ધ્યાન મુખ્ય છે. નેમિચંદ્રસૂત્રીએ રચેલ પ્રવચનસારોદ્ધારની વૃત્તિમા તેના કર્તા શ્રીસિદ્ધસેન સન્મતિતર્કને અગે જે લખે છે તે ખાસ ધ્યાન દેવા જેવું છે તેઓ દર્શનના પ્રભાવક તરીકે ગ્રંથો જણાવતા સન્મતિને પહેલો મૂકે છે અને સાથે જ કહે છે કે એ દર્શનપ્રભાવક ગ્રંથોનું દરેક રીતે ભક્તિપૂર્વક અદ્ભુત કરવું. જીતકલ્પ નામના છેદસૂત્રની ચૂર્ણની વ્યાખ્યામાં તેના કર્તા સન્મતિતર્કને

એક મહાપ્રભાવક ગ્રંથ તરીકે વર્ણવે છે, અને તે એટલે સુધી કે તેનો અભ્યાસ કરતા કોઈ અપવાદ સેવવો પડે તો તેને પ્રાયશ્ચિત્તયોગ્ય નથી માનતા. શ્રુતજ્ઞાનની જગત્સમૂર્તિ ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી તો એના ઉપર દ્વિદા દ્વિદા છે અને છેલ્લે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર તથા શ્રીમાન આત્મારામજીસૂરીશ્વર સુધ્ધાં એ ગ્રંથ ઉપર ભારે મમત્વ દર્શાવે છે.

આ રીતે સન્મતિતર્કનો મહિમા જ્યાં ત્યાં ગાવામાં આવ્યો છે અને હજી ગવાય છે, ત્યારે એ જાણવું જરૂરનું છે કે સન્મતિતર્ક એ શું છે ? તેનું મહત્ત્વ શા માટે છે ? અને બીજાં શાસ્ત્રોની સરખામણીમાં એનું સ્થાન શું છે ? વગેરે વગેરે આ હેતુથી પ્રેરાઈ પ્રસ્તુત લેખ લખવા પ્રેરણા થઈ છે.

નામવિધાન

જૈન સાહિત્ય અને સમાજમાં ‘સન્મતિતર્ક’ એ જ નામ બહુ જાણીતું છે, પણ છેલ્લી માહિતી પ્રમાણે તેનું ખરું નામ ‘સન્મતિતર્ક’ લાગે છે, ઘણી અને જૂની હસ્તલિખિત પ્રતિઓમાં ‘સન્મતિતર્ક’ એવો જ ઉલ્લેખ મળે છે. એ ઉલ્લેખ ઉપર વિચાર કરતા જણાય છે કે ‘સન્મતિ’ નહિ પણ ‘સન્મતિ’ નામ ખરું હોવું જોઈએ, કારણ કે ધનજયનામમાળામાં ભગવાન મહાવીરના જે નામો ગણાવ્યા છે તેમાં એક નામ સન્મતિ એવું છે. તેથી ચોખ્ખું લાગે છે કે આચાર્ય શ્રી સિદ્ધસેને પોતાના પ્રૌઢ ગ્રંથરત્નને ભગવાનના નામથી અંકિત કરી સન્મતિતર્ક એ જ નામ આપ્યું હશે અને તે દ્વારા સૂચિત કર્યું કે આ મારા રચેલા પ્રકરણનો વિષય ક્ષિપિત અગર તો સાધાગણ નથી, પણ હું જે કહું છું તે તો ભગવાન મહાવીરનો તર્ક છે એટલે તેમનો સિદ્ધાંત છે અથવા ભગવાન મહાવીરનો મત છે.

પ્રવચનસાર સાથે સરખામણી

નામની બાબતમાં આટલું સ્પષ્ટીકરણ કરી દેવે તે ગ્રંથ અને તેના વિષય તરફ વળાંકે એ ગ્રંથ પ્રાકૃતભાષામાં છે એના ત્રણ ભાગો છે દૈનિક ભાગ કાંડને નામે પ્રસિદ્ધ છે, એટલે એ ગ્રંથ ત્રિકાંડ છે. ગ્યના ગદ્ય નહિ, પણ પદ્યમય છે. પદ્યો બધા આર્યા હંદજાદ છે. પહેલા કાંડમાં ૫૪, બીજા કાંડમાં ૪૩ અને ત્રીજા કાંડમાં ૭૦ પદ્યો છે કુલ પદ્યો ૧૬૭ છે.

આ ગ્રંથ બાદ ગ્યનામાં દિગંબરચાર્ય દુદ્ધેન્દ્રના પ્રવચનસાર જેવો છે. પ્રવચનસારના પણ ત્રણ ભાગ છે તેમાં પહેલા ભાગમાં ૬૨, બીજા ભાગમાં

૧૦૮ અને ત્રીજા ભાગમાં ૭૫, કુલ ૨૭૫ પ્રાકૃત આર્યામદ્ધ પદો છે. પ્રવચનસારના ત્રણે ભાગો કાંડ નહિ, પણ જૂની ઢબના શ્રુતસ્કંધ એવા નામે પ્રસિદ્ધ છે.

પ્રાકૃતભાષા, આર્યાછંદ અને ત્રણ ભાગમાં વહેંચણી એટલું બાહ્ય સામ્ય જોયા પછી હવે એ બંને ગ્રંથોના આંતર સ્વરૂપ તરફ વળીએ.

પ્રતિપાદ્ય વિષય

પ્રવચનસારમાં ચારિત્રનું પ્રતિપાદન ખાસ એક અધિકારમાં કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે સન્મતિતર્કમાં એ વિષય લીધો જ નથી. સન્મતિતર્કમાં આખું એક કાંડ નવની ચર્ચાથી ભર્યું છે, જ્યારે પ્રવચનસારમાં એ વિષય સ્પર્શાયો જ નથી. એમાં માત્ર સપ્તભંગીનો અતિદૂર્કમાં ઉલ્લેખ છે, ત્યારે સન્મતિમાં એની પૂર્ણ અને વિશદ ચર્ચા છે, પ્રવચનસારમાં આત્મિક પરિણામના વિકાસને સૂચવતી જે શુભ, અશુભ અને શુદ્ધ પરિણામની હૃદયંગમ ચર્ચા છે તે સન્મતિમાં નથી. બંને ગ્રંથોમાં જ્ઞાન અને જ્ઞેયની ચર્ચા તો છે જ, પણ એમાં ઘણું અંતર છે. પ્રવચનસાર મુખ્યપણે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ જ્ઞાનનો તદ્દવત જૈન દૃષ્ટિએ સમજાવે છે અને જ્ઞાનને લગતી પ્રાચીન જૈન પરંપરાને બીજા દર્શનોથી જુદી પાડી કાંઈક તર્કપદ્ધતિએ સમજાવવા પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે સન્મતિમાં એ વિષય જુદી જ રીતે ચર્ચાયો છે. એ પોતાના સમય સુધીમાં ચાલ્યા આવતા જ્ઞાનને લગતા બધા વાદોને એકે એકે લઈ તેની ઊંડી માર્મિક અને અદૃષ્ટપૂર્વ સમીક્ષા તેમ જ પરીક્ષા કરે છે અને એમાં દિવાકરશ્રી પોતાનો તદ્દન સ્વતંત્ર તેમ જ નવો વાદ મૂકે છે તેમ જ સ્થાપે છે. તે વાદ એટલે કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શન વચ્ચે ભેદ ન માનવાનો. આ વાદ સ્થાપતાં તેઓશ્રીએ પ્રાચીન વાદોને બહુ ઝીણવટથી છણ્યા છે અને તેમાં તર્કદૃષ્ટિએ દેખાતા દોષોને દર્શાવ્યા છે એ જ રીતે પ્રવચનસારમાં છે તે કરતાં સન્મતિની જ્ઞેયચર્ચા જુદી જાતની છે. પ્રવચનસારમાં જૈન પરંપરા પ્રમાણે મનાતાં છ દ્રવ્યોનું આગમિકશૈલીએ શ્રદ્ધાગમ્ય વર્ણન છે, જ્યારે સન્મતિમાં એમ નથી એ તો વિસ્તારથી એટલું જ વર્ણવે છે કે જૈનદૃષ્ટિએ જ્ઞેયતત્ત્વનું સ્વરૂપ કેવું માનવું જોઈએ. એ સ્થાપતાં એણે મૃદુતાથી વિરોધી દૃષ્ટિઓની ખૂબ ઝાટકણી કાઢી છે.

પ્રતિપાદનશૈલી

પ્રવચનસારની શૈલી મુખ્યપણે આગમિક છે. એમાં તાર્કિક શૈલીની છાયા છે, જ્યારે સન્મતિમાં શુદ્ધ તાર્કિક શૈલી પ્રધાનપદે છે. કહેવાની વસ્તુ

સલે ગમે તે હોય, પણ એને તર્કની તીક્ષ્ણ શાણ ઉપર ચઢાવી અને બુદ્ધિની કસોટીએ કસીને જ દિવાકરશ્રી કહે છે. પ્રવચનસારની સૌથી આગમિક એટલા માટે છે કે તેમાં તત્ત્વનું નિરૂપણ કરતાં કરતાં ડગલે ને પગલે ઉપદેશ દેવાનો જન્ય છે. તે સાંભળતાં એમ લાન થાય છે કે જાણે આપણે ધર્મસ્થાન કે ઉપાશ્રયમાં બેસી કોઈ મહામના નિર્ગ્રંથના મુખેથી શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉપદેશમિશ્રિત જૈનતત્ત્વ સાંભળી રહ્યા છીએ; ત્યારે સન્મતિની બાબતમાં એમ નથી. એમાં ઉપદેશનો છાટોયે નથી એમાં તો શુદ્ધ જૈન તત્ત્વો પોતાની ઢબે દિવાકરશ્રી પ્રવાહબદ્ધ વર્ણવે જ જન્ય છે. એને સાંભળતા એમ લાગે છે કે જાણે કોઈ પ્રતિભામૂર્તિ તાર્કિકશિરોમણિના મુખેથી જૈન તત્ત્વો સાંભળી રહ્યા છીએ.

પ્રસ્તુત બન્ને ગ્રંથો જૈન તત્ત્વજ્ઞાન અને સંપ્રદાયના પોષક છે, છતાં બન્નેમાં મોટો તફાવત છે. એક જૈનમત સાથે સાથે તેના એક ફાંટાનું પોષણ કરે છે, જ્યારે બીજો કોઈ ફાંટાના પોષણમાં ન ઉતરતા માત્ર જૈન તત્ત્વજ્ઞાનને જ સ્થાપે છે અને વ્યવસ્થિત કરે છે પ્રવચનસારનું ચારિત્રવર્ણન દિગંબર શાખાનું પોષણ કરે છે, પણ સન્મતિને કોઈ શાખાની કશી જ પડી નથી. એ તો ભગવાન મહાવીરની દૃષ્ટિ સ્પષ્ટ કરવા, તેને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવવા અને તર્ક ઉપર તેની માંગણી કરવા મથે છે.

બૌદ્ધ અને વૈદિક ગ્રંથો સાથે સરખામણી

દિવાકરશ્રીના સમયનો સવાલ હજી વિચારવા જેવો હોવાથી કાળના પૌર્વાપર્યનો વિચાર છોડી માત્ર સરખામણી માટે કેટલાક પ્રાચીન, બૌદ્ધ અને વૈદિક ગ્રંથો લઈએ. પ્રવચનસાર જેતા તેના પ્રણેતા આચાર્ય કુદકુંઢના માનસમાં ત્રણ જૈનેતર દર્શનોના અભ્યાસની છાપ પડેલી દેખાય છે અને તે પણ મ્થુલ : સાંખ્ય, વૈશેષિક અને બૌદ્ધ એ ત્રણ ઉપરાંત ન્યાય, વેદ, ઔપનિષદ આદિ બીજાં તત્કાલીન પ્રસિદ્ધ જૈનેતર દર્શનોના અભ્યાસની છાંય અને વિમ્બન છાપ દિવાકરશ્રીના માનસમાં પડેલી છે, એ તેઓશ્રીની સન્મતિ, અત્રીસીઓ વગેરે કૃતિઓ જેતાં સ્પષ્ટ થાય છે (૬) સાંખ્યાચાર્ય દિન્દિમ્બજની કારિકાઓ તો અને સન્મતિ સાથે સરખાવે ભાષા અને સંપ્રદાયનો ભેદ બાદ કરીએ તો એ બેમાં હંદનું તેમ જ પોતપોતાના વિષયને તર્કપદ્ધતિએ ગોઠવવાનું સ્વાભાવિક નમ્બે પડેલું (ખ) મુન્યવાદી બૌદ્ધાચાર્ય નાગાર્જુનની મધ્યમકકાન્ધિકા અને વિજ્ઞાનવાદી વસુબન્ધુની વિશિષ્ટ તથા ત્રિશિષ્ટા સાથે દિવાકરશ્રીની કૃતિઓ સરખાવતાં એમ લાગે છે કે એ આચાર્યો ઉપર એકબીજાની અસર અવલમ્બ છે. (૭)

વૈશેષિકસૂત્ર અને ન્યાયદર્શનના અભ્યાસે તો સન્મતિની રચનામાં દિવાકરશ્રીને ખાસ પ્રેરણા આપ્યાનું ભાન થાય છે. તેથી એ દર્શનોનાં સૂત્રો અને સન્મતિ વચ્ચે ભાષા તેમ જ ગદ્ય-પદ્યનો ભેદ હોવા છતાં શુદ્ધ તર્કદષ્ટિના ઉપયોગનું એમાં મુખ્ય સામ્ય છે.

રચનાનો ઉદ્દેશ

દિવાકરશ્રીએ સન્મતિતર્ક એ ઉદ્દેશથી રચ્યો હોય તેમ લાગે છે (૧) સ્વસંપ્રદાયમાં વિચારશક્તિ અને તર્કબળ કેળવી પ્રજાનો વિકાસ કરવો, અને (૨) જૈનેતર દર્શનના વિદ્વાનોમાં જૈન મૂળ તત્ત્વોની પ્રતિષ્ઠા કરવી.

જૈન નિર્ગથો મૂળથી જ જ્ઞાનપ્રિય છતાં ત્યાગપ્રધાન હતા તેથી તેઓમાં આત્મશ્રદ્ધાનું તેજ હતું, પણ તે કાળક્રમે ધીરે ધીરે સ્થૂલ માન્યતા અને સ્થૂલ રૂઢિઓમાં જકડાઈ સંકુચિતપણામાં બદલાઈ ગયું હતું તેથી આગમ-પાઠી સાધુસંઘ મોટેભાગે શબ્દસ્પર્શી થઈ ગયો હતો અને તેથી ભગવાનના વ્યાપક સિદ્ધાંતો દેશ-કાળ પ્રમાણે ધટાવી તેનો વિસ્તાર કરવાને બદલે તેઓ નવી પરિસ્થિતિમાત્રથી ભડકતા અને નવા વિચારો અને વ્યવહારો તેમને તદ્દન અસહ્ય થઈ પડતા. કોઈ ચાલતી પ્રથા બહારનો વિચાર મૂકે કે મૂળ વસ્તુને નવા રૂપમાં સમજાવે તો તેને તેઓ શ્રદ્ધા વિનાનો-સમ્યગ્દર્શન વિનાનો-કહી વગોવતા વિચાર અને આચારનું જે વિશિષ્ટ બળ શ્રમણસંઘમાં હતું તેનો ઉપયોગ માત્ર પ્રાચીનતાની રક્ષા કે રૂઢિ સાચવવામાં જ થતો આ સ્થિતિ દિવાકરશ્રીને ખટકી તેઓને લાગ્યું કે ભગવાનના ઉદાર અને ગંભીર સિદ્ધાંતો બહુ જ વ્યાપક બની શકે તેમ છે તે સિદ્ધાંતો દેશ-કાળના બંધનથી પર હોવાને લીધે તેનો પ્રજા વડે બહુ જ વિસ્તાર કરી શકાય તેમ છે અને તેમાં જૂનું કે નવું જે કંઈ વાસ્તવિક હોય તે બહુ સમાવવાનો અવકાશ છે. દ્રક્ત તે માટે સૂક્ષ્મ વિચાર કેળવવો જોઈએ, તર્કશક્તિ ખીલવવી જોઈએ અને પ્રજાનો વિકાસ કરવો જોઈએ દિવાકરશ્રીની પ્રતિભાને ભગવાનના શિદ્ધાંતોની ખુબીઓનું ઊંડું અને સ્પષ્ટ દર્શન થયું હતું, ન્યાયે ખીન્ને શ્રમણવર્ગે એ વસ્તુ સાલળવા સુધ્ધા તૈયાર ન હતો, ઊંડરું, ભગવાનના જ સિદ્ધાંતની પોષક, પણ માત્ર નવી એકાદ દલીલ સાલળી તે છછેડાઈજતો અને તે નવા વિચારક ઉપર તેની નવી વિચારણાને અગે આક્ષેપ મૂકતો કે તમે તો સ્વસિદ્ધાંતની પ્રશ્નપણા નહિ પણ નીર્થ કરતી અવજ્ઞા-આશાતના કરો છો. શાસનની આશાતના કે તીર્થ કરતી આશાતનાનો આગેપ જૈન પરંપરામાં

નાસ્તિકપણાના આરોપ કરતાં પણ વધારે ભારે મનાતો આવ્યો છે, એ વાત સ્મરણમાં રાખવી જોઈએ તેથી એવા આરોપ મૂકનાર વર્ગને દિવાકરશ્રીએ સ્પષ્ટ સંભળાવી દીધું કે નયોનો વિવેક અને તેનું સમુચિત જ્ઞાન એ જ સ્વસિદ્ધાન્તની પ્રશ્નપણા છે અને ખીજી બધું તીર્થ કરની આશાતના છે કેટલાકો દિવાકરશ્રીના નવા તર્કવાદ સામે થઈ કહેતા કે તમે કહો છો તે સૂત્રમાં કયા લખ્યું છે ? અને સૂત્રના શબ્દ વિરુદ્ધ જવું એ તો તીર્થ કરની આશાતના છે. એવું કહેનારના મતની સમીક્ષા કરતા દિવાકરશ્રી તેઓને ઉદ્દેશી કહે છે કે તીર્થ કરની આશાતનાથી ડરનારા અને સૂત્રાક્ષરને વળગી રહેનારા કેટલાક આચાર્યો કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શનનો ભેદ માને છે ઇલાદિ દિવાકરશ્રીના આ કથનમાં કટાક્ષ એ લાગે છે કે તીર્થ કરની આશાતનાના ભયથી માત્ર સૂત્રાક્ષરને વળગી રહેવું અને તેનું મર્મ ન વિચારવું કે તર્ક ન વાપરવો એ કયાનો ન્યાય ? ઊલટું, વિચાર અને તર્કને અયોગ્ય રીતે દાખી દેવામાં જ તીર્થ કરની આશાતના છે. દિવાકરશ્રી કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શનના અભેદનો પોતાનો પક્ષ સ્થાપતા આગમમાં દેખાતા તેથી વિરુદ્ધ પાઠોનું સમાધાન કરતા કહે છે કે સૂત્રોમાં અભેદપક્ષ વિરુદ્ધ જે જે કથનો છે તે અન્ય દર્શનોનાં મંતવ્યોનું માત્ર નયદષ્ટિએ વર્ણન છે, સ્વસિદ્ધાન્ત નથી માટે સૂત્રોનું વ્યાખ્યાન કરતી વખતે માત્ર શબ્દસ્પર્શથી કામ ન ચાલે ખરે જાણકાર હોય તો તે પૂર્વાપર અર્થની ઊડી વિચારણા કરીને જ સૂત્રાર્થનું કથન કરે, એમ ને એમ નહિ. વળી, જેઓને નવી વિચારણામાં મિથ્યાદષ્ટિની ગંધ આવતી તેઓને ઉદ્દેશી દિવાકરશ્રી કહે છે કે મેં જે રીતે કહ્યું છે તે રીતે ગિનકથિત તત્ત્વો ઉપર શ્રદ્ધા રાખનારનું જ્ઞાન એ જ સમ્યગ્દર્શન છે તત્ત્વોનું વાસ્તવિક જ્ઞાન હોય તો સમ્યગ્દર્શન નિયમથી આવો જાય છે, પણ વાસ્તવિક જ્ઞાન ન હોય તો સમ્યગ્દર્શન શી રીતે આવે ? ખરી રીતે સમ્યગ્જ્ઞાન એ જ સમ્યગ્દર્શન છે તેથી એવું જ્ઞાન મેળવવાના પ્રયત્ન વિના સમ્યગ્દર્શનનું અભિમાન ગમવું અને એવા જ્ઞાન માટે પ્રયત્નગીઝને મિથ્યાદષ્ટિ કહેવો એ કયાંનો ન્યાય ? જેઓ સૂક્ષ્મ વિવેચના કર્યા વિના જ આગમનું જ્ઞાન મેળવતા અને પોતાને આગમન માનતા તેઓને તેઓથી કહે છે કે બુદ્ધી બુદ્ધી નયદષ્ટિવાળી સૂત્રોને માત્ર લગી જેઓ પોતાને સૂત્રધર કહેવડગવામાં સ્નાય માને છે અને એ નયવાદની યોગ્ય મીમાંસા નહીં કરતા તેઓ અજ્ઞ છે સપૂર્ણ નયવાદનું જ્ઞાન એ જ નિર્દોષ સમ્યગ્દર્શન છે; એ વિનાના માત્ર સ્પર્શભ્રમથી પોતાની પ્રશંસા કરતા કરતા છેડે નાટ ચાલે છે કેટલાક પોતાને જ સત્યજ્ઞાન અને સિદ્ધાન્ત માની દિવાકરશ્રી જેના મંદર કાંઠાને સાસનનાગર સમ્યગ્દર્શન નહિ કે

કહેતા. તેઓને લક્ષીને દિવાકરશ્રી કહે છે કે, ભાઈઓ ! માત્ર સિદ્ધાંતજ થવાથી તેની પ્રપણા કરવા જેટલી સ્થિરબુદ્ધિ નથી આવી શકતી વળી આગળ વધી તેઓ કહે છે કે માત્ર સૂત્રપાઠથી અર્થનો ઠીક બોધ નથી થતો એવો બોધ કદિન નયવાદની અપેક્ષા રાખતો હોવાથી દુર્ગમ છે. તેટલા માટે સૂત્રપાઠી દરેક જાણે અર્થ-જ્ઞાન મેળવવા પ્રયત્નશીલ થવું જે આચાર્યો અશિક્ષિત અને છતાં ધૂષ્ટ છે તેઓ ભગવાનની આજ્ઞાને અવગણે છે છેવટે કેટલાકની બહારની ધમાલ અને મોટપનો દાવો જોઈ દિવાકરશ્રી દુઃખપૂર્વક કહે છે કે જેઓ વિચાર વિના જ ધણાં પોથાં વાંચી પોતાને બહુશ્રુત માને છે, જેઓ મોટા શિષ્યપરિવારને લીધે પોતાને બહુસમત માનવાની ભૂલ કરે છે, તેઓ શાસ્ત્રમાં સ્થિરમતિ ન થતા ઊલટા સિદ્ધાંતદ્રોહી બને છે.

દિવાકરશ્રીના આટલા પ્રાસંગિક ઉદ્દારોથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે સન્મતિની રચના એ મુખ્યપણે શ્રમણ સધમાં પ્રજાબળ પ્રેરવા માટે થયેલી છે, પરંતુ એ ઉપરાંત એ રચનાનો બીજો પણ ઉદ્દેશ હતો અને તે એ છે કે જૈન તત્ત્વોનું જૈનેતર વિદ્વાનોમાં જ્ઞાન ફેલાવવું અને જેઓ જૈન સિદ્ધાંતો ઉપર આક્ષેપો મૂકતા તેઓને સચોટ ઉત્તર આપવો આપણે સન્મતિની નય, જ્ઞાન અને જ્ઞેયની પ્રપણાઓમાંથી નય અને જ્ઞેયની પ્રપણાઓમા સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ કે એ બીજો ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા દિવાકરશ્રીનું ખાસ લક્ષ્ય હતું તેથી જ તેઓએ નયવાદનું સુદર પૃથક્કરણ કરી ઉપલબ્ધ તત્કાલીન સમગ્ર દર્શનોને સ્યાદાદની સાંકળની કડીઓ જેવા ભિન્ન ભિન્ન નયોમા યોગ્ય રીતે ગોઠવ્યા છે અને તે રીતે તેની મહત્તા આક્રી છે. જે દર્શનો માત્ર પોતાની પ્રપણા સિવાય બીજી પ્રપણાઓને ઘટતું સ્થાન નથી આપતા તે બધાને તેઓએ એકતરફી અને અધૂરાં સાબિત કરવાનો ખાસ પ્રયત્ન કર્યો છે અને નયવાદનું તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં કેવું સ્થાન છે એ સમજાવવા પ્રબળ પુરુષાર્થ દાખવ્યો છે. જેઓ વગર સમજ્યે અનેકાતનો ઉપહાસ કરતા તેઓને તેનું સ્વરૂપ સમજાવવા આકર્ષક ચર્ચા કરી છે અને છેવટે કહ્યું છે કે જેના વિના વ્યવહારનું એક પણ કામ સિદ્ધ નથી થઈ શકતું એવા અનેકાતવાદને નમસ્કાર હો.

આરીકાથી જોતા ખરેખર એમ લાગે છે કે નય અને અનેકાતવાદને સ્પષ્ટ સમજાવવા અને જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની એ વિશેષતાને સર્વગમ્ય કરવા સૌથી પહેલાં બુદ્ધિ અને તર્કસિદ્ધ જે કોઈ પ્રયત્ન થયો હોય તો તે દિવાકરશ્રીનો જ પ્રયત્ન છે દિગ્બરાચાર્ય સમંતભટ્ટની આપ્તમીમાસા અને મ્નેનામ્બરાચાર્ય હરિભટ્ટની અનેકાતજ્યપતાકા વગેરે કૃતિઓ એ પાછળના પ્રયત્નો છે

દિવાકરશ્રીનો અને સન્મતિનો પ્રભાવ

વીર અને વિદ્વાન પુરુષની પ્રભા કાંઈ પોતાના જ કુલને આપીને અટકતી નથી; એ તો સહસ્રકિરણ સૂર્યની પેઠે બધી દિશાઓને ઝગઝગાતી મૂકે છે. દિવાકરશ્રી પોતાની પરંપરામાં તો ગવાયા જ છે, પણ એમના તેજોબળથી આકર્ષાયેલા બીજા બીજા વિદ્વાન આચાર્યોએ પણ એમનું ગુણગાન કરવું વિસાધું નથી. હરિવંશપુરાણના કર્તા મહાકવિ જિનસેનાચાર્ય (પ્રથમ) પોતાના એ ગ્રંથની પ્રસ્તાવનામાં જ્યાં મોટા મોટા પ્રભાવશાળી આચાર્યોનું અને કવિઓનું સ્મરણ કરે છે ત્યાં તેમણે અત્યંત આદર સાથે દિવાકરશ્રીને પણ સ્તવેલા છે એ ઉપરાંત આદિપુરાણના પ્રણેતા બીજા જિનસેનસૂરિ, સિદ્ધિવિનિશ્ચયના ટીકાકાર અનંતવીર્ય અને પડિત લક્ષ્મીભટ્ટ વગેરે દિગ્બર પડિતોએ પોતપોતાની કૃતિઓમાં દિવાકરશ્રીના નામને અતિ ઉચ્ચ સ્થાને સ્થાપેલું છે. દિવાકરશ્રીની જેમ એમની કૃતિઓનો પણ કાંઈ ઓછો પ્રભાવ વિસ્તરેલો નથી. તત્ત્વાર્થરાજવાર્તિકના પ્રણેતા ભટ્ટ અકલકદેવે દિવાકરશ્રીના એક પ્રસિદ્ધ પદ દ્વારા પોતાના વાર્તિકને શોભાવ્યું છે. તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિકના કર્તા શ્રી. વિદ્વાનંદ સ્વામી અપરનામ પાત્રકેસરીજીએ એ વાર્તિકની વ્યાખ્યામાં પોતાના વચનના દહીકરણ માટે સન્મતિની ગાથાને ઉદ્ધરીને સન્મતિના પ્રામાણ્યનું બહુમૂલ્ય આકરી બતાવ્યું છે. સિદ્ધિવિનિશ્ચય ટીકામાં પણ આચાર્ય અનંતવીર્ય સન્મતિની ગાથાને વિસાગ્નતા નથી દિવાકરશ્રીની કૃતિનો પ્રભાવ કાંઈ આટલેથી જ અટક્યો નથી, પણ વિશેષ વિચારતા એમ પણ લાગે છે કે પ્રસિદ્ધ તાર્કિક આચાર્ય અકલકદેવ ભટ્ટની લઘીયત્રય એ જાણે સન્મતિનું પ્રતિબિંબ જ ન હોય ! આમ ચારે કાર દિવાકરશ્રી અને સન્મતિનો પ્રભાવ વિસ્તરેલો જોઈએ છીએ, ત્યારે આ એક નવાઈ જેવું લાગે છે કે એમની સન્મતિ અને ન્યાયાવતાર સિવાયની બીજી કાંઈ કૃતિ ઉપર કાંઈએ સાધારણ ટિપ્પણી સરખી પણ કરી નથી સંભવ છે કે સિદ્ધએનની નર્કસંગીદાસપ્રત્યનગારીને લીધે લોકો ભડક્યા હોય અને તેમના પ્રતિભાષણ પારિત્યને લીધે મુગ્ધ થયા હોય એથી તેઓએ દિવાકરશ્રી અને તેમની કૃતિને ભવે અભિનંદી હોય, પણ પેલી ભડકામણીને લીધે તેઓ દિવાકરશ્રીની મદનાપ્રજ્વળે એ બગીચાઓને સ્પર્શ કરતા અચકાયા હોય વધુ સંભવ તો એ છે કે એ બગીચાઓને કાંઈ વિરલ પુરુષ જ વાળી દરો અને એથી જ આજે એ બધી અશુદ્ધ રીતે ઉપગ્રસ્ત છે કે જેમા ૩૨-૩૨ શ્લોકની નાવ એકીસ બગીચાઓના છતાં એના નુદ્ધ સરકરણ માટે ખાસ બગીચા માત્ર તો મરેને લીધે જ ન સન્મતિ બીજા આગ્રાસ થાય તો તો વળી ભુદો જ દરે નો દેરામાં અગ્નિનંદના પુનઃ ને

દૂર કરવા, લોકોમાં ચૈતન્ય પ્રેરવા અને સામાજિક અથવા વાતાવરણની ઠંડીને ઉડાડવા એમની એ ચિનગારીઓને ચેતવવી આવશ્યક છે

બીજી કૃતિઓ

સન્મતિ ઉપરાંત બીજી પણ કૃતિઓ દિવાકરશ્રીની છે બીજી કુલ કેટલી કૃતિઓ રચેલી તે જાણવાનું અત્યારે કોઈ સાધન નથી, પણ એ બત્રીસ બત્રીસીઓમાં જે ન્યાયાવતાર ન આવતો હોય તો તે અને કલ્યાણમંદિર સ્તોત્ર પણ તેઓની કૃતિઓમાં ગણવા જેઈએ તેઓને નામે ચડેલી કે મનાતી બીજી કેટલીક કૃતિઓ સંભળાય છે, પણ તેમાં વળૂદ જણાતું નથી અત્યારે તેઓશ્રીની નિશ્ચિત કૃતિઓમાંથી ઉપલબ્ધ તો સન્મતિ ઉપરાંત ફક્ત એકવીસ બત્રીસીઓ, ન્યાયાવતાર અને કલ્યાણમંદિર છે સન્મતિ અને બીજી કૃતિઓ વચ્ચે મુખ્ય તફાવત ભાષા અને વિષય બંનેનો છે, કારણ કે બાકીની બંધી કૃતિઓ સંસ્કૃતમાં જ છે

બત્રીસીઓ કોઈ એક ખાસ વિષય ઉપર નથી, પણ તે જુદા જુદા વિષય ઉપર લખાયેલી છે. શરૂઆતની કેટલીક બત્રીસીઓમાં ભગવાન મહાવીરની અનુપમ સ્તુતિ છે, ત્યાર પછી કેટલીકમાં જૈનેતર દર્શનોનું વર્ણન છે. એકેમાં વાદકળાનું મર્મ અને વળી એકેમાં વિવાદની દુર્દશાનું ચિત્ર છે ન્યાયાવતારમાં જૈનન્યાયની સ્થાપના અને કલ્યાણમંદિરમાં પ્રભુ પાર્શ્વનાથની સ્તુતિ છે ભારતીય સમગ્ર દર્શનોનો અભ્યાસ કરવા માટે ગ્રંથ રચનાની પ્રેરણા આચાર્ય હરિભદ્રને કે માધવાચાર્યને દિવાકરશ્રીની લિખ્ત લિખ્ત દર્શન ઉપરની પ્રૌઢ બત્રીસીઓમાંથી મળી હોય તેમ સ્પષ્ટ લાગે છે. સન્મતિનો શુદ્ધ વિષય જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો છે, બ્યારે બત્રીસીઓનો મુખ્ય વિષય ભારતીય સમગ્ર દર્શનોની મીમાંસા અને તેનું નિરૂપણ એ છે

દાન, શીલ, તપ અને ભાવના સંસ્કારોમાં જૈનોનું વારસાગત ચઢિયાતા-પણું કબૂલ કરવામાં આવે તો બૌદ્ધિક સંસ્કારોનું તેવું ચઢિયાતાપણું બ્રાહ્મણ જાતિનું કબૂલ કરવું જેઈએ—એ વાતની સાક્ષી અનેક બ્રાહ્મણ જૈનાચાર્યોની કૃતિઓ પૂરે છે. વૈશ્ય જાતીય શ્રીમાન્ હેમચન્દ્ર અને યગોવિજયજી જેવા તો અપવાદ માત્ર ગણાય દિવાકરશ્રી જન્મે બ્રાહ્મણ જાતિના અને પોતાની જ પરંપરામાં વ્યાકરણ, કાવ્ય, વેદ અને ઉપનિષદ ઉપરાંત તત્કાલીન સમગ્ર વૈદિક દર્શનોને તેમ જ બૌદ્ધ દર્શનને પી ગયેલા એમનો સંસ્કૃતભાષા ઉપરનો કાબૂ અને કવિત્વ એમની કૃતિઓમાં ચમત્કારક રીતે નજરે પડે છે. પૂર્વાશ્રમના દાર્શનિક પ્રૌઢ અભ્યાસે તેઓની જીવિને તીક્ષ્ણ અને દર્પણ જેવી સ્વચ્છ બનાવી હતી. હૃદય તેઓનું સરળ અને ગુણપ્રદાપાત્ર હતું પરીક્ષાશક્તિ અને

નિર્ભયતા તેઓમાં સ્વતઃ સિદ્ધ હતાં તેથી જૈન આગમ જોતાવેત જ બીજા ક્ષેત્ર સાધારણ વિદ્વાનને ન ભાસે એવું ભગવાન-ભાષિત તત્ત્વ તેમની પ્રતિભાને ભાસ્યું અને તેમની વિરક્તવૃત્તિ સાથે નિર્ભયતા જાગી ઊઠી પરિણામે તેઓએ દીર્ઘતપસ્વી મહાવીરનું શાસન સ્વીકાર્યું અને પોતાની સમગ્ર શક્તિ એ શાસનને અર્પી, તેની વ્યવસ્થા અને પ્રભાવના કરવામાં જ પોતાના પાંડિત્યનો ઉપયોગ કર્યો.

એમની બત્રીસીઓ વાચતાં ઉપરની બધી હડકાકત સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. અહિંસા અને અનેકાંતનું બીજને ભાગ્યે જ સમજાયેલું તત્ત્વ તેઓને સરળતાથી સમજાયું તેથી જ તેઓ દીર્ઘતપસ્વીના બુદ્ધિગમ્ય તત્ત્વસિદ્ધાંતો ઉપર દ્વિદા થઈ એમની ગદ્ગદ ભક્તિથી સ્તુતિ કરવા મંડી ગયા એ સ્તુતિમાં પણ તેમણે પોતાનો બુદ્ધિપ્રભાવ અને તર્કવાદ સ્પષ્ટ કર્યો છે. એ સમજવા કેટલાક બત્રીસીઓમાંના પદો લેખના અતમા અર્થ સહિત નમૂનારૂપે આપવામાં આવે છે, જેને વાચતા વાચકોને દિવાકરશ્રીના વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વની ખાતરી થશે અને તેમનું હાર્દ સમજાશે.

સન્મતિનો પ્રચાર ઓછો કેમ છે અને હવે તે વધે કેમ ?

એકંદર રીતે જોતાં પ્રવચનસાર અને સન્મતિતર્ક એ બન્ને ગ્રંથો મહત્ત્વના છતાં તેમાં સન્મતિતર્કનું જ સ્થાન મુખ્ય આવે છે એમાંથી અભ્યાસ માટે જો એકની જ પસંદગી કરવી હોય તો સન્મતિતર્કની જ પસંદગી વિશેષ ફળદ્રુપ છે પ્રવચનસારની પદ્યરચના કરતાં સન્મતિની પદ્યરચના પણ વિશેષ ધ્યાન ખેંચે તેવી છે. છતાં સન્મતિતર્કના અભ્યાસી પ્રવચનસારની ઉપેક્ષા કરે તો ઘણું જ ગુમાવે એ ચોખ્ખું છે.

પ્રવચનસાર કરતાં સન્મતિતર્કનું સ્થાન વિશિષ્ટ હોવા છતાં અને બન્ને મૂળ ગ્રંથોનું પ્રમાણ લગભગ સરખું હોવા છતાં અભ્યાસક્રમમાં પ્રવચનસાર જોડેલો વધારે પ્રચલિત છે તેટલો વધારે સન્મતિતર્ક અપ્રચલિત છે, તેના શાં કારણો ? એ પ્રશ્ન થવો સ્વાભાવિક છે ઉત્તર સ્પષ્ટ છે. પ્રવચનસારમાં માત્ર પ્રાચીન પદ્ધતિને અનુસરી જૈન તત્ત્વો નિરૂપવામાં આવ્યાં છે, ત્યારે સન્મતિતર્કમાં તત્ત્વોનું નિરૂપણ નવીન રીતે કરવામાં આવ્યું છે. તેથી નવીન વિગ્યાનને અને નવી પદ્ધતિને સદન ન કરી રાકનાર પ્રાચીન વર્ગે એ મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંથથી જોઈતો લાભ ન ઉઠાવ્યો. બીજું કારણ એ છે કે પ્રવચનસાર ઉપગતી દીકાઓ બહુ મોટી કે લણનારને મંજૂર નથી, ત્યારે સન્મતિની ઉપલબ્ધ દીકા અસાધારણ મહત્ત્વપૂર્ણ છતાં અતિવિખ્યાત અને સાધારણ

અભ્યાસી માટે અગમ્ય હોવાથી તે મૂળના અભ્યાસમાં દરેકને સાધક થતી નથી. ત્રીજું કારણ પ્રવચનસારીય મૂળ અને ટીકા જૂની-નવી દેશી ભાષાઓમાં અનુવાદિત છે, તેથી ગમે તે જિજ્ઞાસુ તેને વાંચી અને ભણી શકે છે, જ્યારે સન્મતિતર્કની બાબતમાં તેમ નથી તેની ટીકાની વાત તો બાબુએ રહી, પણ એવડા નાનકડાશા મૂળ અથવા જૂની કે નવી કોઈ પણ દેશી ભાષામાં અનુવાદ આજ સુધી ક્યારેય થયો હોય એમ બાણુવામાં નથી, કોઈ લેખકે જૂના વખતમાં એના ઉપર સક્ષિપ્ત ટપો સુધ્ધા લખ્યો નથી આ અને આનાં જેવાં બીજાં અનેક કારણોથી એ અસાધારણ ગૌરવવાળા ગ્રંથથી માત્ર ગૃહસ્થવર્ગ જ નહિ, પણ જ્ઞાન અને ત્યાગપ્રધાન ભિક્ષુવર્ગ સુધ્ધાં મોટે ભાગે અબાણુ રહ્યો છે

જૈનતર્કના સ્વયંભૂ સમ્રાટ ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજીને કોણુ નથી બાણુતું ? તેઓશ્રી દ્રવ્યગુણપર્યાયના રાસમાં સ્પષ્ટ કહે છે કે જેઓ દ્રવ્યાનુયોગનો વિચાર નથી કરતા અને ક્રિયાકારમાં જ મગ્યા રહે છે તેઓ નિશ્ચયશુદ્ધ ચારિત્રનું સ્વરૂપ જ નથી બાણુતા એ રીતે દ્રવ્યાનુયોગ-તત્ત્વચિંતનના અભ્યાસનું મહત્ત્વ બતાવી તેઓએ કહ્યું છે કે તે માટે સન્મતિતર્ક વગેરે ગ્રંથો શીખવા અને તેનું મનન કરવું ખરેખર, ઉપાધ્યાયજીની તીક્ષ્ણ દષ્ટિ વસ્તુસ્થિતિનો સ્પર્શ કરે છે, પણ બહારની ધમાધમ અને ઉપરની ટાપટીપમાં રસ લેનાર ત્યાગપ્રધાન ભિક્ષુવર્ગનો મોટો ભાગ એ વસ્તુથી બહુ વેગળો હોય એમ લાગે છે, નહિ તો સન્મતિતર્કના નાનામોટા અનેક અનુવાદો અનેક ભાષાઓમાં ક્યારનાયે થયા હોત અને આજે તેનું પાઠ્યક્રમમાં આકર્ષક સ્થાન હોત

ઉપાધ્યાયજીએ સન્મતિતર્કનો જેટલો છૂટથી ઉપયોગ કર્યો છે, જેટલી તે ઉપર વિચારણા કરી છે અને તે ઉપર છૂટુંછવાયું જેટલું લખ્યું છે તે સન્મતિતર્કના સ્વાભાવિક ગૌરવને શોભાવે તેવું છે ન્યાયાભોનિધિ વિજયાનંદસૂરીશ્વરે ઉપાધ્યાયજી પછી એ ગ્રંથને સંપૂર્ણ જોયેલો છે એવા નિશ્ચિત પ્રમાણો અમને મળ્યાં છે શ્રીમદ્ ગજયંત્રે સન્મતિતર્કનું ગૌરવ ખૂબ ગાયું છે, પણ કોઈએ એને ભાષામાં ઉતાર્યો નથી. એ ગ્રંથનું વસ્તુ અને તેનું ગૌરવ સર્વાગમ્ય થવા માટે તેના સરળ અનુવાદની જ ખાસ જરૂર છે જો એ ગ્રંથનો મધ્યમ પરિભાણુનો અનુવાદ થઈ બહાર પડી શકે તો અમારી ખાતરી છે કે જેમ તત્ત્વાર્થ સર્વત્ર પકનપાદનમાં છે તેમ સન્મતિતર્ક પણ એ કક્ષામાં આવે; એટલું જ નહિ, પણ યુનિવર્સિટી સુધ્ધામાં દાખલ થાય એના પ્રાંજલ અનુવાદ વિદેશી વિદ્વાનોને પણ ખરેખર આકર્ષશે એવો અનુવાદ

કરવાની બહુ જૂની અને બળવતી ધારણાએ જ સન્મતિતર્કના સંપાદન-કાર્યમાં અમને પ્રેર્યા છે અને બાંધી રાખ્યા છે.

ઉપલબ્ધ દીકા અને તેનું મહત્ત્વ

અત્યારે સન્મતિતર્કની એક જ દીકા સુલભ છે અને તે તાર્કિક અભય-દેવની. આ દીકા પહેલાં બીજી ઘણી દીકાઓ તેના ઉપર લખાયેલી, પણ અભયદેવ પછી સન્મતિ ઉપર બીજા કોઈએ દીકા લખી જણાતી નથી શ્રી. અભયદેવ પહેલા રચાયેલી ઘણી દીકાઓમા એક 'સ્વેતાંબરાચાર્ય' તાર્કિક મહાવાદીની અને બીજી દિગંબરાચાર્ય સુમતિની હોવાનાં પ્રમાણો મળે છે. આ બે ઉપરાત બીજી દીકાઓ હતી કે નહિ ? અને હતી તો કોની કોની રચેલી ? વગેરે પ્રશ્નો હજી વિચારવાના બાકી જ છે. તેવી જ રીતે જેમ દિગંબરાચાર્ય અકલ કે પોતાના પ્રકરણો ઉપર સ્વોપજ્ઞ લઘુવૃત્તિઓ રચેલી છે તેમ ખુદ દિવાકરશ્રીએ પોતાના સન્મતિતર્ક ઉપર નાનીમોટી કોઈ સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિ રચેલી હોવી જોઈએ એવી પ્રો હોયમનની સંભાવના પણ ખાસ વિચારણીય હોઈ સંશોધનનો વિષય છે. ગમે તેમ હો, પણ આજે તો એકમાત્ર શ્રી. અભયદેવની દીકા જ સન્મતિતર્કમા પ્રવેશ કરવાનું દ્વાર છે.

દીકાનો સામાન્ય અર્થ એટલો જ છે કે તેના વડે મૂળ ગ્રંથમા પ્રવેશ કરવો. અલબત્ત, એ રીતે જોતા દીકા એ મૂળ ગ્રંથનું નગરનું દ્વાર કહેવાય, પણ પ્રસ્તુત દીકાને માત્ર દ્વાર કહેવું કે નહિ તે એક ખાસ સવાલ છે. સખખ એ છે કે પ્રસ્તુત દીકા જેમ પ્રમાણમાં અતિવિશાળ છે તેમ મૂળ ગ્રંથમાં સ્પષ્ટ રીતે નહિ આવતા એવા અનેક નાનામોટા દાર્શનિક વિષયોની વિસ્તૃત અને સૂક્ષ્મ ચર્ચાથી ભરેલી છે. તેથી એ દીકા જ એક સ્વતંત્ર ગ્રંથ બની ગયેલ છે એ દીકા દ્વારા મૂળ ગ્રંથમા પ્રવેશ થવાનો વાસ્તવિક સંભવ હોવાથી એ દીકા મૂળ ગ્રંથનું દ્વાર છે, છતાં એ સ્વતંત્ર અધ્યયનની યોગ્યતા ધરાવતી હોવાથી મૂળ ગ્રંથની પેઠે એક સ્વતંત્ર જ કૃતિ છે, એમ કહેવું જગ્યું અસ્થાને નથી.

૧૬૭ પદ્યો ઉપર પચીસ હજાર શ્લોકની પ્રસ્તુત દીકામા શ્રી. અભયદેવ-સૂરિએ પોતાના સમય સુધીમાં પ્રસિદ્ધ એવા તમામ ભારતીય દાર્શનિક વિષયોનો સંગ્રહ બહુ ખૂબીથી કર્યો છે, અને દરેક વાદને અતે મૂળ ગ્રંથના પ્રતિપાદ વિષય અનેકાન્તવાદનું સમર્થન કરી પોતાની દીકાને મૂળ ગ્રંથના ધ્યેયની સાધક બનાવી છે.

એક રીતે પ્રસ્તુત દીકામાની દાર્શનિક વિષયો ઉપરની હાંખી ચર્ચાએ

સાધારણ બુદ્ધિવાળા માટે અગમ્ય હોવાથી એ ટીકા કેટલાકને બહુ ઉપયોગી ન લાગે એવો પણ સંભવ છે, છતાં ખરી રીતે એથી એનું મહત્ત્વ ઘટતું નથી, બિલકુલ તે વધારે સિદ્ધ થાય છે જગતમાં કાઈ દરેક વસ્તુ સર્વભોગ્ય જ નથી હોતી અથવા જે સર્વભોગ્ય ન હોય અગર તો અલ્પભોગ્ય હોય તેની કિંમત ઓછી એવો પણ નિયમ બાંધી ન શકાય ખરી વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે પ્રત્યેક વસ્તુનું મહત્ત્વ તેની કક્ષાના પ્રયોજનની સિદ્ધિ ઉપરથી જ અંકાવું જોઈએ આ દૃષ્ટિએ જોતા શ્રી. અભયદેવની ટીકાનું સ્થાન તેના ઉદ્દેશ પ્રમાણે બહુ ઊંચું છે. બૌદ્ધદર્શન, લિન્ન લિન્ન વૈદિક દર્શનો અને દ્વિગ્ગર સપ્રદાયના નવમા સૈકા સુધીના જે મોટા મોટા આકર ગ્રંથો હતા તે બધાના સપૂર્ણ વિષયોનો સંગ્રહ કરી તેના ઉપર જૈનદૃષ્ટિએ ચર્ચા કરવી અને છેવટે અનેકાંતવાદનું સ્થાપન કરવું એજ શ્રી અભયદેવસૂરિનો ઉદ્દેશ તે ટીકા રચવામાં હતો, અને, પ્રો લોયમન પોતાનો અભિપ્રાય જણાવે છે તે પ્રમાણે, તે ઉદ્દેશ ખરેખર અભયદેવસૂરિએ સિદ્ધ કર્યો છે તેમના પોતાના સમય પહેલાં સસ્કૃત દર્શનસાહિત્યમાં આકર ગ્રંથોનું પ્રમાણ વધારેમાં વધારે ૧૮૦૦૦ શ્લોક જેટલું વધ્યું હતું. બૌદ્ધદર્શનનો મહાન ગ્રંથ તત્ત્વસંગ્રહ લો કે વૈદિક દર્શનોનાં વાર્ત્તિક આદિ કાંઈ ગ્રંથો લો, દ્વિગ્ગરચાર્યાના માર્ત્તકાદિ ગ્રંથો લો કે શ્વેતાશ્વરાચાર્યાના નયચક્ર આદિ ગ્રંથો લો એ બધા લગભગ અઠાર હજાર શ્લોકપ્રમાણ છે. તે બધાથી કદ મોટું કરી પૂર્વકાલીન સમગ્ર ચર્ચાઓનો સમાવેશ કરી અભયદેવસૂરિએ ૨૫૦૦૦ શ્લોકપ્રમાણ ટીકા રચી અને તેને દાર્શનિક સર્વ વિષયોનું સંગ્રહસ્થાન બનાવ્યું આવો મહાન ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા જતાં ટીકાનું પ્રમાણ વધે એ સ્વાભાવિક છે જે એનો એટલો વિસ્તાર કરવામાં તેઓએ કૃપણતા કરી હોત તો દશમા સૈકા સુધીના ભારતીય સમગ્ર દાર્શનિક વિષયોની વિકસિત ચર્ચા એક સ્થળે આપણને ભાગ્યે જ જોવા મળત. તેથી ટીકાનો વિસ્તાર એ એનું ખરું મહત્ત્વ છે, કારણ કે તેથી જ તેનો ઉદ્દેશ સધાય છે.

અગિયારમા સૈકા પછી શ્વેતાશ્વર સાહિત્યમાં એવા પણ ગ્રંથો રચાયા છે કે જે કદમા પ્રસ્તુત ટીકા કરતાં ત્રણ ગણા છે, છતાં એ મહાકાવ્ય ગ્રંથો અભયદેવસૂરિના સર્વસંગ્રહના ઋણી છે, કારણ કે પ્રસ્તુત ટીકામાં સંગ્રહીત યોગ્ય વિષયો તેમને સરળતાથી મળી ગયા છે એક બીજી દૃષ્ટિએ પણ પ્રસ્તુત ટીકાનું મહત્ત્વ છે, અને તે એ કે દશમા સૈકા પછીના ગ્રંથોની જેમ તેમાં શબ્દાડખર નથી. એમાં ભાષાનો પ્રસન્ન પ્રવાહ શરદ્ધનુના નદીપ્રવાહની જેમ વહે જ નાય છે.

ભારતીયૂજમાં ગૂજરાતનો કાળો

સાહિત્યનાં સર્જન, રક્ષણ અને વિસ્તારમાં આ દેશના ખીજા ભાગોને મુકાબલે ગૂજરાતનું સ્થાન કયાં છે એનું સ્પષ્ટ અને વિસ્તૃત જ્ઞાન તો ગૂજરાતીઓને જાગૃત કરી પુરુષાર્થની દિશામાં પ્રેરે તેવું અને ઇતર પ્રાન્તના દેશવાસીઓને ગૂજરાત પ્રત્યે બહુમાનશીલ કરે તેવું અવશ્ય છે, પણ એ વિશેની ગંભીર અને વિસ્તૃત માહિતીમાં અત્રે ન ઊતરતા ટૂંકમાં એટલું જણાવો દેવું બસ થશે કે ભારતીયંદિરમાં સાહિત્યોપાસનાનું નૈવેદ્ય ધરવામાં પોતપોતાની ઢાંચે ખીજા પ્રાંતોએ જે શ્રદ્ધાપૂર્વક ભાગ લીધો છે તેવો ભાગ લેવામાં વૈશ્યવૃત્તિપ્રધાન ગૂજરાત જરાયે પાછું નથી રહ્યું બસકે ઘણા અંશોમાં તો તેનું વ્યક્તિત્વ માત્ર નિરાળું જ નહિ, પણ ખીજા પ્રાંતો કરતાં વધ્યાતુયે છે.

જૂના યુગને બાદ કરી ઐતિહાસિક યુગ તરફ આવી પૂર્વ અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનના વિદ્વાનોને જોઈએ છીએ તો તેઓ વ્યાકરણ, કાવ્ય, ડાવ્ય, નાટક, અલંકાર, દર્શન, અર્થશાસ્ત્ર, કામશાસ્ત્ર, નીતિ, ધર્મશાસ્ત્ર સંગીત, શિલ્પ, જ્યોતિષ ચિદ્રિત્સા આદિ અનેક સાહિત્યની શાખાઓના મૌલિક તથા ટીકા-ત્મક ગ્રંથો રચી વિશ્વભારતીને ભેટ કરતા નજરે પડે છે. દક્ષિણ હિંદુસ્તાનના આત્મજ્ઞ વિદ્વાનો પૂર્વભીમાસા અને ઉત્તરભીમાસાના જગદાકર્ષક ભાષ્ય અને ટીકાગ્રંથો રચીને સરસ્વતીની આરાધના કરતા નજરે પડે છે, તેમ જ તે ભાગના જૈન વિદ્વાનો આગમિક અનેકાન્તવાદને તાર્કિકપદ્ધતિએ વિશદ કરતા ગ્રંથોને રચી જુદી જ રીતે સરસ્વતીની સેવા કરતા નજરે પડે છે. કાશ્મીરના વિદ્વાનો વળી તત્ત્વ જૈન અને પાશુપતદર્શન વિશે અનુષ્ઠાન સાહિત્ય નિર્માણ કરી કાવ્ય અને અલંકારના પ્રદેશમાં અદ્ભુત પ્રતિભાદર્શક કૃતિઓ સરજી શારદાને પ્રસન્ન કરી ગયા છે, હારે ગૂજરાતના મુખ્યત્વે પણ સગભગ સાહિત્ય અને કળાની પ્રાચીન બધી શાખાઓમાં ગૌરવ પ્રાપ્ત કરે તેવી કૃતિઓ બનાવી વાગ્દેવીની અભ્યર્ચના કરતા દેખાય છે.

સાહિત્યના સર્જન સંગ્રહ અને રક્ષણમાં ગૂજરાતના આગામી સમયે કે અમલુ સમયે અને પ્રમલુ સમયમાં પણ જૈન કે બૌદ્ધ કે કૃષ્ણકાળ ભાગ આપ્યો એનું પૃથક્કણ અત્રે અવગણ્ય છે. જો તો એ જાણવું જોઈએ કે એ બધો કાળો ગૂજરાતને આપેલો કાળો જ છે, અને તેમાં જ ગૂજરાતનું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ અને ઉદગમ્ય છે.

જ્યારે પૂર્વ, ઉત્તર અને દક્ષિણ હિંદુસ્તાનના આગામી વિભાગો જ મુખ્ય

ગે પોતાની પ્રતિભા અને વિદ્યાવ્યાસંગતું અદ્ભુત નિદર્શન દાર્શનિક અને કાર્તિક ગ્રંથો મારફત કરાવી રહ્યા છે, ત્યારે ગૂજરાતના જૈન શ્રમણો જ દાર્શનિક અને તાર્કિક પ્રદેશમાં પોતાની ગંભીર વિચારણાનું પ્રદર્શન કરાવે છે.

ગૂજરાતમાં બૌદ્ધ વિદ્વાનોને હાથે રચાયેલી કોઈ કૃતિ વિશે આજે સ્પષ્ટ માહિતી નથી. આજે વિદ્વાનોને હાથે દર્શન કે ન્યાયના વિષયમાં કોઈ પણ મહત્વપૂર્ણ લખાણ હોય એવી માહિતી અઘાપિ નથી જ મળી. દર્શન અને ન્યાયના પ્રદેશમાં સ્વેર વિહાર કરનાર સિદ્ધસેન, મહાવાદી, સિદ્ધક્ષમાશ્રમણ, નભદ્ર, હરિભદ્ર, શાંત્યાચાર્ય, અભયદેવ, મલયગિરિ, હેમચંદ્ર, ચંદ્રભલ, ચંદ્ર, જિનેશ્વર, મુનિચંદ્ર, વાદી દેવસૂરિ, ગુણરત્ન, મલ્લિષેણ, રાજશેખર અને આ ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી એ બધા જૈન શ્રમણો જ છે, અને તેમાં કોઈએ તો એવા છે કે જેની એકએકની કૃતિઓની સખ્યા ક્ષેમેન્દ્રની તે સખ્યા તો બમણી કે ચારગણી સુધા છે એ બધાની કૃતિઓ અત્રે મુખ્ય પ્રસ્તુત થી એમાં સિદ્ધસેનની કૃતિઓ અને તેમાંથી સન્મતિતર્ક પ્રસ્તુત છે અને તેની ગૂજરાતે ગૌરવ લેવું જોઈએ કે સન્મતિ અગર તેની ટીકા એ ગૂજરાતનું દર્શન છે.

આપણું જૂનામાં જૂનું જે જ્ઞાન સચવાઈ રહ્યું છે તેના સાધનોમાં મુખ્ય સાધન લંગર છે પુસ્તકસંગ્રહ (લાયબ્રેરી)ની પ્રથા આ દેશ માટે નથી એનો ઇતિહાસ જેવો મહત્ત્વનો છે તેવો જ આકર્ષક છે આપણા દેશમાં લંગરો જે જાતના છે વ્યક્તિની માલિકીના અને સંઘની માલિકીના. આજે સંપ્રદાયના લંગરો મોટેભાગે પહેલા પ્રકારના છે જૈન સંપ્રદાયમાં વ્યક્તિએ સ્થાપેલા અને વધારેલા લંગરો પણ છેવટે સંઘના જ કબજામાં આવે છે. તેથી જૈન સંપ્રદાયના લંગરો સંઘની જ સપત્તિ મનાય છે દક્ષિણ, પૂર્વ અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં એવા સેંકડો મોટા મોટા જૈન લંગરો છે, પણ હી તે પ્રસ્તુત નથી. વ્યાપાર અને અર્થપ્રિય ગૂજરાતે માત્ર પૈસાનો સંગ્રહ થોડો કર્યો, કિન્તુ એણે જ્ઞાનસંગ્રહ કરવામાં પણ જરાયે પાછી પાતી નથી કરી. જો, કાર્તિકવાડ અને ગૂજરાતના નાનામોટા દરેક જાણીતા શહેરમાં એક વધારે જૈન લંગર હોવાના જ કેટલાક શહેરો તો જૈન લંગરોને ઘેર જ જાણીતા છે પાટણ, ખલાત, લીબડી, કોઝાઈ વગેરેનું નામ સાલગતાં વિદ્વાનોના મનમાં બીજી વસ્તુ પહેલા લંગરો જ આવે છે આવા મેંકડો લંગરો ગૂજરાતે સાચવ્યા છે અને તેમાં લાખો વિવિધ પુસ્તકો સચવાયેલાં છે. જૈન લંગરો એ કોઈ માત્ર જૈન પુસ્તકોના જ સંગ્રહસ્થાનો નથી. તેમાં સ્થાપકો અને વંશજો દરેક વિષય તેમ જ દરેક સંપ્રદાયના પુસ્તકો

સગ્રહવાનો પ્રશસનીય પ્રયત્ન કર્યો છે. આજે કેટલાંક એવાં બહુ જૂનાં અને મહત્ત્વનાં ઔદ્ધ તેમ જ બ્રાહ્મણ સપ્રદાયના પુસ્તકો જૈન લઙ્કારોમાં મળી આવે છે, જે બીજે કયાંય લભ્ય નથી પુસ્તકો માત્ર કાગળ ઉપર જ લખાયેલાં નથી, તાડપત્રનાં પણ હજારો પુસ્તકો અને તેના આખેઆખા લંકારો સાચવી રાખવાનું પુણ્યકર્મ ગૂજરાતે કર્યું છે

એવા લંકારોમાં સન્મતિતર્કની અનેક પ્રતિઓ સચવાયેલી રહી છે. તે કાગળ અને તાડપત્ર બંને ઉપર લખેલી મળે છે.

સન્મતિતર્ક અને ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

મૂળ અને ટીકાનું અસાધારણ મહત્ત્વ જોઈને જ એ ગ્રંથના અભ્યાસની અને પછી તેનો અનુવાદ કરવાની લાલચ જન્મી; એ લાલચમાંથી સપાદનની મમતા જાગી વ્યાપાર અને અર્થપ્રધાન ગણાતા ગૂજરાતની વિદ્યાની બાબતમાં લાજ રાખવાને જ કેમ જાણે જૈનાચાર્યોએ જે દિ મતી સ્ફુટ સાહિત્ય ભારતને અને વિશ્વને ચરણે ધર્યું છે તેમાં સન્મતિતર્ક-ટીકાનું પણ સ્થાન છે. એવા એક ગૂજરાતની જાહોજલાલીના અને વિદ્યાવિલાસના સમયમાં ગૂજરાતમાં જ રચાયેલા અને ગૂજરાતના જ લંકારોમાં મુખ્યપણે સચવાયેલા આકર ગ્રંથનું પ્રકાશન ગૂજરાતમાંથી જ થાય તો વધારે સારું, એમ સમજી કેવળ જૈન સમાજની કોઈ પણ સસ્થાએ કરવા જોઈતા કામને ગૂજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિરે અપનાવ્યું અને વિદ્યાપીઠની ઉદાર નીતિએ એ કામ કરવામાં અકલ્પ્ય પ્રોત્સાહન આપ્યું. પરિણામે એના ચાર ભાગો પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા અને છેલ્લો ભાગ થોડા વખતમાં પ્રસિદ્ધ થશે લગભગ વીસ-પચીસ હજાર રૂપિયા જેટલો ખર્ચ કરી એ સસ્થાએ ગૂજરાતના ગ્રંથરત્નની કેવી આરાધના કરી છે એ વાત તો સમભાવો તટસ્થ વિદ્વાનો જ જાણી શકે.

આ સ્થળે ગૂજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિરના એ ઔદાર્યની નોંધ એટલા માટે લેવામાં આવે છે કે ઘણા ખરા એ વસ્તુ ન જાણતા હોય તેને વિદિત થાય, પણ હવે છેલ્લી અને મુદ્દાની વાત ઉપર આવીએ

સ શોધિત આવૃત્તિનો દૂર પરિચય

મૂળ ગ્રંથ અને ટીકાનું પાંત-પાંત સપ્રદાયમાં ન હતું અથવા તો તદ્દન નહતું હતું, એમ માનવાને ઘણાં કારણો છે પરિણામે વખત વહેવા સાથે નકલોની અને અગ્રદિઓની વૃદ્ધિ અને નીતે ધની જ ગર્વ વાડો નામ

થયા, વાક્યો ખડિત થયાં અને કેટકેટલુ અવનવું થયું' । પણ સહભાગ્યે પ્રતિઓ સંચવાઈ રહી. એવી કાગળ અને તાડપત્રની મળી ત્રીસેક પ્રતિઓ ઉપરથી સંશોધિત આવૃત્તિ તૈયાર કરવામાં આવી અને તેમા પાઠ-પાઠાંતરો કાયમ રાખી અનેક દૃષ્ટિએ ટિપ્પણો કરવામાં આવ્યા છે, જે અથ લણનારને તેમ જ ઐતિહાસિક અવલોકન કરનારને કામના છે. એવા ટિપ્પણો કરવામાં લગભગ ૨૫૦ જેટલા ગ્રંથોનો ઉપયોગ છૂટથી કર્યો છે એ ઉપયોગમા અમુદ્રિત પણ ઘણા ગ્રંથો કામમા આવ્યા છે

સ્યાદ્વાદમંજરી કે સ્યાદ્વાદરત્નાકર, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયની સ્યાદ્વાદકલ્પલતા ટીકા કે ન્યાયમૃતતરગિણી, પ્રમેયકમલમાર્ત્ત ૩ કે પ્રમેયરત્નકોષ, સિદ્ધિવિનિશ્ચય કે ન્યાયવિનિશ્ચય, અષ્ટસહસ્રી કે ન્યાયકુમુદ્યંદ્રોદય, નયચક્ર કે અનેકાન્તજ્ય-પતાકા કેઈ પણ જૈન ગ્રંથ અગર તત્ત્વસંગ્રહ જેવા બૌદ્ધ ગ્રંથના અભ્યાસીને સન્મતિની ટીકાની પ્રસ્તુત આવૃત્તિ વધારેમાં વધારે ઉપયોગી થાય એ દૃષ્ટિએ જ ટિપ્પણમાં પ્રચુર ગ્રંથોનો ઉપયોગ કરવાની પ્રેરણા આપી છે અને વિદ્યા-પીઠના ઔદ્યયે અને પુરાતત્ત્વ મંદિરના સુલલ પુસ્તકસંગ્રહે એ પ્રેરણાને અમલમાં મુકાવી છે.

ઉપસંહાર

એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર છે કે સંસ્કૃત ટીકા અગર પ્રાકૃત મૂળ ગ્રંથનું ગમે તેટલુ મહત્ત્વ હોય અથવા તેની સંશોધિત આવૃત્તિનું ગમે તે સ્થાન હોય, છતાં એ ગ્રંથની સર્વસાધારણ ઉપર છાપ પાડવા કહો કે તેનું જ્ઞાન બહુભોગ્ય કરવા કહો એના ગૂંચરાતી, હિંદી આદિ અનેક ભાષાઓમા મુગમ અને સુલભ અનુવાદો થવા જ જોઈએ અને અનુવાદ મારફત જેમ ઉપનિષદો કે દાર્શનિક-વૈદિક સૂત્રગ્રંથો વિશેષ ને વિશેષ લોકપ્રિય થતા જાય છે તેમ અનુવાદ મારફત જ સન્મતિને એ સ્થાન અપાવી શકાય

દિવાકરગ્રંથોનો ગ્રંથગ્ચનાનો ઉદ્દેશ એક એ પણ હતો કે જેમ વૈદિક અને બૌદ્ધ સાહિત્ય લોકપ્રિય તેમ જ વિદ્યુતપ્રિય થતું જાય છે તેમ જૈન સાહિત્ય પણ થાય અને તેથી જ તેઓથીએ કેવળ સંસ્કૃતમા કે કેવળ પ્રાકૃતમા ગ્રંથગ્ચના ન કરતા તે વખતની પ્રસિદ્ધ બન્ને ભાષાઓમા ગ્રંથગ્ચના કરી છે અવગત, એ ખરું કે તેઓનીની બંધી કૃતિઓ જેટલી ઉચ્ચતમ છે તેટલી જ તે સ્ત્રી અને અસ્ત્રા ન્દી છે, પણ એ વિગત દૂર કરવાનો અને તેની ઉચ્ચતમતાનો આગ્રવાદ લેવાનો કલ્પિત દુષ્ટ આવી લાગ્યો છે તેથી જેટલી કૃતિઓ છંદિત છે તે બંધીનો અનુવાદ દ્વાન અને સંશોધન દ્વાન ઉદ્ધાર આપામા જ જાનપ્રખનું

રહસ્ય સમાયેલું છે માત્ર ગ્રંથ અને તેનાં ઉપકરણોની પૂજામાં જ આપણે રચ્યાપચ્યા રહીએ તો તેના ચેતન-આત્મા સુધી પહોંચી ન શકીએ અને પરિણામે, ઉપાધ્યાયજી કહે છે તેમ, ક્રિયાગ્રહિલ જડપૂજક બની જઈએ. એ સ્થિતિ અનેકાંતદષ્ટિને ન શોભે. તેથી સાચા જ્ઞાનપૂજક માટે શુ કર્તવ્ય છે તે જુદું કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર રહે છે.

પ્રસ્તુત લેખ દ્વારા એક પણ વાચકની રુચિ કોઈ પણ કાળે સન્મતિતર્કના ખરા મહત્વ તરફ વળશે તો પ્રયાસ સફળ જ છે.

દિવાકરશ્રીનાં કેટલાંક પદોનો સાર

[આગળ કહ્યા પ્રમાણે એકંદર બધી કૃતિઓ જોતા દિવાકરશ્રીના જીવનનું ખરું હાર્દ શુ છે તે જણાઈ આવે છે અને તે એ છે કે તેમનો ભગવાન મહાવીર પ્રત્યે અનન્ય અનુરાગ છે. એ અનુરાગ આગમજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે અને તેથી શાસનની પ્રભાવના એ તેમને મન ભગવાનના સિદ્ધાંતોને સર્વગમ્ય કરવામાં છે. એ માટે તેઓ કોઈ નિર્વિચાર રૂઢિબધન નથી સ્વીકારતા અને સમગ્ર જ્ઞાનને અનેકાંતમા ગોઠવવા તેમ જ જૈન શ્રુતને વિસ્તારવા પ્રયત્નશીલ છે. આ સ્થળે તેઓનો ભક્તિપ્રસાદ પારખવા અને વિવેચ્ય વિષયના મર્મને સ્પર્શી તેઓની અનન્યસાધારણ વિવેચકશક્તિનો પરિચય આપવા તેમની બત્રીસીઓમાંના કેટલાંક પદો સારસહિત આપવાનો લોભ રાખવો એ અસ્થાને નથી.]

સ્તુતિ કરવાનો હેતુ જણાવતાં તેઓ કહે છે કે—“હે વીર ! ક્ષિત્ત્વશક્તિથી, પરસ્પરની ઈર્ષ્યાથી કે કીર્તિ પ્રસિદ્ધ કરવાની ઇચ્છાથી કે શ્રદ્ધામાત્રથી તારી સ્તુતિ કરવામા નથી આવતી, પણ શુણ્ણો તારું બહુમાન કંઈ છે તેથી મારે આ આદર છે ” ૧, ૪

ભગવાન મહાવીરમા પોતાનો અતિઆદર થવાનું કારણ આપના તેઓ કહે છે કે—

‘હે ભગવન્ ! પરસ્પરના વિખવાદને લીધે જેઓના મન બહાર મારી ગયા છે અને એથી જ જેઓ પોતાના વાદને-સિદ્ધાંતને પણ સ્પર્ગ સ્પર્ધ શકતા નથી એવા તથા તત્ત્વના માર્ગને મૂકી અવળે ગતે ચડેલા આ એકાંત-વાદીઓની સમીક્ષા કરતો કયો પુરુષ તારા તરફ ન આકર્ષાય ? અર્થાત્ એકાંતવાદના દુરાગ્રહથી કંટાળેલો પુરુષ તારા જેવા અનેકાંતવાદી-સન-વચવાદી તરફ જરૂર આકર્ષાય ” ૧, ૫

અનેકાંતવાદના વિજ્ઞાન (science) ની ખૂબી બતાવતાં તેઓ કહે છે કે—

“ હે ભગવન્ ! ગુણો તરફ અધ રહેનારા અને એથી જ પોતાની જાતના અહિતકારી એવા આ એકાંતવાદીઓ ભેગા થઈને તારા સિદ્ધાંતમાં જે જે દોષો ખતાવે છે તે જ દોષો અનેકાંતવિજ્ઞાનની કસોટીએ કસાતાં તારું સૂક્ત સમજવામાં સાધનરૂપ નીવડે છે, અર્થાત્ એકાંતવાદીઓ જેને દોષરૂપ સમજે છે તે જ દોષ અનેકાંતવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ તપાસતાં તત્ત્વમાર્ગને સમજવાનું સાધન થાય છે ” ૧, ૬

ગમે તેવા વાદ કરવામાં કુશળ એવા એકાંતવાદીઓ ભગવાનની તોલે તો ન જ આવી શકે એમ ખતાવતા કહે છે—

“ સમૃદ્ધપત્રવાળો^૧ એટલે સુદર પીછાની સમૃદ્ધિવાળો પણ મોર ગરુડની ચાલે તો ન જ ચાલી શકે, તેમ હે ભગવન્ ! કોઈ પણ પ્રકારના વાદનું મડન કરવામાં એકલા છતાં એ એકાંતવાદીઓ તારા વિચારને તો ન જ પહોંચી શકે ” ૧, ૧૨.

ભગવાનના અહિંસાના સિદ્ધાન્તમાંથી જન્મેલા જીવજતુ-વિજ્ઞાનનું માહાત્મ્ય દર્શાવતાં કહે છે કે—

“ હે ભગવન્ ! ખીજા વાદીઓને જેનો સ્પર્શ સુધ્ધા નથી થયો એવો આ પરજીવનિકાયનો વિસ્તાર તેં જે દર્શાવ્યો છે તે દ્વારા જ સર્વજ્ઞતાની પરીક્ષામાં ક્ષમ એવા આ વાદીઓ તારા તરફ પ્રસન્નતા અને ઉત્સવ સાથે મૂકી ગયા છે ” ૧, ૧૩.

ભગવાનની શિષ્યપરંપરાના સામર્થ્યનું વર્ણન કરતાં જણાવે છે કે—

“ હે ભગવન્ ! વનવિહારી, અવધૂત અને અનગાર હોવાથી જેઓની કયાય નિષ્કા-આસક્તિ નથી એવા જ્વલત ચિત્તવાળા તારા પ્રશિષ્યો જે જાતનો યશ વિસ્તારે છે તેટલો પણ યશ એક સમૂહમાં સંકળાયેલા આ એકાંતવાદીઓ નથી મેળવી શકતા, અર્થાત્ જગતમાં ત્યાગ અને ચારિત્રની જ પૂજા થાય છે, પણ વાદવિવાદ કે ખડનમડનની ધમાલને કોઈ પૂજ્યું પણ નથી ” ૧, ૧૫

આગમોના માધુર્યને લીધે જાણે ભગવાન મહાવારનો સાક્ષાત્કાર જ ન થતો હોય એવો પોતાનો અનુભવ નિવેદતા કહે છે કે—

“ હે જિનેન્દ્ર ! આજે પણ તારી વાણીને ઉકેલતાં એમ લાગે છે કે જાણે તું પોતે જ સઘાત્ તારા વચનામૃતનું પાન કગવી રહ્યો છે એ તારી

૧. પત્રનો અર્થ ૧૬૩ અને ૫૨૨ એટલે વાદ પણ થાય છે

પ્રાકૃત વાણી સ્વાભાવિક છે, મધુર છે, નયના પ્રસંગોથી વિસ્તરેલી છે અને અનેક ભેદ-પ્રભેદોના ભાવોથી પેશલ છે. ” ૧, ૧૮.

ભગવાનનું કર્મવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર તો અદ્ભુત છે, એવું એ ખીજા કોઈથી કહી શકાય નથી એમ ખતાવતાં કહે છે કે—

“ કર્તા સિવાય કર્મ હોઈ શકતું નથી જે કર્તા છે તે જ કર્મના ફળનો ભોક્તા છે—એ સિદ્ધાંતને અવલંબી તે જે આઠ પ્રકારનું પૌદ્ગલિક કર્મ પ્રરૂપું છે તેવું સસારમા ખીજો કોઈ કહી શક્યો નથી ” ૧, ૨૬.

“ કેવળ માનસિક કર્મ જ શુભાશુભ ફળને આપનારું છે અને કાયિક કે વાયિક કર્મ તેવું નથી, એવો કર્મવિભાગ તારા કર્મવિજ્ઞાનમાં નથી હે શરણ્ય ! તારા કર્મવિજ્ઞાનમાં તો માનસિક, વાયિક અને કાયિક એ ત્રણે કર્મોને યથોચિત સ્થાન છે તેથી જ એટલે કર્મવિજ્ઞાનને લગતી તારી આવી અદ્ભુત વિચારશૈલીથી જ મુગ્ધ થયેલા વિચારક પુરુષો તારા તરફ જ નજર કરી રહ્યા છે. ” ૧, ૨૭

એક કુશળ કૃષિકારની પેઠે ભગવાનનું યોધિખીજવપનનું અદ્ભુત કૌશલ છતાંય કેટલાંક ક્ષેત્રો અણખેડાયેલાં જ રહ્યાનું કારણ ખતાવતા કહે છે—

“ હું લોકબાધવ ! સદ્ધર્મરૂપ ખીજના વપન માટે તારું અમોઘ કૌશલ છતાંય કેટલાંય ક્ષેત્રો અફળ નીવડ્યા તે કાઈ આશ્ચર્યનું કારણ નથી, કારણ કે સૂર્યનાં કિરણો તો ઘણાય જાન્યવ્યમાન છે, છતાંય અન્ધકારપ્રિય ધૂવડના કંલને માટે તો તે સહજ ખીળા જેવા જ લાગે છે, એ કાઈ આશ્ચર્ય ન કહેવાય ” ૨, ૧૩

પાપ અને પુણ્ય વિશેની લોકોની અજ્ઞાનનાનો ઉલ્લેખ કરતા તેઓ જણાવે છે કે—

“ માણસ જે પાપને વાંછતો નથી તે પાપનું સ્વરૂપ પણ સમજતો નથી અને જે પુણ્યને વાંછે છે તેને પણ સમજ્યાની તેને દરકાર નથી. આવી સ્થિતિમા પડેલો મનુષ્ય હેયોપાદેયનો વિવેક શી રીતે કરે ? ત્યારે હું સુગત !

૧. સરખાવો— ‘ અલ્પત્રિમસ્વાદુપદા પરમાર્થાભિચયિનીમ્ ।

સર્વભાષાપરિણતા જૈર્નો વાચનુષાસ્મદ્દે ॥ ’

—આ. દેમચંદના કાવ્યાનુશાસનનું મંગલ

૨. અંગે ‘ મૂત્રકૃતાઃ મૂત્રનાં આવેશ કેટલાં પન્થનેનો ઉલ્લેખ ’ પુનત્ત્વ પુસ્તક ૩, પૃ. ૧૨૧.

તેં તો હિતાહિતના સ્ફુટ નિર્ણય સાથે પાપની પેઠે પુણ્યને પણ કહી નાખ્યું છે, અર્થાત્ ધણા લોકો પુણ્યને જ પોતાનું હિતકર સમજીને સકામપ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે, છતાંય અતે તે પુણ્ય જ તેઓના આત્માને સુવર્ણપંજરની પેઠે બાંધી રાખે છે, એ હટીકત તેઓની જાણમાં નથી હોતી. ત્યારે તેં તો પાપપુણ્યનું સ્વરૂપ બરાબર સમજી એ બંનેને બાળી નાખ્યાં છે. ” ૨, ૧૯.

છઠ્ઠા અને સૂર્ય કરતાં પણ ભગવાનનો અધિક મહિમા વર્ણવતા કહે છે કે.—

“જગતના જે અધકારનો નાશ સહસ્રલોચન-ઈન્દુ વજ્ર પણ ન કરી શક્યું, સહસ્રકિરણવાળો સૂર્ય પણ ન કરી શક્યો, હે ભગવન! તે જ અધકારને તેં ભેદી નાખ્યો.” ૪, ૩

વાસનાથી ભરેલો માનવ ભગવાનની મુદ્રાને જોઈને સતોષ પામે કે કેમ? એ વિશે જણાવે છે કે—

(હે ભગવન! તું તો સ્થિતપ્રજ છે, વિષય અને કપાયોથી પર છે ત્યારે) આ જન અમર્યાદ ચચળ છે અને વિષય કપાયોથી ભરેલો છે એવી સ્થિતિમા જેમ નવા પકડેલા હાથીને તેને બાધવા મારેનો ભ્રમ પરિતોષ ન આપી શકે તેમ એવા જનને તારામા પરિતોષ કેમ થઈ શકે? ” ૪, ૪

અનેકાતવાદની ગંભીરતા અને વિશાળતાનું ગાન કરતા કહે છે કે—

“સમુદ્રમા બધી નદીઓ ભળી જાય છે તેમ, હે ભગવન! તારામા—તારા અનેકાતવાદમા બધી દૃષ્ટિઓ ભળી જાય છે, પણ જેમ ભિન્ન ભિન્ન વહેતી નદીઓમા કયાંય સમુદ્ર કળાતો નથી તેમ ભિન્ન ભિન્ન પ્રસરેલી તેને એકાત-દૃષ્ટિઓમા તું કયાંય કળાતો નથી ” ૪, ૧૫.

પોતપોતાના વાદને પુરાતન માનનારા વાદીઓ શ્રી સિદ્ધમેનને કહે છે કે, ‘અમુક વિચાર તો નવો છે, તમે પણ આજકાલના છો અને અમે જ પુરાતન છીએ, મારે સાચા છીએ’ આ વાદીઓ પ્રત્યે તેઓના ઉદ્ગારો આ પ્રમાણે છે—

૧. બુદ્ધો અને-સંખાઓ—

“જિનવન્મા સઘર્માં દમ્મિસુ છે, દર્શને જિનવન્ સજ્જના ને,
સાગરમા સઘર્મી તટિની છે, તટિનીમા માગર બજ્જના કે ”

પર ૨ ॥ ૬ ॥

—આત્મદયનંતરું નમિનાથનું સ્તવન.

“ હે પુરાતનવાદીઓ ! તમે પુરાતન પુરાતન શું કહ્યા કરો છો ? આ માણસ પણ આવતી કાલે જ પુરાતનોનો સમોવડિયો થવાનો છે. વળી, કેટલાય પુરાતનો થઈ ગયા, કેટલાય થવાના. એ રીતે પુરાતનોનું તો કાંઈ ઠેકાણું જ ન રહ્યું. એવી સ્થિતિમાં પુરાતનોક્તિને પારખ્યા વિના જ માત્ર તેના એક પુરાતનત્વને લીધે કેમ પ્રમાણ કરી શકાય ? ” ૧,૫

“ જે કાંઈ આહુ અવળું કે બિધુંચતું કહ્યાયેલું હોય, પણ તે જે પુરાતનોએ કહેલું હોય તો તે જૂનું છે એમ કહી વખાણ્યા કરવું અને આજના મનુષ્યની સુવિનિશ્ચિત શૈલીવાળી એકાદ કૃતિ પણ કાંઈને જોવા, વાંચવા કે શીખવા ન દેવી એ સ્મૃતિમોહ નહિ તો બીજું શું ? ” ૧,૮.

“ હે પુરાતનો ! તમે પણ આગળ આવીને હિમ્મત અને યુક્તિપૂર્વક તો કાંઈ કહી શકતા નથી, તેમ બીજાની એટલે નવા મનુષ્યની વિદ્વત્સભાજે કરેલી પ્રતિષ્ઠાને પણ સાંખી શકતા નથી અને ‘ અમે જ પુરાતન છીએ, ’ ‘ આમપુરુષના વારસદાર પણ અમે જ છીએ ’—એવું એવું કહીને પરીક્ષકો તરફ અંશુલિનિર્દેશ કરવાનું જ એક કામ તમારે કરવાનું છે, જે તમે બરાબર કર્યા કરો છો અને પાછા હઠો છો ” ૧, ૧૬.

પ્રથમા દ્વાત્રિશિકા

ન કાવ્યશક્તેન પરસ્પરેર્ધયા ન વીર ! કંતિપ્રતિવોધનેન્દ્રયા ।

ન કેવલ શ્રાદ્ધતયૈવ નયસે ગુણજ પૂજ્યોઽસિ ચતોઽયમાદરઃ ॥ ૪ ॥

પરસ્પરાક્ષેપવિભલત્તેતસઃ સ્વવાદપૂર્વાંપરમૂઢનિશ્ચયાન ।

સમીક્ષ્ય તત્ત્વોત્પત્તિકાન કુવાદિન કાપુનાન્ ત્વાચ્છિગ્નિલાદરસ્ત્વયિ ॥૫॥

વદન્તિ ચાનેવ ગુણાન્વચ્ચેતસઃ સમેત્ય દોષાન કિલ તે સ્વદિદ્વિપઃ ।

ત એવ વિજ્ઞાનપથાગતા સતા તદ્વદ્યસૂક્ષ્મપ્રતિપત્તિહેતવ ॥ ૬ ॥

સમૃદ્ધપત્રા અપિ સચ્છિસ્વર્ણિનો યયા ન ગન્ઠન્તિ ગતં ચરન્મતઃ ।

મુનિશ્ચિત્તેયવિનિશ્ચયાસ્ત્યા ન તે મન યાત્રુમલ પ્રવાદિનઃ ॥ ૭ ॥

ય એવ પદ્મજીવનિકાચવિસ્તર પરનાર્તદયસ્ત્વયોદિતઃ ।

અનેન સર્વજનપરીક્ષણક્ષમાન્ત્વયિ પ્રસાદોદયનોભવા સિદ્ધિ ॥ ૧૩ ॥

અલ્પનિષ્ઠા પ્રમમિલચેતનસ્તદ પ્રશિષ્યઃ પ્રયચન્તિ ચદયઃ ।

ન તાવદપ્યેવસમૂહસૂતા પ્રજાગતે પરમગિપાર્થિવા ॥ ૧૫ ॥

નયપ્રસન્નાશરિમેયવિસ્તરૈ-રનેકમજ્ઞાભિગમાર્થપેશલૈઃ ।

અકૃત્રિમસ્વાદુપદૈર્જનં જન જિનેન્દ્ર ! સાક્ષાદિવ પાસિ ભાષિતૈઃ ॥ ૧૮ ॥

ન કર્મ કર્તારમતીત્ય વર્તતે ય એવ કર્તા સ ફલન્યુપાશ્રુતે ।

તદદષ્ટધા પુદ્ગલમૂર્તિકર્મજં યથાતથ નૈવ ભુવિ કશ્ચનાપરઃ ॥ ૨૬ ॥

ન માનસ કર્મ ન દેહવાદ્મય શુભાશુભજ્યેષ્ઠફલ વિભાગશઃ ।

યદાતથ તેનૈવ સમીક્ષ્યકારિણઃ શરણ્ય ! સન્તસ્ત્વયિ નાથબુદ્ધયઃ ॥ ૨૭ ॥

દ્વિતીયા દ્વાત્રિંશિકા

સદ્ધર્મવીજવપનાનઘકૌશલસ્ય યલ્લોકવાન્ધવ ! તવાપિ ચિલાન્યભૂવન્ ।

તન્નાદ્ભુત ચગકુલેધ્વિહ તામસેષુ સૂર્યાશવો મધુકરીચરણાવદાતાઃ ॥ ૧૧ ॥

પાપ ન વાઙ્ઠતિ જનો ન ચ વેત્તિ પાપ

પુણ્યોન્મુખશ્ચ ન ચ પુણ્યપથ પ્રતીતઃ ।

નિ મશય સ્ફુટહિતાહિતનિર્ણયસ્તુ

ત્વ પાપવત્સુગત ! પુણ્યમપિ વ્યધાક્ષીઃ ॥ ૧૬ ॥

ચતુર્થી દ્વાત્રિંશિકા

કુલિશેન સહસ્રલોચન સવિતા આશુસહસ્રલોચનઃ ।

ન વિદારયિતું યદીશ્વરો જગતસ્તદ્વતા હત તમ' ॥ ૩ ॥

નિરવગ્રહમુક્તમાનસો વિષયાશાક્લુષસ્મૃતિર્જન' ।

ત્વયિ કિં પરિતોપમેષ્યતિ દ્વિરદઃ સ્તમ્મ ઇવાચિરગ્રહઃ ॥ ૪ ॥

ઉદ્ઘાવિવ સર્વમિન્ધવ સમુદીર્ણસ્ત્વયિ સર્વદૃષ્ટય' ।

ન ચ તાસુ ભવાનુદીક્ષ્યતે પ્રવિભક્તાસુ સરિત્સ્વિવોદધિ ॥ ૧૫ ॥

ષષ્ઠી દ્વાત્રિંશિકા

જનોડયમન્યસ્ય મૃત. પુરાતન પુરાતનૈરેવ સમો ભવિષ્યતિ ।

પુરાતનેષ્વિત્યનવસ્થિતંપુ ક' પુરાતનોક્તાન્યપરીક્ષ્ય રોચયેત ॥ ૫ ॥

યદેવ કિંચિદ્વિપમપ્રકલ્પિત પુરાતનરુક્તમિતિ પ્રશસ્યતે

વિનિશ્ચિતાપ્યથ મનુષ્યવાણકૃતિ-ર્ન પાઠયતે યત્સ્મૃતિમોહ એવ સ ॥ ૮ ॥

યદા ન શક્નોતિ વિટ્ય ભાપિતુ પર ચ વિદ્વલ્કૃતશોભમીક્ષિતુમ ।

અપાપ્તવનાદિતગૌરવો જન. પરીક્ષક્રોધમુગ્ધો નિવતેતે ॥ ૧૬ ॥

શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરકૃત દ્વાત્રિંશિકાઓ

[આ નીચે દિવાકરશ્રીની ત્રણ બત્રીસીઓના કેટલાક સ્લોકોનો ભાવ આપવામાં આવે છે. જેમાંની ૧લી વાદોપનિષદ્ બત્રીસી, ૨જ વાદબત્રીસી અને ૩જ ન્યાયબત્રીસી છે વાદોપનિષદ્ બત્રીસીમાં વાદપદ્ધતિમાં કુશળતા મેળવવા ઇચ્છનારે તેનાં જે રહસ્યોનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ તે રહસ્યોનું વર્ણન કરેલું છે. વાદબત્રીસીમાં વાદની ચિતા અને વિજયની તૃણાધી વિદ્વાનો અને ત્યાગીઓની સ્થિતિ કેવી શાંતનીય થઈ જાય છે તેનું આખેદ્દ્ય ચિત્ર મૂકેલું છે અને ન્યાયબત્રીસીમાં ન્યાયદર્શનના પદાર્થોનું અક્ષપાદના ન્યાયસૂત્રોને કાંઈકે મળતું વર્ણન છે. સાર એ છે કે આ ત્રણે બત્રીસીઓને વાંચનાર દિવાકરશ્રીના સમયનું વાદવિવાદનું વાતાવરણ, વાદી અને પ્રતિવાદીના મનો-ભાવનું ચિત્ર અને ન્યાયની પદ્ધતિ વિશે સ્પષ્ટપણે સમજી શકશે અને એ જ આશયથી આ ત્રણે બત્રીસીઓને અહીં મૂકવામાં આવી છે]

વાદોપનિષદ્ દ્વાત્રિંશિકા

જે દ્વારા ધર્મ, અર્થ અગર કીર્તિ મેળવવી ઇષ્ટ હોય એવા શાસનો (માનપત્ર, દાનપત્ર, અને આજ્ઞાપત્ર આદિ કરમાનો) કેવળ સ્પર્ધાને લીધે કાંઈ શોભતાં નથી, તેથી જે માર્ગે રાજસભાઓમાં વિગ્રહ કરીને તેવા શાસનો સંપાદન કરવા ઘટે તે માર્ગનું (વાદનું) કથન કરવામાં નિર્વિનતા હો. ૧

પ્રથમ જ પોતાના પક્ષની સ્થાપનામાં તત્પર એવા પ્રતિવાદીના વક્તવ્ય-માર્ગ ઉપર અંકુશ મૂક્યા સિવાય જે વાદી વાક્યેષ્ટા કરે છે તે પૌરુષવાન હતા પોતાનો અવસર ગુમાવેલો હોવાથી વિદ્વાનોની સભામાં ઊંચું મસ્તક કરી બોલી શકતો નથી ૭

“તુ શુ બોલે છે, તે હું નથી સમજતો આ તે કોનો સિદ્ધાંત છે ? સિદ્ધાંતયુક્ત બોલ. આ ક્યાં કહ્યું છે ? આ ગ્રંથ રહ્યો અર્થ નક્કી કર. આ માર્ગ (રીત) નથી આ પ્રક્ષેપ છે.” એ રીતે અસ્પષ્ટ-આગમવાળા પ્રતિ-વાદીનું મુખ બંધ કરાય છે. ૮

કઠોર ઉત્તરો વડે જે પુરુષ આઘાત પામી જાય છે તેની બુદ્ધિ જે આત્માય-માર્ગને અનુસરી સુકુમાર અભિયોગ કરનારી હોય છે તે તે વિવીન થઈ જાય છે. પણ જે પુરુષ એવા કઠોર ઉત્તરો વડે હિતેન્નિન થઈ જાય છે તેના રાત્રીઓ સભાભયોથી ભરેલ રણગણમાં ચોખ્ખો માન આઈ મુઠ્ઠા જાય છે. ૨૧

જેતુ સાહસ સ્થિર છે તેને માટે શત્રુના વિષયમાં મર્મસ્થાન શુ જોવાનું હોય ? અને જે મદ છે તેને માટે તો પોતે મર્મ ઉપર કરેલો પ્રહાર સ્વનાશનું કારણ થઈ જાય છે, કારણ કે સહજ અને પ્રયંત વીર્યવાળા દાંતો વડે કીડા કરતો આશીવિષ સર્પ જ્યાં સ્પર્શ કરે તે જ મર્મ થઈ જાય છે ૨૬

મદ, અલ્પાભ્યાસી પણ જો શાત ચિત્તવાળો હોય છે તો તેનું વચન અખડનીય થાય છે તેથી ઊલટું, બહુ અભ્યાસી પણ જો અશાંતચિત્ત હોય છે તો તે, પુરુષોમા ઉપહાસપાત્ર બને છે તેટલા માટે સભ્યોના મનમાં સ્થાન મેળવવા તત્પર થનારે શાસ્ત્ર કરતા પ્રશમના વિષયમાં જ સોગણો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ૨૭

જે પોતાના સિદ્ધાંતનું સ્થાપન કરી નિર્ભય મન અને નિષ્કુર નેત્રવાળો થઈ પ્રતિવાદીઓ સામે જુએ છે તે રાજસલા ઉપર કાબૂ મેળવી તેજસ્વી બનેલો પોતાના શત્રુઓને શોક અને જાગરણના દુઃખથી દુર્બળ કરી મૂકે છે ૨૮

સમુખ થઈ બેઠેલા શત્રુઓમા ગર્જન કરવાથી શુ થવાનું છે ? તેમ જ નિર્દયલાવે જેઓ પૌરુષ નિહાળી રહ્યા હોય તેમની વચ્ચે પણ ગર્જન કરવાથી શુ થવાનું છે ? કારણ કે, વાણીથી પ્રકટાવેલું તેજ માત્ર ઘાસના અગ્નિ જેટલું બળ ધરાવે છે. કલ્પાત સુધી સ્થિર રહે તેવું તેજ તો પરાક્રમથી જ પ્રકટી શકે છે. ૨૯

જેમ સમૃદ્ધિશાળી અને નીતિજ્ઞ હોવા છતાં પણ જો રાજા રહસ્યબળથી દુર્બળ હોય છે તો તે પ્રાપ્ત થયેલી સંપૂર્ણ સપત્તિને ભોગવી શકતો નથી, તેમ શાસ્ત્રોતો જ્ઞાતા હોવા છતાં (વાદના) રહસ્યને ન જાણતો હોય તો તે (જનસમૂહમાં) દીપ્તિ ઊઠતો નથી, કારણ કે જે (વાદી અગર રાજા) જે રીતે જ્ઞાતા હોય તે રીતે તે વિગ્રહ કરી શકે. ૩૨.

વાદદ્વારિંશિકા

લુદ્ધ લુદ્ધ ગામથી આવી ગટ્ટેલા અને એક જ માંસના ટુકડા ઉપર તાકી રહેવાથી પરસ્પર મત્સરી બનેલા એવા બે જ્ઞાનીનું પણ દ્વેષચિત્ત અખ્ય સભવે ખરું, પરંતુ વાદીઓ જો બે સગા ભાઈ હોય તોપણ તેઓનું પરસ્પર સખ્ય રહેવું અસંભવિત છે. ૧

ક્યાં તે તત્ત્વનો આગ્રહ અને ક્યાં આવેશથી આવું (ચંદેય)

આંખવાળું (વાદીનું) મુખ ? કયાં તે વિશ્વાસની મૂર્તિસમી દીક્ષા અને કયાં એ કુટિલ વાદ ? ૨

જ્યાં સુધી રંગ (વાદસ્થલી)માં નથી ઊતરતો ત્યાં સુધી વાદી બગલા જેવો મુઘ્ધ દેખાય છે, પણ રંગમાં ઊતરતા જ તે મત્ત થઈ કાગડા જેવો ઉદ્ધત અને કઠોર થઈ જાય છે. ૩

હુલ્લકવાદી, ફૂકડા અને તેતરની પેઠે પૈસાદારોનું રમકડું બની પોતાનાં શાસ્ત્રોને બાળકો મારફત ઉપહાસ અને લઘુતા પ્રાપ્ત કરાવે છે ૪

બીજાઓએ (અન્ય વાદીઓએ) સ્વેચ્છાપૂર્વક રચેલા વિશિષ્ટ અર્થોને કળ્પપૂર્વક જાણીને વાદી, જાણે અહીં જ સંપૂર્ણ શાસ્ત્રો છે એમ, દર્પવડે અગોને કરડે છે ૫

કલ્યાણો બીજી જ તરફ છે અને વાદિવૃષભો બીજી જ તરફ વિચરે છે, મુનિઓએ તો વાણીના યુદ્ધને કયાંયે કલ્યાણનો ઉપાય કહ્યો નથી ૭

વાદ્યછલરૂપી રંગમૂભિમાં ઊતરીને જેનું નિર્વચન કરવાનું છે એવા તત્ત્વની જો સ્વચ્છ મન વડે અકલહથી સુંદર અને તેમ વિચારણા કરવામાં આવે તો તેમાં કશો દોષ ન થાય ૮

શાસ્ત્ર જાણનાર વિદ્વાન જો શાંત હોય તો તે એકલો છતાં પણ પોતાનો પક્ષ સાધે છે, પરંતુ વાદ્યોની લાજ આટનારા અનેક વિદ્વાનો એકદા થઈને કલહપ્રધાન એવી કરોડો કોટિઓથી પણ પોતાનો પક્ષ સાધી શકતા નથી ૯

વાદી દુર્ધ્યાનમાં પડી પ્રતિવાદીના અને પોતાના પક્ષવિષયક, નયવિષયક, હેતુવિષયક, શાસ્ત્રવિષયક અને વચનબાણ વિષયક સામર્થ્યની જ ચિંતા કરતો રહે છે. ૧૦

અમુક વાદી હેતુજ્ઞ (તર્કજ્ઞ) છે તો શબ્દશાસ્ત્ર નથી જાણતો. વળી અમુક બીજો વાદી શબ્દશાસ્ત્રજ છે તો તર્કકથામાં કુશળ નથી ચીત્તે વળી તર્ક અને શબ્દશાસ્ત્ર બંને જાણતો છતાં ભાવ પ્રકટ કરવામાં યત્ન નથી, તો ચોથો વાદી યત્ન છે પણ તેને પોતાની શુદ્ધિ નથી. ૧૧

‘અમારા વચ્ચે તે કયા ચવાની છે તેમાં મારે આ વદનિષેષ : અમ્મનું ઉત્તરો) યોજવાની છે.’ આવા પ્રકારની ચિંતાથી નિવૃત્ત થઈ વાદી વદનિષે વખતે વચન અને મુખની કસરત કરે છે. ૧૨

સભામાં જેનો ગર્વ તૂટી ગયો છે એવો વાદી પોતાની મિથ્યા આત્મ-સંભાવનાથી આઘાત પામી આખી રાત અશુભ વિતર્કોથી ઘેરાયેલા હૃદયવાળો થઈ બિંધ લઈ શકતો નથી. ૧૩

જો વાદી કોઈ પણ રીતે જીતે તો તેથી થતી ખુશીમાં તે મર્યાદા તોડી આત્મપ્રશંસાથી કુલાઈ જઈ ત્રણ લોકની અવજા કરે છે, પરંતુ જો હારે તો તે વાદી ક્રોધાંધ થઈ સભા અને પ્રતિવાદી ઉપર બિંડી ગર્જના દ્વારા આક્રમણ કરતો પોતાની ઝાખપને દૂર કરે છે ૧૫, ૧૬

જ્યારે વાદી વાદ-કથા નથી સહી શકતો ત્યારે માનભંગના લયથી ગરમ અને લાંબો નિસાસો મૂકે છે અને તે રમ્ય સ્થાનોમાં પણ બેચેનીથી સંતપ્ત થયેલો હોઈ મિત્રોના પ્રત્યે પણ વજ્ર જેવાં તીક્ષ્ણ વચનો બોલવા લાગે છે. ૧૭

સર્વ શાસ્ત્રકારોનો એ મત છે કે અહંકાર એ જ દુષ્પત્ત મૂળ છે, છતાં તે જ અહંકારનો આશ્રય લઈ વાદી તત્ત્વની પરીક્ષા કરવા ઇચ્છે છે. ૧૮

પોતાના પક્ષબળના નિશ્ચયની ઉપલબ્ધિ (ખાતરી) માટે જ બીજાનો સિદ્ધાંત જાણી લેવો આવશ્યક છે, પરંતુ સામાના પક્ષને ક્ષોભ પમાડવાના ઉદ્દેશથી તેનો સિદ્ધાંત જાણવો એ તો સજ્જનો માટે અનાયાર જ છે ૧૯

પોતાના હિતની દૃષ્ટિએ જ પરાક્રમ કરવું ઉચિત છે, કારણ કે, અનેક મતભેદોથી ભ્રાન્ત થયેલુ આ જગત સર્વજ્ઞોથી પણ એકમત ન થયું તો પછી તેને કયો વાદી એકમત કરી શકશે ? ૨૦

સર્વજ્ઞના જ વિષયભૂત એવા પદાર્થોને જો હ્રસ્વસ્થ (અદ્વિત) મનુષ્ય પ્રકટ કરી શકતો નથી, તો તેમા કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. એવા અદ્વિતો જ કાંઈ થોડું જાણી શકે છે તે જ આશ્ચર્ય માનવું જોઈએ. ૨૧

પામર જનોનાં ચિત્તને ભરમાવવા માટે પિશાય જેવા અને કંઠોર વચન બોલવા માટે જ જેઓનાં મુખ તત્પર હોય છે એવા ધૂર્તજનોએ કલહને મીમાંસાના નામમાં બદલી નાખ્યું છે ૨૪

બીજાઓને નિગ્રહ આપવાના નિશ્ચયથી વાદી ચિત્તની જે એકાગ્રતા મેળવે છે તેવી જે વૈરાગ્યમા મેળવે તો તે વાદી વગરવિજાંબે મુક્તિ પામે ૨૫

અહીં-આ લોકમાં ત્યારે મનુષ્ય સર્વ અંગોથી નિર્વચન કરવા-

યોગ્ય એવી એક વસ્તુને પૂરી જાણી શકતો નથી તો પછી ‘હું’ કે ‘મારા પ્રત્યે !’ એવા પ્રકારનો ગર્વ કરવો કયા સ્વસ્થ પુરુષને યોગ્ય હોઈ શકે ? ૨૬

ન્યાયદ્વાત્રિંશિકા

મોહું દેવે ખોણું છે (ખનાવી રાખ્યું છે) અને વાહ્મય પોતાને અધીન છે. જે કાંઈ પણ કહેવામાં આવે તેને સાંભળનાર પણ મળી જ આવે છે. એવી સ્થિતિમાં કયો નિર્લજ્જ પડિત ન બની શકે ? ૧

સર્વે કથા (વાદ)-માર્ગો પરપક્ષના ધાત માટે જ રચાયેલા હોય છે, છતાં શબ્દ અને અર્થમાં ભ્રાન્ત થયેલા વાદીઓ અદરોઅંદર વિપ્રલાપ કર્યા જ કરે છે ૭

જલ્પરૂપ વચનયંત્રમાં પીડિત થયેલી બુદ્ધિ એક પક્ષમાં હણાઈ જાય છે, અને શાસ્ત્રસભાવના (ખડુમાનની) શત્રુ બની નીરસપણું પ્રાપ્ત કરે છે ૧૬

ઉપપત્તિ (યુક્તિ)થી કાંઈ બળવાન કે દુર્બળ છે જ નહિ વક્તાની વિશિષ્ટ શક્તિને લીધે જ તે તેમ બને અથવા ન બને ૨૮

સામ આદિ ઉપાયો સમાન હોવા છતાં જેવી રીતે શક્તિશાળી વિજયેચ્છુ ચઢી જાય છે તેવી રીતે વક્તા પણ શાસ્ત્ર કરતા શક્તિના યોગે ચઢી જાય છે. ૨૯

સભ્ય અને સભાપતિનો સહભાવ, ધારણાશક્તિ અને આક્ષેપશક્તિનું કૌશલ, સહનશીલતા અને પરમધૃષ્ટતા—આ છ વાદચ્છત્ર કહેવાય છે. ૩૧

વાદોપનિષદ્-ઢાત્રિંશિકા

ધર્માર્થકીર્ત્યધિકૃતાન્યપિ શાસનાનિ

ન હ્દાનમાત્રનિયમાત્ પ્રતિમાન્તિ લક્ષ્મ્યા ।

સંપાદયેન્નૃસભાસુ વિનૃથ તાનિ

યેનાશ્વના તમભિયાતુમવિન્નમસ્તુ ॥ ૧ ॥

પૂર્વે સ્વપક્ષરચના રમન. પરસ્પ

વક્તવ્યમાર્ગનિયમ્ય વિજૃમ્ભતં ચ. ।

આપોલ્પમાનસમયઃ જૃનર્મૈત્પોડવિ

નોન્નૈ. શિરઃ ન નદતિ પ્રતિમાનવન્તુ ॥ ૭ ॥

नावैमि किं वदसि कस्य कृतान्त एषः

सिद्धान्तयुक्तमभिधत्स्व कुहैतदुक्तम् ।

प्रन्थोऽयमवधारय नैष पन्थाः

क्षेपोऽयमित्यविशदागमतुण्डबन्ध ॥ ८ ॥

आम्नाममार्गसुकुमारकृताभियोगा

कूरोत्तरैरभिहतस्य विलीयते धीः ।

नीराजितस्य तु सभामटसकटेषु

शुद्धप्रहारविभवा रिपवः स्वपन्ति ॥ २१ ॥

किं मर्मं नाम रिपुषु स्थिरसाहसस्य

मर्मस्वपि प्रहरति स्ववधाय मन्दः ।

आशीर्षो हि दशनैः सहजोग्रवीर्यैः

क्रीडन्नपि स्पृशति यत्र तदेव मर्मं ॥ २६ ॥

मन्दोऽप्यहार्थवचनः प्रशमानुयातः

स्फीतागमोऽप्यनिभृतः स्मितवस्तु पुसाम् ।

तस्मात् प्रवेष्टुमुदितेन सभामनासिं

यत्नः श्रुताच्छतगुणं सम एव कार्यः ॥ २७ ॥

आक्षिप्य यः स्वसमयं परिनिष्ठुराक्षः

पश्यत्यनादृतमनाश्च परप्रवादान् ।

आक्रम्य पार्थिवसभां स विरोचमानः

शोकप्रजागरकृशान् द्विषत करोति ॥ २८ ॥

किं गर्जितेन रिपुषु त्वभितो मुखेषु

किं त्वेव निर्दयविरूपितगौरुपेषु ।

वाग्दोषितं तृणकृशानुबलं हि तेजः

कल्यात्ययस्थिरविभूतिं पराक्रमोन्मथम् ॥ २९ ॥

परिचितनयः स्फीताथोऽपि ध्रियं परिस्रगता

न नृपतिरलं भोक्तुं कृन्त्या कृशोपनिषद्भयः ।

विदितममयोऽप्येव वाग्मी विनोपनिषत्क्रियां

न तपति यथा विज्ञातारस्तथा कृतविप्रशः ॥ ३२ ॥

वादद्वान्त्रिशिका

ग्रामान्तरोपगतयोरेकामिषसगजातमत्सरयोः ।

स्यात् सौ (१ स) ख्यमपि शुनोर्भ्रात्रोरपि वादिनोर्न स्यात् ॥ १ ॥

क्व च तत्त्वाभिनिवेशः क्व च सरभातुरेक्षण वदनम् ।

क्व च सा दीक्षा विश्वसनीयरूपतानुजुवादः (१) ॥ २ ॥

तावद् बकमुग्धमुखस्तिष्ठति यावन्न रङ्गमवतरति !

रङ्गावतारमतः काकोद्धतनिष्ठुरो भवति ॥ ३ ॥

क्रीडनकमीश्वराणां कुर्कुटलावकसमानवालेभ्यः ।

शास्त्राण्यपि हास्यकथा लघुता वा क्षुल्लको नयति ॥ ४ ॥

अन्यैः स्वेच्छारचितानर्थविज्ञेयान् भ्रमेण विज्ञाय ।

कृत्स्न वाङ्मयमित इति खाद्यज्ञानि दर्पेण ॥ ५ ॥

अन्यत एव श्रेयास्यन्यत एव विचरन्ति वादिवृषाः ।

वाक्सरम्भः क्वचिर्वाप न जगाद मुनि शिवोपायम् ॥ ७ ॥

यथकलहाभिजात वाक्छलरङ्गावतारनिर्वाच्यम् ।

स्वस्थमनोभिस्तत्त्व परिमीमांसेन दोषः स्यात् ॥ ८ ॥

साधयति पक्षमेकोऽपि हि विद्वान् शास्त्रवित् प्रगमयुक्तः ।

न तु कलहकोटिकोटयाऽपि समेता (१ सगता) वाग्यलालभुजः ॥ ९ ॥

आतेध्यानोपगतो वादी प्रतिवादिनस्तथा स्वस्य ।

विन्तयति पक्षनयहेतुशास्त्रवाग्वाणनामर्थम् ॥ १० ॥

हेतुविदसौ न शब्दः (शब्दः) शाब्दोऽपि न तु विदग्धहेतुकः ।

उभयत्रो भावपटु पटुरन्योऽप्यौ स्वमतिहीनः ॥ ११ ॥

सा न कथा भवित्री तत्रता जातया नया योज्याः ।

इति रागविनतनिष्ठो वाग्मुन्ययोग्यां निदिश नरोति ॥ १२ ॥

अशुभवितर्कविधुर्मितहृदय कृत्स्ना क्षणमपि न जेते ।

कुण्ठितदर्पः परिषदि वृषात्ममभावनोपहत ॥ १३ ॥

यदि विजयते कथञ्चित्ततोऽपि परितोषभग्नमर्यादः ।

स्वगुणविकथनदूषिक (१) द्वीनपि लोकान् खलीकुरुते ॥ १५ ॥

उत जीयते कथञ्चित् परिपत्परिवादिन स कोपान्धः ।

गलगर्जेनाकामन् वैलक्ष्यविनोदन कुरुते ॥ १६ ॥

वादकथा न क्षमते दीर्घ निःश्वसिति मानभङ्गोष्णम् ।

रम्येऽप्यरतिज्वरितः सुहृत्स्वपि वज्रीकरणवाक्यः ॥ १७ ॥

दुःखमहकारप्रभवमित्यय सर्वतन्त्रसिद्धान्तः ।

अथ च तमेवारूढस्तत्त्वपरीक्षा किल करोति ॥ १८ ॥

ज्ञेयः परसिद्धान्तः स्वपक्षबलनिश्चयोपलब्ध्यर्थम् ।

परपक्षक्षोभणमभ्युपेत्य तु सतामनाचारः ॥ १९ ॥

स्वहितायेवोत्थेय को नानामतिविचेतन लोकम् ।

यः सर्वज्ञैर्न कृतः शक्यति तं कर्तुमेकमतम् ॥ २० ॥

सर्वज्ञविषयसंस्थादृष्टद्यस्थो न प्रकाशयत्यर्थान् ।

नाश्वर्यमेतदत्यद्भुत तु यत्किञ्चिदपि वेत्ति ॥ २१ ॥

परुषवचनोद्यतमुखैः काहलजनचित्तविभ्रममिशाचैः ।

धूतैः कलहस्य कृतो मीमासा नाम परिवर्तः ॥ २४ ॥

परनिग्रहाध्यवसितश्चित्तैकाग्र्यमुपयाति तद्वादी ।

यदि तत्स्याद्वैराग्यं न चिरेण शिव पदमुपयातु ॥ २५ ॥

एकमपि सर्वपर्ययनिर्वचनीयं यदा न वेत्यर्थम् ।

मा प्रत्यहमिति गर्वः स्वस्थस्य न युक्त इह पुनः ॥ २६ ॥

न्यायद्वान्विशिका

दैवज्ञानं वदन आत्मायत्तं च वाङ्मयम् ।

भोक्ताः सन्ति चाक्षस्य निर्लेज्ज को न पण्डितः ॥ १ ॥

દ્વિતીયપક્ષપ્રતિષ્ઠા સર્વ એવ કથાપથાઃ ।

અભિધાનાર્થવિભ્રાન્તૈરન્યોઽન્ય વિપ્રલપ્યતે ॥ ૭ ॥

એકપક્ષહતા બુદ્ધિર્જલ્પવાગ્યન્ત્રપીઢિતા ।

શ્રુતસમાવના વૈરી વૈરસ્ય પ્રતિપદ્યતે ॥ ૧૬ ॥

ન નામં દૃઢમેવેતિ દુર્બલ ચોપપત્તિત્ત, ।

વક્તૃશક્તિવિશેષાન્તુ તત્તદ્ભવતિ વા ન વા ॥ ૨૮ ॥

તુલ્યધામાશુપાયાસુ શક્ત્યા યુક્તો વિશેષ્યતે ।

વિજિગીપુર્યથા વાગમી તથાભૂયં શ્રુતાદપિ ॥ ૨૯ ॥

પ્રાશ્નિકેશ્વરસૌમુખ્ય ધારણાક્ષેપકૌશલમ્ ।

સહિષ્ણુતા પર ધાષ્ટર્યમિતિ વાદન્ઢલાનિ ષદ્ ॥ ૩૧ ॥

—જૈન ‘શૈવ્ય મહોત્સવ ચંદ.’

વટખીજનો વિસ્તાર

[૨૯]

સોસાયટીના પ્રયાસોનો આ અહેવાલ અનેક દષ્ટિએ બોધપ્રદ અને રસદાયક છે કેળવણીમાં રસ લેતા કે ખીજી રીતે જિજ્ઞાસા ધરાવનાર વાચકોને આ દ્વારા ઘણી જાણવાજ્ઞેગ બાબતોની માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી છે. એક રીતે આ અહેવાલ ટૂંકો છે, પણ એ એવો શુભલાખદ્ધ અને યથાર્થ હકીકતોથી ભરેલો છે કે એ વાચવા માડ્યા પછી પૂરો કર્યા વિના ભાગ્યે જ અટકી શકાય અહેવાલમાં જે જે કહેવામાં આવ્યું છે તેની યથાર્થતાનાં નિદર્શક પાછલા પરિશિષ્ટો પણ એટલા જ અગત્યના છે, તેથી આ અહેવાલ વિશેષ આવકારપાત્ર બને છે. મારા જેવા શિક્ષણમાં રસ ધરાવનાર પણ એવા કેટલાય હશે કે જેઓ અહેવાલમાં વર્ણવેલી નાનીમોટી બાબતો વિશે સાવ અજ્ઞાન નહિ તો અધૂરું જ્ઞાન ધરાવતા હશે કેળવણીના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કામ કરનારને માટે તો આ અહેવાલ એક દીપિકાનું કામ આપે એવો છે, એમ મને લાગે છે.

કોઈ વ્યક્તિ ફાલેલફૂલેલ અને વિસ્તરેલ વડતુ ઝાડ અને એનું ખીજ એ બંનેની સરખામણી કરે તો એને પ્રથમ દર્શને એમ જ લાગે કે આ છેક જ સૂક્ષ્મ ખીજમાથી આવડું મોટું ગગનચાપી ઝાડ તે સભવી શકે ખરું ? અને છતાંય એ આખુંખીજમાથી એવડું મોટું ઝાડ ઉદ્ભવ્યાની હકીકત તે નિર્બાધ સાચી છે ખીજમાથી એવું ઝાડ આવિર્ભાવ પામે તે પહેલા ખીજે ગળી જવાનું હોય છે ત્યારે એને ભૌતિક રસ, અનેહ, ગ્રાણ અને તાપ દ્વારા પોષણ મળે છે ને એને સંભાળનાર યોગ્ય પુરુષ લાધે છે ત્યારે જ એ વિગાળ-કાયનું રૂપ લે છે ને અનેકને આશ્રય પૂરો પાડે છે બગચા આ જ ન્યાય સંકલ્પને લાગુ પડે છે સકલ એ માનસિક હોઈ વટખીજ કરતા પણ વધારે સૂક્ષ્મ અને અદૃશ્ય હોય છે, પણ ત્યારે એ સકલ તપનું બળ મેળવે છે ત્યારે એમાથી સંકરિપત નૃષ્ટિ દૃશ્ય-મૂર્ત બને છે. આ અહેવાલ વાચના મનમાં એવી છાપ ઊઠે છે કે કોઈ એક મંગલક્ષણે વિશ્વવિદ્યાત્રયનો સકલ કોઈના મનમાં ઊઠ્યો ને પછી એ સકલતા બજેલ આત્માત્માની પોષક સામગ્રી તૈયાર કરી ને એ તૈયારીનાથી જ નાનીમોટી અનેક પ્રજાઉત્પન્નને ઉપયોગી

એવી શિક્ષણસંસ્થાઓની ગ્રહમાળા ક્રમેક્રમે રચાતી અને ગોઠવાતી ચાલી ને વિશ્વવિદ્યાલયના સંકલ્પનો મધ્યવર્તી સૂર્ય પણ એક જ ગ્રહમાળાના કેન્દ્રમાં પ્રકાશવા લાગ્યો.

અહેવાલમાં શિક્ષણનીતિ વિશે જે ચોખવટ કરી છે તે બહુ મહત્વની છે. આપણે જાણીએ છીએ કે પૂ ગાંધીજીએ પોતાના જીવનક્રમના આંતરખાલ ધરખમ ફેરફાર સાથે જ પ્રજાવ્યાપી શિક્ષણની એક નવી જ દૃષ્ટિ લોકો સમક્ષ રજૂ કરી હતી, અને એ દૃષ્ટિને અનુસરી એમણે કામ પણ શરૂ કર્યું હતું. એ કામ ગુજરાત અને ગુજરાત બહાર પણ ચાલતું વિચારશીલ અને સહૃદય સ્વાતંત્ર્યપ્રેમી આત્માઓને તો એ પસંદ આવ્યું, પણ સાધારણ લોકોનું ગળું ચાલુ શિક્ષણમાં કરવા પડનાર એવડા મોટા ફેરફારને ઝીલવાનું ન હતું, તેથી બાપુજીની દૃષ્ટિ પ્રમાણે સ્થપાયેલ સંસ્થાઓમાંથી પણ ધીરે ધીરે ઓટ થતી જોવાતી. ખીજ બાજુ આખા દેશમાં વિદેશી સરકારની ગુલામીપોષક શિક્ષણનીતિ પ્રત્યે લોકોનો રોષ પણ જેવો તેવો ન હતો એક બાજુ ગુલામીપોષક શિક્ષણનીતિ પ્રત્યે રોષ અને ખીજ બાજુ એ પ્રથા પ્રમાણે ચાલતી અનેક વિષયની વ્યવહારુ જીવનને ધડનાર કોલેજો જેવી સંસ્થાઓનો મોહ, એ બંને વચ્ચે લોકમાનસ ક્ષોભ પામતું એવી દશામાં શો રસ્તો લેવો કે જેથી લોકોને જોઈતી આધુનિક પ્રણાલીની શિક્ષણસંસ્થાઓ પણ સાંપડે અને એમનાં માનસ ગુલામીમાંથી ધીરે ધીરે છૂટવા પણ પામે?—આ એક પ્રશ્ન હતો એનો ઉકેલ સોસાયટીના કાર્યકર્તાઓએ મધ્યમમાર્ગ લઈ કાઢ્યો એ મધ્યમમાર્ગ એટલે વિદેશી સરકારની નીતિએ લાદવા ધારેલી ગુલામીમાંથી લોકમાનસને મુક્ત કરવું અને હતાય પાશ્ચાત્ય પ્રણાલીની શિક્ષણપ્રથામાં લોકોને જોઈતા લાભ પણ પૂરા પાડવા.

સોસાયટીના કાર્યકર્તાઓની નેમ પહેલેથી જ ગુલામીમાનસ વિદુદ્ધ બંદ કરવાની હતી એવો પ્રસંગ ઉપસ્થિત પણ થયો. સાયમન કમિશન વખતે ગુજરાત કોલેજના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ વિરોધસૂચક ન્યાય વર્તન આચર્યું ને તરત જ એ વખતના એ કોલેજના ગોગ આચાર્ય એ પ્રત્યે દુરક વલણ અખત્યાર કરી વિદ્યાર્થીઓ તેમ જ દેશના અમાન ઉપર નીંધો ઘા કર્યો આ બનાવ ખરેખર ક્રોધોદીપ્તો હતો. કા તો ગુલામી સામે થયું કા તો નર્મીન ઘેરાવૃત્તિ પોપવી પણ અત્યાર અગાઉ બાપુજીએ આખા દેશમાં અનંતનાની ભાવનાની એવી ચિનગારી પેટાવી હતી કે હવે લોકો અને વિદ્યાર્થીઓનું સ્વમાનભંગ સહેવા તૈયાર ન હતા અને ખરેખર ન્યાયે અગેવાનમાં વાગ્યાં

છીએ કે ગમે તેવાં કડક પગલાં સરકારે લેવા ધાર્યા છતાં વિદ્યાર્થીઓ અને કાર્યકર્તાઓ અણનમ રહ્યા અને એના પરિણામસ્વરૂપે અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટીની સ્થાપનાના વિચારે ઊડાં મૂળ ધાલ્યાં, ત્યારે સ્વાતંત્ર્યપ્રેમી મન પ્રકુલ થાય છે

અહેવાલમાં ખીજે એક પ્રજાસ્વમાનભંજક પ્રસંગ વાંચવા મળે છે કે જ્યારે એ જ ગોરા આચાર્ય અને ખીજા દેશી અમલદારોએ “વંદે માતરમ્”ના ગાન સામે અણગમો દર્શાવેલો ખરેખર, આ પ્રસંગ પણ કસોટીનો જ લેખાય. એ વખતે સરકારની ખફગી વહોરવી કે નહીં પડ્યું એ એ વિકલ્પ હતો; પણ આખા દેશમાં જે સ્વમાનની ભાવના સ્થિરપદ થઈ હતી, તેથી કાંઈ ગુજરાત જરા પણ અસ્પૃશ્ય ન હતું ઊલટું, એમ કહેવું જોઈએ કે, આ વખતે તો જેલની તપસ્યાથી એ ભાવના વધારે દૃઢ અને સ્પષ્ટ થઈ હતી તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે એ ગોરા આચાર્યની તુમાખીની ભૂખ ભાંગે એવો વિનમ્ર પણ મક્કમ જવાબ સોસાયટીના કાર્યકર્તાઓએ પરખાવ્યો. સાથે જ નવી નવી ડોલેજનેતી સ્થાપનાનો નિર્ધાર પણ વધારે વેગવાન બન્યો દેખીતી રીતે એમ લાગે છે કે ગુજરાતનું આ ગૌરવશાળી બળ, પણ એનાં મૂળમાં ઊંડે ઊતરીને જોતા મને તો એમ લાગે છે કે આ પ્રજાના સ્વમાનની વૃત્તિ અને એ માટે ખપી જવાની દૃઢતા એ બને પૂજ્ય ગાંધીજીના આદિકાના જીવનમાં ધરમૂળથી ગુલામીવૃત્તિને નિવારવા માટે પ્રગટેલા શરમાં છે

સોસાયટીના સભ્યો અને કાર્યકર્તાઓમા ફેટલાય એવા છે કે જેઓ અત્યારે આપણી સામે નથી, પણ એમણે સોસાયટીએ કરવા ધારેલ વિશ્વ-વિદ્યાલયાનુલક્ષી પ્રવૃત્તિમા નાનોમૂતો ફાળો નથી આપ્યો. એમાથી આ અહેવાલ સૌથી પહેલા આપણું ધ્યાન સર લલુભાઈ આશાગમ પ્રત્યે ખેંચે છે એ જમાનામાં, કે જ્યારે હજી વિશ્વવિદ્યાલયનો વિચાર જોઈએ તેવો દૃઢ થયો ન હતો, તે વખતે એમણે કેવી અગમચેતી વાપરી અને કો ડોલેજના પાયા નંખાવ્યા ! જે વસ્તુ આજે સહેલી લાગે છે તે એ કાળે એવી સહેલી ન હતી સાથે જ આપણે જોઈએ છીએ કે સર લલુભાઈના વિચારને અમદાવાદે તરત જ કેવો વધાવી લીધો ! સામાન્ય રીતે સોસાયટીના દિનચિતકોએ કામ વહેચી લીધેલા ફેટલાકે નાણા એકઠા કરવાની જવાબદારી માથે લીધી તો ખીજા ફેટલાકે સગ્યાને અગે જરૂરી એવા અવકાશ કાઢેલી જવાબદારી માથે લીધી સ્વ બંધુભાઈ કોટર નાણા ઉવગવનાગઓમા એખરે દના એમનું નામ પ્રગવડીકાને અને અમદાવાદીઓને તો ભાગ્યે જ અજાત દગે, એટલે

અહીં તો એમના નામનો ઉલ્લેખ માત્ર પૂરતો છે, પણ હીરાલાલ કાપડિયા અને ગોવિંદલાલ દામોદરદાસ શાહ જેવા ખીજ એવા પણ છે કે જેમને સર્વસામાન્ય ગુજરાતી અને અમદાવાદી સુધ્ધાં લાગ્યે જ જાણતા હશે. પણ તેઓએ નાણાં ઉધરાવવામાં અને ખીજ વહીવટી કામમાં સ્મરણીય કાળો આપ્યો છે, એ અહેવાલમાંના ટૂંકા સૂચનથી પણ જણાઈ આવે છે.

અહેવાલમાં સૌથી વધારે ધ્યાન ખેંચે તેવું નામ ડૉ ક્રુવનુ છે પ્રસંગ છે તો એમના વિશે કાંઈક વધારે લખવું યોગ્ય છે વાચકને પણ એ અનુપયોગી નહિ લાગે પડિત મદનમોહન માક્ષવીયના આકર્ષા અને પૂ ગાંધીજીના પ્રેર્યા ક્રુવસાહેબ અનારસ ગયા. એ વાત સર્વવિદિત છે તેઓ ત્યાં પ્રો-વાઇસ ચેન્સ-લર હતા, પ્રિન્સિપાલ પણ હતા, અધ્યાપન પણ કરતા. એમના વિદ્યાપ્રધાન જીવનને હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં કામ કરવાની તક મળી એ સાથે આ દેશમાં આલતી અનેક યુનિવર્સિટીઓના પ્રત્યક્ષ સંપર્કમાં આવવાની પણ તક સાપડી અને દેશવિદેશના અનેક ઉચ્ચ કક્ષાના વિવિધ વિષયોના પારગામી વિદ્વાનોના સંપર્ક સાધવાની પણ પૂરી તક સાપડી તેમનું મન વિશ્વવિદ્યાલયના સ્વરૂપનું સ્વતંત્રપણે ચિંતન કરતું આ રીતે તેઓ વિદ્યાપ્રૌઢ ઉપરાંત અનુભવપ્રૌઢ પણ હતા. તેઓ રહેતા દાશીમાં, પણ તેમનું મન-ગુજરાતમાં હતું મને એક પ્રસંગે દાશીમાં કહેલું કે ‘પડિતજી મને છોડતા નથી, અને ગુજરાતમાં કામ કરવાનું મારું સ્વપ્ન દૂર ધકેલાતું જાય છે’ મેં એક વાર પૂછ્યું કે ‘આજે સાંભળ્યું’ કે હવે આપ છૂટા થવાના છો ’ તો કહે કે ‘દમ્નિષ્ઠજી, પણ માટે વર્ધાના તપસ્વીના આશીર્વાદ જોઈએ હું ગાંધીજીને લખેલ પત્રના જવાબની રાહમાં છું ’ મને એ વખતે થયેલું કે આખી જિંદગી વિદ્યા અને શાસ્ત્રોનું આભિણુત્વ કેળવનાર આ વયોવૃદ્ધ તપસ્યાગા કેટલી ગિડી શ્રદ્ધા ધરાવે છે ! આવા પ્રૌઢ અને વયોવૃદ્ધ ન્યારે નિવૃત્તિ લઈ ગુજરાતમાં આત્મા ત્યારે એમણે ગુજરાત માટે પોતે જ કરવા ‘ધારેલું’ કામ હાથમાં લીધું વિશ્વવિદ્યાલય આવશ્યક છે કે નહિ, આવશ્યક હોય તો એને અગે કેવી કેવી અને કેટલેકેવી શાખાઓનું ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ, એના કઈ કક્ષાના અધ્યાપકો જોઈએ, વગેરે બાબતોનું એમને અનુમૂલ જ્ઞાન હતું તે જ્ઞાનનો લાલ સોસાયટીને મીઠો મળ્યો છે, એ વસ્તુ આપણે અહેવાલમાંના એમના વિરોધા પ્રાસંગિક ઉલ્લેખોથી જાણવા પાળીએ છીએ. એસાઈટીના પ્રમુખ તરીકે ક્રુવસાહેબ નિભાયા અને એમના દાથ નીચે કે એમની આગે કામ કરવામાં સૌને એકસરખો આનંદનુભવ મળ્યો લાગ્યો. તેઓ વિદ્યા

ખાતાના અને કેળવણીપ્રિય હતા તેમને અને જેઓ વ્યાપારી માનસ ધરાવતા તેમને પણ એકસરખો હિસાહ પ્રગટ્યો તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે ધ્રુવસાહેબ ગુજરાતમાં આવ્યા પછી સોસાયટીના કાર્યે બહુ જલદી વેગ પકડ્યો ધ્રુવજીએ પહેલું મૂર્ત કામ તો પ્રાચ્યવિદ્યા સંશોધન માટે ગુજરાત વિદ્યાસભાના આશ્રય નીચે સંસ્થા સ્થાપવાનું કાર્યું એ સંસ્થાની કાર્યદિશા અને ખીજ યોજનાં વિશેની વિચારણાનો યશ તેમ જ સરકારી મદદ મેળવવાનો યશ એમને ફાળે જ મુખ્યપણે જાય છે એમણે જે દીર્ઘદષ્ટિથી એ સંસ્થા માટે કાર્યકર્તાની પસંદગી કરી હતી તેમાં જ સંસ્થાનાં ઊડાં મૂળ નંખાયેલાં, એમ મને અનુભવે લાગ્યું છે વિજ્ઞાનની જુદી જુદી શાખાઓ વિષયક તેમ જ ઉદ્યોગ વિષયક કોલેજોની પ્રબળકલ્યાણ માટે અગત્ય તેઓ પૂરેપૂરી સમજતા, છતાં પણ જે શિષ્ટ અને મગળ સરકારોથી માણસ માણસ બને છે તે સંસ્કારો એમણે આજીવન પીધેલા અને અન્યને દીધેલા હોવાથી એમનું વલણ પ્રથમ આર્ટ્સ કોલેજની સ્થાપના તરફ વળે એ સ્વાભાવિક હતું. એ પ્રમાણે એમણે એ કામની શરૂઆત પણ કરાવી એમની સાથે અને એમના હાથ નીચે કામ કરનાર સોસાયટીના કાર્યકર્તાઓ કે ખીજ મહાનુભાવોના મનમા વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપના માટે નંખાયેલાં અને સીચાયેલા ખીજો બહુ ત્વરિત ગતિએ અંકુરિત થઈ રહ્યાં હતાં તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે ધ્રુવસાહેબના સ્વર્ગવાસ દરમ્યાન દેશમાં સ્વાતંત્ર્યયુદ્ધનો પ્રચંડ જુવાળ આવેલો, છતાં એ જુવાળ શમ્યો કે ન શમ્યો, ત્યાં તો વિશ્વવિદ્યાલયનું સ્વપ્ન મૂર્ત થાય છે અને ધ્રુવજીએ જે કહેલું કે ‘હું સ્વપ્નમા નથી, પણ જાગૃત છું’ તે વચન ફળે છે. સાથે સાથે ખીજ અનેક કોલેજો પણ અસ્તિત્વમા આવી જાય છે

અહેવાલ વાંચનારના લક્ષ ઉપર આવ્યા વિના રહી જ ન શકે તેવી એક બાબત સમગ્ર વિદ્યાપ્રવૃત્તિમાં સંધાયેલો ધી-શ્રીનો સયોગ છે એક પ્રાચીન સૂત્ર અત્યારે સ્મૃતિપટ પર આવે છે. ધી-શ્રી સ્ત્રી હું અહીં સ્ત્રીપદને માતા સરસ્વતીની આરાધના માટેની સંસ્થાના પ્રતીક તરીકે લઉં છું જો એવી આરાધના સાધન સાથે પણ સમજણપૂર્વક કરવી હોય તો એ માટે ધી-શ્રીનો જીવનદાયી સમન્વય આવશ્યક છે, જે સોસાયટીએ પહેલેથી જ સિદ્ધ કર્યો છે સરકાર સાથે કામ લેવાનું તેમ જ બધારણ અને કાયદાકાનૂનની ગૂંચોમાથી ક્ષેમકર માર્ગ શોધવાનું હડાપણ તે ધી, અને લક્ષ્મી ઉપાર્જન કરી એનો વિનિયોગ કરવાનું હડાપણ તે શ્રી આ બંનેમા એકની પણ ઊણપ કે કચાશ હોત તો સોસાયટીએ કરવા ધારેલ પ્રગતિ આટલી ટૂંક મુદ્દતમા કદી સંધાત

નહિ. એમ તો ગુજરાત વ્યાપારપ્રધાન હોઈ એની પ્રકૃતિમાં જ સમન્વયશક્તિ રહેલી છે, પણ પ્રબલિતના શિક્ષણ જેવા મંગળવાહી ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવામાં એવો સમન્વય સધાવો એ જેવીતેવી સિદ્ધિ નથી. હું સમજું છું કે આ જ વસ્તુ સોસાયટીનો ધ્યક્ષતો પ્રાણ છે

એસ. એલ. ડી. આર્ટ્સ કોલેજ માટે સખાવત કરતી વખતે અને ઇજનેરી કોલેજની સ્થાપના માટે સખાવત જાહેર કરતી વખતે અનુક્રમે સોસાયટી સમક્ષ તેમ જ સરકાર સમક્ષ સખાવત કરનાર શેઠશ્રીએ જે શરતો મૂકી છે તે સંખ્યામાં છે તો સાવ યોગી અને કદમાં સાવ નાની, પણ એતુ મર્મ વિચારતા માલૂમ પડે છે કે એમાં પૂરું વેપારી ડહાપણ સમાઈ જાય છે આર્ટ્સ કોલેજ માટેની શરતમાં મુખ્ય હેતુ એવો છે કે એમાં અનુભવી સમર્થતમ અધ્યાપકો રોકવામાં આવે, અને સોસાયટી બીજા ધનિકોમાં પણ સખાવતવૃત્તિ વિકસાવે સરકાર સામેની શરતોમાં પહેલી શરતનો હેતુ એ છે કે ઇજનેરી શિક્ષણની કોઈ પણ શાખા ઉપેક્ષિત ન રહે અને એતુ શિક્ષણ છેલ્લામાં છેલ્લી વિકસિત હયનું ઉત્તમ હોય વધારે ડહાપણ તો એમાં દેખાય છે કે શરત સરકારને છૂટે હાથે ખર્ચ કરી કોલેજ ચલાવવા બાધી લે છે મારી દૃષ્ટિએ એથીયે વધારે વ્યવહારુ ડહાપણ આગલી શરતમાં છે, અને તે એ કે તત્કાળ કોલેજ સરકાર બંધાવે તો એના બાધકામ અને પૂર્ણ સાધનો સાથેનો જે ખર્ચ થાય તેનો અરધો ભાગ દાતા આપશે, એ બાધકામ તેમ જ સાધનો વસાવવાની જવાબદારી જો શેઠ કન્ટ્રીભાઈને સોંપવામાં આવે તો જ આ શરતમાં કોલેજની શ્રેષ્ઠતા, કાર્યની શીઘ્રતા અને અપચ્ચયથી ખચત, એ ત્રણ તત્ત્વ સમાયેલાં છે. આપણે જાણીએ છીએ કે સરકાર ધારીએ તેટલી ઝડપથી કામ નથી કરી શકતી, અને એના કામમાં પરહાથે કામ લેવાનું હોઈ ધણે અપચ્ચય પણ થાય છે અને કેટલીક વાર તો એ કામ ઉચ્ચ કોટિનું ભાગ્યે જ હોય છે આ સર્વસાધારણ અનુભવોનો લાભ લેવા માટે જ દાતાઓએ આ શરતો મૂકી છે મારી દૃષ્ટિએ ભવિષ્યના દાતાઓ માટે આ વસ્તુ પદાર્થપાઠ જેની ગણાવી જોઈએ દાન કન્ટ્રી એ તો સદગુણ છે જ, પણ એની કાર્યસિદ્ધિની દૃષ્ટિએ ગોચર યોગી કન્ટ્રી એ નેથીયે મોટો વિવેકપૂર્ણ સદગુણ છે

પૃ ગાંધીજી વિઘ્નમાન દત્તા તમારે પણ અમદાવાદમાં ચાલતી આ વિદ્યાપ્રવૃત્તિને ઉપસ્થિતિ દ્વારા આગાંવીદ આપવાનો પ્રસંગ સૂઝ્યો નો ન દત્તા પણ એમના જમણા દાથ જેવા વચ્ચુરુપ અમદાવાદમાં આ કૃતિ પાત્રે

હમેશાં પૂરે રસ લીધો હતો અને પોતાની જાતહાજરી તેમ જ વિશિષ્ટ પ્રયાસો દ્વારા સોસાયટીના કાર્યકર્તાઓના ઉત્સાહને ઉત્તેજન આપ્યું હતું. કોમર્સ કોલેજના મકાનનું ઉદ્ઘાટન એમને હાથે થયું, તેમ જ યુનિવર્સિટીના મકાનનું ખાતમુહૂર્ત પણ એમણે કર્યું અને એમણે જ સલાહ આપી કે ખેતીવાડીની કોલેજ આણંદમાં જ શરૂ કરવી ને એ ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયનું અંગ બને. સરદારશ્રીની દીર્ઘ દૃષ્ટિ અને ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય પ્રત્યે મમતાથી પ્રભાવિત થઈ શ્રી અમૃતલાલ શેઠે પોતાની દેણગી આણંદમાં ખેતીવાડીની કોલેજ સ્થાપવા આપી એ વસ્તુ નોંધપાત્ર છે. સરદારશ્રી ગુજરાત યુનિવર્સિટી ટ્રસ્ટના પહેલા પ્રમુખ અત્યારે શ્રી ગ વા માવલ કર પ્રમુખ છે, પણ એ તો સરદારશ્રીના સ્વર્ગવાસ પછી જ આ બધું જોતાં એક બાબત સ્પષ્ટ થાય છે કે ગાંધીજીની કલ્પના પ્રમાણે સ્થપાયેલી અને ચાલતી અનેક સંસ્થાઓમાં સરદારશ્રીને જેટલો રસ હતો તેથી જરાયે ઓછો રસ એમણે ગુજરાતમાં ખીલતી ખીજી વિદ્યા-પ્રવૃત્તિઓ વિશે દાખવ્યો નથી. મહાન પુરુષની દૃષ્ટિ અને પ્રવૃત્તિ કાંઈ એક જ માર્ગમાં બધાઈ નથી રહેતી, એ તો જ્યાં જ્યાં જેટલું જેટલું પ્રબક્ષેમ જુએ ત્યાં ત્યાં તેટલું તેટલું ધ્યાન આપ્યા સિવાય રહી જ ન શકે.

લો સોસાયટી હોય કે અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટી હોય, પણ એ અનેનું લક્ષ ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયની કલ્પનાને મૂર્ત રૂપ આપવાનું પ્રથમથી જ રહ્યું છે, અને એ ઉદ્દેશની સિદ્ધિ અર્થે સોસાયટીના બધા પ્રયાસ થાય છે, એ બાબત અહેવાલ વાચનારથી અજ્ઞાત રહે એમ છે જ નહિ. વિશ્વ-વિદ્યાલય અને એની અગમૂત બધી જ નાનીમોટી સંસ્થાઓ એક જ સ્થાનમાં પાસે પાસે હોય તો આખું એક વિદ્યાચક્રવાલ રચાય ને વિદ્યાના સરકાર જાણ્યે-અજાણ્યે અરસપરસમાં સંક્રાન્ત થાય, એવા ઉદાત્ત ધ્યેયથી જ બધી સંસ્થાઓને એક સ્થળે સાકળવામાં આવી છે. બધી સંસ્થાઓ પોતપોતાની પ્રવૃત્તિ અંગે અને ખીજી દૃષ્ટિએ ભલે સ્વતંત્ર હોય, છતાં એ બધીમાં સળગસૂત્રતા અને એકવાક્યતા કે સવાદીપણ સચવાઈ અને ઉત્તરોત્તર એ વિકસતું રહે એવો હેતુ સોસાયટીના કાર્યકર્તાઓની નજર સમક્ષ સદા રહ્યો છે, એ આપણે મકાનોની રચના, તંત્રનો સંબંધ અને કાર્યકર્તાઓની સમાન મમતા—એ બધા ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ.

અહેવાલમાં ગુજરાત વિદ્યાસભાના આશ્રયે ચાલતા ભો જે વિદ્યાલયન-નો નિર્દેશ છે, તો એ વિશે પણ મારો વિચાર અહીં દર્શાવવો જોઈએ.

વિશ્વવિદ્યાલયની ભૂમિમાં ચાલતી અનેક સંસ્થાઓ છે, પણ મને એ બધીનો પરિચય નથી અતરંગ કે નથી પૂરો એથી ઊલટું, વિદ્યાભવન વિશે હું કાંઈક વધારે નિઃકંટાથી જાણું છું એની ધ્રુવજ્ઞતા હાથે સ્થાપના થઈ ત્યારથી અત્યાર લગી એની પ્રવૃત્તિમાં મને વિશેષ રસ રહ્યો છે. ડૉ ધ્રુવજ્ઞતા કેળવણી વિષયક ઘણા મનોરથ હતા, પણ પ્રાચ્યવિદ્યા સંશોધન ગુજરાતમાં ઉચ્ચ કક્ષાએ ચાલે એ એમનો વિશિષ્ટ મનોરથ હતો મારા પ્રશ્નના જવાબમાં એમણે એકવાર કહેલું કે હિન્દુસ્તાનમાં યુનિવર્સિટીઓ ઘણી છે, પણ સર આશુતોષની રચનાને તોલે કોઈ આવી શકે એમ નથી એમણે કાશીમાં ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાચ્યવિદ્યાવિષયક વિદ્વાનો જોયેલા કેટલાક તો એમની દેખરેખ તળે જ ભણાવતા. પણ તેઓ કહેતા કે, ‘ સંશોધનવૃત્તિ સિવાય પ્રાચ્યવિદ્યાએ નવયુગમાં પ્રકાશી ન શકે ’ તેઓ હિંદુ યુનિવર્સિટીમાં જો કામ કરવા અશક્ત હતા તે જ કામ એમને ગુજરાતમાં ચાલુ કરવાનો મનોરથ હતો એમની સામે પુરાતત્ત્વ મંદિરનો નમૂનો પણ હતો તેથી જ એમણે આ સંસ્થા શરૂ કરી, એમ હું સમજું છું. સદ્ભાગ્યે એ સંસ્થામાં ઉત્તરોત્તર ઘણો વિકાસ થયો છે અને પ્રાચ્યવિદ્યાના સંશોધન વિશે ગુજરાત કશું જ નથી કરતું એ મહેણું સહેવાપણું રહ્યું નથી. એમાં ધગશવાળો સુસંગઠિત વૃદ્ધ-યુવક અધ્યાપકવર્ગ છે, અને ખીજ પણ કેટલીક સગવડ છે આ સંસ્થાના મુખ્યિલામ દૂરવર્તી અને વ્યાપક ખનાવવાની કરજ કાં તો વિશ્વવિદ્યાલયની છે અને કા તો અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટીની જે સોસાયટી સાયન્સ ડોલેજના ઉચ્ચ અભ્યાસને અદ્યતન ખનાવવા લાખો રૂપિયા ઉદાર ભાવથી ખચ્ચી શકે તો મારી દૃષ્ટિએ એણે આવા ભવનના કાર્યને પૂરેપૂરો વેગ આપવા અને સાધનસંપન્ન ખનાવવામાં લેશ પણ સંકોચ સેવવો ન જોઈએ છેવટે તો જીવનમાં બહાર તેમ જ અદરના બધાં શુભ સત્ય આવી જ સારકારિક કેળવણીથી જાગવાના અને વિજ્ઞાનની કોઈ પણ શાખામાં પૂર્ણ પાવરધા થયેલ માનસની યાત્રિકતામાં મ્હં રેડવાનાં. તેથી હું સંશોધનનું મૂલ્ય આકનાર કાર્યકર્તાઓને મૂલ્યવીળ કે નેઓ આ સંસ્થાને વિદ્વાની સોસાયટી કે એ દાગ વિશ્વવિદ્યાલયને સર્વોચ્ચ ખનાવે

છેવટે સોસાયટીના પ્રયાસોના મૂલ્ય વિશે તટસ્થભાવે કાંઈક કહેવું જોઈએ આપણે જોઈએ છીએ કે આ પ્રવૃત્તિમાં ઓ ગ વા માનવકંઠ પહેલેથી જ એકસરખા ઓતપ્રોત દેખાય છે તેઓ ખીજનાં મન્યવલીવટી વર્ગને ગમે તેટલા કામ કરતા હશે, છતાં એમનું મન વિશ્વવિદ્યાવરતા વાળું અને ગરનગની ખનાવવા ભણી જ ગેલું એ ત્યારે ને ત્યારે અનુકરણ છે. હવે આ મન્યવર્ણનો જ મારો તો એમની સાથેનો પરિચય, પણ મને એમનાના ને નાના-

વેલી, વિશાળ દૃષ્ટિ, અને નાનામોટા બધા જ કાર્યકર્તાઓ સાથે તાદાત્મ્ય સાધવાની વૃત્તિ જોઈ છે તે જ મને આવી પ્રવૃત્તિનું અસલી મૂલ્ય દેખાય છે. આનો ચેપ ખીજ સહકારી કાર્યકર્તાઓમા પણ ઊતર્યા વિના રહી શકે જ નહિ જોકે શેઠ અમૃતલાલ કે કસ્તુરભાઈ સાથે મારો પરિચય છે જ નહિ, પણ આ અહેવાલ સાક્ષી પૂરે છે કે તેઓ વિદ્યાવિકાસના ચાલુ યજ્ઞમાં પૂરેપૂરો રસ લઈ રહ્યા છે આ રસનો ચેપ એમણે ખીજ અનેક ધનિકોને પણ લગાડ્યો છે, અને એમા શકા નથી કે આ ચેપ ઉત્તરોત્તર વધતો જવાનો છે અત્યાર લગીમાં આ ચેપને લીધે જ શેઠશ્રી નવીનચંદ્ર, ડૉ વિઠ્ઠલ સારાભાઈ, શેઠશ્રી શાંતિલાલ મગળદાસ વગેરેએ વટખીજના વિસ્તારમા ફાળો આપ્યો છે, એ પણ સોસાયટીના પ્રયાસનું જેવુંતેવું મૂલ્ય નથી. જે અનેક વિશિષ્ટ અધ્યાપકો અને ખીજ કાર્યકર્તાઓ સોસાયટીને મળ્યા છે, તેમ જ જે પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓની સપત સોસાયટીને લાધી છે તે પણ સોસાયટીનું મહામૂલું ધન છે આ રીતે આપણે સોસાયટીના પ્રયાસોનો વિચાર કરીએ તો આશા પડે છે કે એનો લોકકલ્યાણ કરવાનો મગળવાહી ઉદ્દેશ વધારે ને વધારે સિદ્ધ થવાનો જ છે અને ક્યારેક, કદાચ બહુ જ થોડા વખતમાં, એવો પણ સમય આવશે કે ડૉ ધ્રુવને કેળવણીની બાબતમાં ગુજરાત પહોંત છે એવું જે લાગતું તેના સ્થાનમાં કાઈ જુદું જ ચિત્ર એમનો સ્વર્ગવાસી આત્મા નિહાળશે *

* ‘ ગુજરાતનાં શૈક્ષણિક પ્રગતિ તથા વિકાસ . અમદાવાદ એન્યુકેશન સોસાયટીના પ્રયત્ન ’ (૧૯૫૧) ની પ્રતાવના.

ઉચ્ચ શિક્ષણની યોધભાષાનો પ્રશ્ન

[૩૦]

કેળવણીની નવી રચનાની ચર્ચાવિચારણામાં શિક્ષણના વાહનના પ્રશ્ને, એટલે કે યોધભાષાના પ્રશ્ને, ઠીકઠીક મતભેદો ઊભા કર્યા જણાય છે. એટલે આ પ્રશ્ન પર સ્વસ્થ ચિત્તે વિચાર કરી યોગ્ય નિર્ણય ઉપજાવવાની પુષ્કળ જરૂર છે એ પ્રશ્ન પ્રજાની કેળવણીનો હોવાથી નિર્ણય કરવામાં જો ભૂલ થાય તો આખી પ્રજાને એનો ગેરલાભ વેઠવો પડે.

શુદ્ધ કેળવણીની દૃષ્ટિએ તો જે પ્રજાની જે ભાષા તે જ તેની યોધભાષા હોવી જોઈએ એ વિશે જે મત છે જ નહિ નવા વિશ્વવિદ્યાલયોને લક્ષીને વિચાર કરીએ ત્યારે પણ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણમાં યોધભાષા તે સ્વભાષા જ હોવી જોઈએ એ વિશે પણ એકમત દેખાય છે. આપણે ત્યાં ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયની પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે, તેમાં પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ માટે યોધભાષા ગુજરાતીથી ભિન્ન એવી કોઈ ભાષા હોય એમ મૂલ્યવાન નહયું નથી એ જ પ્રમાણે, હમણા જૂનાગઢમાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું સત્તરમું સંમેલન થયું, તેમાં પસાર થયેલા એક ઠરાવમાં ‘વિદ્યાર્થીનો મનોવિકાસ પૂરેપૂરો થાય તે માટે’ માતૃભાષા જ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણના માધ્યમ તરીકે રહેવી જોઈએ એમ જણાવાયું છે. એટલે જે વિચારવાની બાબત છે તે માત્ર ઉચ્ચ શિક્ષણ પરત્વે છે.

ઉચ્ચ શિક્ષણ જો ગુજરાતમાં આપવાનું હોય અને તેનો લાભ ઉપરથી નીચે સુધી સૌને મળી રહે તેમ કરવાનો ઉદ્દેશ હોય, તો ઉચ્ચ શિક્ષણ પણ જો ગુજરાતી ભાષા દ્વારા અપાય તો અને તો જ એ શિક્ષણના બધા સુપરિણામો પ્રજાઆપી બને, એ વસ્તુ કેળવણીની દૃષ્ટિએ તો દીવા જેવી ચોખ્ખી છે પહેલેથી સત્તાસ્થાને ચડી બેઠેલી અને અન્યથા બણા કાભો પૂરા પાડતી અંગ્રેજી ભાષા સામે પ્રજાનું હિત વાચ્છિકાર કેળવણીકારો વિરોધ ઉઠાવના રહ્યા છે, તેનું કારણ પણ આ જ હતું ને, કે અંગ્રેજી દ્વારા મળતું શિક્ષણ પ્રજાના બધા થગેમાં પહોંચતું નથી અને હવે તો નિર્વિવાદપણે સ્વીકારવાનું છે કે અંગ્રેજી ભાષા અનેક રીતે ગ્રીષ્મી અને જાણવી જઝની હોવા છતાં તે યોધભાષા તો ન જ રહી શકે. જેમ અંગ્રેજી તેમ બીજી કોઈ પણ ગુજરાતી-ભિન્ન ભાષા ગુજરાતમાં ગુજરાતીનું ધ્યાન યોધભાષા તરીકે તો

લાઈ ન જ શકે. અને તેવું જ બીજા પ્રાન્તોમાં, બીજા પ્રાન્તભાષાઓનું.

તેમ છતાં પ્રખ્યાત કૃષ્ણવણી સિવાયના જુદા જુદા હેતુઓથી ઉચ્ચ શિક્ષણના વાહન તરીકે અત્યારે રાષ્ટ્રભાષાની હિમાયત કરવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રભાષાનું શિક્ષણ વિવિધભાષાભાષી આપણા દેશમાં આંતરપ્રાન્તીય વ્યવહાર માટે તેમ જ રાષ્ટ્રીય ઐક્ય અને અખડતાની ભાવનાને દૃઢ કરવા માટે અનિવાર્ય છે, એ વિશે પણ ભાગ્યે જ એ મત છે. કોઈ પણ પ્રાન્તના રહીશને મધ્યસ્થ વહીવટીતંત્રમાં ગોઠવાતા જરા પણ મુશ્કેલી ન પડે, એટલું જ નહિ, સાંસ્કૃતિક વિષયોમાં પણ જરૂર પડતા વિચાર-વિનિમયને માટે સરલતાથી એને પ્રયોગ શકાય એટલું એનું શિક્ષણ આપવાનો પ્રમુખ અવશ્ય થવો જોઈએ, એ વિશે પણ મતભેદને ઝાઝો અવકાશ રહ્યો નથી એટલે પ્રશ્ન તો રાષ્ટ્રભાષાને ઉચ્ચ શિક્ષણની ઓધભાષા તરીકે સ્વીકારવી કે નહિ તે જ છે. જો એને એ રીતે સ્વીકારીએ તો નીચેનાં પરિણામો માટે આપણે તૈયાર રહેવું જોઈએ.

૧ ઉપરથી નીચે સુધીની પ્રજામાં કૃષ્ણવણીના દરેક પ્રવાહના એકસરખા લાભોની ઉપેક્ષા કરવી.

૨. ગુજરાતી ભાષાની શક્તિ વિશેષ વિકાસ માટે નથી, અથવા હોય તોપણ એવા વિકાસનો આગ્રહ રાખવાની જરૂર નથી, એમ માની આત્મ-સતોષી થઈ જવું અને તેના વિકાસને બહુ તો કાવ્ય-નાટકાદિ જેવા સાહિત્યિક વિષય પૂરનો મર્યાદિત કરી લેવાની વૃત્તિ કૃષ્ણવૃત્તિ.

૩ સાહિત્યમાં પણ તેટલા જ વિકાસથી સતોષ માનવો કે જેટલો બીજા અનેક વિષયોના સાહજિક ખેડાણ વિના સભવિત હોય (સાહિત્ય પણ વિકાસની પૂર્ણ કળાએ ત્યારે જ પહોંચી શકે જ્યારે બીજા અનેક વિષયોનું જ્ઞાન પ્રખ્યાતી બનેલું હોય અને લેખકને ગળથૂથીમાં મળેલું હોય.)

ઊલટ પક્ષે, જ્યારે ગુજરાતમાં ગુજરાતી ભાષાને જ ઓધભાષા કરવાની હિમાયત કરીએ ત્યારે એ પણ જોવું જોઈએ કે, ગુજરાતી ભાષાની શક્તિ કેટલી છે અને તેના વિકાસની શક્યતા કેટલી છે ? ઇતિહાસ અને અનુભવ એમ કહે છે કે ગુજરાતી ભાષામાં શિક્ષણના સમગ્ર પ્રદેશોને આવરવાની શક્તિ અવશ્ય છે. જ્યારે જ્યારે એને યોગ્ય હાથનું સચાલન મળ્યું છે ત્યારે ત્યારે એણે એ શક્તિ પુરવાર કરી છે. છેલ્લે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અને ગાંધીજી દ્વારા ગુજરાતી ભાષાએ પોતાનું જે અસાધારણ પોત દર્શાવ્યું છે તે એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

ગુજરાતી ભાષા મૂળે સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતનો બધો જ વાગસો ધરાવે

છે અને ખીજી વારસદાર બધી જ ભાષાઓની તે સમીપ છે, અર્થાત્ સમકક્ષ છે. એટલે એક અથવા ખીજે કારણે જે વિષયો હજી લગી ગુજરાતી ભાષામાં થોડેબધે અંશે નથી ખેડાયા તે વિષયો પણ પૂર્ણપણે ખેડવાની આવડતમાં ગુજરાતી ભાષામાં હિંદુસ્તાનની ખીજી કોઈ પણ પ્રાન્તીય કે રાષ્ટ્રીય ભાષા કરતાં ઓછી શક્તિ છે એમ માનવાને એક પણ કારણ નથી. એવી સ્થિતિમાં ગુજરાતી ભાષાને ગુજરાતમાં જ બોધભાષા ન સ્વીકારવી એનો અર્થ એ જ થાય કે તેની શક્યતાને રૂઢી નાખવી અને સાથેસાથે પ્રગતિ કાઢુ પણ ઠીંગણું કરી નાખવું.

આ પ્રશ્ન ભાષાસિમાનનો નથી, પણ પ્રજાકળવણીનો છે અને જેમના તાટસ્થ વિશે ભાગ્યે જ કોઈને કશી શકા આવે એવા પુરુષોએ રાષ્ટ્રસગદન અને પ્રજાવ્યાપી કળવણીની બેવડી દૃષ્ટિથી જુદે જુદે સમયે આ વિષયમાં જે અભિપ્રાયો ઉચ્ચાર્યા છે તે શાન્તિથી વિચારવા જેવા છે.

પૂજ્ય મહાત્માજીનો રાષ્ટ્રભાષા માટેનો આગ્રહ કોઈથી ઊતરે એવો નહોતો. ગુજરાત વિદ્યાપીઠના ઉચ્ચ અધ્યાસક્રમમાં હિંદી-હિંદુસ્તાનીને એ દૃષ્ટિથી સૌથી પહેલાં તેમણે જ સ્થાન આપ્યું હતું, પરંતુ બોધભાષા તરીકે તેમણે ગુજરાતીનો જ આગ્રહ રાખ્યો હતો. જેમને ગુજરાતી કે હિંદી બેમાંથી એક ભાષા નહોતી ફાવતી તેવા ખીજા પ્રાન્તના અધ્યાપકોને અપવાદરૂપે અગ્રેજીનો અથવા તેમને ફાવતી ખીજી ભાષાનો આશ્રય તેઓ લેવા દેતા, પણ આ લોકો પણ ગુજરાતી શીખી લે એવી તાકીદ તેઓ કર્યા જ કરતા જે પ્રદેશમાં રહેવાનું હોય તે પ્રદેશની ભાષા માટે ગાંધીજીનો આગ્રહ હમેશાં એ પ્રમાણે રહેતો. એક વાર ગાંધીજી ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ભાષણ કરવાના હતા. મીરાંબહેન પણ એ પ્રસંગે હાજર હતાં ગાંધીજીએ ગુજરાતીમાં ભાષણ કરવા માગ્યું, એટલે મીરાંબહેને સૂચવ્યું કે, ‘બાપુજી, હિંદી બોલીએ’ ગાંધીજીએ તરત પરખાવ્યું, ‘ગુજરાતમાં ગુજરાતીઓ સમક્ષ હું હિંદી બોલું ? તમે ગુજરાતી શીખી લો’ એ બહેન ઇંગ્લેન્ડથી આ દેશની મેવા કરવા આવેલા એ સુવિદિત છે ગાંધીજીએ એમને પણ સૌથી પહેલાં દેશની સેવા કરવા દેશની ભાષા શીખી લેવાની શિખામણ આપી હતી, તે મુજબ એમણે હિંદી શીખી લીધેલું વ્યાખ્યાન રીતે જ દેશની સર્વમાન્ય ધર્મ મંદિરો જેવી ભાષાનો આગ્રહ એમનાં ધર્મ પ્રમો , તે ભાષા પણ ગાંધીજીએ એની નિર્દેશ બતાવી

આચાર્ય દુષાન્તાનીજીને પણ ગાંધીજી ગુજરાતી શીખી લેવાની તાકીદ જ કરતા. તેઓ કહેતા, ‘દુષાન્તાનીજી આપણે આચાર્ય નો રતના ન, લેડિન

ગુજરાતી બનના હોગા. ' ગિદવાણીજીને પણ એ તાકીદ કરતા બધા એ માટે પ્રયત્નશીલ પણ રહેતા, અને ગાંધીજીનું કથન કોઈને કડવું લાગ્યું જણ્યું નથી, અર્થાત્ રાષ્ટ્રભાષા અને ગુજરાતી વચ્ચે વિદ્યાપીઠમાં કદી અથડામણી થઈ હોય એમ જણ્યું નથી. રાષ્ટ્રભાષા માટે આટલો બધો આગ્રહ છતાં ગુજરાતમાં સૌનું મોઢું ગુજરાતી ભાષા તરફ રહેવું જોઈએ, એનો ગાંધીજીને આ પ્રકારનો આગ્રહ હતો એની પાછળ દૃષ્ટિ એ હતી કે શિક્ષણના તમામ લાભો પ્રજાના થરેથરમાં પડે

શ્રી. કિશોરલાલ મશરૂવાળાની દૃષ્ટિ પણ આ જ પ્રકારની છે. એમને તો સ્વભાષાનોયે આગ્રહ નથી. એ તો માને છે કે ' માણસની કોઈ કુદરતી સ્વભાષા (માતૃભાષા કે પિતૃભાષા) છે જ નહિ ' ભાષા અને લિપિને તે કેળવણી કે જ્ઞાન માનતા નથી, કેવળ એનાં વાહન કે સાધન માને છે છતાં ' સમૂળી ક્રાન્તિ ' મા ' કેળવણી ' નામના છેલ્લા વિભાગમાં ' સિદ્ધાન્તોનો નિશ્ચય ' એ પ્રકરણમાં એમણે બે વાતો પૂરતી સ્પષ્ટતાથી કહી છે એક એ કે, " સ્વ-ભાષા દ્વારા શિક્ષણ મળે તે કરતાં (પરદેશમાં જઈને શીખવાનો પ્રશ્ન ન હોય તો) બાળપણથી હેવટ સુધી એક જ ભાષા દ્વારા શિક્ષણ મળે એ વધુ મહત્ત્વનું છે. શિક્ષણનું વાહન વારેવારે બદલાય એ ઇષ્ટ નથી પ્રાથમિક શિક્ષણ એકમાં, માધ્યામિક બીજામાં, અને ઉચ્ચ ત્રીજામાં એ બરાબર નથી. કમમાં કમ એક પ્રાન્તમાં એક જ ભાષા દ્વારા શિક્ષણ અપાય એ ઇષ્ટ છે."

બીજી વાત એમણે એ કહી છે, " કેળવણીનું સારામાં સારું અને સફળ વાહન કેળવણી આપનારની નહિ, પણ કેળવણી લેનારની સ્વભાષા છે "

આપણે ત્યાં જે વિખવાદો છે તેથી શ્રી. મશરૂવાળા અબજા તો નથી જ, છતાં એમણે આમ કહ્યું છે તેની પાછળની દૃષ્ટિ સમજાવી જોઈએ ' બોલનાર શિક્ષકે કે વ્યાખ્યાનકારે સાંભળનારની ભાષા શીખવી ધટે, ન કે એથી બલકુલ. ' એ નિયમ દર્શાવીને એમણે કહ્યું છે કે, ' કેટલેક અંશે સમ્યક્તા પણ આ નિયમમાં છે. '

બાણુ રાજેન્દ્રપ્રસાદે પણ આ પ્રશ્ન પરત્વે પોતાના મંતવ્યો ' હરિજન ' માં થોડાક વખત પર જ પ્રગટ કર્યાં હતા એમણે એમાં ઉચિત જ કહ્યું છે કે, " પાતપોતાની ફરજ બરાબર બજાવી શકે એટલા માટે વહીવટી અમલદારો સુપ્રીમ કોર્ટ, પ્રાન્તિક સરકારો અને હાઈકોર્ટના જ નહિ, પણ છેડ નીચડી

અદાલતોના વડીલો અને ન્યાયાધીશો, ધારાસભાના સભ્યો વગેરેએ ઝોઝામા ઝોઝી હિંદ સમસ્તની સર્વમાન્ય ભાષા જાણી લેવી જોઈએ એના પરથી એ ફલિત થાય છે કે એ સર્વમાન્ય ભાષા સખ્યાબધ લોકોએ શીખવાની રહેશે અને લોકશાહીને સફળતાપૂર્વક ચલાવવી હોય તો તે સમગ્ર પ્રજાવ્યાપી નહિ, તો બની શકે એટલી બહોળી ફેલાયેલી હોવી જોઈએ ”

આ વિધાનના અક્ષરેઅક્ષર સાથે મળતા થવામા હિંદ એક અને અવિભાજ્ય રહે એવું પ્રામાણિકપણે ઝખનાર કોઈને પણ કશો જ વાંધો હોવો ના જોઈએ. બાબુજીએ રાજભાષા એટલે કે હિંદની સમાન ભાષા અર્થાત્ હિંદી-હિંદુસ્તાનીનો અભ્યાસ ઊડાણથી તેમ જ વેગથી કરવાની હિમાયત કરી છે, એટલું જ નહિ, અદાલતી કામકાજનો અને સંશોધનનો લાભ આખા દેશને એકસરખો મળતો રહે એટલા ખાતર તેમ જ નોકરીઓમાં પસંદગી પામવા ખાતર પણ એ ભાષામા સારી સરખી પ્રવીણતા મેળવવા પર ભાર મૂક્યો છે એમણે કહ્યું છે “કળવાયેલા અથવા ભણેલાગણેલા ગણાવાનો દાવો રાખનાર હરેક માણસે હિંદની સમાન ભાષા એટલે કે રાજભાષા અને પોતાના પ્રદેશની ભાષા એમ બે ભાષા ઓછામા ઓછી જાળવી રહેશે ”

પણ એમણે પણ વિદ્યાપીઠોમાં રાષ્ટ્રભાષા શિક્ષણનું માધ્યમ અને એવો આગ્રહ સેવ્યો નથી નિરાગ્રહી બુદ્ધિથી એ અભિજ્ઞત પુરુષે આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ કહ્યું છે, “દેશભરમા વિદ્યાપીઠો લલે હિંદની સમાન ભાષાને પોતાનું શિક્ષણનું માધ્યમ ન ગણે, પણ એ વિદ્યાપીઠોના વિદ્યાર્થીઓને આખા મુલકની મેવા કરવાની અને દેશભરની સમાન રસ અથવા હિતની બાબતોના સપર્કમા રહેવાની ઉમેદ હોય તો તેમનામાના ધણાખરાનો હિંદની સમાન ભાષાનો ખંતથી અભ્યાસ કર્યા વિના છૂટકો નહિ થાય ” વળી કહ્યું છે, “ વિશ્વ-વિદ્યાલયોમાંથી નીકળનારા જે વિદ્યાર્થીઓ કેવા સગરી હાદાઓ મેળવવાની આકાંક્ષા રાખતા હશે, રાજદ્વારી વ્યવસાયમા પડ્યા ધાન્ટા હશે, વધારે કેવી જાતની વિજ્ઞાનની અથવા યંત્રોદ્યોગની વિદ્યાઓનું જ્ઞાન મેળવના માગતા હશે, વૃત્તવિવેચનના વ્યવસાયમા પડ્યા હજતા હશે, ને સૌને હિંદની સમાન ભાષામાં સારું પ્રાવીણ્ય મેળવવાની સગરડ મળવી જ જોઈએ આ આગમ પાઠ પાઠ્યો હોય તો માધ્યમિક શાળાના એવા ધોરણની ઉપગના ધોરણના અભ્યાસક્રમમા હિંદની સમાન ભાષાને વંજી મળતા ફરજિયાત વિષય તરીકે જ્યાં પ્રતિનાં રાખવો પડશે અને દરેક રીતે તેના અભ્યાસને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈશે ”

આ પ્રસંગે, ૧૯૪૫માં જયપુર ખાતે મળેલા અખિલ હિંદ લેખક સમેલનમાં યોજાયેલી એક વ્યાખ્યાનમાળાના મુખ્ય વક્તાના પદેથી પં. જવાહરલાલ નેહરુએ જે મનનીય વિચારો પ્રગટ કર્યા હતા તે ટાંકવાનો લોભ જતો કરી શકતો નથી. 'એકીકરણના એક બળ તરીકે હિંદનાં પ્રાન્તીય સાહિત્યોનો વિકાસ' એ એ વ્યાખ્યાનમાળાનો વિષય હતો. પં. જવાહરલાલે પોતાના વ્યાખ્યાનમાં જણાવ્યું હતું કે, “ પ્રાન્તીય ભાષાઓનો વિકાસ થવાને લીધે એકતાવિરોધી વલણ રચાયુ હોવાનું મારી જાણુમા નથી. અમુક અંશે એથી પ્રાન્ત વિશેની મમતા થોડીક વધી હોય કે પ્રાન્તીયતાને વેગ મળ્યો હોય અને પ્રાન્તની સંસ્કૃતિનો વિકાસ થયો હોય એ વિશે શંકા નથી. એક બંગાળી બંગાળી ભાષા વિશે અભિમાન ધરાવતો હોય, ગુજરાતી ગુજરાતી વિશે અને મહારાષ્ટ્રી મરાઠી વિશે, અને એમ બીજા પ્રાન્તવાળા પોતપોતાની ભાષા વિશે અભિમાન ધરાવતા હોય તેમા કશું અજુગતું નથી એમનાં એ અભિમાન સકારણ છે, યોગ્ય છે, પણ હું નથી માનતો કે આ લાગણી અને રાષ્ટ્ર સાથેની પોતાની તદ્દાકારતાની વિશાલતર લાગણી વચ્ચે અથડામણ પેદા થતી હોય, કેમ કે, હું સમજું છું ત્યાં સુધી, એકતા વત્તા ભિન્નતા વત્તા વિવિધતા એ તો હિંદની વિચારસરણીનો પાયો છે બધાને એક જ લાકડીએ હાંકીને એકસરખા કરી મૂકવાનું એના સ્વભાવમા નથી એટલે આ બે લાગણીઓ વઢી મરતી નથી, કેમ કે, દરેક પ્રાન્ત, દરેક વિભાગ, પોતપોતાની ભૂતકાળની સંસ્કૃતિક સિદ્ધિઓ વિશે ગર્વ અનુભવતો છતાં એમ સમજે છે કે પોતે વિશાલતર સમસ્તનો એક અંશમાત્ર છે

“ હિંદમાં પ્રાન્તીય ભાષાઓનો વિકાસ થવાથી ભેદો અથવા તાત્વિક અલગપણાની લાગણી વધે એવું કશું મને દેખાતું નથી. એક બીજો મુદ્દો પણ વિચારવા જેવો છે ખરેખર તો, જો હું રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરનો દાખલો ટાકું તો, એ કેવી અસાધારણ બાબત છે કે એમના જેવા માણસ લખે બંગાળીમાં તોપણ હિંદની બીજી એકેએક ભાષા ઉપર, હિંદી ઉપર તો ખાસ, અસર પાડી શકે છે એ એમ પુરવાર કરે છે કે સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રમા આ પ્રકારના દિગ્ગજને હમેશાં પ્રાન્તોના સીમાડા ઓળંગી જાય છે જો એક ભાષા વિકસે તો એ જરૂર બીજાને વિકસવામા મદદ કરે છે, એ બીજી ભાષાઓને નડતર-રૂપ થતી નથી. એ એની સાથે અથડામણ ઊભી કરતી નથી. એથી જ તો જે હિંદી અને ઉર્દૂની બાબતમાં કબિયો કરે છે તેમની સામે મારે મોટી કુરિયાદ છે

“...જે ભાષાનો પ્રશ્ન હિંદની એકતાનો ધ્વસ કરે તો એમા ભાષાનો દોષ નહિ હોય, પણ હિંદમાં જે કેટલાક રાજકારણી મોરચા ચલાવે છે તેની કેટલીક વિચારસરણીઓનો દોષ હશે. મને પાડી ખાતરી છે કે ભાષાઓ જાતે થઈને કદી વિનાશનું સાધન બનતી નથી કે વિભેદ તરફ દોરી જતી નથી....

“ભાષાઓના પ્રશ્નની પાછળ રહેલા રાજકારણને આપણે વેગળું મૂકીએ તો આખરે તો તાત્ત્વિક પ્રશ્ન આ જ રહે છે કે આપણામાં એક સમાન જીવનદષ્ટિ કે નીતિનાં સમાન ધોરણો છે કે કેમ ? જે એમાં મોટા ભેદો હોય તો એ ભેદો ભાષાઓમા પણ ઊતરી આવે અને અનેક દુષ્પરિણામો સરજે ...જે આપણામાં સદ્વર્તનનાં સમાન ધોરણો હોય તો આપણે ખુશીથી એકઠા રહી શકીએ ”

હમણાં જ થોડા વખત ઉપર શાન્તિનિકેતનમાં ભાષણ કરતાં પં. રાહુલ સાંકૃત્યાયન, જેમનો દેશવિદેશનો અને ખાસ કરીને રશિયન વિદ્યા-સંસ્થાઓનો પ્રત્યક્ષ અને બહોળો અનુભવ છે, તેમણે આ જ પ્રશ્ન સંબંધી પોતાના જે વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા તે પણ નોંધવા જેવા છે

“પશ્ચિમમા આફ્રેનિયા જેવા નાના દેશો અને એશિયામાં તિબેટ જેવો દેશ જે શિક્ષણની તમામ કક્ષાઓમા સ્વભાષામા જ શિક્ષણ આપે છે તો હિંદના પ્રાન્તો શા માટે તેમ ન કરી શકે તે હું સમજી શકતો નથી. ”

(પડિતજીના રાષ્ટ્રભાષા સંબંધી વિચારો નોંધવા અત્રે કદાચ પ્રસ્તુત ન ગણાય, પણ એ જ ભાષણમાં એમણે એ પણ કહ્યું હતું કે હિંદીએ જ્યારે તમામ પ્રાન્તભાષાઓની સમૃદ્ધિ આત્મસાત્ કરી લીધી હશે અને એ પોતે વિપુલ શબ્દસંગ્રહવાળી સમૃદ્ધ ભાષા બની હશે ત્યારે જ તે રાષ્ટ્રભાષા તરીકે કામ આવી શકશે)

છેલ્લે આન્ધ્ર યુનિવર્સિટીના સમાવર્તન સમારંભ પ્રસંગે ત્રી અરવિંદે મોટાભાઈ સંદેશભાઈ નીચેનાં મનનીય કવિતા પ્રમુખ સાગવાથી બોલ્યાં છું :

“ એકસપાટે બધું એકસરખું કરી મૂકવામાં જ કેટલાકને સ્વાસ્થ્ય સંધનાં, એક અને અર્થનું નાશૂના, દર્શન ધાવ છે. એને સિદ્ધ કરવા એક જ માર્ગ ”

ભાષા દ્વારા વહીવટ, ભાષા, સાહિત્ય, કલા-કેળવણી એ સર્વનાં નિશ્ચિત ધોરણો ઉપજાવવાનો અને એકરૂપતા લાવવાનો એમને આગ્રહ છે. ભવિષ્યમાં આ કદપના કેટલે અંશે સિદ્ધ થઈ શકે એની આગાહી કરવી કઠણ છે, પણ અત્યારે તો એમ કરવું અવ્યહવારુ છે એ સાવ દેખીતુ છે. એમ કરવું એ ખરેખર હિંદના લાભમાં છે કે કેમ તે પણ શંકાસ્પદ છે દેશની પ્રાચીન વિવિધતાઓમાં જેમ મોટા લાભો રહ્યા હતા તેમ એમાં ત્રુટિઓ પણ હતી. પણ આ ભિન્નતાઓને લીધે આ દેશ જીવનકલા અને સંસ્કૃતિના અનેક જીવતા અને ધન્યકતાં કેન્દ્રોનું ધામ બન્યો હતો, દેશની એકતામાં સમૃદ્ધ અને તેજસ્વી રંગોની ભભકવાળી વિવિધતાની ભાત પડી હતી બધું ઐતર્ય પ્રાન્તોની થોડીક રાજધાનીઓમાં કે સામ્રાજ્યના પાટનગરમાં ખેંચાઈ ગયું હોય અને બીજા નગરો અને પ્રદેશો એમના તાબેદાર બનીને રહેતાં હોય અથવા સાંસ્કૃતિક અર્થમાં ધોરતા હોય એવું અહીં બન્યું નહોતું આખો દેશ એના અનેક ભાગોમાં પૂર્ણ ચૈતન્યથી જીવતો હતો, અને એથી સમસ્ત રાષ્ટ્રની સર્જક શક્તિ ખૂબ જ વધી ગઈ હતી આ વિવિધતા હિંદની એકતાને ધટાડે અથવા જોખમમાં મૂકે એવી શક્યતા હવે તો મુદ્દલ રહી નથી જે વિશાળ અતરે પૂર્વે લોકોને સરસા આવવામાં અને પૂરેપૂરો વ્યહવાર કરવામાં અતરાયરૂપ હતાં તે તો હવે વિજ્ઞાનના વિકાસને લીધે અને વ્યહવારના સાધનો ઝડપી થવાને લીધે, અલગ પાડવાના અર્થમાં, અતરો જ રહ્યાં નથી સમવાયી ભાવના અને એને સંપૂર્ણ કાર્યક્ષમ બનાવનારું પરિપૂર્ણ તંત્ર પણ શોધાઈ ગયેલ છે આ સર્વ ઉપરાત, સ્વદેશભક્તિમૂલક એકતાની લાગણી પણ પ્રજના હૃદયમાં એવી દઢ રોપાઈ છે કે હવે સહેજમાં એ જાખડી શકે એમ નથી. હવે તો ઉપરાષ્ટ્રો સમા પ્રાન્તોની વાજબી આકાક્ષાઓ તૃપ્ત કરવામાં એકતાનો હાસ થવાનો ભય છે, તે કરતાં તેમને તેમનું સ્વાભાવિક જીવન નહિ જીવવા દેવામાં વિશેષ ભય છે. વિવિધતામાં એકતાનો સિદ્ધાન્ત આ દેશની પ્રકૃતિને પથ્ય છે અને એની પરિપૂર્ણતાની દિશામાં જ એના અસ્તિત્વની મુખ્ય ગતિ થઈ છે એકમાં વહુનો આવિર્ભાવ નિહાળવાની એની પ્રકૃતિ છે અને એ જ એને એના સ્વભાવ અને સ્વધર્મના પાયા પર સ્થિર ગોઠવી આપશે ”

જો ઉપર મૂલ્યવાયેલી દૃષ્ટિથી ગુજરાતમાં ગુજરાતી જ બોધભાષા થવા યોગ્ય હોય તો એની જગા રાષ્ટ્રભાષાને આપવાની પાછળ કઈ દૃષ્ટિ છે તે પણ આપણે વિચારી લઈએ એમ કહેવાય છે કે જો બોધભાષા ગુજરાતી હોય તો અખડ રાષ્ટ્રીયતામાં ખસેલ પડે, અગર કાંઈ ને કાંઈ અનિષ્ટ

અથગમણુ ઊભી થાય. પણ આ મુદ્દો કહેવામાં જેટલો સરલ છે તેટલો જ સમજવામાં અધરો છે. જે ગુજરાત ખીજા પ્રાન્તોની પેઠે એક જુદો પ્રાન્ત રહેવાનો જ હોય અને સાથે હિન્દુસ્તાનના એક ભાગ તરીકે પણ રહેવાનો જ હોય તો, તેની બધી વિશેષતાઓ અન્ય પ્રાન્તોની પેઠે કાયમ રહેવાની, એ કાંઈ ભૂંસાવાની નહિ જ. અને તે બધી વિશેષતાઓ જે હિન્દુસ્તાનની અખંડતાને બાધક નહિ થાય તો માત્ર ભાષાની વિશેષતા અખંડતાને બાધક થશે એમ કહેવું એ કેટલું અસંગત છે ?

એ જ રીતે જે ઉચ્ચ શિક્ષણ પૂરતી રાષ્ટ્રભાષાને બોધભાષા તરીકે સ્વીકારવાથી અથગમણુ ટળવાની હોય તો એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું ઘટે કે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણની બોધભાષા ગુજરાતી રહેવાથી અથગમણુનું મૂળ તો કાયમ જ રહેવાનું. કેળવણીની નવી રચનામાં ઘણું કરીને માધ્યમિક શિક્ષણને નાગરિકત્વ ખીલવવાનું સ્વતંત્ર ખ્યેય રહેવાનું અને કેળવણી દરજ્યાત થતા પણ રાષ્ટ્રમાં માધ્યમિક કક્ષા સુધીની કેળવણી જ દરજ્યાત થઈ શકવાની—જેમ આજે રશિયા આદિ પશ્ચિમના દેશોમાં છે તેમ; અને જે પ્રાન્તિક સ્વશાસન ચાલુ જ રાખવામાં આવે તો એમાં આટલે સુધીની કેળવણી પામેલા સમાજની વિશિષ્ટ માન્યતાઓ, લક્ષણો, જરૂરતો આદિની છાયા પડવાની, એટલે કે શિક્ષણ પાછળની દૃષ્ટિ નીરોગી અને રાષ્ટ્રનો અખંડતાને બાધક ન હોય તેવી રાખીને આ વિશિષ્ટત્વને નિરુપડવી બનાવવું પડવાનું જે હકીકત આમ જ હોય તો પછી ઉચ્ચ શિક્ષણમાં શા ભાટે અસ્વાભાવિક, કૃત્રિમ અને ઉપરથી લાદેલી બોધભાષાનો આગ્રહ સેવવો ?

એક બીજો મુદ્દો પણ વિચારવા જેવો છે જે લોકો પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ ગુજરાતી ભાષા દ્વારા પામ્યા હશે તે ખરેખર તો ઉચ્ચ શિક્ષણ પણ એમાં જ લેવાનો આગ્રહ સેવશે અને ઉચ્ચ શિક્ષણના માધ્યમ તરીકેની ખીજી કોઈ પણ ભાષા સામે બળવો પોકારશે અર્થાત્ અખંડતા સિદ્ધ કરવા માટેનો ઉપાય લેલો ભેદ અને કલ્પ વધારવાનું માધન બનશે એટલે જેઓ પ્રાન્તભાષા અને રાષ્ટ્રભાષા વચ્ચે તેમ જ પ્રાન્ત અને રાષ્ટ્ર વચ્ચે અથગમણુનો ભય જોતા હોય તેમણે તો પ્રાથમિકથી તે ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધી અને શિક્ષણની તમામ શાખાઓમાં, માત્ર રાષ્ટ્રભાષાને જ ધ્યાન આપવાનો અહર આગ્રહ અને પ્રયત્ન રાખવો જોઈએ ! એવો આગ્રહ કંઈક અમશ્ક સત્તાય એવો છે. બાકી પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ પ્રાન્તીય ભાષામાં આપવાથી ગંદીબની

સાથે અથડામણ નથી આવવાની એમ માની તેટલાનો ખયાલ કરવામાં આવે તો ખયાલની એ જ દલીલ ઉચ્ચ શિક્ષણમાં પણ લાગુ પડે છે.

આ તો એક તાર્કિક દલીલ થઈ, પણ અથડામણનો પ્રશ્ન વિચારીએ ત્યારે જરા વધારે ઊંડા ઊતરવું જોઈએ અથડામણ ઊભી થાય છે તે તો માનસિક દોષોને કારણે થાય છે ખાસ કરીને આર્થિક તેમ જ સત્તાના પ્રશ્નો એવા છે કે તેને લીધે માણસનું મન વિકૃત થાય છે અને તે જ કારણે તે ખીન્નઓની સાથે અથડામણમાં આવે છે ન્યા આવી માનસિક વિકૃતિ નથી હોતી એટલે કે આર્થિક અને રાજપ્રકરણી મહત્ત્વાકાંક્ષા વધારે પડતી નથી હોતી ત્યાં ખે જુદી જુદી ભાષાઓ બોલનાર વચ્ચે પણ કદી અથડામણ મચી જાય નથી એથી ઊલટું, એકભાષાભાષી વ્યક્તિઓ કે એક ભાષામાં વ્યવહાર કરતી કેળવણીની સરથાઓમાં પણ ન્યાં અર્થ અને સત્તાના લોભથી માનસ વિકૃત બને છે ત્યાં કદી અથડામણ થયા વિના રહેતી નથી એવી સ્થિતિમાં એમ માની લેવું કે ભાષાભેદ એ જ અથડામણનું કારણ છે, તે તો એમ માનવા બરાબર છે કે ચહેરાભેદ અને પોશાકભેદ પણ અથડામણનાં કારણો છે.

ધારો કે રાષ્ટ્રભાષાને માત્ર ગુજરાત જ નહિ પણ ખીન્ન બધા પ્રાંતો બોધભાષા તરીકે માન્ય રાખે—જેમ કે અત્યાર લગી અંગ્રેજી ભાષાને માન્ય રાખતા આવ્યા છે—તો શું એમ માનવું કે હવે પ્રાંત પ્રાંત વચ્ચે તેમ જ પ્રાંત અને કેન્દ્ર વચ્ચે અથડામણનો બધો સંભવ ટળી ગયો ? આપણે જોઈએ છીએ અને અત્યારે પણ જોઈએ છીએ કે અંગ્રેજી ભાષામાં સમાનપણે વ્યવહાર કરનારમાં પણ ન્યારે અને ન્યા અર્થ અને સત્તાની બાબતમાં લોભ ઉદય પામ્યો છે ત્યારે અને ત્યાં અથડામણ ઊભી થઈ જ છે જો આ અનુભવ અબાધિત છે તો અંગ્રેજીના સ્થાનમાં માત્ર રાષ્ટ્રભાષા આવવાથી અથડામણ કેવી રીતે ટળવાની ? એટલે જો પ્રાંતીયતા અને રાષ્ટ્રીયતાની અથડામણ ટાળવી હોય (અને તે ટાળવી જ જોઈએ) તો એ માટે માનસિક તુલા સમધારણ કરવાનો જ એકમાત્ર માર્ગ છે, જે ભારતના બધા સુપ્રતોએ દર્શાવ્યો છે મહાત્માજી અને શ્રી અરવિંદે પણ એના પર જ ભાર દીધો છે.

પ્રાંતભાષાઓ અને રાષ્ટ્રભાષા વચ્ચે અથડામણનો કોઈ જ સંભવ નથી

એ તો જીવન અને ઉપદેશ દ્વારા ગાંધીજીએ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. રાષ્ટ્રની અખંડતાને સિદ્ધ કરવા એમણે હિંદુસ્તાનીને આગળ કરી અને છતાં ગુજરાતમાં ગુજરાતીનો મહિમા વધારી આપ્યો. એમની પ્રવૃત્તિથી ન હાનિ થઈ ગુજરાતી ભાષાને કે ન રાષ્ટ્રભાષાને ઊલટું, બંનેનાં તેજ વધ્યાં. જીવનનાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કોણ એમના જેટલું ધૂમી રહ્યું છે કે જેથી એમને પહોંચી તે કરતાં વધારે અથડામણ એને પહોંચે ? એટલે કે અથડામણના તત્ત્વો ભાષામાં ભર્યાં નથી, પણ માણસના મનમાં ભર્યાં છે. ગાંધીજીનું મન ચોખ્ખું હતું, તેથી અથડામણ થઈ નહિ. ઊલટું, પ્રાન્તભાષા અને રાષ્ટ્રભાષાની સેવા થઈ. એટલે માનસિક સમતુલા સાચવવી એ જ અથડામણ ટાળવાનો રાજમાર્ગ છે. એ નહિ હોય તો ગમે તેટલી યુક્તિપ્રયુક્તિઓ પણ કામ નહિ આવે.

જો માનસિક સમતુલા જળવાશે—અને એ જ કેળવણીનો પ્રશ્ન છે—તો આપણા દેશમાં પ્રાન્તપ્રાન્તની જે વિશેષતાઓ છે તે રાષ્ટ્રના સાર્વત્રિક જીવનને ઉપકારક થઈ પડશે એક ડુંડે બધાને એકસરખા કરી મૂકવાનો સ્વભાવ આપણી સંસ્કૃતિએ કદાપિ બીલવ્યો નથી વિવિધતામાં એકતા સિદ્ધ કરવી એમાં કંઈ રહસ્ય હોય તો એ જ કે પોતાની વિશેષતા કોઈ પણ પ્રજાએ કદી છોડવી નહિ, પણ તેને એવી રીતે વિકસાવવી, જેથી બીજી પ્રજાઓની વિશેષતાઓ સાથે તે સવાદો બને દરેક પ્રાન્તવાસી પોતાની સ્તનપાનની ભાષામાં જે પ્રતિભા વિકસાવે તેનાં જે કંઈ સારા પરિણામો આવે તે બધાનો લાભ રાષ્ટ્રભાષાને તો વિવિધતાઓના-વિશેષતાઓના સંવાદથી જ મળી શકે. ગુજરાતી ભાષા પોતાની પૂર્ણ વિશેષતા સાચવી, તેને વિકસાવીને પણ રાષ્ટ્રભાષા સાથે સંપૂર્ણપણે સંવાદ સાધી શકે તેમ છે તેથી ઊલટું, જો રાષ્ટ્રભાષાને જ પૂર્ણ માનીને ચાલવામાં આવે તો ગુજરાતીની વિશેષતાનો સંપૂર્ણપણે લોપ થવાનો ભય છે.

આ પ્રમાણે જો ગુજરાતી ભાષા બધી રીતે બોધભાષા થવાને પાત્ર ઠરે છે તો તે રાષ્ટ્રભાષાને અને રાષ્ટ્રની અખંડતાને કોઈ પણ રીતે અવરોધ નથી કરતી એમ પણ સિદ્ધ થાય છે અત્યારે જે અંગ્રેજીનું મ્યાન છે લગભગ તે જ રાષ્ટ્રભાષાને હવે મળવાનું છે, એટલે કે, આન્તઃપ્રાન્તીય સંપર્ક, વ્યવહાર અને વિચારવિનિમયનું તે જ દરે મુખ્ય દ્વાર થશે; એટલે ઉચ્ચ શિક્ષણમાં પણ તેને અનિવાર્યપણે સ્થાન મળવું જ જોઈએ. માત્ર એને

કૃત્રિમપણે બોધભાષાનું સ્થાન આપીને પ્રાન્તીય વિશેષતાઓને ગણાદૂષો ન દેવો જોઈએ, એ જ અહીં વક્તવ્ય છે.*

—શુદ્ધિપ્રકાશ, જાન્યુઆરી ૧૯૪૯.

* એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે અંગ્રેજી પેઠે આપણા દેશમાં એક કાળે સંસ્કૃત ઉચ્ચ શિક્ષણની બોધભાષા હતી, અને તે જ રીતે હવે રાષ્ટ્રભાષાને એ સ્થાન મળવું જોઈએ. આ વિધાન સંસ્કૃત પૂરતું તો સાવ મિથ્યા છે સંસ્કૃત કોઈ કાળે શિક્ષણનું વાહન હતી નહિ અને અત્યારે પણ નથી, સંસ્કૃતમાં લખાયેલા ગ્રંથો જ્યાં જ્યાં અને જ્યારે જ્યારે શીખવાય છે ત્યાં ત્યાં અને ત્યારે ત્યારે સર્વત્ર નિરપવાદ પદ્ધતિ એ જ ગંહી છે કે શીખવનાર જે ભાષા સારી રીતે જાણતો હોય તેમાં અગર તો શીખવનારને જે ભાષા તદ્દન પોતાની હોય તેમાં એનું શિક્ષણ આપવું દક્ષિણ, ઉત્તર કે પૂર્વના કોઈ પણ સંસ્કૃતશિક્ષણપ્રધાન કેન્દ્રમાં જઈને જુઓ તો અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ કઈ રીતે શિક્ષણ આપે ને લે છે તે પરથી પૂરો ખ્યાલ આવી જશે. સંસ્કૃતની વ્યાપકતા એટલા જ અર્થમાં છે કે હિંદુસ્તાનનો કોઈ પણ પ્રાચીન પરંપરાના વિદ્વાન તે ભાષામાં લખવાનું પસંદ કરે છે અને બીજા ગમે તે પ્રાન્તનો વિદ્વાન તે ભાષામાં લખાયેલું સમજી શકે છે સાંસ્કૃતિક, ધાર્મિક અને આત્મિક એ બધા વિષયો સંસ્કૃત ભાષા દ્વારા ઓડેવતે અશે ખેડાયેલા છે, પણ સંસ્કૃતે કદી સંસ્થાગત રૂપે વ્યાપકપણે બોધભાષા તરીકેનું સ્થાન લીધું નથી અને તે લેવા જાય તો, એટલે કે અધ્યાપક સંસ્કૃતમાં શીખવે તો, વિદ્યાર્થીઓને ખાલી હાથે જ પાછા ફરવું પડે. એટલે પૂર્વકાળમાં જુદી જુદી ભાષાઓ વચ્ચે અનુસંધાન કરનારી મુખ્યપણે જે ભાષા હતી અને અત્યારે પણ છે તે સંસ્કૃત અને તેમ છતાં તે પોતાના ક્ષેત્રમાં બોધભાષાનું સ્થાન લઈ શકી નથી એ ભાષા માત્ર શીખવાના વિષય તરીકે તેમ જ સાંસ્કૃતિક, આત્મિક અને ધાર્મિક વિષયોને ગ્રંથબદ્ધ કરવાના મુખ્ય વાહન તરીકે કામ આવી છે.

ઉચ્ચ શિક્ષણની યોધભાષા

[૩૧]

‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ ના જન્યુઆરી ૧૯૪૬ના અંકમાં ‘ઉચ્ચ શિક્ષણની યોધભાષાનો પ્રશ્ન’ એ શીર્ષકે મારો એક લેખ પ્રગટ થયો હતો તેમાંના કેટલાક મુદ્દાઓ પરત્વે આણંદથી પ્રગટ થતા ‘વાણી’ માસિકના સ ૨૦૦ પના મહા-ફાગણ-ચૈત્રના સંયુક્ત અંકમાં આચાર્ય ડોલરરાય માંકડે પોતાનો મતભેદ પ્રગટ કર્યો છે ત્રણ મુદ્દાઓ તરફ એમણે મારુ ખાસ ધ્યાન ખેંચ્યું છે, જે માટે હું તેમનો આભારી છું. એમનો લેખ સાલબ્યા પછી ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ માંનો મારો ઉપર્યુક્ત લેખ હું ફરીથી તપાસી ગયો, પણ એમાં એવું કશું ન જણાયું જેમાં વિચારપરિવર્તનને અવકાશ હોય તેમ છતાં આ. માંકડે રજૂ કરેલા મુદ્દાઓને એક પછી એક વિચારું.

૧. એમનો પહેલો મુદ્દો એમ છે કે આપણે ઉચ્ચ શિક્ષણની અર્થાત્ સ્નાતક અને અનુસ્નાતક કક્ષાના શિક્ષણની વાત કરીએ ત્યારે સામાન્ય જન-સમાજની એટલે કે નીચલા થરો (masses) ની વાત નહિ કરવી જોઈએ, કેમકે એ પ્રકારનું શિક્ષણ એટલું વ્યાપક થવાનું જ નહિ. આથી નીચલા થરો સમજી શકે એ ભાષા ઉચ્ચ શિક્ષણમાં માધ્યમ તરીકે રહેવી જોઈએ એ દલીલ એમને ઠીક લાગતી નથી

આશ્ચર્યની વાત છે કે આ. માંકડે આ પ્રશ્નને કેવળ મહાવિદ્યાલયોમાં દાખલ થઈને ઉચ્ચ શિક્ષણ લેનારાઓનો ખ્યાલ કરીને વિચાર્યો ! એવાઓની સંખ્યા યોગી જ હોય એ હકીકત તરત સ્વીકારી લેવાય એવી છે, પણ સવાલ એ નથી. સવાલ તો જ્ઞાન શી રીતે પ્રજ્ઞત્યાપી થાય તેનો છે, અને શી રીતે પ્રજ્ઞત્યાપી થતું હોય છે તેનો પણ છે. પ્રજ્ઞમાં કક્ષાના ભેદો તો હોય છે, પણ પ્રત્યેક કક્ષાને સુગમ પડે તે રીતે જ્ઞાનનું વિતરણ કરવું જોઈએ. હવે જો ઉચ્ચ શિક્ષણની યોધભાષા સ્વભાષા કરતા જુદી હોય તો વિદ્વાનો એ ભાષામાં જ લખતા-વિચારતા થાય એને પરિણામે આમાન્ય જનોને સુગમ એવી શબ્દાવલી એમને ઝટ મુઠે નહિ, જેથી પોતાની ભાષામાં લખે-ઓયે ત્યારે પણ એમની ભાષામાં સ્વાભાવિક ખુશીઓ ઝિતરી આવી નકે નહિ. આપણે ત્યાં જ્યારે શિક્ષણનું વાદન અંગ્રેજી ભાષા દ્વારા જ થાય છે ત્યારે

વર્ગોમાં એને માધ્યમ તરીકે પ્રયોજીને એના ધડતરને વેગ મળે તેમ કરવું જોઈએ, જેથી ઉચ્ચ શિક્ષણ સહેલાઈથી જનતાના થરેથરમાં પચવા માંડે, અને પરિભાષા એક થવાથી, વળી શાળા-મહાવિદ્યાલયમાં ભણનાર વિદ્યાર્થીને ફરજિયાત બીજી ભાષા તરીકે રાષ્ટ્રભાષાનું શિક્ષણ ઠેક સુધી મળતું રહેવાનું તેથી સાંસ્કૃતિક સંપર્કમાં જરાય વિઘ્ન નહિ આવે અને પ્રાન્તીય વિશેષતા દ્વારા રાષ્ટ્રભાષાની સમૃદ્ધિ પણ વધશે વિદ્યાર્થીના મનોવિકાસને અને પ્રગ્નના ભાષાવિકાસને નિષ્કારણ હાનિ પહોંચાડ્યા વિના જો પ્રશ્નનો ઉકેલ આણવો હોય તો આ રીતે જ આણી શકાશે

૨ મે લખ્યું છે કે સંસ્કૃત બોધભાષા પ્રાચીન કાળમાં નહોતી અને અત્યારે પણ નથી તેની વિરુદ્ધ આ. માંકડે મુખ્યપણે એમ કહ્યું છે કે પ્રવેશ-પત્ર, પ્રશ્નપત્ર અને ઉચ્ચ વિષયોના જવાબો સંસ્કૃતમાં જ અત્યારે પણ લખાય છે, તો સંસ્કૃત બોધભાષા નથી એમ કેમ કહી શકાય ? મારો જવાબ એમ છે કે પ્રવેશપત્ર, પ્રશ્નપત્ર અને ઉત્તરો સંસ્કૃતમાં લખાય છે એટલા જ માત્રથી જો સંસ્કૃતને બોધભાષા કોઈ કહે તો તેની સામે મારો લેશ પણ વાંધો નથી, પણ બોધભાષાનો એટલો જ અર્થ હું નથી લેતો બોધભાષાનો એટલો જ અર્થ કરવો તે કોઈ પણ રીતે યોગ્ય નથી, એમ પણ હું માનું છું. બોધભાષાનો અર્થ હું એ કરું છું કે જે ભાષા દ્વારા મળનાર સહેલાઈથી વિષય સમજી શકે અને બધ્યાપક સહેલાઈથી સમજાવી શકે તે બોધભાષા. આ અર્થમાં અત્યારે પણ સંસ્કૃત બોધભાષા નથી અને પહેલાં પણ નહોતી, એમ મારું નિરીક્ષણ અને ચિંતન મને કહે છે. આ માંકડે જ્યારે એમ કહ્યું છે કે સંસ્કૃત બોધભાષા ન હતી તે મારે જ સાબિત કરવું, તો હવે આ વિશે કાંઈક વિસ્તારથી લખું તો અસ્થાને નહિ ગણાય.

અધ્યયન અને અધ્યાપનના બાવીસ વર્ષ લગભગ મેં કાશીમાં ગાળ્યા છે અને જૂની ઢોળે ચાલતી તેમ જ જુદા જુદા પ્રાન્તના ઉચ્ચતમ વિદ્વાનો જેમાં શીખવે છે એવી પાઠશાળાઓ અને મહાવિદ્યાલયોનો શીખવા અને શીખવવાની દૃષ્ટિએ મેં પરિચય સાધ્યો છે. તે ઉપરાંત મિથિલા અને યગાળના વિશિષ્ટ સંસ્કૃત કેન્દ્રોનો પણ અધ્યયનની દૃષ્ટિએ તેમ જ અવલોકનની દૃષ્ટિએ થોડોક જાતઅનુભવ મને છે દૂર દક્ષિણમાં નથી ગયો, છતાં ત્યાંના વિશિષ્ટતમ અધ્યાપકોનો પણ કાશી, કલકત્તા અને મુબઈ જેવા સ્થાનોમાં આ દૃષ્ટિએ થોડોક પરિચય સાધ્યો છે. હું પોતે જે રીતે શીખતો, બીજાને શીખતાં જોતો અને શીખવતો તે વખતે પણ આ દૃષ્ટિએ હું હંમેશાં વિચાર કરતો

અને સહેજે ભૂતકાળનો પણ વિચાર કરતો. આ બધા અધૂરા ગણો કે પૂરા ગણો, તે અવલોકનને આધારે જ મેં મારું વિધાન કર્યું છે. મેં જોયું છે કે જ્યાં વિદ્યાર્થી અને અધ્યાપકની ભાષા સમાન હોય છે ત્યાં ઉચ્ચતમ વિષયોને શીખવતી વખતે પણ અધ્યાપક માતૃભાષા જેવી સંસ્કૃતભિન્ન ભાષાનો જ મુખ્યપણે આશ્રય લેતો હોય છે, કેમકે શીખનાર વિદ્યાર્થી એ રીતે વિષયને બહુ જ સરળતાથી ગ્રહણ કરી લેતો હોય છે એટલે જ અધ્યાપકો વિદ્યાર્થીના હિતની દૃષ્ટિએ જ શીખવતા હોય છે તે સીધી રીતે વિદ્યાર્થીને સમજાય એ જ ભાષાનો આશ્રય લેતા હોય છે. એવો એક પણ દ્રવિડિયન કે બંગાળી મોટો અધ્યાપક મેં નથી જોયો કે જે પોતાના પુત્રો કે સ્વભાષાભાષી વિદ્યાર્થીઓને શીખવતી વખતે માતૃભાષા છોડી માત્ર સંસ્કૃતનો આશ્રય લેતો હોય. જ્યાં વિદ્યાર્થી અધ્યાપકની પરિચિત ભાષા ન જાણતો હોય, અગર વિદ્યાર્થીની પરિચિત ભાષા અધ્યાપક બિલકુલ ન જાણતો હોય, તેવા દાખલાઓમાં અધ્યાપક ન છૂટકે સંસ્કૃત ભાષાનો આશ્રય લઈ ગમે તેવા વિષયોને પણ શીખવે છે એની ના નથી; પણ ક્રમે ક્રમે સ્થિતિ બદલાતી આવે છે. જો અધ્યાપક કરતા વિદ્યાર્થી જ વધારે ગરજુ અને જિજ્ઞાસુ હોય છે તો તે અધ્યાપકની પરિચિત ભાષા જાણી લે છે કેટલાક પ્રસંગોમાં વિદ્યાર્થી કરતાં અધ્યાપક અમુક કારણસર વધારે ગરજુ હોય છે એવી સ્થિતિમાં અધ્યાપક વહેલો કે મોટો શીખનાર વિદ્યાર્થીની પરિચિત ભાષાથી કામ પૂરતો પરિચિત થઈ જાય છે એટલે એક દરે ભણવા-ભણાવવાનું ગાફું મુખ્યપણે સંસ્કૃતભિન્ન ભાષાને માર્ગ ચાલે છે.

ગીર્વાણ ગિરાનો જે મહિમા વિદ્યાર્થી, અધ્યાપક કે અમુક દ્રષ્ટિના સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત થયો હોય તેની સાથે ઉપર વર્ણવી તે વસ્તુસ્થિતિને ભેગવી દેવાની ભૂલ આપણે ન કરવી જોઈએ એ મહિમાને લીધે સંસ્કૃતમાં વ્યાખ્યાનો અપાય કે ખીછ-ત્રીછ રીતે એ પ્રયોજાય એમ અને, પણ ભણવા-ભણાવવાની સ્વાભાવિક રીત તો ઉપર બતાવ્યાં તે જ હતી, છે અને હોઈ શકે, એમ હું સમજું છું.

તો પછી પ્રથમ ધમે કે સંસ્કૃતના અસાધારણ વિદ્વાનો સંસ્કૃત ભાષામાં જ ઉચ્ચતમ વિષયોને બહુ જ જાણણથી લખી ગયા તે કેમ સંભવ્યું ? કિતર અહીં વિસ્તારથી આપવાની જરૂર નથી પણ સંક્ષેપમાં એટલું કહેવું પરતું થશે કે ખીછ ભાષાનો આશ્રય લેવા છતાં મુખ્યપણે શીખનારા ગણો નો સંસ્કૃતમાં જ લખાવેલા હોય છે—વેદના વારાથી, અને એ ગણોના જ

તેમ જ વિપયની દૃષ્ટિએ શીખવા ને શીખવવા માટે એવું એક સંસ્કૃતમય માનસિક ધડતર ઊભું થાય છે કે તેને લીધે એવા ગદ્યગ્રંથો જ નહિ, પણ પદ્યરચનાઓ પણ કરવી તેમને સરળ બને છે.

૩. મારા ઉપર્યુક્ત લેખમાં મેં ગાંધીજી વગેરેના મતો છાપેલા તે આ. માંડકને બ્રામક લાગ્યા છે તેઓ કહે છે, “ એ મતો ન્યારે ગાંધીજી વગેરેએ ઉચ્ચાર્યા હતા ત્યારે આ પ્રશ્ન આ રૂપમાં એમની પાસે હતો જ નહિ; એ વખતે તો અંગ્રેજીનું જ સાર્વાત્રિક સામ્રાજ્ય હતું અને એને ટાળવું એ જ મુખ્ય પ્રશ્ન હતો એ પ્રશ્ન આજના રૂપમાં ગાંધીજી પાસે હોત તો એ શો મત આપત તેના વિશે કશું જ કહેવું અપ્રસ્તુત છે ” આ સંબંધમાં મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે ગાંધીજીના અવસાનને ફક્ત દોઢ જ વર્ષ વીત્યું છે. એટલા ટૂંકા ગાળામાં પરિસ્થિતિ કે પ્રશ્ન રૂપ એકદમ એવું તે કેવું બદલાયું છે તે મારી સમજમાં આવતું નથી પરિસ્થિતિ બદલાયાની દલીલ મારે મતે નકામી છે. ઊલટું, સ્વારાજ્ય મળ્યાથી તો જે પરિસ્થિતિ ગાંધીજી વગેરેએ કલ્પેલી તે ઉપસ્થિત થઈ છે, કેમ કે અંગ્રેજોના જવાની સાથે અંગ્રેજીની ઉપાધિ પણ ગઈ છે આ પરિસ્થિતિ આપણી સામે પ્રત્યક્ષ રૂપે આવતા આપણને એ નવી લાગે, પણ નિત્યના પરામર્શથી ગાંધીજી વગેરેને એ નવી ભાગ્યે જ હોય. વળી, વર્ષો સુધી સ્વાભાવિક ક્રમે ગાંધીજીએ પ્રજાની કેળવણીમાં પ્રયોજવા માટેની ભાષાનો જે વિચાર સેવ્યો તે જ પ. જવાહરલાલ નેહરુ, રાજેન્દ્ર બાબુ, શ્રી કિશોરલાલ મશરૂવાળા, પ રાહુલ સાકુત્યાયન વગેરેના મસ્તિષ્કમાંથી વહે છે, તે પણ આકસ્મિક યોગ તો ન જ હોઈ શકે પરિસ્થિતિના સમ્યક્ દર્શનનો જ એ પરિપાક છે વળી, પરિસ્થિતિ બદલાયાનો જેવો અનુભવ આ. માંડકને થયો છે તેવો આ વિદ્વાનોને થયો હોત તો એમણે જરૂર પોતાના વિચાર-પરિવર્તનની પ્રજાને જાણ કરી હોત ગાંધીજી સિવાયના વિદ્વાનો આપણે સદ્ભાગ્યે હજી આપણી વચ્ચે છે તેમણે કઈ વિચાર બદલાયાની જાહેરાત કરી નથી. અને ગાંધીજીએ પોતાનો વિચાર ઉતાવળમાં કે અધીરાઈમાં કે અંગ્રેજીના દ્વેષથી પ્રેરાઈને ઓછો જ ધણો હતો ? ગાંધીજી કેવળ વિશ્વસનો વિચાર કરતા નહોતા, સાથે રચનાનો પણ વિચાર કરતા હતા જેમ વિલાયતી કાપડની હોળી કરવાનું કહીને પ્રજાને કાંતવાનો માર્ગ એમણે બતાવ્યો તેમ અંગ્રેજી જેવી પરભાષાની ઉપાધિને કાટ્યા પડી એના સ્થાનમાં કઈ ભાષા કઈ કક્ષામાં હોય તે સંબંધી એમની પાસે સ્પષ્ટ નિશ્ચય હતો ઠેક આફ્રિકામાં રહેતા હતા તે કાળથી તે મરણ પર્વત એ નિશ્ચય એમણે ટકાવેલો. એમને મતે હિંદી રાષ્ટ્રભાષા હતી અને

કેળવણીનું સ્વાભાવિક વાહન પ્રાન્તભાષા હતી ‘હિંદ સ્વરાજ્ય’ લખ્યું તે વખતથી (શ્રી પ્રભુદાસ ગાંધીના ‘જીવનનું પરોઢ’ એ પુસ્તકનો આધાર લઈએ તો તેની પણ પહેલાંથી એટલે કે ૧૯૦૮ પહેલાંથી) તે ૧૯૪૮ના જનન્યુઆરી સુધી આગ્રહપૂર્વક અને વારંવાર એક જ પ્રકારનો મત એ પ્રગટ કરતા રહ્યા હતા ૧૯૨૭માં એમણે લખેલું, “મેં ધણી વાર કહ્યું છે તે ફરીને કહું છું કે હિંદી વાટે પ્રાન્તભાષાઓને દબાવવાનો મારો ઈરાદો નથી, પરંતુ હું તેમાં હિંદીને ઉમેરવા ચાહું છું કે જેથી પ્રાંતો એકમેકનો જીવંત સંપર્ક સ્થાપી શકે. આનું પરિણામ એ પણ આવવું જોઈએ કે પ્રાન્તભાષાઓ ને હિંદી બેઠ એથી સમૃદ્ધ બને”

જો આમ છે તો પછી પૂ. ગાંધીજી નથી એટલી જ હકીકતનો લાભ લઈ આ પ્રશ્ન પૂરતી પરિસ્થિતિ બદલાયાની દલીલ કરી બુદ્ધિભેદ ઊભો કરવાનું પ્રયોજન રહેતું નથી—જોકે આગળ વધીને હું એમ પણ કહું કે આપણને જે સાચું લાગતું હોય તે સમર્થોના વિરોધનું જોખમ વહોરીને પણ કહેવું જ જોઈએ. ગાંધીજી વગેરેના ઉતારા મેં મારા લેખમાં આપેલા તે બીજાઓને આંજીને તેમની વિચારશક્તિને કુંઠિત કરવા માટે નહિ જ, પણ પરિસ્થિતિના એકસરખા દર્શનમાથી જે એકસરખી વિચારસરણી પ્રગટી રહેલી તેનો ઉપયોગ મારા વક્તવ્યને પુષ્ટ કરવા માટે મેં કર્યો હતો.

આટલો ખુલાસો પૂરતો થશે એમ માનું છું.

—બુદ્ધિપ્રકાશ, ઓગસ્ટ ૧૯૪૯.

ઉચ્ચ શિક્ષણની બોધભાષા : એક પ્રશ્નોત્તરી

[૩૨]

૧. વિશ્વવિદ્યાલયમાં બોધભાષા કઈ હોવી જોઈએ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર દુનિયાનાં બધાં જ અનુભવી અને પુરાતન વિશ્વવિદ્યાલયો આપી રહ્યાં છે ટાગોર તેમ જ ગાંધીજી જેવા દ્રષ્ટાઓ એ ઉત્તર અસંદિગ્ધપણે આપી ગયા છે વળી, બધા જ જન્મસિદ્ધ કેળવણીકારો મુક્તકંઠે ઉત્તર આપે છે. તેમ છતાં બોધભાષાનો પ્રશ્ન ઊભો કરવો એ તો બાળકની સાચી માતા એને જન્મ આપનાર કે એને ઉછેરનાર નોકરાણી—એના જેવું અસ્થાને છે બોધભાષા સહજ રીતે પહેલેથી છેલ્લે સુધી માતૃભાષા જ હોઈ શકે, એ વિશે સંદેહ સેવવો એ પોતાની જાત વિશે સંદેહ સેવવા જેવું છે આ વસ્તુ શૈક્ષણિક પ્રયોગોથી દીવા જેવી સ્પષ્ટ છે.

૨ હિંદીનું સ્થાન રાષ્ટ્રીય ભાષા લેખે માધ્યમિક શાળામાંથી જ શરૂ થાય છે, તે વિશ્વવિદ્યાલયમાં ઠીક સુધી યથાયોગ્ય અનિવાર્ય અને એ પૂરતું છે. એટલા પાયા ઉપર હિંદી-જ્ઞાનનું પૂરું ચણતર સરલ અને શક્ય છે.

૩ વિશ્વવિદ્યાલયોમાં અગ્રેજી બધી રીતે સમર્થ અને ઉપયોગી એક ભાષા લેખે શીખવાય જ. તેમ છતાં જેઓ એનો બોલે સહી ન શકે અને માત્ર વિષયોના જ્ઞાનાર્થી હોય તેવાઓ ઉપર તેનું અનિવાર્ય બંધન હિંદીની પેઠે ન રહે. છેવટે હિંદી એ કોઈ પણ હિંદી ભાષાથી અગ્રેજી કરતાં અનેકગણી નજીક છે.

૪ સ્વભાષામાં શીખવનાર અધ્યાપકો પોતપોતાના વિષયમાં પ્રાથમિક અને છેલ્લી માહિતીવાળા પુસ્તકો સહેલાઈથી લખી શકે આ રીતે બધી જ પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં અનેક વિષયો ઉપર અનેક પુસ્તકો ઝપાટાબંધ તૈયાર થવાના હિંદીમાં પણ થવાનાં એમાં જે જે વધારે ઉત્તમ કાટિના હશે તે જ મુખ્યપણે ધ્યાન ખેંચવાના, અને અન્ય પ્રાંતીય ભાષાઓમાં કે હિંદીમાં તેના અનુવાદ પણ થવાના એટલે અનેક પ્રાંતીય ભાષાઓના સહજ વિદ્વાસ અને પરિણામરૂપે લાઘેલી સામગ્રી હિંદી ભાષામાં પણ આવવાના માત્ર એકલી હિંદી ભાષા દ્વારા એવું પરિણામ તેના સુપુત્રો પણ આણી ન શકે. એટલે છેવટે તો હિંદી ભાષાના કાઠામાં આંતરિક ગ્રાણુ પ્રવાની દૃષ્ટિએ પણ ઉપરનો ક્રમ જ સહજ છે પછી જેને જે પુસ્તક યોગ્ય લાગે તે તે ચલાવે બન્યારે સ્વભાષાનું

૪ સમર્થ પુસ્તક હશે ત્યારે તે સહજ રીતે પસંદગી પામશે, છતાં બીજાં પ્રાન્તીય ભાષાઓનાં અને અગ્રેજી પુસ્તકોની ભલામણ અધ્યાપક કર્યા વિના રહેવાના જ નહિ અને ખરા વિદ્યાર્થીઓ તે વાંચવાના પણ

૫ પ્રાદેશિક ભાષા ન જાણનાર અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ પણ હિંદી તો શીખ્યા જ હશે, કેમ કે તેનું સ્થાન અનિવાર્ય છે એટલે જ્યાં તેઓ જશે ત્યાં હિંદી મારફત શીખવશે કે શીખશે તેમ છતાં જે પ્રાદેશિક બોધભાષા આગંતુક વિદ્યાર્થીને તદ્દન અજાણી હશે તે ભાષા તે વિદ્યાર્થી ત્યાં જઈ શીખી લે એ જ ચાલુ શિસ્તો છે આજે પણ અગ્રેજી જાણનાર ફાસ, જર્મની કે રશિયા જાય છે તો તે શું કરે છે ? વળી ગુજરાતી કે મરાઠીભાષી બગાળી દ્વારા અપાતુ શિક્ષણ લેવા જાય ત્યારે કલકત્તા અને શાન્તિનિકેતનમાં શું કરે છે ? વિદેશના વિદ્યાર્થીઓ અહીં આવે છે તોપણ જરૂર હોય ત્યાં એ જ ક્રમ સ્વીકારે છે

૬ સ્વભાષા સાથે હિંદી ભાષા માધ્યમિક શાળામાંથી ઠેક સુધી અનિવાર્ય રહેવાનો પછી સરકારી નોકરીઓમાં મુશ્કેલી શી રીતે આવે એ સમજાતું જ નથી. આટલા વર્ષો હિંદી શીખ્યો હોય તે સામાન્ય બુદ્ધિનો માણસ પણ સરકારી કામકાજ પૂરતી હિંદીની તાલીમ પામે છે, કેમ કે હિંદી કોઈ બીજા ખંડની અગર સ્વભાષાથી સાવ વેગળી ભાષા છે જ નહિ દ્રાવિડી ભાષાઓ બોલનાર પણ હિંદી સરલતાથી શીખી લે છે અને જ્યારે તે અભ્યાસકાળમાં અનિવાર્ય શિખાઈ હોય ત્યારે તો તેને માટે પણ તે તદ્દન વ્યવહારક્ષમ બની જાય છે

૭ ભાષાની એકતા એ વ્યવહારની એકતા અને સરળતાનું સાધન છે. દેશની એકતા એ જુદી વસ્તુ છે તે તો દેશ પ્રત્યેની જવાબદારી અને કર્તવ્યનિષ્ઠાથી જ સાધી શકાય. પણ ધારો કે ભાષા જ દેશની એકતાનું ખાસ સાધન છે એમ માનીએ, તોપણ ગાંધીય ભાષા જેણે પ્રથમથી ઠેક સુધી હિંદી ભાષા છે જ અને સરકારી વહીવટમાં તે રહેવાની એટલાથી એકતા સધાશે જ. જો એમ માનીએ કે બોધભાષા કેણે બીજી ભાષાઓ સાથે તેટલા પૂરતી એકતા ખરિત થાય તો તો એનું માનવું નથી કે બોધભાષા ન રાખ્યા છતાં આખા દેશની જનતામાં સાચી એકતા માટે પ્રાન્તીય ભાષાઓનો લોપ જ કરવો પડે. નહિ તો એટલે અને પ્રાન્તીય ભાષાઓ છૂટતાં હશે તેટલે અને દેશની એકતા ખરિત થવાની નાની દૃષ્ટિએ દેશની એકતાના પ્રયત્ને બોધભાષા સાથે સરેવશે એ બસવચન .

‘ સસ્મરણો ’ની સમાલોચના

[૩૩]

પ્રસ્તુત પુસ્તક ‘ સસ્મરણો ’ ગુજરાત વિદ્યાસભાએ પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. એના લેખક છે વહાલસોયુ ‘ દાદાસાહેબ ’ ઉપનામ ધારણ કરનાર શ્રી ગણેશ વાસુદેવ માવળી કર મધ્યવર્તી લોકસભાના સ્પીકર તરીકે દાદાસાહેબનું નામ એટલું બધું જાણીતું અને સાથે સાથે લોકપ્રિય છે કે તેમને વિશે કશો વધારે ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર રહેતી નથી

દાદાસાહેબે ‘ માનવતાના ઝરણાં’, ‘ My Life at the Bar ’ ‘ કાંઠી પાઉલે ’ વગેરે ગુજરાતી, અંગ્રેજી, મરાઠીમાં જુદા જુદા પ્રસંગો લઈ પુસ્તકરૂપે સ્મૃતિઓ લખેલી છે. પ્રસ્તુત પુસ્તક, એના નામ પ્રમાણે, વિશિષ્ટ સ્મૃતિઓનું સંકલન છે એ સ્મૃતિઓ ગાંધીજી સાથે પરિચયમાં આવ્યા પછી તેમની દોરવણી પ્રમાણે કે તેમની સાથે કામ કરતા ઉપસ્થિત થયેલા પ્રસંગોની એક અનુલવચના છે. ગાંધીજી સાથેના આ જીવન-પ્રસંગો પણ લેખિત આધાર પૂરતા મર્યાદિત છે તેથી જ શ્રી નરહરિભાઈ પ્રસ્તાવનામાં કીક જ કહે છે કે, “ આ પુસ્તકની ગૂથણી ગાંધીજીના એમના ઉપર આવેલા પત્રોની આસપાસ કરી છે એ પત્રો આપતા પહેલા કઈ પરિસ્થિતિમાં ગાંધીજીએ તેમને અમુક પત્રો લખ્યા અને એ પત્રોની એમના જીવન ઉપર શી અસર થઈ એ તેમણે ઝીણવટથી વિગતવાર વર્ણવ્યું છે ”

ગાંધીયુગમાં ગાંધીજીના દેશમાં જન્મવું એ પ્રથમ ધન્યતા તેમના પરિચયમાં આવવું એ બીજી ચડિયાતી ધન્યતા પરિચયમાં આવ્યા પછી પણ તેમની દૃષ્ટિની સમજણ અને તે પ્રમાણે જીવન જીવવાની આવડત અને તાલાવેલી એ ત્રીજી પણ વધારે ઉત્તમ ધન્યતા. આ બધી ધન્યતાઓથી વધારે ચડિયાતો અને વધારે મૂલ્યવતી ધન્યતા તો તેમની સાથે એક યા બીજી રીતે કામમાં સહભાગી બનવું તે આ મારું અનુભૂત અને મૂળગત મતવ્ય છે. એ મતવ્યની કસોટીએ જોઈએ તો દાદાસાહેબના પ્રસ્તુત સ્મરણો એ બધી ધન્યતાઓના પરિપાકરૂપે છે. આ વસ્તુની પ્રતીતિ હરકોઈ સમજદાર વાચકને ‘ સસ્મરણો ’ વાંચ્યા પછી થયા વિના નહિ રહે એમ હું સમજી છું

દાદાસાહેબના જીવનનાં અનેક પાસાં છે અધ્યયન, ગાહસ્થ-જીવનમાં પ્રવેશ, વકીલાત, ગુજરાત સભા, મ્યુનિસિપાલિટી અને ગુજરાત વિદ્યાસભા જેવી માતપર સંસ્થાઓમાં પ્રમુખપદ સુધીનો જવાબદારીવાળો કાર્યભાર, મોટા સંકટપ્રસંગે રાહતકાર્યમાં પ્રત્યક્ષ ભાગ લેવો, રાષ્ટ્રીય સ્વાતંત્ર્યની લડાઈમાં એક વિશિષ્ટ સૈનિક તરીકે ઝંપલાવવું, કેળવણીના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં એકસરખો રસ લેવા ઉપરાંત તેને લગતા અનેક સ્વપ્નોને સાકાર કરવાં, અધિકારીના અન્યાય કે જોહુકમી સામે લડતા તરુણવર્ગને પડખે ઊભા રહી નમૂનારૂપ કહી શકાય એવી દોરવણી દ્વારા લડતને વિજયી બનાવવી, કેળવણીના કામ અંગે તેમ જ લોકહિતના ખીજા અનેક કામો અંગે ફંડફાળો એકઠા કરવા, કોંગ્રેસ અને ખીજા અનેક સંસ્થાઓના નાણાંનો આમાણિક તેમ જ દુશળ વહીવટ કરવો, કરતૂરબા રાષ્ટ્રીય સ્મારક અને ગાંધીસ્મારક જેવા અનેક દેશવ્યાપી ટ્રસ્ટોના ટ્રસ્ટી થવું, તેનો વહીવટ કરવો અને હરાવેલ ઉદ્દેશ અનુસાર ચાલતાં કામોને જાતદેખરેખથી વેગ આપવો, સ્પોકર તરીકેની મહત્તમ જવાબદારીઓને યશસ્વીપણે પહોંચી વળવું, વગેરે વગેરે. એમના જીવનના કેટલા બધા પાસાં છે તે પ્રત્યેક પાસામાં કેટલો બધો અનુભવ સંભાર ભરેલો છે તે બધું આ મર્યાદિત સ્મરણોમાં પણ સીધી કે આડતરી રીતે જોવા મળે છે જેમ એક જ મધુગિન્દુમાં અનેક મોસમોના, અનેક જાતનાં, અનેક આકારના અને વિવિધ રંગસ્વાદ તથા ગંધના ફૂલોનું સર્વ એકરસ થયેલું હોય છે તેમ પ્રગત સસ્મરણો વિશે કહી શકાય. ઘટના કોઈ એક જ હોય છે, પણ જ્યારે દાદા એને લગતા અનુભવનું અનિચિત્ર ખેંચે છે ત્યારે અખડ જીવનમાં જીવેલા અને જિવાતા અનેક પાસાંઓ તે ચિત્રમાં સાકાર થયા વિના નથી રહેતા.

સત્યની ચાહના સાહજિક તેજસ્વિતા અને ઊંડી ધાર્મિકતા, સ્પષ્ટ સમજણ અને વિવિધ ક્ષેત્રે કામ કરવાની ધગશ તેમ જ તેને યશસ્વી રીતે પાર પાડવાની કલા—એ પ્રગુણ સસ્મરણોનાં પ્રાણ તેમ જ તેની અમિદા છે.

સત્યનિશાનો પુરાવો છઠ્ઠા અને બીજામાં સસ્મરણમાં સ્પષ્ટ છે. આત્મક ટ્રસ્ટનો લાખો કાબદેસર દસ્તાવેજ મહેનત કરી તત્કાલાહેમે ધણો. પણ જ્યારે ગાંધીજીએ દસ્તાવેજ દૃષ્ટિ કરવાની દૃષ્ટિ સૂચવી ત્યારે તદા જનમ આનાકાની વિના એ દૃષ્ટિ સત્ય સ્વીકારી લે છે અને પોતાને એક નવ દૃષ્ટિ લાખ્યાનો સતોષ પ્રગટ કરે છે. આ એક વાત તેવી સત્ય, જ્યારે પ્રાદેશિક વિદ્યાર્થી પત્તે પોતાનો વિચાર ગાંધીજી કરનાં જુદાં પડતા હતા. પોતાને તે અખડ

લાગ્યો ત્યારે, ગાંધીજી પ્રત્યે અનન્ય માન ધરાવવા છતાં, પોતાની વિચારસરણીને મક્કમપણે રળૂ કરતો ગાંધીજી સાથે થયેલ વાતચીતનો મુસદ્દો દાદાસાહેબે ગાંધીજીને મોકલ્યો અને તેથી ગાંધીજી કાંઈક વળ્યા અને ખુશ પણ થયા. જેનામાં સત્યનિષ્ઠા હોય છે તે જેમ જીજ્ઞ હરકોઈ પાસેથી સત્ય સ્વીકારતાં ખમચાતો નથી તેમ તે પોતાને સ્પષ્ટ પ્રતીત થતા સત્યને મક્કમપણે છતાં વિનમ્રપણે વળગી રહે છે અને જેને શિરસાવંદ્ય લેખતો હોય તેની સામે પણ તે સત્ય મૂકતાં જરાય પાછો પડતો નથી.

તેજસ્વિતા અને રાષ્ટ્રીય સ્વમાનનો પુરાવો સંસ્મરણ ન ૮ થી ૧૪ સુધીમાં એવો મળે છે કે તેમા દાદાનું હીર તરી આવે છે તેમણે જે રીતે વિદ્યાર્થીઓની લડત અને હડતાલનું સચાલન કર્યું, જે સાવધાનીથી લોકમતને પોતાને પક્ષે વાળ્યો અને જે હિંમત તેમ જ બહાદુરીથી તે વખતના કેળવણી-પ્રધાનની સાન ઠેકાણે આણી એ બધું વાચનારને એમ જરૂર થઈ આવવાનું કે પરરાજ્ય કે સ્વરાજ્યમા કોઈ પણ અન્યાય કે જોરતલખી સામે સત્યાગ્રહ-મૂલક લડત લડવાની હોય તો તેનો આગેવાની લેવાનું ખમીર દાદાસાહેબમાં અવશ્ય છે.

દાદામા તેજસ્વિતાની જેમ ધાર્મિકતા પણ ઊડી છે આની જીવંત પ્રતીતિ પઢરપુરનું શ્રીવિકૃલ્લમદિર હરિજનોને માટે ખુલ્લું કરાવવા શ્રી સાને ગુરુજીની જુલેમત, મદિરના પગથિયા પાસેથી જ પોતે કરેલું દર્શન, દિવસ-રાત ચાલેલી મત્રણાઓ તેમ જ હરિજનપ્રવેશનો ઠરાવ અને સાને ગુરુજીના પારણા—આ ચાર પ્રકરણોમા થાય છે કદરૂ ખૂંજરીઓના એક આગેવાન સાથે દાદાને થયેલી પ્રતોત્તરી પ્રકરણ ૪૯મા છે તે તથા છેલ્લા પ્રકરણ પર માં ગાંધીજીને પાઠવેલ પત્ર વાચનાર દાદાની સત્યનિષ્ઠ વકીલાતનો નમૂનો જોઈ શકશે.

દાદાએ જે જે કામમા હાથ નાખ્યો છે ત્યાં સર્વત્ર તેમને કેવો જશ મળ્યો છે અને ગાંધીજીએ તેમને કેટલા સદ્સાવધી અપનાવ્યા છે એ બધું તમામ સંસ્મરણોમા તરી આવે છે દાદા એવા વિનમ્ર છે કે જરૂર પડે ત્યાં વડીલોની સલાહ લેવાનું ચૂકતા નથી તેથી જ ગાંધીજીની પેઠે સરદારની પણ દોરવણીનો લાભ લેતા તેઓ ચૂકતા નથી.

આ સંસ્મરણોમા એક મહત્ત્વની વસ્તુ ધ્યાન ખેંચે છે અને તે એ કે દાદાસાહેબનાં માતૃશ્રી અસાધારણ હૈયાઉકલતવાળા અને હિંમતવાળા છે. જ્યારે મૂંઝવણ પ્રસંગે નિર્ણય લેવાનો હોય ત્યારે દાદા માતૃશ્રીને પૂછે છે,

ને માતૃશ્રી પણ એવાં કે પુત્રમોહમાં તણાયા સિવાય કર્તવ્યને અનુરૂપ જ પોતાનો નિર્ણય આપે છે.

દાદાએ ‘સંસ્મરણો’ લખવાનું પ્રયોજન અનુભૂત જીવનપ્રસંગોમાં ડોકિયું કરી તે સાથે તાદાત્મ્ય સાધવા દ્વારા સ્વસંતોષરૂપે દર્શાવ્યું છે. એ વાત અન્તર્મુખ દષ્ટિએ તદ્દન સાચી છે, પરંતુ એની ખીણ બાજુએ છે અને તે વાચકોની દષ્ટિ. લેખકનું મુખ્ય પ્રયોજન આત્મસંતોષ હોય તોય વાચકનું પ્રયોજન તે સાથે સંકળાયેલું છે જ. તેથી દાદાએ દર્શાવેલું પ્રયોજન બહિર્મુખ દષ્ટિએ વાચકોના પરિતોષને પણ વ્યાપે છે મેં આ સંસ્મરણો ખીણ વાર સાંભળ્યાં તોય મને જરાય કંટાળો ન આવ્યો, ઊલટું, વધારે સમજવાનું પ્રાપ્ત થયું. તેથી હું એમ કહી શકું છું કે પ્રસ્તુત સંસ્મરણો દરેક સમજદાર વાચકે વાંચવા જેવાં છે તેથી જ તો શ્રી નરહરિભાઈ લખે છે કે શ્રી. દાદાસાહેબ માવળંકરનું આ પુસ્તક વાચકવર્ગને બહુ ઉપયોગી, રસપ્રદ અને બોધક લાગશે.

હું જાણું છું કે દાદાસાહેબ કેટલા કામના બોજ નીચે સતત દયાયેલા રહે છે, તેમ છતાં તેમનાં સંસ્મરણોનું રસિક અને બોધપ્રદ વાચન એવી વિનંતી કરવા પ્રેરે કે કે દાદાસાહેબ પોતાના જીવનનાં બધા જ પાસાને સ્પર્શતી જીવનકથા વિગતે સત્વર લખે તો તે અત્યારની અને ભાવી પેઢીને અનેક રીતે ઉપકારક નીવડશે.

સંસ્મરણો સાથે જે અગત્યના ત્રણ પરિશિષ્ટો આપ્યાં છે તેને લીધે પુસ્તકની ઉપયોગિતા સાચે જ વધી જાય છે. અને અતે જે સૂચિ આપી છે તે ચોકસાઈ અને જીણવટનો એક નમૂનો છે. ગાંધીજીના નામ સાથે અને દાદાના નામ સાથે સૂચિમાં બધી જ વિગતો અને ઘટનાઓનો ટૂંક નિર્દેશ એવી રીતે કરવામાં આવ્યો છે કે માત્ર સૂચિ જોતા જ ગાંધીજી અને દાદાસાહેબ વચ્ચેના સંબંધ ને જીવનપ્રસંગોનો આખો ચિતાર ચ્લૂ થાય.

પુસ્તકની છપામણી, શુદ્ધિ અને ગોઠવણ એ બધું અદ્યતન હોઈ પ્રદાનક અને મુદ્રકને ગોલા આપે તેવું છે મારી ખાતરી છે કે જે આ સન્મગ્નો ધ્યાનથી વાચશે તેને અનેક રીતે હૃદયપ્રેરણા મળશે.

સ્ત્રી-પુરુષના બળાબળની મીમાંસા

[૩૪]

કોઈ કહે છે કે સ્ત્રીઓએ પુરુષોનું પૌરુષ હયું. બીજાઓ વળી કહે છે કે પુરુષોને લીધે જ સ્ત્રીઓ અબળા બની આ બેમાં કોઈ એક જ કથન સાચું છે કે બન્ને સાચાં છે કે બન્ને ખોટા છે એ પ્રશ્ન છે એનો ઉત્તર મેળવવા ઈચ્છનારે વિશેષ ઊંડા ઊતરવું જોઈશે વિદ્યારનો વેગ માત્ર અમુક જાતિ સાથે સંબંધ નથી ધરાવતો તેને તપાસવા આત્માની ભૂમિકાઓ ઉપર દૃષ્ટિપાત કરવો પડશે

સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, બન્નેમાં આત્મા સમાન છે વાસનાના કૃત્રિમ વાતાવરણથી તેજ ખંડિત ન થયું હોય એવો જાગતો તેજસ્વી આત્મા સ્ત્રીના શરીરમાંયે હોઈ શકે અને પુરુષના શરીરમાંયે હોઈ શકે કાવ્ય, કળા, વિદ્યા કે ધર્મના ભવ્ય સંસ્કારો માત્ર અમુક જાતિ સાથે સંકળાયેલા નથી હોતા. એ સંબંધમાં આલંકારિક રાજશેખર પોતાની કાવ્યમીમાંસામાં કહે છે કે, ‘પુરુષની પેઠે સ્ત્રીઓ પણ કવિ થાય, કારણ કે સંસ્કાર એ આત્મા સાથે સંબંધ ધરાવે છે’ તે સ્ત્રી કે પુરુષ એવા વિભાગની અપેક્ષા નથી ગણતો તે કહે છે કે, ‘અનેક રાજપુત્રીઓ, મંત્રીપુત્રીઓ, ગણિકાઓ અને સ્ત્રીઓ શાસ્ત્રજ્ઞ અને કવિ તરીકે સંભળાય છે અને જોવામાં પણ આવે છે’

સ્ત્રીજાતિના બળ અને શીલ વિશે શકા ઉઠાવનારને ઉત્તર આપતા સાહિત્યસ્વયંભૂ હેમચંદ્ર (પોતાના યોગશાસ્ત્રની ટીકામાં પૃ ૨૦૮ થી) બહુ જ માર્મિક ભાષામાં વિસ્તારથી કહે છે કે સ્ત્રીઓ પુરુષોના જેટલી જ દાન, સમાન અને વાત્સલ્યની પાત્ર છે, કારણ કે તેઓ પણ પુરુષ જેટલી જ યોગ્યતા ધરાવે છે. અમુક સ્ત્રીવ્યક્તિઓ યોગ્ય ન હોય કે દૂષિત હોય તે ઉપરથી આખી સ્ત્રીજાતિને બલ કે શીલહીન માનવામાં આવે તો પુરુષજાતિને પણ તેવી જ માનવી જોઈએ, કારણ કે અનેક પુરુષો પણ કૂર, કૃતંત્ર અને મૂર્ખ હોય છે અનેક પુરુષો યોગ્ય પણ મળે છે, તેથી આખી પુરુષજાતિને અયોગ્ય કહી ન શકાય એવી દલીલ કરવામાં આવે તો તે દલીલ સ્ત્રીના વિષયમાં

સરખી જ લાગુ પડે છે, કારણ કે અનેક ત્યાગી અને ગૃહસ્થ સ્ત્રીઓ પુરુષ-વંધ અને દેવવંધ થઈ ગઈ છે.

વિદ્વાનોના એ અનુભવની સત્યતા સાબિત કરનાર, અનેક પ્રાચીન આખ્યાનો આખણું આર્યશાસ્ત્રમાં છે અત્યારે અહીં એવાં કેટલાંક આખ્યાનો જોઈશું કે કોઈમાં પુરુષ અડોલ રહી સ્ત્રી તરફ નિર્વિકાર રહે છે અને કોઈમાં સ્ત્રી નિર્વિકાર રહી ઊલટી પડતા પુરુષને સ્થિર કરે છે.

પહેલુ આખ્યાન હિંદુશાસ્ત્રમાં પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ગણાતા ઋગ્વેદમાંનું છે, બીજા બે આખ્યાનો જૈન આગમોમાંના છે અને બે આખ્યાનો બૌદ્ધ સાહિત્યમાંનાં છે ઋગ્વેદના એ આખ્યાનમાં ભાઈ અને બહેનનો પ્રસંગ છે. બહેન યમી ભાઈ યમને પરણવા પ્રાર્થે છે. યમ એ અધર્મ માર્ગે જવાની ના પાડી પોતાની બહેનને અન્ય કોઈ તરુણ સાથે જોડાવા સમજાવે છે બહેન બહુ લલચાવે છે, ધમકાવે છે ને શાપ પણ આપે છે, પરંતુ ભાઈ યમ પોતાના અખંડિત તેજોબળથી એ કશાની પરવા નથી કરતો ને પોતાના નિશ્ચયમાં મક્કમ રહે છે આ આખ્યાનમાં પુરુષાત્માના જાત્યલ્પમાન આત્મતેજનુ અને સ્ત્રી-આત્માના વાસનારૂપ આવરણનું દર્શન થાય છે.

તેથી ઊલટો દાખલો જૈન આખ્યાનમાં છે એમાં ભાઈ ભરત ચક્રવર્તી ઓરમાન બહેન સુદરીને સ્ત્રીરત્ન બનાવવા ઇચ્છે છે એ યુગ ભાઈ-બહેનના લગ્નનો હતો. એવા લગ્નો ત્યારે સહજ હતાં એમાં નિદા કે તિરસ્કાર ન થતો, છતાં સુદરીનો જાગરિત આત્મા ચક્રવર્તી ભાઈના વૈભવથી કે તેના મહત્ત્વથી ચલિત નથી થતો, ઊલટો અખંડ જ્યોતિની પૈકે વધારે તેજથી પ્રકાશે છે. એ સુદરી પોતાના શારીરિક સૌન્દર્યને મોહનું સાધન સમજી શરીરને નિસ્તેજ બનાવવા અને તેનું બાલ તેજ અદર હિતારી તેજસ્વી આત્માને વધારે તેજસ્વી બનાવવા તપનુ અનુકૂળ કરે છે અતિ લાખા વખત સુધી રસાસ્વાદ ત્યજી તે સુદરી બહારથી જેટલા અસુદર તેટલી જ અંદરથી સુદગ્નમ બની તપને બળે ભાઈને સમજાવે છે અને તેની વાસના રામાવે છે આ આખ્યાનમાં સ્ત્રીઆત્માનુ અખંડ તેજ પડતા પુરુષને ઉદ્દે છે.

ત્રીજા જૈન આખ્યાનમાં પણ એક કુમારી બ્રહ્મચારિણી અને સાધ્વી રાજપુત્રીના નિવસ બ્રહ્મચર્યનું દર્શન થાય છે એ સાધ્વી વિદ્યારવણ થતા એક સાધુને તેના ધ્યાનનું સ્મરણ સ્નાપી શાન્ત અને માર્મિક ઉપદેશથી તેને સંયમમાં સ્થિર કરે છે, અને સ્ત્રી-કલેષમાં વસના આત્માનું કેટલું તેજ દર્શાવે છે.

શકે એનો દાખલો આપણી સામે રજૂ કરે છે આ ત્રણે આખ્યાનો અનુ-ક્રમે નીચે આપવામાં આવે છે.

ચોથું આખ્યાન બૌદ્ધ લિખ્ખુણી ઉપ્પલવણા અને પાંચમું આખ્યાન બૌદ્ધ લિખ્ખુણી લદ્દા કાપિલાનીનું છે અંતર્મુખ વૃત્તિની અલૌકિક ચચુ વડે સહજ સુખનો આસ્વાદ લેવામાં નિમગ્ન એવી સમાહિતમના ઉપ્પલવણાનું સૌંદર્ય જોઈ ચલિત થયેલ માર (વિકારવૃત્તિ અથવા વિકારમૂર્તિ ક્રોધ પુરુષ) તેને બહિર્મુખ કરવા અને પોતા તરફ લલચાવવા પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ એ ધીરમના લિખ્ખુણીના અંડાલપણા સામે છેવટે તે માર હાર ખાઈ ચાલ્યો જાય છે

પાંચમા આખ્યાનમાં લદ્દા કાપિલાની સ્ત્રીજાતિમા સુલલ અને છતાં દુર્લભ મનાતા વૈર્યનો સચોટ પુરાવો પૂરો પાડે છે પોતાના પતિ મહાકાશ્યપની બ્રહ્મચર્ય-પ્રતિજ્ઞામાં અર્ધાંગી તરીકે જોડાઈ તે ધર્મવીર ખાઈ તે પ્રતિજ્ઞાને અદ્ભુત રીતે સંપૂર્ણ કરવા સાથે આપે છે સહ-શયન છતાં પુષ્પમાળાનું ન કરમાવું એ એ લોકોત્તર દંપતીના વિકસિત માનસનું માત્ર બાહ્ય ચિહ્ન છે. મહા-કાશ્યપ અને લદ્દા કાપિલાનીની અલૌકિક બ્રહ્મચર્ય પાલનની કથા જૈન કથાસાહિત્ય-માં અતિપ્રસિદ્ધ એક વૈશ્ય બ્રહ્મચારી દંપતીની યાદ આપે છે કે જે સહશયન છતાં વચ્ચે ઉઘાડી તલવાર મૂકી આજન્મ બ્રહ્મચર્ય પાલવામા સફળ થયા હતા. એ દંપતીમાં પતિનું નામ વિજય અને પત્નીનું નામ વિજયા હતું. જૈન સમાજમા એ વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠાણીને નામે જાણીતા છે પુષ્પ-માળાને બ્રહ્મચર્યની કોમળતાનું અને ઉઘાડી તલવારને બ્રહ્મચર્યની કઠોરતાનું રૂપક માની આપણા જોવાએ એ કોમળ અને કઠોર વ્રતને બરાબર સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ બાકી, તેને જીવનમા ઉતારવા માટે કોઈએ પુષ્પમાળા કે તલવારનો આશ્રય લેવાની કશી જરૂર નથી

આખ્યાન-૧

યમી—સખાને સખ્ય માટે પસંદ કરું છું વિશાળ અર્ણવ ઉપર હું આવી છું યોગ્ય પુત્રનો વિચાર કરતો વેધા પૃથ્વીને વિશે (માગ) વિશે પિતાના નપાતલુ (ગર્ભલક્ષણ અપત્યનુ) આદાન કરે (૧)

યમ— હે યમિ ! તારો સખા સખ્યને ઇચ્છતો નથી, સ્થાયી જે સલકમા (સમાનયોનિ) તે હોય વિયમરૂપા થાય છે. મહાન અસુગ્ના વીર પુત્રો—ઘૌને ધારણ કરનારા વિશાળ જુએ છે. (૨)

યમી—તે દેવો એક મર્ત્યનું (તારું) આ અપલ ઇચ્છે છે તારું મન મારા વિશે મૂક જનકપિતા તું તનુમાં પ્રવેશ કર. (૩)

યમ—પહેલાં જે ક્યું નથી (તે કરીએ) ? ઋત બોલનારા અનૃત બોલીએ ? (હું) પાણીમાનો ગંધર્વ, (તુ) પાણીમાની યોષિત્ તે આપણી નાભિ (ઉત્પત્તિસ્થાન) તે આપણુ મોટુ સગપણુ છે. (૪)

યમી—ગર્ભમા જ આપણને વિવરૂપ, ત્વષ્ટા, સદ્વિતા જનકે દપતી કર્યા છે. આના વ્રતો (નિયમો) કોઈ યોગી શકતુ નથી આપણુ બેને પૃથ્વી અને દ્યૌ ઓળખે છે (૫)

યમ—પહેલા દિવસને કાણુ જાણુ છે ? કાણુ જોયો છે ? કાણુ (તે વિશે) કહ્યુ છે ? મિત્રનું, વરુણનું તેજ મહાન છે હે આહન્તર્ (મર્યાદા તોડનારી) ! પુરુષોને લોભાવવા તું શું બોલે છે ? (૬)

યમી—મને યમીને યમનો કામ થયો છે—એક સ્થાનમા સાથે સૂવા માટે જ્ઞયાની જેમ પતિને માટે તનુને પ્રકટ કરું. રથના પૈડાની જેમ ગાદ ચઈએ (અથવા ઉઘમ કરીએ, દોડીએ) (૭)

યમ—દેવોના જે રપશો (ચારો) અહીં ફરે છે તે ઊભા રહેતા નથી, આખ મીચતા નથી હે આહન્તર્ (મર્યાદા તોડનારી) ! મારાથી અન્યની સાથે શીઘ્રતાથી તુ જ રથના પૈડાની જેમ તેની સાથે ગાદ થા (૮)

યમી—આને રાત્રિઓ અને દિવસો આપે સૂર્યનુ ચક્ષુ કરી કરી ઉદય પામે. દ્યૌમા અને પૃથ્વીમા સમાનઅન્ધુ મિથુન થાય (જોડાય) યમી યમનું સગપણુને ન છાજતુ (કૃત્ય) ધાગણુ કરે. (૯)

યમ—(એવા) ઉત્તર યુગો આવશે જેમા સગાઓ સગાને ન 'જાગે' એવુ કરશે વૃષભ માટે (વીર્યના એક કન્નાર માટે) બાહુને ઓશીકું કર. હે મુલગે ! મારાથી અન્યને પતિ તરીકે દન્ડ (૧૦)

યમી—જ્યારે નાથ ન હોય ત્યારે શુ ભાઈ હોય ? ત્યારે નિર્ઝતિ (નાશ) આવે ત્યારે બહેન હોય ? કામથી મૂઢ ચઈ હુ આ બહુ વધુ છું. શરીર વડે માન શરીરનો સંપર્ક નહિ (૧૧)

યમ—હુ તારા શરીર સાથે શરીરનો સંપર્ક નહિ કરુ જે બહેનને જાય (સગ કરે) તેને પાપી કહે છે મારાથી અન્ય સાથે આનંદ નહિ. હે મુલગે ! તારો ભાઈ આ દન્ડને નથી. (૧૨)

યમી—હે યમ ! તું ખાયેલો છે તારા મનને અને હૃદયને અમે ન જાણ્યું કેડનો પટો જેમ જોડાયેલાને, લિપ્તુળ (વેલી) જેમ વૃક્ષને તેમ તને ખીજી આલિંગન કરશે (૧૩)

યમ—અન્ય તને અને તું અન્યને આલિંગન કર—લિપ્તુળ જેમ વૃક્ષને. તુ તેના મનને ઇચ્છ, તે તારા મનને ઇચ્છે અને પછી સુભદ્ર સંવિત્તિ કર (શુભ સુખ મેળવ). (૧૪)

આખ્યાન-૨

ભગવાન ઋષભદેવના પ્રધાન બે પુત્રો નામે ભરત અને બાહુબલિ (ઓર માન) હતા ભરતની સહોદર બહેન બ્રાહ્મી અને બાહુબલિની સહોદર બહેન સુદરી હતી બ્રાહ્મીએ લગ્ન ન કર્યું અને દીક્ષા લીધી સુદરીને બાહુબલિની સંમતિ મળવા છતાં પણ દીક્ષા લેવામા ભરતનો નિષેધ આડે આવ્યો, તેથી તે શ્રાવિકા જ રહી

ઘણા લાખા કાળની દિગ્વિજય-યાત્રા કરી પાછા ફર્યા બાદ ભરતે પોતાના બધા સંબંધીઓને મળવાની ઇચ્છા જણાવી અધિકારીઓ સૌથી પહેલાં સુદરીને ભરત પાસે લાવ્યા સુદરીને અતિકૃશ અને શુષ્કાંગી જોઈ ભરતે અધિકારીઓને આવેશપૂર્વક કહ્યું કે આ સુદરીની શી સ્થિતિ ? શુ રાજ ભગરમા ખાનપાનની, મેવા-મિષ્ટાન્નની, ફળફૂલની કે પરિચારકોની કમી છે ? શુ ચિકિત્સકો નથી ? મારી ગેરહાજરીમા તમે સુદરીને સૂકવી શત્રુતુ કામ કર્યું છે ! અધિકારીઓ બોલ્યા પ્રભો ! ખજાનામા કશી કમી નથી, પણ આ સુદરી તો જ્યારથી આપ દિગ્વિજય માટે ગયા ત્યારથી માત્ર દેહધારણ અર્થે શુષ્ક અન્ન લે છે, અને બધા રસસ્વાદો છોડી ૬૦૦૦૦ વર્ષ થયાં સતત આયમિલત્રત કરે છે જ્યારથી આપે સુદરીને દીક્ષા લેતા રોક્યા ત્યારથી સકલ વડે ત્યાગધર્મ સ્વીકારી એ ગૃહસ્થ છતાં ત્યાગી બની રહી છે. બસ, આટલું જ સાલળતા ભરતનો સાચો ક્ષત્રિયઆત્મા જાગી ઊઠ્યો આહ પ્રમાદ ! કયા અમારા જેવાની વિષયાસક્તિ અને કયા સુદરીનું તપ ! એટલું કહી તેણે સુદરીને તેના અભીષ્ટ સાધ્વીપણાના માર્ગે જવા દીધી અને પોતે મુન્દીના તપના મૌન ઉપદેશથી ભાવનાશુદ્ધ થયો

આખ્યાન-૩

બાવીસમા તીર્થંકર અગ્નિવ્રતેભિ, જેઓ કૃષ્ણ વાસુદેવના પિતરાઈ થતા, તેઓએ લગ્ન કર્યા વિના જ પોતાની સાથે સગપણ કરેલ ગજપુત્રી ગણમતીને

છોડી દીક્ષા લીધી. અરિષ્ટનેમિનો નાના ભાઈ રથનેમિ હતો તે કુમારી રાણમતીમાં આસક્ત થઈ તેને અનુસરવા લાગ્યો એનો ભાવ કુમારીએ બાણી લીધો ને તેને સમજાવવા યુક્તિ રચી. મધ અને ઘી મેળવી એકવાર કુમારીએ રાખ પી લીધી અને તરત જ મીઠળ ઘસીને પી લીધું, જેથી વમન થયું વિવેકિની એ કુમારીએ રથનેમિને પોતે વમેલ વસ્તુ પી જવા કહ્યું. ‘આ તે કેમ પિવાય ?’ એવો રથનેમિનો ઉત્તર સાલળી રાણમતીએ કહ્યું, ‘જે એ વમન કરેલ વસ્તુ સાલળ્ય હોય તો હું પણ તમારા ભાઈ દ્વારા વમન કરાયેલ જ છું ના ?’ રથનેમિ સમજ્યો અને ભેખ લઈ ચાલી નીકળ્યો વિરક્ત રાણમતીએ પણ તપોમાર્ગ લીધો

વળી ક્યારેક બીજે વખતે રથનેમિ દારકામાથી લિલા માગી ભગવાન અરિષ્ટનેમિ પાસે જતો હતો તેવામા વરસાદ થવાથી તેણે વચ્ચે જ એક ગુફાનો આશ્રય લીધો સયોગવશ સાધ્વી રાણમતી ભગવાનને પ્રણામી પોતાના નિવાસસ્થાને પાછી ફરતી હતી તે પણ વન્સાદ્યો બીજાઈ તે જ ગુફામા દાખલ થઈ એ તેજસ્વિની સાધ્વીએ સૂકવવા માટે બીના કપડા ઉતાર્યા. એના અગોપાગ અવસોડી પેસો સાધુ આકર્ષાયો. ભાવપરીક્ષાપદ્ધતિ એ સાધ્વી એ તે સાધુનું હાઈ બાણી લઈ નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ કર્યો —

“હું ભોગરાજ-ઉગ્રસેનની પુત્રી છું ને તું અધઃદૃષ્ટિ (સમુદ્રવિનય)નો પુત્ર છે. આવા ખાનદાન કુળમા જન્મેલા આપણે ગંધર્વ સર્પ જેવા, અર્થાત્ વમેલ વિપ પાછું ચૂસનારા ન થઈએ. તેથી હે મુને ! તું નિશ્ચય થઈ પોતાના સંયમને આચર (૮)

“જે જે સ્ત્રીઓ તારી નજરે પડશે તેમા ‘આ સારી છે, પેલી સુંદર છે’ એમ વિચારી જે તું તેઓની ધન્ધા કરીશ તો પવનનો ઝપાટો ખાધેલ અદભૂત (દીલા મૂળવાળા) ઝાડની પેઠે અસ્થિ-આત્મા બની જઈશ—કામ-પવનથી કંપી સ્થિરતા શુભાવી સસાગ્યક્રમાં લનીશ ’ (૯)

“સંયમરત તે સાધ્વીનું સુભાષિત વચન સાલળી અકુસારી દાસીની પેઠે તે વચન વડે એ મુને રથનેમિ પોતાના ધર્મનાં ચિર થયો ” (દમ્પત્તિ-સૂત્ર, અધ્યયન બીજું)

આખ્યાન-૪

“અવિદ્યાઓનાં અહિમ્સા નિરુપ્ત ઉપસન્નતા કે : હે ’ એ આવસ્થિમાં એક પ્રેરિતુળમા જન્મી દત્તા એની દાતિ કમળા જેવી દત્તી,

તેથી તેનું નામ ઉપ્પલવણા (ઉપલવણા) પાડવામાં આવ્યું હતું. એ ઉમર-લાયક થઈ સારે એના સૌન્દર્યની કીર્તિ સાલળી ઘણા રાજપુત્રો અને શ્રેષ્ઠ કુમારોએ એની માગણી કરી એના બાપ પર આ એક મોટું સકટ આવી પડ્યું. છોકરી જે પ્રવ્રજ્યા લે તો આપણે આમાથી મુક્ત થઈ શકીએ, એવું વિચારી એણે છોકરીને કહ્યું, “તું લિશ્તુણી થઈશ કે?” આ સાંભળી છોકરીને અત્યંત આનંદ થયો અને એ લિશ્તુણી થવા માટે તરત જ તૈયાર થઈ એ રીતે એને લિશ્તુણી બનાવવામાં આવી

ક્યારેક ઉપ્પલવણા સવારના પહોરમાં એક પ્રકુલ્લિત શાલવૃક્ષ નીચે ઊભી હતી તે વખતે પાપી માર ઉપ્પલવણામાં બીક તથા લોભહર્ષ (કમ-કમાટી) ઉત્પન્ન કરવાના અને એને સમાધિમાથી બ્રષ્ટ કરવાના હેતુથી ત્યાં આવ્યો અને બોલ્યો, “આ સુપુષ્પિત શાલવૃક્ષ નીચે તું એકલી ઊભી છે. તારા જેવી બીજી સુંદર સ્ત્રી મળવી મુશ્કેલ છે ગાંડી છોકરી! તને ધૂત લોકોની બીક નથી લાગતી?”

ઉપ્પલવણા બોલી, “આ ઠેકાણે સેકડો કે હજારો દૂતો આવે તો-પણ તેઓ મારો એક વાળ પણ વાકે કરી શકે તેમ નથી હું માર! જેકે હું એકલી છું, છતાં તારાથી બીતી નથી.. મારું મન મારા કાબૂમાં છે સિદ્ધાંત હું પૂર્ણ રીતે જાણુ છું અને હું સર્વબંધનમાંથી મુક્ત થઈ છું. હું માર! હું તારાથી ગભરાતી નથી” (બૌદ્ધસંઘનો પરિચય, પૃ ૨૬૧)

આખ્યાન-૫

મગધદેશના મહાતીર્થ નામના ગામમાં એક અત્યંત શ્રીમત બ્રાહ્મણ-કુટુંબમાં મહાકાશ્યપનો જન્મ થયો. એનું નાનપણનું નામ પિપ્પલી હતું એ મોટા થયો સારે પરણવા માટે એની માએ એની પાછળ તગાદો ચલાવ્યો આજીવન બ્રહ્મચર્ય પાળવાનો નિશ્ચય અને માતૃપ્રેમ એ એના સાણસામાં બિચારો સપડાયો છેવટે એક સોનીને હજાર મહોરો (નિષ્ક) આપી એણે એક સોનાની ઉત્તમ સ્ત્રી-પ્રતિમા બનાવરાવી અને એને વસ્ત્રો, દાગીનાઓ અને ફૂલોથી શણગારી માને કહ્યું, “જે આવી સુંદર સ્ત્રી મળે તો હું પરણુ” કાશ્યપ ધારતો હતો કે એવી સુંદર સ્ત્રી મળશે નહિ અને હું અધિવાહિત રહી શકોશ પણ એની મા ઘણી ખટપટી હતી એણે આઠ હોશિયાર બ્રાહ્મણોને એવી સુંદર સ્ત્રીની શોધ માટે દેશોદેશ મોકલી આપ્યા તે વખતે મદ્રદેશની સ્ત્રીઓ સૌન્દર્ય માટે ઘણી પ્રખ્યાત હતી તેથી એ બ્રાહ્મણો પહેલાં એ દેશના સાગર નામના એક નગરમાં ગયા, અને સુવર્ણપ્રતિમા નદીકાંઠે

સૂઝી ત્યા વિશ્રાંતિ લેવા બેઠા. કૌશિક ગોત્રના એક બ્રાહ્મણની દાસી એની (બ્રાહ્મણની) દીકરી ભદ્રાને નવડાવી જાતે નાહવા માટે નદીએ આવી તે સુવર્ણ-પ્રતિમા જોઈ પોતાના શેઠની દીકરી ત્યાં આવી હોય એવો એને ભાસ થયો અને મોટેથી હાથ જોયો કરી બોલી, “અલી એ ! એકલી અહીં આવી બેસતાં તને શરમ નથી આવતી ?” એ બ્રાહ્મણો બોલ્યા, “આવી જાતની સુંદર સ્ત્રી પણ કોઈ છે ?”

દાસી—“તમારી આ પ્રતિમા જડ છે, પણ અમારી ભદ્રા સૌન્દર્યની. જીવંત મૂર્તિ છે આ પ્રતિમા સાથે એની તુલના કેમ કરી શકાય ?”

એ બ્રાહ્મણો કૌશિક બ્રાહ્મણને ઘેર ગયા અને ‘અમે કાશ્યપના બાપ તરફથી એના છોકરા માટે કન્યા શોધવા નીકળ્યા છીએ અને અમારી ખાતરી છે કે આપની છોકરી કાશ્યપને પસંદ પડશે’ વગેરે સર્વ કહ્યું. કાશ્યપનો બાપ કપિલ બ્રાહ્મણ ધણો પ્રસિદ્ધ હતો, તેથી આવા કુટુંબમાં પોતાની છોકરી જાય એ કૌશિકને ગમતી વાત હતી. બ્રાહ્મણોનું કહેવું એને પસંદ પડ્યું અને એ પ્રમાણે પરસ્પર કુટુંબોમાં પત્રવ્યવહારથી વિવાહ નક્કી થયો.

કાશ્યપની ઉંમર વીસ વર્ષની અને ભદ્રાની સોળ વર્ષની હતી વિવાહ નક્કી થયાની વાત જાણવામાં આવી કે તરત જ એ બન્નેએ એવા આશયના કાગળ લખી મોકલ્યા કે સસારમાં રહેવાની મારી ધમ્મજા નથી, તેથી લગ્નપાશમાં બદ્ધ થવાથી નકામો ત્રાસ માત્ર થશે આ બન્ને કાગળ ભદ્રા તથા કાશ્યપના વાલીઓના હાથમાં આવ્યા અને એમણે એ વાચીને ખારેખાર ફાડી નાખ્યા. “કાગળ ઉમરના છે, ફાવે તે સારેનરસો વિચાર મનમાં લઈ બેસે છે.” —એમ એમને લાગ્યું હોય એમાં નવાઈ નથી એ રીતે મદાકાશ્યપ અને ભદ્રાને ધમ્મજા ન હોવા છતાં લગ્નપાશમાં બદ્ધ કરવામાં આવ્યા.

એ વખતના રિવાજ પ્રમાણે ગરબે બન્નેને એક જ રાપનગદના અને એક જ પલંગ પર સૂવું પડતું પરંતુ બન્નેની વચ્ચેમાં એ ફરતના દાગ મૂકી ભદ્રા કાશ્યપને કહેતી, “જેના પુષ્કનો હાર કરમાઈ જાય તેના મનમાં કામવિકાર ઉત્પન્ન થયો એમ સમજવું.” જ્યાં સુધી મદાકાશ્યપના પિતા જીવતા રહ્યા ત્યાં સુધી એ કે ભદ્રા ઘર છોડી રોકે તેમ ન હતું, પણ તે ઘરમાં રહેવાથી એમના અખાંડ અન્નચર્મમાં અને ઉદાત્ત પ્રેમમાં કદી પણ ખલેલ પડી નહિ જ્યારે મદાકાશ્યપનાં માળાપ મગ્ધ પામ્યા ત્યારે તેણે ભદ્રાને કહ્યું, “તે પોતાને યેરથી આણેલું દ્રવ્ય તથા આ ઘરના જે છે તે બધું દ્રવ્ય આગળથી નાંદું છે.”

ભદ્રા—પણ આપ ક્યાં જાઓ છો ?

કાશ્યપ—હું હવે પ્રવ્રજ્યા લેવાનો છું.

ભદ્રા—આપનો આ વિચાર મને પણ પસંદ છે હું પણ આપની પાછળ આવું છું.

મહાકાશ્યપ પરિવ્રાજકના વેશમાં ધરમાંથી બહાર પડ્યો ભદ્રા પણ એની પાછળ પાછળ પરિવ્રાજિકા થઈ નીકળી પડી. એમના નોકરચાકરોએ તથા માલિકીના ગામમાં રહેનારી રૈયતે એમને ઝાળખી કાઢ્યાં અને પાછા ફરવા માટે અતિશય આગ્રહ કર્યો, પણ મહાકાશ્યપનો વિચાર જરા પણ ડગ્યો નહિ. ગામથી કેટલેક દૂર ગયા પછી એણે ભદ્રાને કહ્યું, “ ભદ્રા ! તારા જેવી સુદરી સ્ત્રી મારી પાછળ પાછળ આવતી જોઈ, પ્રવ્રજ્યા લીધી તોપણ આ બંનેનો ધર-સંબંધ તૂટ્યો નથી, એવી કુકલ્પના લોકોના મનમાં આવે એવો સભવ છે આવા વિકારમય વિચારોને માટે આપણે કારણભૂત કેમ થવું ? ચાલ, આ બે રસ્તા જુદા પડે છે, તું એક રસ્તે જા અને હું બીજે રસ્તે જઈશ ”

ભદ્રા—આપ કહો છો તે ઠીક છે. આપ મોટા છો, તેથી આપ જમણે રસ્તે જાઓ અને હું ડાબે રસ્તે જઈશ (બૌદ્ધસંઘનો પરિચય, પૃ ૧૯૦)

—જૈનયુગ, જ્યેષ્ઠ ૧૯૮૫.

પરિવ્રાજિકાનું રોમાંચક લગ્ન અને તેના પુત્રનો બુદ્ધ સાથે સંલાપ

[૩૫]

‘લલિતવિસ્તર’ ની પેઠે ‘મહાવસ્તુ’ પણ બૌદ્ધપરપરાનો એક કથાગ્રંથ છે. એમાં બુદ્ધના જીવનને લગતી અનેક બાબતો કથારૂપે અને પૌરાણિક શૈલીએ વર્ણવવામાં આવી છે. એનું સંસ્કૃત પાંડિતોને પરિચિત સંસ્કૃતથી બહુ જુદા પ્રકારનું છે એમા પાલિ, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ જેવી ભાષાઓનું એવું મિશ્રણ છે કે તેણે એક વિશિષ્ટ રૂપ ધારણ કર્યું છે. ‘મહાવસ્તુ’ ગ્રંથ ત્રણ ભાગમાં પેરિસથી પ્રસિદ્ધ થયેલો છે. તેમાં એક સલિક નામના પરિવ્રાજકની (ભાગ ૩, પૃ. ૩૮૯ થી ૪૦૧) કથા છે સલિક પરિવ્રાજકરૂપે બુદ્ધ પાસે આવે છે અને અનેક પ્રશ્નો પૂછે છે બુદ્ધ તેનો જવાબ આપે છે. છેવટે સલિક જવાબથી સતોષ પામી બુદ્ધનો શિષ્ય બને છે. આટલી મુદ્દાની વસ્તુ એ ગ્રંથમાં એટલી બધી રોચક રૈલીમાં અને રોમાંચક રીતે વર્ણવવામાં આવી છે કે કોઈ પણ વાચક તે કથા પ્રત્યે અનાયાસે આકર્ષાય. તેથી આ લેખમાં એનો સાર આપી છેવટે કેટલાક મુદ્દા ઉપર સમાલોચના અને કાંઈકે તુલના કરવા ધારું છું.

બનારસથી થોડે દૂર ઇસિપત્તન સ્થળમાં મૃગદાવ નામનું ઉપવન હતું. એ આજે સારનાથના નામથી પ્રસિદ્ધ છે, અને ત્યાં પ્રાચીન અગ્રોહસ્તૂપ વગેરે અનેક અવશેષો મળી આવ્યા છે તે મૃગદાવ ઉપવનમાં એકવાર તથાગત બુદ્ધ પધારેલા. તે સમયની સલિક પરિવ્રાજકની આ સંલાપકથા છે

મધુરા નગરીમાં એક ધનાઢ્ય શ્રેષ્ઠ વાસ કરતો. તેને ત્યાં કન્યા ઉપર કન્યા એમ યોધી કન્યાનો જન્મ થયો ઉપરાઉપર યોધી કન્યા અમંગળ છે એવી માન્યતાથી પ્રેરાઈ તે શ્રેષ્ઠીએ એ કન્યા એટ પરિવ્રાજિકાને અર્પિત કરી કહ્યું કે જ્યારે આ કન્યા ઉંમરે પહોંચે ત્યારે એને તમે દીકરા આપજો, તે તમારી શિષ્યા થશે. શ્રેષ્ઠીએ તે કન્યાના ઉછેર નાટે એક ધાવમાના આપી અને તેના પોષણ અર્થે જોઈતું નાણું પણ આપ્યું. પાંત્રીમાં કમળ વધે તેમ એ કન્યા વધવા લાગી. સમજણી થઈ કે તન્ન ન પરિવ્રાજિકાને એને

છું. અસ્તુ, તેમ છતાં વાદકથામાં ઊતરીએ તે પહેલાં એક શરત અમારે બન્નેએ કબૂલ કરવી જોઈએ અને તે એ કે જે હારે તે જીતનારનો શિષ્ય બને. સભાજનોએ એ શરત આખત પરિત્રાજિકાને પૂછ્યું, તો તેણે પણ પોતાની સમ્મતિ દર્શાવતાં કહ્યું કે મને એ શરત માન્ય છે

આ રીતે શરત નક્કી થઈ એટલે બ્રાહ્મણ પંડિતે એક લાંબો અને જટિલ પ્રશ્ન પૂછ્યો પરિત્રાજિકાએ પણ આ સભા ઉપર પોતાની છાપ પાડવા રુઆબથી તે પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો. આ રીતે પહેલો દિવસ એક બીજાના પ્રશ્નોત્તરમાં પસાર થયો, પણ કોઈ એકબીજાને જીતી શક્યું નહિ. બન્ને ચર્ચામાં સરખા જ ઊતર્યાં. આ રીતે સભામાં વાદવિવાદના સાત દિવસ પસાર થઈ ગયા, પણ કોઈ કોઈથી હાર્યું નહિ સભામાં આવેલા પુરુષો પંડિત ને પરિત્રાજિકા વચ્ચે ચાલતી ચર્ચાની રસાકસીમાં એટલો બધો રસ લેતા કે સાજ પડે તોય લાન ન રહે. જ્યારે તેઓ ઘેર પાછા ફરતા ત્યારે આખા નગરની સ્ત્રીઓ અકળાઈ પોતપોતાના પતિને પૂછતી કે સાત દિવસ થયા રોજ આટલું બધું મોડું કેમ કરે છે? દરેક પતિનો પોતાની પત્નીને જવાબ એક જ હતો અને તે એ કે—શુ તું નથી જાણતી કે એક સર્વશાસ્ત્ર-વિશારદ દાક્ષિણાત્ય વિદ્વાન આવેલ છે? એ સાત દિવસ થયા ચર્ચા કરે છે, પણ એક સ્ત્રીને જીતી નથી શકતો. આ સાલળી બધી જ સ્ત્રીઓએ પોતપોતાના ધણીને કહ્યું કે સ્ત્રીઓ કેવી પડિત હોય છે ! તેમની બુદ્ધિશક્તિ પુરુષો કરતા ચડે છે, ઊતરતી નથી. સ્ત્રીઓનું આ મહેણું સાલળી બધા જ પુરુષોને મનમાં એમ થયું કે કોઈ પણ રીતે જો તે બ્રાહ્મણ પંડિત પરિત્રાજિકા દ્વારા હાર પામ્યો તો આપણા બધા પુરુષોની હામેશને માટે ખૂબી વલે થશે, જ્યારે ને ત્યારે સ્ત્રીઓ મહેણું મારી આપણને તણખલાતોલ લેખશે. આ રીતે આખા નગરમાં બે પક્ષ પડી ગયા. સ્ત્રીવર્ગ તો પરિત્રાજિકાનો જય વાછે, જ્યારે પુરુષવર્ગ પેલા બ્રાહ્મણ પંડિતનો જય વાછે ત્યાર બાદ એક દિવસે મળેલી સભામાં બ્રાહ્મણ પંડિતે પરિત્રાજિકાના પ્રશ્નનો જવાબ વાળ્યો, પણ પેલી પરિત્રાજિકાએ જાણીને જ જવાબ ન વાળતા ન આવડવાનો ડાળ કર્યો—જાણે કે તે આપમેળે જ પાણીમાં બેસી ગઈ. પરિત્રાજિકાની ચુપકીદી જોઈ સભાજનો પોકારી ઊઠ્યા કે પરિત્રાજિકા હારી અને પંડિત જીત્યો. ત્યાર બાદ પંડિતે પોતાના ધર્મની નિશાની લેખે તે પરિત્રાજિકાને ત્રિદંડ અને છત્ર-ચાખડી આપી, પોતાની શિષ્યા તરીકે એને જાહેર કરી, સભારથાનથી વિદાય આપી.

હવે એ બ્રાહ્મણ પંડિત અવારનવાર પોતાની શિષ્યા પરિત્રાજિકાના

મઠમાં જવા લાગ્યો. બન્ને જણ પોતાને રુચે તેમ સમાગમમાં આવવા લાગ્યા પુનઃ પુનઃ મિલનના પરિણામે તે પરિવારિકા આપત્તસત્ત્વા-સગર્ભા થઈ. બન્નેએ મથુરામાં રહેવું ઠીક નથી એમ વિચારી ત્યાંથી દક્ષિણ તરફ પ્રવાસ આદર્યો. આમાનુગ્રામ પગે ચાલતા ગ્વેતબલાકા નામની નગરીમાં તેઓ પહોંચ્યા. નવ-દશ માસ પૂરા થતાં જ તે પરિવારિકાએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. એક સભા અર્થાત્ સાર્વજનિક સ્થાનમાં એનો જન્મ થવાથી માતાપિતાએ એનું સલિક નામ પાડ્યું. માતાપિતા બન્નેએ તેને કાળજીથી ઉછેર્યો અને ઉંમરલાયક થતા તેને લિપિ, ગણિત અને ખીજાં અનેક પરિવારિક શાસ્ત્રો શિખવાડ્યાં તે સલિક છેવટે વાદીપ્રવાદી તરીકે પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યો. હવે સલિકને શાસ્ત્રવિસ્તાર એક મહાન સમુદ્ર જેવો જણાયો ને પોતાની જાતને અબુદ્ધ-અજ્ઞાની લેખી કાઢી બુદ્ધ-જ્ઞાનીની શોધમાં નીકળી ગયો. અનેક દેશોમાં પરિભ્રમણ કરતો કરતો છેવટે ને જ્યાં તથાગત બુદ્ધ હતા ત્યાં વારાણસી પાસેના મૃગદાવ ઉપવનમાં આવી પહોંચ્યો. સલિક બુદ્ધ સાથે કુશળવાર્તા કરી એક બાજુ બેસી ગયો અને તેણે ભગવાન બુદ્ધને પ્રશ્નો પૂછવાના ધરાદાથી કહ્યું કે, ‘હે ભદ્રન્ત તથાગત ! હું નામે સલિક પરિવારિક કેટલીક શંકાઓ નિવારવા તમારી પાસે આવ્યો છું અને જિજ્ઞાસાવશ પૂછું છું કે તમે મારા પ્રશ્નોનો અનુક્રમે યોગ્ય ખુલાસો કરો ’ તથાગતે કહ્યું કે, ‘તું બહુ દૂરથી જિજ્ઞાસા-વશ આવે છે, તો ખુશીથી પ્રશ્નો કર હું તેનો યથાયોગ્ય ઉત્તર વાળીશ.’

સલિકે ગાથાબદ્ધ રૌલીમાં પ્રથમ પ્રશ્ન કર્યો કે લિપ્તુ કોને કહેવાય ? શ્રમણ અને દાન્ત કોને કહેવાય ? બુદ્ધે કહ્યું કે જેણે આત્મજય કર્યો હોય, જે કાલાથી પર હોય અને જેણે નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરી પુનર્લવનો ધ્યક્ષ કર્યો હોય તે લિપ્તુ જે બધી આબતોમાં ઉપેક્ષાશીલ રહે, જે પ્રત્યેક લાગે જગતો રહે ને જે કાઈ પણ જાતની દિસા કરવાથી મુક્ત રહે, જે નિર્દોષ હોય તે શ્રમણ જેણે ધનિયોને વશ કરી હોય, જે આ લોક કે પરલોકમાં આસક્ત થયા વિના ભાવનાપૂર્વક કર્તવ્યોનું પાલન કરી સમયનો સદુપયોગ કરતો હોય તે દાન્ત આ જવાબ સાંભળી સલિક પરિવારિક તથાગતને બહુ અભિનંદન આપી કરી પ્રશ્નો કર્યો કે હે ભદ્રન્ત ! બ્રાહ્મણ કોને કહેવો ? સ્નાતક કોણ કહેવાય ? અને નાગનો અર્થ જો ? બુદ્ધે કહ્યું કે જે બધાં પાપોને બદાર કરી, નિર્મળ યજ્ઞ સમાધિય્ય થયો હોય અને જે સન્માનનું મરુ રમ્ય સમદ્ધ સ્થિર મનથી પ્રત્યક્ષમાં વચેલ હોય તે બ્રાહ્મણ. જે અન્દર અને બહારનાં બધા મનોનું પ્રનાલન કરી દેવ તેમજ મનુષ્યોએ સંપેદી સીમાઓ કે ચોડાઓમાં કરી નથી રાંચતો ને સ્નાતક જે દુનિયામાં સ્ત્રી પાદ્મિની કે

અપરાધ નથી કરતો, જે બધી જાતનાં બંધનોથી મુક્ત થઈ કયાંય પણ લેપાતો નથી તે નાગ કરી એણે પૂછ્યું કે ભદ્રન્ત ! વેદક કોણ કહેવાય ? અનુવિદિત એટલે શું ? અને વીર્યવાન્ કેવી રીતે થવાય ? આજ્ઞનેય ક્યારે કહેવાય ? ભદ્રન્ત તથાગતે કહ્યું કે બધા વેદોને જાણી બધી જાતની સુખ-દુઃખની વેદનાઓથી પર હોય તે વેદક અદ્વર અને બહારના નામ તેમ જ રૂપના રાગપ્રપચને નિર્મૂળ કરી જે બંધનમુક્ત થયો હોય તે અનુવિદિત. જે કલેશોનું સર્વથા પ્રહાર કરી તમામ ઇતર પ્રાણીઓની રક્ષા કર્યા વિના ન જ પે તે વીર્યવાન્ બંધા બંધનો છેદી પાર ગયો હોય તે આજ્ઞનેય એ જ રીતે ક્ષેત્રજ, કુશળ, પડિત, મુનિ, શ્રોત્રિય, આર્ય, ચરણવાન અને પરિવાજક જેવા પદોના સલિકે પૂછેલ અર્થ તથાગતે સાર્થક વ્યુત્પત્તિથી કરી બતાવ્યો, એટલે સલિકે સુંદર ગાથાઓથી તથાગતની નીચે પ્રમાણે સ્તુતિ કરી

‘હે ભગવન્ ! જે ૬૩ શ્રમણ દૃષ્ટિઓ-દર્શનો છે તે બધાથી તમે પર છો તમે દુઃખનો અન્ત કર્યો હોઈ દુઃખાન્તક છો તમે મુનિપદ પામી નિષ્કંપ થયા છો નાગોના નાગ અર્થાત્ હસ્તિરાજ એવા તમ મહાવીરનું સુભાષિત બધા જ દેવદાનવો પ્રશસે છે મે જે જે શકાઓ મૂકી તેનો તમે ખુલાસો કર્યો હે વીર ! તમે જરા પોતાના ચરણ પસારો આ સલિક તે ચરણોમા પડી તમને વદે છે’

ત્યાર બાદ તથાગતે સલિકને લિક્ષુક પદ્ધતી સંબોધી પ્રવ્રજ્યા આપી પોતાના સંઘમા લીધો.

વાચકોના બોધમા કાઢકે વૃદ્ધિ થાય અને તેમની રુચિ સવિશેષ પોષાય એ હેતુથી ઉપર આપેલ સારમા આવેલ કેટલાક મુદ્દા પરત્વે પ્રાસંગિક ચર્ચા કરવી ઉપયુક્ત લાગે છે અલબત્ત, આ ચર્ચા કે તુલના માત્ર સંકેતરૂપ હોઈ યથાસંભવ દૂર કર્મા જ પતાવાશે

૧. વિજયરસ પ્રાણોમાત્રને હારવું નહિ, પણ જીતવું રુચે છે વિશેષે માનવજાતિનો ઇતિહાસ તો હારજીતના સગ્રામથી જ લખાય છે શસ્ત્રવિજય તો જાણીતો છે જ, પણ શાસ્ત્રવિજયની કથા હજારો વર્ષ જૂની છે અને કોઈ પણ ધર્મપરંપરાના ઇતિહાસમા તે આવેજ છે વિદ્વાનો અને જ્ઞાનીઓનો પ્રથમ પ્રયત્ન એ રહેતો આવ્યો છે કે પોતાના વિષયના હરીફને કોઈ પણ રીતે જીતે. જેઓ સર્વજ કે વીતરાગ તરફે સપ્રત્યયમા જાણીના છે તેમના સાધક અને તપસ્વી શિષ્યપરિવારમાં એક એવો વર્ગ પણ હમેશા

રહેતો કે જે અન્ય પરંપરાના વિદ્વાનો સાથે વાદ્યર્થોમાં ઊતરે, તેમને હરાવે અને પોતાના સમ્રદાયનો જયધ્વજ સ્થાપે. હજારો વર્ષનું સંસ્કૃત-પ્રાકૃત-પાલિ વાઙ્મય વાદ્યર્થોના દાદપનિક અને ઐતિહાસિક વર્ણનોથી ભરેલું છે. અખાડામાં કુસ્તી કરવાના દાવપેચો અને નિયમો હોય છે, જેમ યુદ્ધમાં શસ્ત્ર ચલાવવાના અને તેથી ખચવાના દાવપેચો ખેલાય છે, તેમ વાદકથા વિશે પણ છે એનું એક વિશિષ્ટ શાસ્ત્ર જ રચાયું છે તેથી કોઈ જ્યારે એક વિષયમાં પારગામી થાય ત્યારે તેની પહેલી નેમ તે વિષયના હરીફને જીતવાની અને પોતાનો સિક્કો જમાવવાની રહે છે એ જ પરંપરાગત વહેણને વશ થઈ દાક્ષિણાત્ય પંડિત મથુરામાં વિજય માટે આવ્યો છે અને એ જ વહેણને વશ થઈ પેલી પરિવ્રાજિકા પણ પ્રથમ તો વાદનું બીડું ઝડપે છે.

લોકોને જાતે યુદ્ધ કરવું ન હોય ત્યારે યુદ્ધ જોવાનો રસ પણ અદમ્ય હોય છે એવું યુદ્ધ જોવા ન મળે તો એની વાર્તા પણ રમ્ય લાગે છે, એ આપણો અનુભવ છે. પંડિત અને પરિવ્રાજિકા વચ્ચે વાદનો અખાડો રચવામાં મથુરાવાસીઓનો રસ કેટલો ઊંડો છે તે તો જાહેર ચર્ચા જોવા એમેરથી માનવમેદની ઊભરાય છે અને સાજ પડે તોય જમાવટ કાયમ રહે છે એટલા ઉપરથી દેખાઈ આવે છે આવી ઘટના આજે પણ જૂની ઢબના પંડિતોમાં અને નવી ઢબની ડીમેટિંગ કલબોમાં બનતી જોવાય છે તેથી ‘મહાવસ્તુ ના પ્રસ્તુત કથાનકમાં જે વાદસભાને લગતું ચિત્ર છે તે વસ્તુસ્થિતિનું નિદર્શક માત્ર છે

૨. સ્ત્રી પણ વાદપટ્ટ સામાન્ય રીતે એમ જ દેખાય ને મનાય છે કે વિદ્યા પુરુષપ્રધાન હોઈ વાદ કે ચર્ચામાં પુરુષો જ પડે છે, પણ આ ધારણા પૂર્ણ સત્ય નથી. હજારો વર્ષ પહેલાં પણ સ્ત્રીઓ વાદમાં ભાગ લેતી—એની સંખ્યા પુરુષો કરતા નાની હોય એ વાત જુની પણ સ્ત્રીઓ વિદ્યા ગ્રામીની જ નહિ કે પુરુષો સાથે શાસ્ત્રીય વિષયોમાં વાદ્યર્થો કરવામાં ભાગ લેતી જ નહિ એ માન્યતા નિરાધાર છે ઉપનિષદોમાં યાચકનવીની વાત વ્દૂતી અને જાની છે તેણે જનકની સભામાં યાજ્ઞવલ્ક્ય જેવા જાની સામે નામિક અને મંત્રી નાખે જેવા પ્રશ્નો કરેલા અને યાજ્ઞવલ્ક્યે એનું મદદન પણ આપ્યું નહોતું મિથની પત્ની સરસ્વતીએ શંકરાચાર્ય જેવાને ચક્રવાતી મતન્યા પણ જે દાક્ષિણાત્ય પંડિત સાથે ચર્ચા કરવાનું બીડું ઝડપનાર એટલું જ નહોતું, એટલું જ નહિ, પણ તે સ્ત્રી પરિવ્રાજિકા છે જેમ કોઈએ આપ્યું ને પરિવ્રાજિકા વર્ગ બુદ્ધ-મહાવીર પહેલાથી આ દેશમાં આવેલા આપે છે. એની પરંપરા રિત,

એવી ઘણી શાખાઓ અસ્તિત્વ ધરાવતી પરિવાજક વર્ગમાં પુરુષોની પેઠે સ્ત્રીઓનું પણ સ્થાન હતું. મથુરામાં પરિવાજિકાઓના અનેક મઠોનો ઉલ્લેખ છે. તે ઉપરથી પ્રાચીન ઇતિહાસની એ વાતને ટેકા મળે છે કે ઉત્તર ભારતમાં લિશ્કુની પેઠે લિશ્કુણીઓનો પણ મોટો વર્ગ હતો, અને તે અનેક પંથોમાં વહેંચાયેલો હતો. વધારે સ્પષ્ટ એવો છે કે એ પરિવાજિકાઓ વૈદિકતર પરંપરામાંની હોય

૩. પ્રથમ મુલાકાતે પરસ્પર આકર્ષણ . વાદી પંડિત ગયો તો કુંટલવશ કે વાદનું બીડું ઝડપનાર એક નારી છે, તો તે કેવી હશે ? પણ બન્ને મળ્યાં અને એકબીજાના આકર્ષણથી ઝડપાઈ ગયાં હવે રસ્તો કેમ કાઢવો એ મૂંઝવણનો ઉકેલ પણ બન્નેએ મળી શોધી કાઢ્યો અલબત્ત, એ ઉકેલમાં પુરુષ પંડિતની ચાતુરી મુખ્ય દેખાય છે, પણ પેલી પરિવાજિકા એની યુક્તિ-ચાતુરીને વશ થઈ એ પણ તેનું પ્રબળ આકર્ષણ સૂચવે છે. બન્ને જણ પોતાની મંત્રણાને ગુપ્ત રાખે છે એ તત્કાલીન સામાજિક સ્થિતિનું સૂચન છે

૪. નગરનારીઓની ફરિયાદ : એ તો હમેશનો અનુભવ છે કે જ્યારે પુરુષો સાંજે પણ વખતસર ઘેર પાછા ન ફરે ત્યારે સ્ત્રીઓ અકળાય છે અને એ એમની રોજિંદી ફરિયાદ રહે છે કે આટલું મોડું કેમ કરો છો ? એ જ સાર્વજનિક અનુભવ કથાના લેખકે મથુરાવાસી નારીઓને મોઢેથી રજૂ કર્યો છે મોડું થવાનું કારણ પુરુષોએ આપ્યું ત્યારે સ્ત્રીઓ નાખુશ થવાને બદલે એમ જાણીને રાજ થઈ કે અમારી જ એક બહેન પુરુષોનો ગર્વ ગાળી રહી છે પુરુષોના મોડા આવવાથી થતા માનસિક દુઃખમાં સ્ત્રીઓને મોડું આશ્વાસન એ મળ્યું કે અમે નહિ તો અમારી એક બહેન પુરુષના ગર્વને ગાળશે સામાન્ય રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે સ્ત્રીઓ પોતપોતાના પતિના અને તે દ્વારા પુરુષવર્ગના ઉત્કર્ષથી રાજ થાય છે, પોતાની જાતને પાછળ રાખીને પણ પતિદેવને આગળ કરવામાં કે તેમને વિજ્યી જોવામાં ઊંડું સુખ અનુભવે છે તેમ છતાં અહીં ઊલટું દેખાય છે. મથુરાનો આખો નારીવર્ગ પોતાનામાંની એક એવી સ્ત્રીને વિજ્યની દિશામાં જતી જોઈ અને પુરુષ પંડિતને પરાજ્યની દિશામાં જતો જોઈ કેટલી રાજ થાય છે ! બધી જ સ્ત્રીઓ એકસરથી કહી દે છે અને નિરાત અનુભવે છે કે કીક થાય જો પુરુષ હારે તો ! વ્યક્તિગત રીતે પુરુષનો જય વાછતી નારી સામુદાયિક રીતે પુરુષવર્ગનો પરાજ્ય કેમ ઇચ્છતી હશે, એ એક માનસશાસ્ત્રીય કોયડો તો ખરો જ એમ લાગે છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં સજાતીય અને વિજાતીય એવા બે ચિત્તપ્રવાહો

વહા કરે છે. જ્યારે વ્યક્તિગત આકાંક્ષાતૃષ્ણિનો પ્રશ્ન હોય ત્યારે સામાન્ય રીતે સ્ત્રીનું વિજ્ઞાતીય ચિત્ત પ્રધાન બની પુરુષના પરાક્રમને ઝંખે છે અને તેને વશ રહેવામાં આન્તરિક કૃતાર્થતા અનુભવે છે; પણ જ્યારે સામુદાયિક આકાંક્ષા-તૃષ્ણિની ક્ષણ આવે છે ત્યારે તેનું સંજ્ઞાતીય ચિત્ત ગતિશીલ થાય છે અને તેને પોતાના સંજ્ઞાતીય વર્ગના ઉત્કર્ષ માટે ઝંખતી કરે છે વ્યક્તિગત રીતે ઊંડે ઊંડે મનમાં પુરુષનો ઉત્કર્ષ ઝંખતી નારી પણ સામુદાયિક રીતે નારીવર્ગના ઉત્કર્ષને પક્ષે જ હાથ ઊંચો કરે છે એમ પણ હોય છે કે વ્યક્તિગત રીતે પુરુષનો પરાભવ કરવા અસમર્થ એવી નારીના ચિત્તમાં કોઈ એવી ગ્રંથિ બંધાતી હોય કે પુરુષને ક્યારે પરાભૂત કરી આવી તક જો કોઈ સ્ત્રી ગમે ત્યાં ઝડપતી હોય તો એની એ માનસગ્રંથિ તેમાં સૂર પુરાવે કદાચ તેથી જ આખો નારીવર્ગ એ પરિવારિકાના વિજયની આશાથી નાચી ઊઠ્યો હોય.

૫. પરિવારિકાનું સગર્ભા થયું ને દેશાન્તરમાં ચાલી નીકળવું :
કથામાં આપણે જોયું કે વાદપટુ પરિવારિકા છેક બાલ્યવયથી જ ધરવંચિત થઈ હતી અને પરિવારિકાઓના મઠમાં ઊછરી, ત્યાં જ દીક્ષિત થઈ હતી. આટલી શાસ્ત્રપટુ અને રાતદિવસ શાસ્ત્રપારાયણમાં રત તેમ જ ધર્મક્રિયામાં ભાગ લેનાર એક ત્યાગી સ્ત્રી અજ્ઞાણ પુરુષના અણુધાર્યા મિલનમાત્રથી શાસ્ત્ર-ધર્મ-કર્મ બધું છોડી પુરુષ પ્રત્યે ક્ષણમાત્રમાં કેમ આકર્ષીત? કેમ એને છગ-કપટનો આશ્રય લેવો પડ્યો અને ગર્ભ ધારણ કર્યા પછી પરિચિત વતન છોડી એને દેશાન્તરમાં ગુપ્તપણે કેમ ચાલી જવું પડ્યું? આ પ્રશ્નો કોઈ કાલ્પનિક નથી પ્રાચીન અને મધ્યયુગની પેઢે એવી ઘટનાઓ આજે પણ જ્યાં ત્યાં જુદા જુદા આકારમાં બની રહી છે. તેથી સામાજિક સ્વાસ્થ્ય અને નિર્દોષ ધર્મના પટાપાતીઓએ વિચારવું ઘટે કે આવી ઘટનાઓનું મૂળ શું છે અને તે કેમ બનતો અટકે? સ્પષ્ટ છે કે ગદસ્થાશ્રમના રાજમાર્ગનું ઉલ્લંઘન કરી અકાળે અને વણસમજે સન્યાસ લેવામાં જ આવી ઘટનાઓનાં મૂળ છે. ખીજી વાત એ છે કે જાણે-અજાણે એક વાર ત્યાગી બનેલ સ્ત્રી કે પુરુષ કરી જો પ્રામાણિકપણે ભોગમાર્ગે વળે તો સમાજ એના પ્રત્યે સૂઝ મેવે છે. એવા પ્રથમ ત્યાગી અને પછી ભોગી પાત્રોને તિરસ્કાર વિના જીવવાનું મુન્દેશ બને છે અને એવી વ્યક્તિઓ ખંતીલી કે અનપ્રિય હોય તોય તેઓને નિર્વાદનું સાધન મેળવવું અતિવસમું થઈ પડે છે એને લીધે એવી વ્યક્તિઓને ક્યાંય પણ અજ્ઞાણ પ્રદેશમાં જવું ને ભટકવું પડે છે આ સ્થિતિ પ્રાદીપ્ત મન્ય સમાજ નાટે દષ્ટ નથી દેખાઈ અને સગર્ભાપૂર્વક જે થાય તેમાં જ

સમાજનુ શ્રેય છે. બળાત્કાર કે લાચારીમા સ્વીકારાયેલો ધર્મ એ માત્ર પોકળ છે અને પોકળોને ઢાંકવાના પ્રયત્નોમાંથી પરિણામ પણ ભીરુતા, નિન્દા જેવા અનિષ્ટ દોષોની પુષ્ટિમાં જ આવે છે. તેથી આ બાબત તત્કાળ સુધારણા માગે છે એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર હોય

૬. સલિકની પ્રશ્નપદ્ધતિ : આપણે ઉપર જોયું કે સલિક તથાગત બુદ્ધને જે પ્રશ્નો કરે છે તે મૂળે ત્યાગમાર્ગ સાથે સંબંધ ધરાવે છે અહીં બે બાબતો વિચારવા જેવી છે એક તો આવા પ્રશ્નો કેમ ઉદ્ભવે છે તે અને બીજી આવી પ્રશ્નપર પરાનો ઇતિહાસ શો છે તે ત્યાગ એ આંતરિક વસ્તુ છે, પણ એની આસપાસ જ્યારે ક્રિયાકાંડનું જાળુ અને વેશ તથા ચિહ્નો પોપડું બધાય છે ત્યારે ત્યાગ વિનાના એ જાળા અને પોપડામા પ્રજ્ઞ સંડોવાય છે એમાંથી જ્યારે કોઈ વિવેકી અદરનું ખરું તત્ત્વ તારવી તેને પચાવી લે છે ત્યારે તે એવા પ્રશ્નોનો ખુલાસો ખરા અર્થમાં કરે છે. તેમાંથી અન્તરત્યાગી અને બહારના ખોખાનું અન્તર લોકો સ્પષ્ટ સમજવા માંડે છે ત્યાં તો અન્ધ-શ્રદ્ધા અને અવિવેક વળી પાછા લોકોને જૂની ધરેડમા ખેંચે છે આ રીતે વિવેક અને અવિવેકનું દેવાસુરી દ્વન્દ્વ ચાલ્યા કરે છે સલિક બ્રાહ્મણ, શ્રમણ, મુનિ, શ્રોત્રિય જેવા અનેક પ્રતિષ્ઠિત શબ્દોનો અર્થ પૂછે છે તે બુદ્ધ તાત્ત્વિક રીતે ખુલાસો કરે છે.

આવી પ્રશ્નોત્તરશૈલી કાઈ નવી નથી, તે બહુ જ પુરાણી અને દરેક પંથના ખાસ સાહિત્યમા મળે છે મહાભારતના વન, ઉદ્યોગ, અનુશાસન, શાન્તિ આદિ પર્વોમાં આના બહોળા નમૂનાઓ છે ગીતામા મ્થિતપ્રજને લગતા પ્રશ્નો એ પણ આ જ શૈલીનો નમૂનો છે ઉત્તરાધ્યયન નામક જૈન આગમમા એવા પ્રશ્નોની હારમાળા છે અને ધર્મપદ આદિ બૌદ્ધ ગ્રંથોમા ઠેર ઠેર એવા પ્રશ્નો વીખરાયેલા છે તે બધા રચક હોવા ઉપરાંત શબ્દોના સ્થૂળ અને તાત્ત્વિક અર્થનું અન્તર તારવવામાં બહુ પ્રકાશ કેંકે છે

૭. ૬૩ દષ્ટિઓ : પ્રસ્તુત સારમા ૬૩ શ્રમણ દષ્ટિઓનો નિર્દેશ છે, અને બુદ્ધને તેથી પર કહી સ્તવવામા આવ્યા છે. તો પ્રશ્ન એ છે કે એ ૬૩ દષ્ટિઓ કઈ અને બુદ્ધ શ્રમણ છતાં એ બધાથી પર કેમ મનાયા ? આ ૬૩ દષ્ટિઓ દીધનિઝાય નામના બૌદ્ધ પિટકના પ્રથમ બ્રમ્મજવસ્યતમા (ખગે રીતે આપણે જેને લોકભાષામા બ્રમ્મજળ કહીએ છીએ તેના) ગણાવેલી છે દષ્ટિ એટલે માન્યતા અથવા એક પ્રકારની પકડ જ્યાં માણસ આવી એક

પકડમાં ફસાય ત્યારે તે બીજી પકડનો વિરોધ કરે છે તે અંદરોઅંદર બધી દૃષ્ટિઓ આખડે છે. બ્રહ્મ કે સત્ય તત્ત્વની શોધમાં સાંપડેલી દૃષ્ટિઓ એ તત્ત્વનો માર્ગ બનવાને બદલે એક એક જાળ અર્થાત્ ભ્રમજાળ બની જાય છે તે માણસો તેમાં જ ગૂંચવાયા કે મૂઝાયા કરે છે. ખુદ્દે જ સર્વપ્રથમ એમ કહ્યું કે કોઈ પણ દૃષ્ટિને પકડી ન બેસવું. નદીકિનારે પહોંચ્યા પછી માણસ જેમ કિનારે લઈ જનાર નાવડાને વળગી નથી રહેતો તેમ અમુક હદ સુધી વિચાર કે આચારમાં આગળ વધારનાર દૃષ્ટિને પણ, વિશેષ સત્યગામી બનવા, છોડવી જ જોઈએ આવા મહાન ક્રાન્તદર્શનને લીધે જ ખુદ્દ દૃષ્ટિઓથી પરરૂપે સ્તવાયા છે.

—નચિકેતા.

દંપતીજીવનના દસ્તાવેજ પત્રો

[૩૬]

શ્રી. ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક કેવળ ગુજરાતના જ સેવક નથી, પણ તેઓ વિશિષ્ટ રાષ્ટ્રીય સેવકોમાંના એક અસાધારણ છે. તેમણે પોતાની આત્મકથા લખવા માંડી છે તેનો ખીન્ને લાગ પણ પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો છે જેણે જેણે એ લાગો વાંચ્યા હશે તે બધા આગળના લાગોની અતિ ઉત્કંઠાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા હશે એમ મને લાગે છે. ‘ગૃહમાધુરી’માં એ બંને લાગો વિશે લખવું પ્રસ્તુત નથી, અને અત્યારે હું એટલો સ્વસ્થ પણ નથી.

પરંતુ ખીજા લાગમાં શ્રી. ઇન્દુલાલના દંપતીજીવન ઉપર પ્રકાશ નાખતો જે લાગ આવે છે તે વિશે ‘ગૃહમાધુરી’ના વાચક-વાચિકાઓ સમક્ષ કાંઈકે લખવાનું મન થઈ આવે છે એમ તો શ્રી ઇન્દુલાલજીએ પોતે જ પોતાના લગ્નજીવન વિશેની, ધણાને માટે અજ્ઞાત એવી, સમસ્યા ઉપર ‘લગ્નજીવનની વેદના’ એ મથાળા નીચે આર્દ્ર-કરુણ વાણીમાં પોતાનું નિખાલસ હૃદય ઠાલવ્યું છે, જે એમની સચ્ચાઈનો અમર દસ્તાવેજ બની રહે છે તેથી એ વિશે અત્રે મારે કશું વિશેષ કહેવું નથી કહેવું હોય તો તે એટલું જ કે વાંચી અને સમજી શકે એવા બધા જ ગુજરાતી ભાષા જાણનારાઓ તે વાંચે-વિચારે. મુખ્યત્વે અત્રે જે કહેવું છે તે તો એમનાં સદ્ગત પત્ની બહેન કુમુદના એ જ લાગમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા બે પત્રો વિશે આ બે પત્રો દંપતીજીવનની આર્યનારીના હૃદયમાં કેવી પ્રતિષ્ઠા છે એના અમર દસ્તાવેજો છે કુમુદના સુકુમાર હૃદયમાંથી નીતરતી પતિનિષ્ઠા એમાં વ્યક્ત થાય છે. એક ઋષિકલ્પ કવિએ ઉચ્ચાર્યું છે કે—અજર્યમાર્યસંગતમ્ તે કુમુદના જીવનમાં તતોતંત દેખાય છે ઋષિના વક્તવ્યનો ભાવ એ છે કે આર્યત્વ એ ગુણસિદ્ધ છે, નહિ કે જન્મસિદ્ધ, અને તેનું વ્યવહારમાં અનુભવી શકાય એવું એકમાત્ર સ્વરૂપ એ છે કે આર્ય કે આર્યોની સંગતિ કદી જરાજીર્ણ થતી નથી—સદા એક-સરખી જીવંત રહે છે કુમુદના બંને પત્રો પૈકી એકેએક વાક્ય એના આર્ય-નારીત્વનો પુરાવો છે. આવી સહજ યોગ્યતા ધરાવનાર કુમુદ ઇન્દુલાલજીએ સહૃદય સેવાભાવી પુરુષ દ્વારા કેમ ઉપેક્ષા પામી હશે એ પ્રશ્ન વાચકને મૂંઝવે છે ખરો એનો ઉત્તર શકુન્તલાના આખ્યાનમાંથી નથી મળતો ? શકુન્તલાને

દુર્વાસાનો શાપ હતો, તે કારણે દુષ્યન્ત તેને વીસરી ગયો એમ કાલિદાસ કહે છે. અહીં કુમુદને એવો કોઈ શાપ સ્પર્શ્યો નથી તો પછી અંતર શું અકારણ જ ઊભું થયું? ના, કાર્ય વિના કારણ કેમ થાય? શ્રી. ઇન્દુભાઈ પોતે જ એકરાર કરે છે કે તેમને નવા જમાનાની ચળરાક નારીના સ્વપ્ને કામણ ક્યું હતું. આવા કોઈ ભાવે જ તેમના સહૃદય હૃદયને અદ્ય બનાવ્યું, પણ પેલી કુમુદ તો આવા જીવલેણ સંકટ વખતે પણ સ્તિગ્ધ, સહૃદય અને સદ્ય રહી. એણે પોતાના બંને પત્રોમા જે ઉદાત્ત અને ઉદાર વૃત્તિ રજૂ કરી છે તેમાં મને પોતાને તો સીતા અને દ્રૌપદીના હૃદયનું અજબ મિશ્રણ લાગે છે. તે ઇન્દુભાઈને વીનવે છે, પગે પડે છે, પણ વળી સ્વમાનથી પ્રેરાઈ ઉચ્ચ ભાવનાવશ કોઈ સ્થૂળ દયાની માગણી નથી કરતી. જ્યારે તે લખે છે—

‘તમારી રૂઢિ પ્રમાણે પરણેલી પત્ની તમારી જ છે. કોઈ કાળે, જીવ જતાં, આત્મા ઊડી જતા ખીજાની થવાની નથી જ લલે તમે ના ચાહો, લલે તમે અમારા સ્નેહને તિરસ્કારો, પણ અમારો ધર્મ છે કે તમને ચાહવું. અને તે ખાલી નહિ, આત્માના તાર સધાય તેવી જ રીતે ’ (પહેલો પત્ર)

‘સંસારના જીવનમાં મેંય જ્ઞાના લણકાર સૂણવા પ્રયત્ન કર્યો છે, કરું છું. મારુ’યે જ્યાની યોગ-સાધનામા જીવન જાય નિર્દય બની હૃદયને કચરુ છું. હૃદયમા ભીનારા, કોમળતા પ્રભુએ કાં પ્રેરી હશે? અસ્થિમય એને કાં ન બનાવ્યું?’ (બીજો પત્ર)—ત્યારે તેનું માનસ કેવા ઉચ્ચ આદર્શમા વિચરતુ હશે અને ઇન્દુભાઈને ઝખતુ હશે એની કલ્પના જ કરવી રહે છે.

શરૂઆતમા કુમુદ શું લણી હશે, કેવું લણી હશે, કેવી તૈયારી હશે, વગેરે વિશે મારા જેવો કશું નથી જાણતો, પણ એના બે પત્રો એટલું તો કહી જાય છે કે તેનામાં જેમ સૌકુમાર્ય અને આર્યનાગીત્ય અલૌકિક હતું તેમ તેનામા સમજણ, વિવેક, મેવાની ભાવના અને પુરુષાર્થ પણ અદ્ભુત હતા. જો એ માત્ર સીતા હોત તો મૌનપૂર્વક પૃથ્વીમા વિલય પામત પણ એનામા દ્રૌપદીનું ખમીર પણ હતું. તેથી જ તેણે ખાનદાન કુટુંબના ઓસરના સન્ન-શીલ હૃદયની મર્યાદાઓનું અતિક્રમણ કરી કોઈ પ્રીત ધરેલા પતિને ઉદ્દેશી ક્યારેક વિધની રાજસભામાં સંભળાવ એવાં પ્રેમાળ હતા માર્મિક વેદો દ્રૌપદીની પેઠે ઉચ્ચાર્યાં છે ખરી રીતે કુમુદના એ આર્પ-હૃદયને ત્યારે મોડે મોડે પણ શ્રી. ઇન્દુભાઈને સહજાયા ત્યારે તેમનું સંવેદનશીલ હૃદય હસમચી લેમ્ચું અને એ હૃદય કોઈ મટા પ્રમળ પામ્યું. ‘કોમળતાના’ એ જ

વહેણે તેમની પાસે ‘લગ્નજીવનની વેદના’નું આત્મલક્ષી પ્રકરણ લખાવ્યું. રામે સીતા માટે વલોપાત કર્યો હતો એ તો આપણે પરોક્ષ રીતે વાલ્મીકિની વાણીમાં સાંભળીએ છીએ, ત્યારે ઇન્દુલાલ યાસિકનો આ વિલાપ આપણા માટે પ્રત્યક્ષ છે. પણ આ આખી કરુણ ઘટનામાં મને જે એક સળગસૂત્ર સત્ય દેખાય છે તે છે કુમુદની વિવેકી આર્યભાવના ભલે એ એ જ ભાવનામાં મુરઝાઈ અને સુકાઈ ગઈ, પણ તે એક સ્મરણીય આદર્શ મૂકતી ગઈ.

‘પણ પુરુષ પક્ષે શું ?’ આવો એક પ્રશ્ન આ જમાનામાં થાય. શું અઘાપિ એવો કોઈ પુરુષ છે જે પત્નીથેલો નહિ પણ પત્ની પ્રત્યે વક્ષાદાર હોય, આર્ય હોય અને પત્ની તરફની સમગ્ર ભાવે ઉપેક્ષા છતાં તે એના પ્રત્યે માત્ર દાંપત્ય ભાવનાથી એકનિષ્ઠ રહ્યો હોય ? આતુ ઉદાહરણ બહુરૂપ જગતમાં દુર્લભ નથી, પણ એનો યથાર્થ પુરાવો શોધવાનું કામ સહેલું પણ નથી કહેવાય છે કે પુરુષ પત્ની પ્રત્યે વક્ષાદાર હોય તો છેવટે એના વિયોગમાં રામની પેઠે બીજું લગ્ન ન કરતા મૂરે, પણ એ પોતાની સહચરીનો કુમુદની પેઠે સર્વાર્પણની ભાષામાં અજપાજપ તો ન જ કરે

—ગૃહમાધુરી, માર્ચ ૧૯૫૬.

યાયાવર

[૩૭]

‘શ્રીરંગ’ના ગયા અક્રમાં ‘આપણાં યાયાવર પખીઓ’ એ નામે શ્રી માધવસિંહ સોલંકીનો અતિસુંદર અને મહત્ત્વપૂર્ણ લેખ છપાયેલો છે. એમાં ‘Migrant Birds’ માટે ‘યાયાવર’ શબ્દ યોજાયેલો છે એ લેખ સાંભળતાં મને ‘યાયાવર’ પદ એ અર્થ માટે બહુ ઉપયુક્ત લાગ્યું અને મિત્રો સાથે ચર્ચા થતા ઉચિત લાગ્યું કે એ પદ વિશે અત્રે કાંઈક લખવું.

સંસ્કૃતમાં ‘યા’ ધાતુ છે, એનો અર્થ જવું—ગતિ કરવી થાય છે ગુજરાતી કે હિંદી ‘જા’ એ આ ‘યા’ ધાતુ પરથી આવેલો છે ‘જા જા કરે છે’ એમ આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે એવો ભાવ સૂચવીએ છીએ કે તે વ્યક્તિ વારંવાર અથવા બહુ જ ચાલ્યા કરે છે, જેમ ગુજરાતીમાં ‘જા જા’ વપરાય છે તેમ જ સંસ્કૃતમાં ‘યાયાતિ’ એવું રૂપ વપરાય છે એ જ સંસ્કૃત રૂપ ઉપરથી સ્વભાવના અર્થમાં ‘વર’ પ્રત્યય લાગતાં ‘યાયાવર’ શબ્દ બનેલો છે. એટલે એનો સીધો અર્થ એ થાય કે અનેક વાર કે બહુ વાર જનાર યા જવા—આવવાના સ્વભાવ-વાળો. આ તો શબ્દના મૂળ ધાતુ અને રૂપ વિશે સંકેત થયો.

ભારતીય વાહ્મયમાં ‘યાયાવર’ પદ વિશિષ્ટ અર્થમાં વપરાયેલું છે. એ અર્થમાં એનો બ્યુત્પત્તિસિદ્ધ અર્થ તો આવે જ છે, ઉપરાંત પરંપરાગત રૂઢ અર્થ પણ રહેલો છે ‘યાયાવર’ એ રહેવાતા જેઓ કોઈ એક સ્થાને બધાઈ ન રહેતાં પરિત્રાજની પેઠે ચાલ્યા કરતા અને જેમ પરિત્રાજક કોઈ મ્થાનમાં ન બધાતાં બમણું કરે તેમ યાયાવરો પણ અલિપ્તભાવે વિચર્યા કરતા.

મહાભારતમાં એવા યાયાવર ગંગોનો નિર્દેશ છે ને મૂચવે છે કે ‘યાયાવર’ એ કોઈ એકાદ રડીખડી વ્યક્તિ ન હતો. પણ યાયાવરના ગંગો યા સંધ્યા પણ હતા વળી મહાભારતમાં જ જગત્કારુ નામના વ્યક્તિ યાયાવરોમાં શ્રેષ્ઠ હતા છે આથી સ્પષ્ટ છે કે જેમ બૌદ્ધોમાં સિનુસઘ, વૈતેનોમાં મુનિસઘ તેમ આ દેશમાં તાપસસઘ—તપસ્વીસઘ અને યાયાવરસઘ પણ હતા.

પરંતુ યાયાવર રહેવાતો અગિ ભાત્ર કમણુંતે કારણે જ એ નામધા ન

ઓળખાતો; સાથે સાથે એનામાં વિશિષ્ટ ગુણોની અપેક્ષા પણ રહેતી એ અપેક્ષા એટલે એનું અપરિગ્રહી જીવન.

શ્રીભાગવતમાં શાલીન, યાયાવર, શિલ અને ઉંછન એવી ચાર બ્રાહ્મણની વૃત્તિઓ યા આજીવિકાઓનો નિર્દેશ છે. યાયાવર એ એક જાતની આજીવિકા છે. એનો અર્થ ભાગવતવૃત્તિકાર શ્રીધરે દર્શાવ્યો છે—અને તે યોગ્ય જ છે કે —એ પ્રમાણે હંમેશા અનાજની ભિક્ષા માંગવી તે યાયાવરવૃત્તિ. જે વિપ્રવ્યક્તિ પોતાની પાસે કશો સંગ્રહ ન રાખતાં જરૂરિયાત પ્રમાણે હંમેશા અનાજની ભિક્ષા માંગી લે તે તેની યાયાવરવૃત્તિ કહેવાય મૂળમાં આવી વૃત્તિ પાછળ ઉચ્ચ આશયવાળા અપરિગ્રહનો ભાવ જ રહેલો છે આવી વૃત્તિ ધારણ કરનાર હોય તે યાયાવર કહેવાય. આ રીતે આ દેશમાં અપરિગ્રહ ઉપર જીવન ધારણ કરતા અનેક સતો—મુનિઓમાં ‘યાયાવર’ એ એક પ્રકારનો વર્ગ હતો. (આજે ભલે તદ્દન અદ્ય પ્રમાણમાં, તોપણ તેવા વર્ગની સાવ ખોટ નથી)

યાયાવર શબ્દ પાણિનિ જેવા વैयाકરણોએ સિદ્ધ કર્યો છે. મહાભારત, રામાયણ, સ્મૃતિ અને ભાગવત આદિમાં એ વપરાયેલો મળે છે

આવા ભાવપૂર્ણ ‘યાયાવર’ શબ્દને અગ્રેજી શબ્દ ‘માઇગ્રેટરી બર્ડ’ ને માટે યોગ્ય એના યોજકે બહુ કૌશલ દર્શાવ્યું છે, એમ મને લાગે છે જો યાયાવર એ ભ્રમણશીલ અને અપરિગ્રહવૃત્તિ ધારણ કરનાર એવો કોઈ વર્ગ હતો તો યુરોપના અને ઉત્તર એશિયાના દૂરદૂરના પ્રદેશોમાંથી હજારો માઈલની અલિપ્ત યાત્રા કરી ગુજરાતમાં અને આ દેશમાં આવનાર પક્ષીઓ માટે એ શબ્દ વપરાય ત્યારે કહેવું જોઈએ કે એણે પોતાનો મૂળ ભાવ સાચવી રાખ્યો છે.

પ્રકૃતિરસિક ભાઈશ્રી હરિનારાયણ આચાર્યે કદાચ સર્વપ્રથમ યાયાવર શબ્દ પક્ષીઓ માટે—માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ માટે વાપર્યો છે, તે તેમનું બ્રાહ્મણસુલભ ચિંતન મુજબ છે

—શ્રીરંગ, એપ્રિલ ૧૯૫૬.

ભારતીય દર્શનોમાં આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ

[૧]

દર્શન એટલે તત્ત્વવિદ્યા અત્યારે દેશભેદની દૃષ્ટિએ દર્શન બે ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે યુરોપીય અને ભારતીય યુરોપીય દર્શનનું બ્યેય મુખ્ય ભાગે, અમુક વિષયોની ચર્ચા કરી તેનું વાસ્તવિક જ્ઞાન મેળવવા પૂરતું છે, જ્યારે ભારતીય દર્શનનું બ્યેય તે તે વિષયોનું વાસ્તવિક જ્ઞાન મેળવવા ઉપરાંત છેવટે તે દ્વારા મોક્ષ મેળવવા સુધીનું છે ? આ કારણથી ભારતીય દર્શનોના પ્રતિપાદ્ય વિષયનું ક્ષેત્ર સંસાર અને તેની પરની સ્થિતિ સુધી લંબાયેલું છે તેમા મોક્ષનું સ્વરૂપ શું ? તેને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો ક્યાં અને કેટલા ? મોક્ષના અધિકારી આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે ? સંસાર એટલે શું ? ઇત્યાદિ અનેક આધ્યાત્મિક વિષયોની ચર્ચા પ્રધાનપદ ભોગવે છે.

મોક્ષ એટલે આધ્યાત્મિક વિકાસની પૂર્ણતા આવી પૂર્ણતા કાંઈ એકાએક પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી, કારણ તેને પ્રાપ્ત કરવામાં અમુક વખત વ્યતીત કરવો પડે છે, તેથી જ મોક્ષ મેળવવા માટે આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિનો ક્રમ સ્વીકારવો પડે છે તત્ત્વજિજ્ઞાસુઓના હૃદયમાં સ્વાભાવિક રીતે જ એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે આ આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિનો ક્રમ કેવા પ્રકારનો હોય છે ? આનો ઉત્તર સ્વતંત્ર રીતે આપવા કરતા તે સંબંધમા ચાર્ય દર્શનોના જે લિખિત લિખિત વિચારો મળ્યા આવે છે તેનું સંક્ષેપમા એકત્ર પ્રદર્શન કરી દેવું એ વિશેષ ઉપયોગી છે એમ ધારી પ્રસ્તુત લેખમાં તે વિચારોનો સંગ્રહ કરવાનો ઉદ્દેશ ગણેતો છે આ ઉપરથી વાચકને લિખિત લિખિત દર્શનોની આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિના ક્રમ સંબંધી વિચારસરણી જાણવાની તક મળશે અને તે ઉપર સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની વૃત્તિ ઉદ્ભવશે

ભારતીય દર્શનોની મુખ્ય ત્રણ શાખા ગણાય : વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન પહેલી શાખા બ્રાહ્મણપંથની અને બીજી શાખાઓ શ્રમણપંથની છે ત્રીજી

૧ તે તે દર્શનના મૂળ ગ્રંથ તરીકે આ બાબત આપોઆપ જાણી આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે જુઓ ન્યાયદર્શનનું પહેલું ગ્રંથ ત્રાયગર્થનનું હોવું ગૂઢ, ન્યાય-દર્શનનું પહેલું ગ્રંથ અને વેદાન્તદર્શનનું પહેલું તથા હોટ્ટ ગ્રંથ. તે જ પ્રમાણે જૈનદર્શન માટે જુઓ તત્ત્વાર્થશિશ્યનું પહેલું ગ્રંથ.

પ્રાચીન કાળમાં શ્રમણપંથની બીજી અનેક શાખાઓ હતી, પણ આજે તે શાખાઓનાં સ્વતંત્ર સાહિત્ય કે સંપ્રદાય કાંઈ પણ શેષ નથી. શ્રમણપંથની અનેક પ્રાચીન શાખાઓનાં છૂટાંછવાયાં નામ અથવા અસ્તવ્યસ્ત મતવ્યો વર્તમાન સંપ્રદાયોના સાહિત્યમાં મળી આવે છે.^૧ તેમાં આજુબક સંપ્રદાયનું નામ ખાસ નોંધવા જેવું છે, કારણ કે તેનાં અન્ય મંતવ્યો સાથે આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિના ક્રમને લગતા કેટલાક વિચારો બૌદ્ધ સાહિત્યમાંથી મળી આવે છે. બ્રાહ્મણપંથ અને શ્રમણપંથની અનેક ભિન્નતાઓમાંની એક ભિન્નતા એ છે કે જ્યારે બ્રાહ્મણપંથનું સાહિત્ય મુખ્યપણે સંસ્કૃત ભાષાનું ગૌરવ વધારે છે, ત્યારે શ્રમણપંથનું સાહિત્ય મુખ્યપણે પ્રાકૃત ભાષાનું ગૌરવ વધારે છે. આ કારણથી અને અન્ય કારણથી આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિના ક્રમને લગતા તે બંને પંથોના વિચારોમાં ભાષાનો, પરિભાષાનો અને પ્રતિપાદન પદ્ધતિનો ભેદ હોય તે સ્વાભાવિક છે, છતાં સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ નિમજ્જન કરનારને તે વિચારોનું એકંદ્ર સમજાવવા સિવાય રહેશે નહિ.

આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિના ક્રમનો વિચાર આવતા જ તેની સાથે તેનાં આરંભનો અને સમાપ્તિનો વિચાર આવે છે તેનો આરંભ એ તેની પૂર્વ સીમા અને તેની સમાપ્તિ એ તેની ઉત્તર સીમા પૂર્વ સીમાથી ઉત્તર સીમા સુધી વિકાસનો વૃદ્ધિક્રમ એ જ આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિક્રમની મર્યાદા. તેના પહેલાંની સ્થિતિ એ આધ્યાત્મિક અવિકાસ અથવા પ્રાથમિક સંસારદશા અને તેના પછીની સ્થિતિ એ મોક્ષ અથવા આધ્યાત્મિક વિકાસની પૂર્ણતા આ રીતે કાળની દૃષ્ટિએ સંક્ષેપમાં આત્માની અવસ્થા ત્રણ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. (અ) આધ્યાત્મિક અવિકાસ, (વ) આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ, (ક) મોક્ષ.

અ આત્મા સ્થાયી સુખ અને પૂર્ણજ્ઞાન માટે તલસે છે, તેમ જ તે દુઃખ કે અજ્ઞાનને જરાયે પસંદ કરતો નથી છતાં તે દુઃખ અને અજ્ઞાનના વમળમાં ગોઠાં ખાય છે, તેનું શું કારણ ? આ એક ગૂઢ પ્રશ્ન છે, પણ તેનો ઉત્તર તત્ત્વજ્ઞોને સ્ફુરેલો છે તે એ છે કે “ સુખ અને જ્ઞાન મેળવવાની સ્વાભાવિક વૃત્તિથી આત્માનું પૂર્ણાનંદ અને પૂર્ણજ્ઞાનમય સ્વરૂપ સાબિત થાય છે, કારણ કે તે જ્યાં સુધી પૂર્ણાનંદ અને પૂર્ણજ્ઞાન ન મેળવે ત્યાં સુધી સંતોષ પામી શકતો નથી, છતાં તેના ઉપર અજ્ઞાન અને રાગદ્વેષના એવા પ્રબળ સંસ્કારો છે કે જેને લીધે તે ખરા સુખનું ભાન કરી શકતો નથી, અગર કાંઈક ભાન થયું તોપણ તે ખરા સુખની પ્રાપ્તિ માટે પ્રવૃત્તિ કરી શકતો

નથી. ” અજ્ઞાન એ ચેતનાના સ્ફુરણનું વિરોધી તત્ત્વ છે. તેથી જ્યાં સુધી અજ્ઞાનની તીવ્રતા હોય ત્યાં સુધી ચેતનાનું સ્ફુરણ અત્યંત મંદ હોય છે. તેને લીધે ખરા સુખ અને ખરા સુખના સાધનનો ભાસ જ થવા પામતો નથી. આ કારણથી આત્મા પોતે એક વિષયમાં સુખ મળવાની ધારણાથી પ્રવૃત્તિ કરે છે અને તેમાં છેવટે નિરાશ થવાથી બીજા વિષય તરફ વળે છે. બીજા વિષયમાં નિરાશ થતાં વળી ત્રીજા વિષય તરફ દોડે છે. આ રીતે તેની સ્થિતિ વમળમા પડેલ લાકડાના જેવી કે વટોળાયામાં ઊડતા તણખલા જેવી થઈ જાય છે. આવી કષ્ટપરંપરા અનુભવતા કાંઈક અજ્ઞાન ઓછું થાય છે, તોય રાગદ્વેષની તીવ્રતાને લીધે સુખની ખરી દિશામાં પ્રયાણ કરી શકાતું નથી અજ્ઞાનની સહજ મદતાથી ઘણીવાર એવું ભાન થાય છે કે સુખ અને દુઃખનાં બીજા બાહ્ય જગતમાં નથી. છતાં રાગદ્વેષની તીવ્રતાને પરિણામે પૂર્વ-પરિચિત વિષયોને જ સુખ અને દુઃખનાં સાધન માની તેમાં હર્ષ અને વિપાદનો અનુભવ થયા કરે છે આ સ્થિતિ ચોક્કસ લક્ષ્ય વિનાની હોવાથી દિશાનો ચોક્કસ નિશ્ચય કર્યા સિવાય વહાણ હંકારનાર ખલાસીની સ્થિતિ જેવી છે આ જ સ્થિતિ આધ્યાત્મિક અવિકાસ કાળની છે.

ચ. અજ્ઞાન અને રાગદ્વેષના ચક્રનું બળ પણ હમેશાં જેવું ને તેવું ન જ રહી શકે, કારણ તે બળ ગમે તેટલું વધારે હોય તોપણ છેવટે આત્મિક બળ સામે તો અગણ્ય છે લાખો મણ ઘાસ અને લાકડાને બાળવા તેટલા જ અગ્નિની જરૂર નથી હોતી તે માટે તો અગ્નિનો એક ટણ પણ ખસ છે. શુભ પ્રમાણમાં થોડું હોય તોપણ તે લાખો ગણા અશુભ કરતાં વધારે બળવાન હોય છે જ્યારે આત્મામાં ચેતનતાનું સ્ફુરણ સહજ વધે છે અને રાગદ્વેષ સાથેના આત્માના યુદ્ધમાં જ્યારે રાગદ્વેષની શક્તિ ઘટે છે, ત્યારે આત્માનું વીર્ય, જે અત્યાર સુધી ઊલટી દિશામાં કામ કરતું, તે ખરી દિશાના વળે છે તે જ વખતે આત્મા પોતાના ધ્યેયનો નિર્ધાર કરી તે મેળવવા દૃઢ નિશ્ચય કરી લે છે અને તે માટે તે પ્રયત્ન કરવા લાગે છે આ વખતે આધ્યાત્મિક વિકાસનો પાયો નાખાય છે હવે પછી આત્મા પોતાની જાન અને વીર્યશક્તિની મદદ લઈ અજ્ઞાન અને રાગદ્વેષ સાથે ટુટી કરવા સ્વખાણમાં ઝેનરી જાય છે, કદાચ તે ક્યારેક લાગ જાય છે, પણ છેવટે તે દારૂના પગિયારા જેવે વધેલ જ્ઞાન અને વીર્યશક્તિને લઈ હરાવનાર અજ્ઞાન અને રાગદ્વેષને દબાવેલ જ જાય છે. જેમ જેમ તે દબાવેલ જાય છે તેમ તેમ તેના ઉત્સાહ વધેલ જાય છે, ઉત્સાહરૂપે સાથે જ એક અપૂર્વ આનંદની કોરૂં કોરૂં તે અનંત આનંદની લદરીના પાનખરિયા રમેલ સ્વાસ્થ્ય નાજાન જેમ જ રાગદ્વેષના ચક્રને

વધારે ને વધારે નિર્બળ કરતો પોતાની સહજ સ્થિતિ તરફ આગળ વધતો જાય છે આ સ્થિતિ આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમની છે.

ક. આ સ્થિતિની છેવટની મર્યાદા એ જ વિકાસની પૂર્ણતા. આ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થઈ એટલે સંસારથી પર સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ. તેમાં કેવળ સ્વાભાવિક આનંદનું જ સામ્રાજ્ય હોય છે. આ મોક્ષકાળ

આટલો સામાન્ય વિચાર કર્યા પછી હવે તે સંબંધમાં પ્રત્યેક દર્શનના વિચારો ક્રમશઃ જોઈએ

વૈદિક દર્શન

ઉપનિષદ અને અન્ય ગ્રંથોમાં આધ્યાત્મિક વિચારની પ્રધાનતા હોવાથી તેમાં વિકાસક્રમને લગતા વિચારો મળી આવે એ સ્વભાવિક છે. છતાં વૈદિક સાહિત્યમાં યોગદર્શન ઉપરનું વ્યાસભાષ્ય અને યોગવાસિષ્ઠ એ બે ગ્રંથો એવા છે જેમાં આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ વ્યવસ્થિત રીતે સાગોપાંગ આલેખાયેલો છે, બ્યારે અન્ય ગ્રંથોમાં તેટલો પૂર્ણ રીતે નથી તેથી એ બે ગ્રંથોમાંથી જ વૈદિક દર્શનની તે સંબંધી માન્યતા અત્રે જણાવીશું

યોગદર્શનમાં મહર્ષિ પતંજલિએ મોક્ષના સાધનરૂપે યોગનું વર્ણન કરેલ છે યોગ એટલે આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમની ભૂમિકાઓ જે ભૂમિકામાં યોગનો આરંભ થાય છે, તે ભૂમિકાથી માંડી અને તે યોગ ક્રમશઃ પુષ્ટ થતાં થતાં જે ભૂમિકામાં પૂર્ણ કલાએ પહોંચે છે ત્યાં સુધીની ચિંતની ભૂમિકાઓ આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમમાં આવી જાય છે યોગનો આરંભ થયા પહેલાંની ભૂમિકાઓ એ આધ્યાત્મિક અવિકાસની ભૂમિકાઓ છે

આ પ્રકારના સૂત્રકારના અભિપ્રાયને સ્પષ્ટ કરવા માટે ભાષ્યકાર મહર્ષિ વ્યાસે ચિંતની પાંચ ભૂમિકાઓ બતાવી છે. (૧) ક્ષિપ્ત, (૨) મૂઢ, (૩) વિક્ષિપ્ત, (૪) એકાગ્ર, અને (૫) નિરુદ્ધ^૧ આ પાંચમાં પહેલી એ એટલે ક્ષિપ્ત અને મૂઢ ભૂમિકાઓ અવિકાસમુદય છે. ત્રીજી વિક્ષિપ્ત ભૂમિકા એ અવિકાસ અને વિકાસનું સમ્મેલન છે, પણ તેમાં વિકાસ કરતા અવિકાસનું બળ ધાગુ વધારે છે ચોથી એકાગ્ર ભૂમિકામાં વિકાસનું બળ વધે છે, અને તે સવિશેષ વધતા

૧ (૧) ને ચિંત હમેશાં એતેગુણની બહુલતાથી અનેક વિષયોમાં પ્રેરિત હોવાથી અત્યંત અસ્થિર હોય છે, તે ક્ષિપ્ત (૨) ને ચિંત તમોગુણના પ્રાબલ્યથી નિદ્રાવૃત્તિવાળું અને તે મૂઢ. (૩) ને ચિંત અસ્થિરતા વિશેષ હોના છતાં ક્યારેક ક્યારેક પ્રશન્ત વિષયોમાં સ્થિરતા અનુભવે તે વિક્ષિપ્ત. (૪) ને ચિંત એ-તાન—ચિંત બની જાય તે એકાગ્ર (૫) ને ચિંતમાં નમામ વૃત્તિઓનો નિર્દોષ થઈ જવો હોય અને માત્ર સન્નિધિ જ બાકી રહે હોય તે નિરુદ્ધ

પાંચમી નિરુદ્ધ ભૂમિકામાં પૂર્ણ કલાએ પહોંચે છે. તેથી આ રીતે ભાષ્યકારની વિચારસરણીનું સંક્ષેપમાં પૃથક્કરણ કરીએ તો સાર એટલો જ નીકળે છે કે ક્ષિપ્ત, મૂઢ અને વિક્ષિપ્ત એ ત્રણ ભૂમિકાઓમાં અવિકાસ કાળ હોય છે, જ્યારે છેલ્લી બે એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ ભૂમિકાઓમાં વિકાસક્રમ અથવા આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિનો ક્રમ હોય છે.^૧ આ પાંચ ભૂમિકાઓ બાદની સ્થિતિ એ મોક્ષકાળ.

યોગવાસિષ્ઠમાં ચેતનની સ્થિતિના સંક્ષેપથી બે ભાગ કરવામાં આવ્યા છે :
(૧) અજ્ઞાનમય અને (૨) જ્ઞાનમય. અજ્ઞાનમય સ્થિતિ એટલે અવિકાસ-કાળ અને જ્ઞાનમય સ્થિતિ એટલે વિકાસકાળ. આ વિકાસકાળ પંચી મોક્ષકાળ આવે છે. અજ્ઞાનમય સ્થિતિના સાત વિભાગ કરી તેને સાત અજ્ઞાન-ભૂમિકાઓના નામથી ઓળખાવ્યા છે, જેમકે (૧) બીજજગ્રત, (૨) જગ્રત, (૩) મહાજગ્રત, (૪) જગ્રતસ્વપ્ન, (૫) સ્વપ્ન, (૬) સ્વપ્નજગ્રત, અને (૭) સુષુપ્તક.^૨

૧. આ પાંચ ચિત્તોમાં પહેલા બે તો અતુકમે રજેશુ અને તમેશુની બહુલતાને લીધે નિઃશ્રેયસપ્રાપ્તિમાં હેતુ થઈ શકતા નથી એટલું જ નહિ, બદલે તે ભલણ નિઃશ્રેયસતાં બાધક છે, જેથી તે યોગકોટિમાં ગણાવા યોગ્ય નથી અર્થાત્ તે બે ચિત્તની સ્થિતિઓમાં આ યાત્મિક અવિકાસ હોય છે. વિક્ષિપ્ત ચિત્ત કયાંકે કયાંકે સાત્ત્વિક વિષયોમાં સમાધિ મેળવે છે ખરું, પણ તે સમાધિ મામે અસ્થિરતા એટલી બધી હોય છે કે જેથી તે પણ યોગકોટિમાં ગણાવા યોગ્ય નથી. એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ એ બે જ ચિત્ત વખતે જ સમાધિ હોય છે તે યોગ કહેવાય છે. એકાગ્ર ચિત્ત વખતે જ યોગ હોય છે તે સમ્પ્રજાત અને નિરુદ્ધ ચિત્ત વખતે જ યોગ હોય છે તે અમ્પ્રજાત. બુદ્ધિ પાતંજલદર્શન, પાદ ૧, સ્. ૧ આમભાષ્ય તથા વાયસ્વતિ મિશ્રની ટીકા.

૨. (૧) પહેલી ભૂમિકામાં અહત્ત-અમત્ત બુદ્ધિની તત્વરૂપિ નથી હોતી, માત્ર તેવી તત્વરૂપિ બીજ કે જે યોગ્યતા હોય છે, તેથી તે બીજ તથા કહેવાય છે. આ ભૂમિકા વનસ્પતિ જેવા ક્ષુદ્ર નિઃશયના માની શકાય. (૨) બીજી ભૂમિકામાં અહત્ત-મમત્ત બુદ્ધિ અત્પારી વડે છે, તેથી તે તત્ત્વ કહેવાય છે. આ ભૂમિકા ઘાટ, પતંગ, પશુ, પક્ષીના માની શકાય. (૩) ત્રીજી ભૂમિકામાં અહત્ત-મમત્ત બુદ્ધિ વિશેષ કુદ્દ હોય છે, તેથી તે મહાતત્ત્વ કહેવાય છે આ ભૂમિકા મનુષ્ય, દેવ આદિ નિઃશયના માની શકાય. (૪) ચોથી ભૂમિકામાં તત્ત્વ સ્વરૂપના મનાતત્ત્વ—બનને સમજાવે શકાય છે; જેમકે એને બદલે જે ચંદ્ર દેખાય, બીજા કયાંત્ર માત્ર અને એ જાણવાની બુદ્ધિ આ હેતુ તો આ બુદ્ધિ સ્વપ્નસ્વપ્ન હોય છે (૫) પાંચમી ભૂમિકામાં નિદ્રા વખતે આવેલ સ્વપ્ન જાણવાના જે જન તથા જે તેને સમજાવે છે તેથી તે સ્વપ્ન કહેવાય છે. (૬) છઠી ભૂમિકામાં સ્વપ્નના જે સ્વપ્ન સ્વપ્ન સ્વપ્નને સમજાવે શકાય છે આ સ્વપ્ન સ્વપ્ન સ્વપ્ન સ્વપ્ન સ્વપ્ન સ્વપ્ન, તેથી

જ્ઞાનમય સ્થિતિના પણ સાત ભાગ કરી તેને સાત ભૂમિકાઓના નામથી ઓળખાવ્યા છે, જેમકે (૧) શુભેચ્છા, (૨) વિચારણા, (૩) તત્તુમાનસા, (૪) સત્ત્વાપત્તિ, (૫) અસંસક્તિ, (૬) પદાર્થભાવની, અને (૭) તુર્યગા.^૧ સાત અજ્ઞાન ભૂમિકાઓમાં અજ્ઞાનતું પ્રાપ્ત્ય હોવાથી તે અવિકાસ કાળમાં ગણાવી જોઈએ, તેથી ઊલટું સાત જ્ઞાન ભૂમિકાઓમાં ક્રમશઃ જ્ઞાનવૃદ્ધિ થતી હોવાથી તે વિકાસક્રમના કાળમાં ગણાવી જોઈએ. જ્ઞાનની સાતમી ભૂમિકામાં વિકાસ પૂર્ણકલાએ પહોંચે છે તેથી ત્યારબાદની સ્થિતિ તે મોક્ષકાળ છે

બૌદ્ધ દર્શન

બૌદ્ધ સાહિત્યના મૌલિક ગ્રંથો પિટકના નામે ઓળખાય છે પિટકમાં અનેક જગ્યાએ આધ્યાત્મિક વિકાસના ક્રમનું વ્યવસ્થિત અને સ્પષ્ટ વર્ણન છે. તેમાં વ્યક્તિની છ સ્થિતિઓ કરવામાં આવી છે. તે આ પ્રમાણે : (૧) અધ-પુથુજ્જન, (૨) કલ્યાણપુથુજ્જન, (૩) સોતાપન્ન, (૪) સકદાગામી, (૫)

તે સ્વપ્નજાગૃત કહેવાય છે. (૭) સાતમી ભૂમિકા ગાઠ નિદ્રાની હોય છે, જેમાં જડ જેવી સ્થિતિ થઈ જાય છે અને કર્મો માત્ર વાસનારૂપે રહેલા હોય છે, તેથી તે સુષુપ્તિ કહેવાય છે ત્રીજી સાતમી સુધીની પાંચ ભૂમિકાઓ સ્પષ્ટપણે મનુષ્ય નિકાયમાં અનુભવાય છે જુઓ યોગવાસિષ્ઠ, ઉત્પત્તિ પ્રકરણ ૧, સર્ગ ૧૧૭.

૧. (૧) હું મૂઠ જ શા માટે રહું ? હવે તો શાસ્ત્ર અને સન્ન્યન દ્વારા કાંઈક આત્માવલોકન કરીશ એવી વૈરાગ્યપૂર્વક જે ઇચ્છા તે શુભેચ્છા. (૨) શાસ્ત્ર અને સન્ન્યનના સસર્ગપૂર્વક વૈરાગ્યાભાસને લીધે જે સદાચારમાં પ્રવૃત્તિ થવી તે વિચારણા. (૩) શુભેચ્છા અને વિચારણાને લીધે જે ઇદ્રિયોના વિષયોમાં આસક્તિ ધટે છે તે તત્તુમાનસા કહેવાય છે, કારણ કે તેમાં સકલ્પ-વિકલ્પ ઓછા થાય છે. (૪) ત્રણ ભૂમિકાઓના અભ્યાસથી ચિત્ત સુધ્ધામાં પણ વિરતિ થવાથી સત્ય અને શુદ્ધ એવા આત્મામાં જે સ્થિતિ થવા પામે છે તે સત્ત્વાપત્તિ. (૫) પૂર્વની ચાર ભૂમિકાઓના અભ્યાસથી અને સમાધિના અસંગરૂપ પરિપાકથી એવી અવસ્થા થાય છે કે જેમાં ચિત્તની અંદર નિગતિશય આત્માનદનો ચમત્કાર પુષ્ટ થયેલ હોય છે તે અસસક્તિ ભૂમિકા. (૬) પાંચ ભૂમિકાઓના અભ્યાસથી પ્રગટ થયેલ આત્માગમ સ્થિતિને લીધે એક એવી દશા પ્રાપ્ત થાય છે કે બાહ્ય ને આંતર બધા પદાર્થોની ભાવના છૂટી જાય છે. જેહયાત્રા ક્ષત બીજના પ્રયત્નને લઈને ચાલે છે. તે પદાર્થભાવની ભૂમિકા. (૭) છ ભૂમિકાઓના અભ્યાસને લીધે ભેદભાવનું જ્ઞાન ખિલકુલ શમી જવાથી જે એકમાત્ર સ્વભાવનિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે તે તુર્યગા. આ સાતમી તુર્યગવસ્થા જીવન્મુક્તના હોય છે. વિદેહમુક્તનો વિષય ત્યાગબાદની તુર્યાતીત અવસ્થા છે. જુઓ યોગવાસિષ્ઠ, ઉત્પત્તિ પ્ર૦ સ૦ ૧૧૮ તથા નિર્વાણ પ્ર૦ સ૦ ૧૨૦.

ઔપપાતિક, અને (૬) અરહા^૧. જેમાં પહેલી સ્થિતિ એ આધ્યાત્મિક અવિકાસનો કાળ છે. બીજી સ્થિતિમાં વિકાસનું સ્કુરણ અલ્પાંશે અને અવિકાસનો પ્રભાવ સવિશેષ હોય છે. ત્રીજી છઠી મુધીની ચારે સ્થિતિઓમાં ઉત્તરોત્તર આધ્યાત્મિક વિકાસ જ વધતો જાય છે અને તે વિકાસ છઠી સ્થિતિમાં પૂર્ણ કલાએ પહોંચે છે ત્યાર બાદ નિર્વાણતત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઔદ્ધ વિચારસરણીનું પૃથક્કરણ કરીએ તો એમ કહી શકાય કે પહેલી બે સ્થિતિઓ એ અવિકાસકાળ છે. ત્રીજી છઠી મુધીની ચાર સ્થિતિઓ વિકાસ-કાળ છે અને છ સ્થિતિઓ પછી નિર્વાણકાળ છે.

જૈન દર્શન

જૈન સાહિત્યના પ્રાચીન ગ્રંથો, જે આગમના નામથી ઓળખાય છે, તેમાં સુધ્ધાં આધ્યાત્મિક વિકાસના ક્રમ સખધી વિચારો વ્યવસ્થિત રીતે મળી આવે છે. તેમાં આત્મિક સ્થિતિના ચૌદ વિભાગો કરવામાં આવ્યા છે જે ગુણસ્થાનને^૨ નામે ઓળખાય છે તે ગુણસ્થાનો આ પ્રમાણે :

૧ (૧-૨) પુથુજ્જન એટલે સામાન્ય મનુષ્ય, તેના અધપુથુજ્જન અને દલ્યાણુ-પુથુજ્જન એવા બે ભેદો છે. યથા—

દુવે પુથુજ્જના વુત્તા વુદ્ધેનાદિચ્ચવધુના ।

અધો પુથુજ્જનો ઈકો કલ્યાણેકો પુથુજ્જનો ॥

—મન્નિઝમનિકાય, મૂળ પરિચાય, સુત્તવર્ણના

આ બંનેમાં સંયોજના (બંધન) તો દશે હોય છે, છતાં અતર એટલું જ કે પહેલાંને આર્યદર્શન અથવા સત્સંગ પ્રાપ્ત થયેલ નથી હોતા, ન્યારે બીજાને પ્રાપ્ત થયેલ છે. આ બંને નિર્વાણમાર્ગથી પગલુંમુખ હોય છે. (૩) નિર્વાણમાર્ગને પ્રાપ્ત થયેલાના ચાર પદો છે જેણે ત્રણ સંયોજનાનો ક્ષય કર્યો હોય તે સોતાપન્ન (૪) જેણે ત્રણનો ક્ષય અને પછીની બેનું નૈધિક્ય કર્યું હોય તે મહદામાની. (૫) જેણે પાંચનો ક્ષય કર્યો હોય તે ઔપપાતિક. (૬) જેણે દશે સંયોજનાનો ક્ષય કર્યો હોય તે અરહા. સોતાપન્ન વધારેમાં વધારે સાત વાગ મનુષ્યલોકમાં અવતરે છે, ત્યાર બાદ અવશ્ય નિર્વાણ પામે છે. ઔપપાતિક ત્રણલોકમાંથી જ નિર્વાણ પામે છે. અનંદા તે સ્થિતિમાંથી જ નિર્વાણ મેળવે છે. દશ સંયોજનાઓ નાદે નુમે અગ્નિનિનાય, ૫, ૧૭, કુટનેત ૧૩ અને મન્નિઝમનિકાય તથા સુદ્ધ, ધર્મ આણિ અધ (મગડી) ૫, ૧૬

૨ ગુણસ્થાન—ગુણ એટલે આત્માની ચેતના, સમ્યક્ત્વ, ચાન્નિય, વર્ણ્ય અદિ શક્તિઓ. સ્થાન એટલે તે શક્તિઓની ગુદ્ધતાની તત્ત્વમનાવવાની અવસ્થાઓ. આત્માના સહજ ગુણો વિવિધ તત્ત્વોથી સંસારદશામાં આવડે છે. જેનું જેમ

(૧) મિથ્યાદષ્ટિ,^૧ (૨) સાસ્વાદન, (૩) સમ્યક્મિથ્યાદષ્ટિ, (૪) અવિરત સમ્યક્દષ્ટિ, (૫) દેશવિરતિ (વિરતાવિરત), (૬) પ્રમત્તસંયત, (૭) અપ્રમત્તસંયત (૮) અપૂર્વકરણ (નિવૃત્તિપાદર), (૯) અનિવૃત્તિપાદર, (૧૦) સૂક્ષ્મસંપરાય, (૧૧) ઉપશાંતમોહ, (૧૨) ક્ષીણમોહ, (૧૩) સંયોગકેવલી, (૧૪) અયોગકેવલી.^૨ પ્રથમ ગુણસ્થાન એ અવિકાસ-

આવરણોની વિરલતા કે ક્ષયનુ પ્રમાણ જેટલું વિશેષ તેટલી ગુણોની શુદ્ધિ વિશેષ અને આવરણોની વિરલતા કે ક્ષયનુ પ્રમાણ જેટલું ઓછું તેટલી ગુણોની શુદ્ધિ ઓછી. આ રીતે આત્મિક ગુણોની શુદ્ધિના પ્રકર્ષ કે અપ્રકર્ષવાળા અસંખ્યાત પ્રકારો સંભવે છે, પણ સંક્ષેપમાં તેને ચૌદ ભાગમાં વહેચી નાખેલા છે, જે ગુણુમ્યાન કહેવાય છે. ગુણુસ્થાનની કલ્પના મુખ્યત્વે મોહનીય કર્મની વિરલતા અને ક્ષયને આધારે કરવામાં આવી છે. મોહનીય કર્મની મુખ્ય બે શક્તિઓ છે. પહેલી શક્તિનું કાર્ય આત્માના સમ્યક્ત્વ ગુણને આવૃત કરવાનું છે જેથી આત્મામાં તાત્ત્વિક રૂચિ કે સત્યદર્શન થવા પામતું નથી બીજી શક્તિનું કાર્ય આત્માના ચાત્રિ ગુણને આવૃત કરવાનું છે, જેથી આત્મા તાત્ત્વિક રૂચિ કે સત્યદર્શન થવા છતાં પણ તન્નુસાર પ્રવૃત્તિ કરી સ્વરૂપલાભ કરી શકતો નથી. સમ્યક્ત્વની પ્રતિબંધક એવી મોહનીયની પ્રથમ શક્તિ દર્શનમોહનીય અને ચાત્રિની પ્રતિબંધક એવી મોહનીયની બીજી શક્તિ ચારિત્રમોહનીય કહેવાય છે. આ બેમા દર્શનમોહનીય પ્રબળ છે, કારણ કે જ્યાં સુધી તેની વિગલતા કે ક્ષય ન થાય ત્યાં સુધી ચારિત્રમોહનીયનું બળ ઘટતું નથી. દર્શન-મોહનીયનું બળ ઘટ્યું એટલે ચારિત્રમોહનીય ક્રમે ક્રમે નિર્બળ થઈ છેવટે સર્વથા ક્ષીણ થવાનું જ. સમસ્ત કર્માવરણોમાં પ્રધાનતમ અને બલવત્તમ મોહનીય જે છે. તેનું કારણ એ છે કે જ્યાં સુધી મોહનીયની શક્તિ તીવ્ર હોય ત્યાં સુધી અન્ય આવરણો તીવ્ર જ રહે છે અને તેની શક્તિ ઘટતા જ અન્ય આવરણોનું બળ મદ થતું જાય છે આ જ કારણથી ગુણુસ્થાનોની કલ્પના મોહનીય કર્મના તત્ત્વભાવને આધારે કરવામાં આવી છે

૧. જુઓ સમવાચાગ, ૧૪ મો સમવાચ.

૨ (૧) જે અવસ્થામાં દર્શનમોહનીયની પ્રબળતાને લીધે સમ્યક્ત્વ ગુણ આવૃત થયેલો હોવાથી આત્માની તત્ત્વરૂચિ જ પ્રગટી શકતી નથી અને જેથી તેની દષ્ટિ મિથ્યા (સત્ય વિરુદ્ધ) હોય છે તે અવસ્થા મિથ્યાદષ્ટિ (૨) અગિયારમા ગુણુસ્થાનથી પતિત થઈ પ્રથમ ગુણુસ્થાન કપગ આવતાં વચ્ચે બહુ જ ઘોરા વખત સુધી જે અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે તે અવસ્થા સાસ્વાદન આનું સાસ્વાદન નામ એટલા માટે છે કે તેમાં પતનોન્મુખ આત્માને તત્ત્વરૂચિનો સ્વરૂપ પણ આસ્વાદ હોય છે, જેથી રીને મિથ્યાત્વના ભોજન બાદ ઊણટી થતી વખતે એક વિલક્ષણ સ્વાદ હોય છે. આ બીજું ગુણુસ્થાન પતનોન્મુખ આત્માને જ હોય છે (૩) હીચકે હીચતા માણસની પેઠે જે અવસ્થામાં આત્મા દોલાયમાન હોય છે, જેને લીધે તે સર્વથા સત્યદર્શન કરી શકતો નથી કે સર્વથા મિથ્યાદષ્ટિની ચિત્તિમાં રી ગમતો નથી અર્થાત્ તેની સમયગુ જેવી ચિત્તિ બની જાય છે, તે અવસ્થા સમ્યક્મિથ્યાદષ્ટિ આ ગુણુમ્યાનમાં દર્શનમોહનીયનું વિષ

કાળ છે. બીજા અને ત્રીજા એ બે ગુણસ્થાનમાં વિકાસનું સહજ સ્કુરણ હોય છે, પણ તેમાં પ્રયત્નતા અવિકાસની જ હોય છે. ચોથાથી વિકાસ ક્રમશઃ વધતાં વધતાં તે છેવટે ચૌદમા ગુણસ્થાને પૂર્ણ કલાએ પહોંચે છે અને ત્યારબાદ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. જૈન વિચારસરણીનું પૃથક્કરણ એટલું જ કરી શકાય કે પહેલાં ત્રણ ગુણસ્થાનો એ અવિકાસકાળ છે અને ચોથાથી ચૌદમા સુધીના ગુણસ્થાનો વિકાસ અને તેની વૃદ્ધિનો કાળ છે, ત્યારબાદ મોક્ષકાળ છે

આ પ્રાચીન જૈન વિચારને હરિભદ્રસૂરિએ બીજી રીતે પણ વર્ણવ્યો છે.

પ્રથમ જેટલું તીવ્ર રહેતું નથી, પણ તે હોય છે ખરું (૪) જે અવસ્થામાં દર્શનમોહનીયનું બળ કા તો બિલકુલ શમી જાય છે કે વિરલ થઈ જાય છે, અને કા તો બિલકુલ ક્ષીણ થઈ જાય છે જેને લીધે આત્મા અસદ્વિગ્રાણે સત્યદર્શન કરી શકે છે. આ અવસ્થા અવિરતસમ્યગ્દષ્ટિ આત્મ અવિરત નામ એટલા માટે છે કે તેમાં ચાત્રિ-મોહનીયની સત્તા સવિશેષ હોવાથી વિગ્તિ (ત્યાગવૃત્તિ) ઉદય પામતી નથી. (૫) જે અવસ્થામાં સત્યદર્શન ઉપરાંત અલ્પાશે પણ ત્યાગવૃત્તિનો ઉદય થાય છે તે ફેરાવગ્તિ, આમાં ચાત્રિમોહનીયની સત્તા અવગ્ર્ય ધટેલી હોય છે અને તેની ક્રમીના પ્રમાણના ત્યાગવૃત્તિ હોય છે (૬) જે અવસ્થામાં ત્યાગવૃત્તિ પૂર્ણ રીતે ઉદય પામે છે છતાં વચ્ચે વચ્ચે પ્રમાદ (સ્ખલન) સભવે છે, તે પ્રમત્તસયત. (૭) જે અવસ્થામાં પ્રમાદનો જરાયે સભવ નથી તે અપ્રમત્તસયત (૮) જે અવસ્થામાં પહેલા કથાને પણ નહિ અનુભવેલ આત્મશુદ્ધિનો અનુભવ થાય છે અને અપૂર્વ વીર્યોદ્ધાસ—આત્મિક સામર્થ્ય પ્રગટે છે તે અવસ્થા અપૂર્વકરણ. આત્મ બીજું નામ નિવૃત્તિભાવ પણ છે. (૯) જે અવસ્થામાં ચાત્રિમોહનીય કર્મના રોપ ગ્રહેલ અરોતે શમાવવાતું કે ક્ષીણ કરવાતું નામ ચાલતું હોય છે, તે અવસ્થા અનિવૃત્તિભાવ. (૧૦) જે અવસ્થામાં મોહનીયનો અગ લોભ રૂપે જ ઉદયમાન હોય છે અને તે પણ ખડું સૂક્ષ્મ પ્રમાણમાં, તે અવસ્થા સૂક્ષ્મ અપગય (૧૧) જે અવસ્થામાં સૂક્ષ્મ લોભ મુખાં શમી જાય છે, તે ઉપશાનમોહનીય. આ ગુણસ્થાનમાં દર્શનમોહનીયનો સર્વથા ક્ષય સમયે બને, પણ ચાત્રિમોહનીયનો તેવો ક્ષય નથી હોતો, માત્ર તેની મરોડો ઉપશાનિ નામ જે આંતર લીંગ જ મોહનો કરી ઉદ્દેશ થતાં આ ગુણસ્થાનથી અવગ્ર્ય પતન થાય છે અને પ્રથમ ગુણસ્થાન સુધી જવું પડે છે. (૧૨) જે અવસ્થામાં દર્શનમોહનીય અને ચાત્રિમોહનીયનો સર્વથા ક્ષય થઈ જાય છે તે ક્ષીણમોહનીય. આ ચિત્તિથી પતન અન્યથું જ નથી. (૧૩) જે અવસ્થામાં મોહના આત્મિક તથામાનને લીંગ નિર્વાણ દ્વારા પ્રવેશ આપે મર્વનના પ્રાપ્ત થાય છે તે અવસ્થા સયાગ ગુણસ્થાન આ ગુણસ્થાનમાં શાંતિ, માનસિક અને વાચિક વ્યાપાર હોય છે. એથી આને નિવૃત્તિ કરી શકાય (૧૪) જે અવસ્થામાં શાંતિ, માનસિક વાચિક પ્રવૃત્તિને પણ અજ્ઞાન થઈ જાય છે, તે અવસ્થા, નિવૃત્તિ આ ગુણસ્થાન છેવટે તેથી શાંતિમાન પતન જ તેની અજ્ઞાન થાય છે અને નિવૃત્તિ બાદ ગુણસ્થાનનીત—વિદેહસ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ અવસ્થાને અનિવૃત્તિ

તેઓના વર્ણનમાં એ પ્રકાર છે . પહેલા પ્રકારમાં અવિકાસ અને વિકાસક્રમ બન્નેનો સમાવેશ કરેલ છે^૧. અવિકાસ કાળને તેઓ ઓઘદષ્ટિના નામથી અને વિકાસક્રમને સદ્દષ્ટિના નામથી ઓળખાવે છે^૨. સદ્દષ્ટિના મિત્રા, તારા, બલા, દીપ્રા, સ્થિરા, કાન્તા, પ્રભા અને પરા એવા આઠ વિભાગ કરે છે. આ આઠ વિભાગોમાં ઉત્તરોત્તર વિકાસનો ક્રમ વધતો જાય છે. પહેલી

૧ જુઓ યોગદષ્ટિસમુચ્ચય.

૨. દષ્ટિ એટલે દર્શન અથવા બોધ. આના બે પ્રકાર છે. પહેલામાં સત્ શ્રદ્ધાનો (તાત્વિક રુચિનો) અભાવ હોય છે જ્યારે બીજામાં સત્ શ્રદ્ધા હોય છે. પહેલો પ્રકાર ઓઘદષ્ટિ અને બીજો યોગદષ્ટિ કહેવાય છે. પહેલામાં આત્માનું વલણ સસારપ્રવાહ તરફ અને બીજામાં આધ્યાત્મિક વિકાસ તરફ હોય છે તેથી યોગદષ્ટિ એ સદ્દષ્ટિ કહેવાય છે જેમ સમેય રાત્રિ, અમેય રાત્રિ; સમેધ દિવસ અને અમેધ દિવસમાં અનુક્રમે અતિમદતમ, મદતમ, મદતર અને મદ આશુષ જ્ઞાન હોય છે. તેમાંય ગ્રહાવિષ્ટ અને ગ્રહમુક્ત પુરુષના ભેદથી, બાળ અને તરુણ પુરુષના ભેદથી, તેમ જ વિકૃત નેત્રવાળા અને અવિકૃત નેત્રવાળા પુરુષના ભેદથી આશુષ જ્ઞાનની અસ્પષ્ટતા કે સ્પષ્ટતા તરતમભાવે હોય છે; તેવી રીતે ઓઘદષ્ટિની દશામાં સસાર-પ્રવાહનું વલણ છતાં આવરણના તરતમભાવે જ્ઞાન તારતમ્યવાળું હોય છે. આ ઓઘદષ્ટિ ગમે તેવી હોય તોયે તે આધ્યાત્મિક વિકાસની દષ્ટિએ અસદ્દષ્ટિ જ છે. ત્યારબાદ જ્યારથી આન્યાત્મિક વિકાસનો આરભ થાય છે, પછી ભલે તેમાં બાહ્ય જ્ઞાન ઓછું હોય છતાં, ત્યારથી સદ્દષ્ટિ શરૂ થાય છે, કારણ કે તે વખતે આત્માનું વલણ સસારોન્મુખ ન રહેતા મોક્ષોન્મુખ થઈ જાય છે. આ સદ્દષ્ટિ (યોગદષ્ટિ)ના વિકાસના તારતમ્ય પ્રમાણે આઠ ભેદો છે. આ આઠ ભેદોમાં ઉત્તરોત્તર બોધ અને સ્વિશેષ જગૃતિ થાય છે. પહેલી મિત્રા નામક દષ્ટિમાં બોધ અને વીર્યનું બળ તૃણાગ્નિની પ્રભા જેવું હોય છે બીજી તાગ દષ્ટિમાં છાણાના અગ્નિની પ્રભા જેવું, ત્રીજી બક્ષા દષ્ટિમાં લાકડાના અગ્નિની પ્રભા જેવું, ચોથી દીપ્રા દષ્ટિમાં દીવાની પ્રભા જેવું, પાંચમી સ્થિરા દષ્ટિમાં ગતની પ્રભા જેવું, છઠ્ઠી કાન્તા દષ્ટિમાં નક્ષત્રની પ્રભા જેવું, સાતમી પ્રભા દષ્ટિમાં સૂર્યની પ્રભા જેવું, અને આઠમી પરા દષ્ટિમાં ચંદ્રની પ્રભા જેવું હોય છે.

તેકે આમાંની પહેલી ચાર દષ્ટિઓમાં અપદ્ધપણે જોય આત્મસ્વરૂપનું સંવેદન નથી હોતું, ક્રમ છેલ્લી ચાર દષ્ટિઓમાં જ તેનું સંવેદન હોય છે, છતાં પ્રથમની ચાર દષ્ટિઓને સદ્દષ્ટિમાં ગણવાનું કાળજી એ કે તે સ્થિતિમાં આવ્યા પછી આન્યાત્મિક ઉત્ક્રાંતિનો માર્ગ નિશ્ચિત થઈ જાય છે યોગના યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધ્યાન અને સમાધિ એ આઠ અંગોને આધારે સદ્દષ્ટિના આઠ વિભાગો સમજવાના છે પહેલી દષ્ટિમાં યમની ચિન્તા, બીજીમાં નિયમની, એમ અનુક્રમે આઠમીમાં સમાધિની ચિન્તા મુખ્યપણે હોય છે.

મિત્રા આદિ ચાર દૃષ્ટિઓમાં આધ્યાત્મિક વિકાસ હોય છે ખરો, પણ તેમાં કાંઈક અજ્ઞાન અને મોહનું પ્રાપ્ત્ય રહે છે, જ્યારે સ્થિરા આદિ પાંચલી ચાર દૃષ્ટિઓમાં જ્ઞાન અને નિર્મોહતાનું પ્રાપ્ત્ય વધતું જાય છે. બીજા પ્રકારના વર્ણનમાં તે આચાર્યે માત્ર આધ્યાત્મિક વિકાસના ક્રમનું જ યોગરૂપે વર્ણન કર્યું છે; તે પહેલાંની સ્થિતિ વર્ણવી નથી. યોગના તેઓએ અધ્યાત્મ, ભાવના, ધ્યાન, સમતા અને વૃત્તિક્ષય એવા પાંચ ભાગો કરેલા છે ?

આ બંને પ્રકારના વર્ણનો એ પ્રાચીન જૈન ગુણસ્થાનકના વિચારોનું નવીન પદ્ધતિએ વર્ણન માત્ર છે

આજીવક દર્શન

આ દર્શનનાં સ્વતંત્ર સાહિત્ય અને સંપ્રદાય નથી, તથાપિ તેના આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ સંબંધી વિચારો બૌદ્ધ ગ્રંથમાં સચવાઈ રહેલ છે જોકે

૧. જુઓ યોગબિદુ

૨. યોગ એટલે જેનાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવો ધર્મવ્યાપાર. અનાદિ કાળયુગમાં જ્યાં સુધી આત્માની પ્રવૃત્તિ સ્વરૂપ-પરાક્રમુખ હોઈ લક્ષ્યભ્રષ્ટ હોય છે, ત્યાં સુધીની તેનો બધી ક્રિયા શુભાશય વિનાની હોવાથી યોગકોટિમાં આવતી નથી. જ્યારથી તેની પ્રવૃત્તિ બદલાઈ સ્વચ્છેદનમુખ થાય છે ત્યારથી જ તેની ક્રિયામાં શુભાશયનું તત્ત્વ દાખલ થાય છે અને તેથી તેવો શુભાશયવાળો આપાર ધર્મવ્યાપાર કહેવાય છે અને તે પરિણામે મોક્ષજનક હોઈ યોગ નામને પાત્ર બને છે. આ રીતે આત્માના અનાદિ સંસારકાળના બે ભાગ થઈ જાય છે એક અધાર્મિક અને બીજો ધાર્મિક અધાર્મિક કાળમાં ધર્મની પ્રવૃત્તિ હોય તોપણ તે ધર્મ ખાતર નથી હોતી, કેવળ 'લોભ્યક્તિ' (લોભજન) ખાતર હોય છે તેથી તેથી પ્રવૃત્તિ ધર્મકોટિમાં અણવા-યોગ્ય નથી. ધર્મ ખાતર ધર્મની પ્રવૃત્તિ ધાર્મિક કાળમાં જ શરૂ થાય છે, તેથી તે પ્રવૃત્તિ યોગ કહેવાય છે. જુઓ યોગબિદુ.

૩. (૧) જ્યારે થોડા કે ઘણા ત્યાગ માથે રાષ્ટ્રીય તત્ત્વચિંતન હોય છે અને મંત્રી, કુળજાદિ ભાવનાઓ વિશેષ સિદ્ધ થઈ જાય છે, ત્યારે તે સ્થિતિ અધ્યાત્મ કહેવાય છે. (૨) જ્યારે જન સમાધિપૂર્વક સતત અભ્યાસ દ્વારાથી અધ્યાત્મ રૂપે સંવિરોધ પુટ થાય છે, ત્યારે તે ભાવના છે ભાવનાથી અનુભવ અભ્યાસ રહે છે, જ્ઞાન અભ્યાસની અનુકૂળતા વધે છે અને સુદર ચિંતની રુદ્ધિ થાય છે. (૩) જ્યારે ચિત્ત રૂપે મુલ વિષયને જ આગ્રહીને રહેલું હોય છે, અને તેથી તે સ્થિતિ નીપટ લેટ પમારમાન હોઈ સૂક્ષ્મ મોક્ષવાળું બની જાય છે ત્યારે તે જ્ઞાન કહેવાય છે. જ્ઞાનથી દે-કામના ચિત્ત આત્માધીન થઈ જાય છે, ભાવ નિર્લસ થાય છે અને અવગોચરો વિચરેલ થાય. (૪) અજ્ઞાનને લીધે દુઃસ્થિતિરૂપે પ્રપાતેલી અવગોચરો જ્ઞાન વિવેકને લીધે દુઃસ્થિતિરૂપણની ભાવના નષ્ટ થાય છે ત્યારે તેથી સ્થિતિ સમતા કહેવાય છે. (૫) વાત્સલ્યના સંબંધથી હૃત્પન્ન યદારી દુઃસ્થિતિનો નિર્મૂલ નિર્ણય કરવા ને દર્શનમુખ્ય રુદ્ધિ યોગબિદુ રૂપે. ૩૫૭ થી ૩૫૮.

સંપ્રદાય ન હોવાથી તે વિચારોનો સ્પષ્ટ ખુલાસો તે ગ્રંથમાં નથી જણાતો, તોપણ તે વિચારો જેવા મળે છે તેવા સંગ્રહવા જરૂરના છે ? આજીવક દર્શન આધ્યાત્મિક આઠ પાયરીઓ માને છે. તે આ પ્રમાણે : મંદ, ખિડા, પદવીમંસા, ઉજુગત, સેખ, સમણ, જિન અને પત્ત. આ આઠમાં પ્રથમની ત્રણ અવિકાસ અને પાછળની પાંચ ભૂમિકાઓ વિકાસક્રમની જણાય છે ત્યારબાદ મોક્ષકાળ હોવો જોઈએ

—પુરાતત્ત્વ પુસ્તક ૧ માંથી ઉદ્ધૃત.

૧ મન્નિજમનિકાય નામના પ્રાચીન બૌદ્ધ ગ્રંથના સામગ્ર-ઝંકલસુત પ્રચલ્લમા આજીવક સંપ્રદાયના નેતા મળલી ગોશાળનો ઉલ્લેખ છે અને મૂળમાં તેના કેટલાક વિચારો આપેલા છે. આ ગ્રંથની બુદ્ધધોષકૃત સુમગલવિલાસિની ટીકામાં આજીવક દર્શનની આઠ પાયરીઓનું વર્ણન છે, જે આ પ્રમાણે છે (૧) જન્મ દિવસથી સાત દિવસ સુધી ગર્ભાનિષ્કમણજન્ય દુઃખને લીધે પ્રાણી મદ (મોમુહ) સ્થિતિમાં રહે છે. આ પહેલી મદ ભૂમિકા. (૨) દુર્ગતિમાંથી આવીને જે બાળકે જન્મ લીધેલો હોય છે તે વારંવાર દુઃખ અને વિલાપ કરે છે, તેમ જ સુગતિમાંથી આવી જન્મ લીધેલ બાળક સુગતિનું સ્મરણ કરી હાસ્ય કરે છે. આ ખિડા (ક્રીડા) ભૂમિકા (૩) માળાપના હાથ કે પગ પકડીને અગર ખાટરો કે બાજેઠ પકડીને બાળક જમીન ઉપર પડે છે, તે પદવીમંસા ભૂમિકા. (૪) પગથી સ્વતંત્ર રીતે ચાલવાનું સામર્થ્ય આવે છે તે ઉજુગત (ઝલુગત) ભૂમિકા (૫) શિલ્પકળા શીખવાનો વખત તે સેખ (શૈક્ષ) ભૂમિકા. (૬) ઘરથી નીકળી સન્યાસ લીધેલ વખત તે સમણ (શ્રમણ) ભૂમિકા. (૭) આચાર્યને સેવી જ્ઞાન મેળવવાનો વખત તે જિન ભૂમિકા (૮) પ્રાજ્ઞ થયેલ સિક્કુ (જિન) ન્યારે કાઈ પણ નથી બોલતો તેવા નિર્લોભ શ્રમણની સ્થિતિ એ પત્ત (પ્રાજ્ઞ) ભૂમિકા

આ આઠ ભૂમિકાઓનાં નામ અને તેની વ્યાખ્યા બુદ્ધધોષે આપેલ છે. બુદ્ધ ધોષના વખતમાં એટલે ઈ. સ પાંચમા-છઠ્ઠા સદ્કામાં કદાચ આજીવક સંપ્રદાય અગર તેનું સાહિત્ય થોડું ઘણું હશે, તે ઉપરથી તેને આ નામો મળ્યા હશે, પણ એટલું તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે બુદ્ધધોષની આ વ્યાખ્યા યુક્તિસંગત નથી, કારણ એ છે કે તેની એ વ્યાખ્યામાં બાળકના જન્મથી માટી ચૌવનકાળ સુધીનું વ્યાવહારિક વર્ણન છે જે આધ્યાત્મિક વિકાસ સાથે બધખેસતું નથી તેનો ખરો અર્થ તે સંપ્રદાય પ્રમાણે શો હશે તે અત્યાગ્રે સાધનના અભાવે કહી ન શકાય, પણ એ ભૂમિકાઓનાં નામ અને તેમાં રહેલ આધ્યાત્મિક વિકાસના ક્રમનો સબધ વિચારતા એમ જણાય છે કે આ ભૂમિકાઓનો જન્મ સાથે કરો સબધ નથી. તે દ્વારા ક્રમ અજ્ઞાનની પ્રબળતાઓ અને જ્ઞાનની ક્રમશઃ વૃદ્ધિનો જ ભાવ સૂચવવાનો આશય હોય તેમ જણાય છે. આની પુષ્ટિમાં એટલું જ કહી શકાય કે આજીવક દર્શન એ પ્રાચીન કાળમાં શ્રમણપરિવારનું એક ખારા દર્શન હતું અને તેનો સંપ્રદાય મોટો હતો તેવી સ્થિતિમાં તેના આ યા-

જીવક દર્શનને લગતા વિચારો અન્ય શ્રમણપંથને અગર બ્રાહ્મણપંથને મળતા હોય તેમ જોવામાં આવે છે. આ દર્શનને ગોતાના દેવાસગદમાઓના અનવાદમાં ભા. ૨ ના

ભારતીય દર્શનોની કાળતત્ત્વ સંબંધી માન્યતા

[૨]

આર્યોની વિચારશીલતાનો અભ્યાસ કરવા ઇચ્છનારે તેઓના વિચારની સરણી અને વિચારના વિષયો તપાસવા જોઈએ. અનેક પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ વિષયોમાં આર્યોની બુદ્ધિ દોડી છે આ લેખમાં તે બધા વિષયો ઉપરના તેઓના વિચારની નોંધ લેવાનો ઉદ્દેશ નથી આ લઘુ લેખ દ્વારા એટલું જ પ્રદર્શન કરવા ધારેલ છે કે કાળના સંબંધમાં આર્યોના વિચાર પ્રાચીન સમયમાં કેવા હતા અને તેમાં વખત જતાં કેવું અને કેટલું પરિવર્તન થયું.

વિશ્વની વિવિધતા અને કાળતત્ત્વ

જગતની વિવિધતાનું ઊંડાણ બુદ્ધિના ઊંડાણ કરતાયે ઘણું છે. તેથી હજી સુધી બુદ્ધિ જગતની વિવિધતાનો પાર પામી શકી નથી, પણ તે પાર પામવા તો અલક્ષિત કાળથી મથ્યા કરે છે. મનુષ્યજાતિની બુદ્ધિએ અનેક વિવિધતા સાથે એ પણ વિવિધતા જોઈ કે એક જ ક્ષેત્ર કે દેશની અંદર જુદે જુદે વખતે ઋતુભેદ અને કાર્યભેદ દેખાય છે, લિન્ન લિન્ન દેશોમાં એક જ વખતે ઋતુભેદ અને કાર્યભેદ નજરે પડે છે, એક જ દેશમાં એક જ વખતે જાતજાતના ફળો કે અનાજોનો પાક એકસરખો નથી આવતો. હેમંત અને શિશિર ઋતુમાં અમુક જાતના ફળોની પ્રધાનતા હોય છે, તો વસંત અને ગ્રીષ્મમાં બીજી જાતના ફળોની ત્યારે વર્ષા અને શરદ ઋતુમાં કાંઈ ત્રીજી જાતના ફળોનો ઉત્સવ હોય છે. એક વખત જુવાન, બાળકો વગેરે ધાન્યો ખેતરોને શણગારે છે, ત્યારે બીજી વખતે ઘઉં, ચણા વગેરે અર્ધાંથી તે કામ કરે છે. એક વખતે ગરમા કપડાંને લેતાં રોકે છે, ત્યારે બીજી વખતે કેટલોક વખત ખોરાક સિવાય ચકાવી ચકાવ, પણ કપડાં સિવાય ચકાવી શકાતું નથી. એક વખત એવો હોય છે કે ત્યારે મેઘનું દર્શન થતું જાનતું પણ દુર્લભ હોય છે ત્યારે બીજી વખત એવો પણ આવે છે કે સૂર્યદર્શનનું. નિયમવાળાઓને કેટલાક દિવસો સુધી તેનું દર્શન ન થવાથી ઉપગ્રસ્ત કરવા પડે છે. આ પ્રાકૃતિક ફેરફારોના મૂળ કારણ તરીકે અત્યારના મોંઘેરો બંધ તાપકમની ન્યૂનાધિકતા અને વાતાવરણની લિન્નતા સંબંધે, પણ પ્રાચીન

કાળમાં એમ મનાતું હતું કે આ દેખાતાં પ્રાકૃતિક સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ એ બંધાં પરિવર્તનો માત્ર તાપક્રમ કે હવાપાણીની ભિન્નતા ઉપર જ અવલંબેલા નથી. તે ઉપરાંત પણ બંધાં પરિવર્તનોનું કાંઈ ખાસ કારણ હોવું જોઈએ, એનું કારણ માન્યા સિવાય પ્રાચીન કાળના લોકોની બુદ્ધિ પરિવર્તનોનો ખુલાસો કરી શકતી નહિ, અને તેથી જ જૂના જમાનામાં કાળતત્ત્વ ઉપર વિચાર થવા લાગ્યો. આ વિચાર તત્ત્વજ્ઞાનમાં દાખલ થયો અને તેણે મતભેદની અનેક પાઘડીઓ પહેરી. ભારતવર્ષ તાત્ત્વિક વિચાર માટે પ્રસિદ્ધ છે; ખાસ કરીને પરોક્ષતત્ત્વનો વિચાર કરવામાં તો તે એકલું જ છે. એટલે આજે આપણે સંક્ષેપમાં જોઈશું કે કાળના સંબંધમાં ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાન શું કહે છે.

કાળના સંબંધમાં દર્શનભેદ

ભારતીય દર્શન મુખ્યપણે ત્રણ ભાગમાં વહેચાય છે વૈદિક, જૈન અને બૌદ્ધ.

૧ વૈદિક સાહિત્યનો મૂળ આધાર વેદ અને ઉપનિષદો છે. વેદો અને ઉપનિષદોમાં તત્ત્વવિચારણાનાં છૂટાંછવાયાં બીજાં છે, પણ તેમાં તે વિચારણાઓએ સ્પષ્ટ, ક્રમબદ્ધ અને સચુક્તિક દર્શનોનું રૂપ પ્રાપ્ત નથી કર્યું. તેથી જ આપણે વેદ કે ઉપનિષદોમાંથી કાળતત્ત્વને લગતી ચોક્કસ માન્યતાઓ મેળવવા અશક્ત છીએ. એ માન્યતાઓ મેળવવા દર્શનકાળ તરફ આવવું જોઈશે અને દાર્શનિક સાહિત્ય તપાસવું પડશે. વૈદિક દર્શનનોના સ્થૂળ રીતે છ ભાગ કરવામાં આવે છે. વૈશેષિક, ન્યાય, સામ્ય, યોગ, પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા. કાળતત્ત્વની માન્યતાને સ્પષ્ટ સમજવા માટે એ છ દર્શનોના બે વર્ગો કરવા ઉચિત છે. પહેલા વર્ગને સ્વતંત્ર કાળતત્ત્વવાદી અને બીજાને અસ્વતંત્ર કાળતત્ત્વવાદીના નામે ઓળખીશું.

(અ) પ્રથમ વર્ગમાં વૈશેષિક, ન્યાય અને પૂર્વમીમાંસાનો સમાવેશ થાય છે.^૨

૧ કૌશીતકિ, છંદોગ્ય, ઘૃહ્યસૂત્ર, શ્વેતાશ્વતર, મૈત્રી આદિ અનેક ઉપનિષદોના અનેક સ્થળે પ્રથમે પ્રસંગે 'કાળ' શબ્દનો ઉલ્લેખ થયો છે, તે બધા પ્રસંગો વાચનાર અને વિચાન્નારને આ માત્ર ક્યંત સ્પષ્ટ થશે, 'કાળ' શબ્દના પ્રયોગના સ્થળો માટે 'ઉપનિષદનાકચક્રારા' જોવો.

૨. પ્રથમ વર્ગનાં વૈશેષિક દર્શન સાથે ન્યાયદર્શન અને પૂર્વમીમાંસાને રાખવાનું કારણ એ છે કે તે બંને દર્શનો પ્રયોગના સંબંધમાં મુખ્યપણે વૈશેષિક દર્શનની

(વ) ખીજા વર્ગમાં બાકીનાં ત્રણ એટલે સાંખ્ય, યોગ અને ઉત્તરમીમાંસાનો

માન્યતાનાં અનુગામી છે. ન્યાયદર્શનનો પ્રધાન વિષય પ્રમાણુચર્યાનો છે. તેમાં પ્રમેયચર્યા છે ખરી, પણ ફક્ત તે સસાર અને મોક્ષના કાર્યકારણભાવને સમજાવવા પૂરતી છે (આ માટે જુઓ—“ આત્મશરીરેન્દ્રિયાથબુદ્ધિમનઃપ્રવૃત્તિદોષપ્રેત્યમાવફલ-
દુઃખાપવર્ગાસ્તુ પ્રમેયમ્ । ” ગૌતમસૂત્ર, અ. ૧, આ. ૧ સૂ. ૧) સમગ્ર જગતના પ્રમેયોની ચર્યામાં તે બિતર્યું નથી તે બાબતમાં તેણે વૈશેષિકના શિક્ષાતો સ્વીકારી લીધા છે. વૈશેષિક દર્શન મુખ્યપણે જગતના પ્રમેયોની ચર્યા કરે છે. તે ચર્યા પ્રમાણુચર્યાની પ્રધાનતાવાળા ન્યાયદર્શનને સર્વથા માન્ય છે. આ જ કારણને લીધે ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શનોમાં ભેદ ક્રમે ક્રમે ઘટતો ગયો છે, અને તેથી જ ન્યાયશાસ્ત્ર એ નામ સામળતા જ તે બંને દર્શનો ખ્યાલમાં આવે છે. ઉક્ત બંને દર્શનોના મૂળ સૂત્રગ્રંથો ઉપર તદ્દન બિન્ન ભન્ન ટીકાગ્રંથો હોવા છતાં પાછળથી કેટલાક નૈયાયિકોએ એવા ન્યાયવિષયક ગ્રંથો રચેલા છે કે જેમાં વૈશેષિક દર્શનની પ્રમેયચર્યા અને ન્યાયદર્શનની પ્રમાણુચર્યાનો સંગ્રહ કરી બંને દર્શનોનું સંધાન કરી દીધેલું છે. આ ભતના ગ્રંથોમાં સૌથી પહેલું સ્થાન તત્ત્વચિંતામણિનું છે. તેના કર્તા ગંગેશ ઉપાધ્યાય નવીનન્યાયશાસ્ત્રના સૂત્રધાર કહેવાય છે. જોકે ગંગેશ ઉપાધ્યાયના પહેલાં પણ ઉદયનાચાર્યે કુસુમાંજલિ વગેરે પોતાના ગ્રંથોમાં વૈશેષિક અને ન્યાય બંને દર્શનોની માન્યતાનું સંધાન કરેલું છે, પણ તે સંધાન પંચિપૂર્ણ રૂપમાં ગંગેશ ઉપાધ્યાયે જ કરેલું હોવાથી તેનું માન તેઓને ઘટે છે ગંગેશ ઉપાધ્યાય પછીના નૈયાયિકોમાં ઉક્ત બંને દર્શનોનું સંધાન કરી ન્યાય ગ્રંથ ખના તર્કસંગ્રહના પ્રણેતા અન્નભટ્ટ અને મુન્નાવલિના રચયિતા વિશ્વનાથ તર્કપર્યાયન એ પ્રસિદ્ધ છે.

પૂર્વમીમાંસા એ ઉત્તરમીમાંસાનું પૂર્વાગ અને નિકટવર્તી દર્શન કહેવાય છે ખરું, પણ તેનું કારણ એ નથી કે તે ઉત્તરમીમાંસાના પ્રમેયો સ્વીકારતું હોય. તે પ્રમેયના વિષયમાં વૈશેષિક અને ન્યાયદર્શનને જ મુખ્યપણે અનુસરે છે. (ઉદાહરણાર્થે તેની ‘ ઇદ્રિય ’ સંબંધી આ માન્યતા વાંચો :—

તત્ત્વ દ્વિવિધમ્, માદ્યમમ્યન્તરં ચ । ચાપ પદ્યવિધં પ્રાણરમનચક્રુક્ત્ક્રોધાન્મદમ્ ।
આન્તરં ત્વેક મન । તત્રાયાનિ ચત્વારિ ચ પૃથિગ્વ્યત્તેજોવાયુપદ્ધતીર્નિત્યક્ષણદર્શન-
વદમ્બુગમ્યન્તે । ધ્રોત્ર ત્વાકામાત્મક તૈરમ્બુપાતમ્ । વય તુ ‘ દિશઃ ધ્રાત્ર ’ इति
दर्शनाद् दिग्भागमेव कर्णशेषु न्यवच्छिन्नं ध્રोत्रमाचक्षते । ” ઇ. ૧. પા. ૧ ભા. ૧
૪, મૂ. ૪, જૈમિનિસૂત્ર-શાસ્ત્રસીમા

પૂર્વમીમાંસા કર્તાદર્શનરચક વૈદિક ધૃતિઓની વ્યવસ્થા અને દેવપણિ દેવ-
હોવાથી તે જ્ઞાનપ્રધાન ઉત્તરમીમાંસા (વેદોદર્શન) નો માર્ગ ર. ૫ કરે છે તે જ
કારણથી તે તેનું પૂર્વાગ આ નિકટવર્તી દર્શન કહેવાય તે પ્રમેયની માન્યતાના ના
પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા ને આ રીતે નામનું સંબંધ તે જ્ઞાન પ્રધાન
૧૫

સમાવેશ થાય છે. ૧

અ. (૧) વૈશર્ણિક દર્શનના પ્રણેતા કણ્વાદ ઋષિએ કાળતત્ત્વને અંગે ચાર સૂત્રો રચ્યા છે. ૨ તેમાં પ્રથમ સૂત્રમાં કાળતત્ત્વને સ્વતંત્ર સ્થાપિત કરવા કેટલાક લિંગો વર્ણવ્યાં છે. તે કહે છે કે અમુક વ્યક્તિ અમુક વ્યક્તિથી જ્યેષ્ઠ છે અગર કનિષ્ઠ છે, તેવી પ્રતીતિનું મુખ્ય કારણ તેમ જ વિવિધ કાર્યોમાં થતી યોગ-પદ્ધતિ, ચિર અને ક્ષિપ્ર પ્રતીતિનું મુખ્ય કારણ કોઈ તત્ત્વ સ્વતંત્ર હોવું જોઈએ. આ સ્વતંત્ર તત્ત્વ તે કાળ. પછીનાં ત્રણ સૂત્રોમાં તે ઋષિ કાળને દ્રવ્યરૂપ માને છે, નિત્ય માને છે, એક માને છે અને સકળ કાર્યોના નિમિત્તકારણ તરીકે ઓળખાવે છે. (૨) ન્યાયદર્શનના પ્રણેતા ગૌતમ ઋષિએ, કણ્વાદ ઋષિની પેઠે પોતાના પચાધ્યાયી સૂત્રગ્રંથમાં કોઈ પણ સ્થળે કાળતત્ત્વને સિદ્ધ કરવા કે તેનું સ્વરૂપ બતાવવા કોઈ પણ કહ્યું નથી. તેનું કારણ એ છે કે તે ઋષિ પોતાના દર્શનમાં પ્રધાનપણે પ્રમાણની જ ચર્ચા કરે છે, અને પ્રમેયની બાબતમાં વૈશેષિકદર્શનને અનુસરે છે; છતાં તેઓએ એક સ્થળે પ્રસંગવશ દિશા અને જોઈએ. પૂર્વમીમાંસા આત્માનું અનેકત્વ સ્વીકારે છે, પરમાણુ વગેરે જડ દ્રવ્યોને સ્વતંત્ર માને છે અને મોક્ષમાં નૈયાયિકોની પેઠે શુદ્ધિ વગેરે શુભોનો નાશ અને આનંદનો અભાવ માને છે. વાચો —

‘ મુક્તિસ્વરૂપમ્—કિમિદ ? સ્વસ્થ इति, चे ह्यागमाद्यिनो धर्मा बुद्धिमुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्मावर्मसंस्कारास्तानपहाय यदस्य स्व नैज रूप ज्ञानशक्तिसत्ता-द्रव्यत्वादि तस्मिन्नवतिष्ठत इत्यर्थः । यदि तु ससारावस्थायामविद्यमानोऽप्यानन्दो मुक्ता-वस्थाया जन्यत इत्युच्यते ततो जनिमत्वादनित्यो मोक्ष स्यात् ।’ અ. ૧. પા ૧ અધિ ૫. સૂ. ૫. શાસ્ત્રદીપિકા ઉપર રામકૃષ્ણે પ્રણીત મુક્તિસ્નેહપૂરણી સિદ્ધાન્તચન્દ્રિકા ત્યારે વેદાતદર્શન પ્રધાનપણે એક જ આત્મા અગર બ્રહ્મને વાસ્તવિક સ્વીકારી, તે સિવાયના સકલ પ્રમેયોને માત્ર માયિક કલ્પે છે, અને મોક્ષમાં અખડાનંદ માને છે.

(૧) ખીજા વર્ગમાં સાંખ્ય સાથે યોગને ગણવામાં આવ્યું છે, તે તો સમન્વય તેડુ છે, કારણ યોગદર્શન સર્વાંશે સાંખ્યદર્શનના જ પ્રમેયો સ્વીકારે છે તે બન્ને વચ્ચેનો ભેદ ફક્ત ક્રિયાસત્તાની અને જ્ઞાનની ગૌણ-પ્રધાનતાને આધારી છે, પણ વેદાત-દર્શન, જે પ્રમેયની બાબતમાં સાંખ્યથી બિલકુલ જુદું પડે છે, તેને સાંખ્યદર્શન સાથે ગણવાનું કાચુ એ છે કે આત્મા આદિ પ્રમેયોના સ્વરૂપના વિષયમાં તે બન્નેના પ્રબળ મતભેદ છતાં તાળના વિષયમાં તે બન્ને સમાન છે.

“ અપરત્મિન્નર યુગવચ્ચિર ક્ષિપ્રમિતિ કાલલિઙ્ગાનિ ॥૬॥ દ્રવ્યત્વ નિચન્ત્રે વાપુના વ્યાખ્યાતે ॥૭॥ તત્ત્વ માવેન ॥૮॥ નિત્યેષ્વભાવાતિત્યેષુ ભાવા-ત્મસ્તે માત્રત્વેતિ ॥૯॥ ” વૈશેષિકદર્શન, અ. ૨. આ ૨.

કાળને નિમિત્તકારણરૂપે વર્ણવી^૧ એમ સૂચન કર્યું છે કે તેઓ કાળતત્ત્વના સંબંધમાં વૈશેષિકની માન્યતાને મળતા છે. (૩) પૂર્વમીમાસાના પ્રણેતા જૈમિનિ ઋષિએ પોતાનાં સૂત્રોમાં કાળતત્ત્વ સંબંધી કોઈ પણ ઉલ્લેખ કર્યો નથી. તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે, અને તે એ કે તેઓનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કર્મકાંડવિષયક વૈદિક મંત્રોની વ્યવસ્થા કરવાનો છે છતાં પૂર્વમીમાસાના પ્રામાણિક અને સમર્થ વ્યાખ્યાકાર પાર્થસારથિ મિશ્રની શાસ્ત્રદીપિકા ઉપરની ટીકા યુક્તિસ્નેહ-પ્રપૂરણી સિદ્ધાન્તચક્રિકામાં પં. રામકૃષ્ણે^૨ કાળતત્ત્વ સંબંધી મીમાસક મત બતાવતા વૈશેષિકદર્શનની જ માન્યતાનો સ્વીકાર કરેલો છે. ફક્ત તેઓ વૈશેષિક દર્શનથી એટલી જ બાબતમાં જુદા પડે છે કે વૈશેષિક કાળને પરોક્ષ માને છે અને તેઓ મીમાસકને મતે કાળને પ્રત્યક્ષ માને છે.

વ (૧) સાંખ્યદર્શનમાં સ્વતંત્ર અને મૂળ તત્ત્વ એ છે પ્રકૃતિ અને પુરુષ આ બે સિવાય કોઈ તત્ત્વ તે દર્શનમાં સ્વતંત્ર સ્વીકારાયેલ નથી આકાશ, દિશા અને મન સુધ્યાં સાંખ્યદર્શનમાં પ્રકૃતિના વિકારો છે તેથી તે દર્શનમાં ‘કાળ’ નામનું કોઈ સ્વતંત્ર તત્ત્વ નથી. તે દર્શન પ્રમાણે કાળ એ એક પ્રાકૃતિક પરિણમન માત્ર છે પ્રકૃતિ નિત્ય છતાં પરિણમનશીલ છે. આ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ જડજગત પ્રકૃતિનો વિકાર માત્ર છે. વિકાર અને પરિણામની પરપરા ઉપરથી જ વિશ્વગત બધા કાળસાધ્ય વ્યવહારોની ઉપપત્તિ સાંખ્યદર્શનના મૂળ સૂત્રમાથી જ તરી આવે છે.^૩

(૨) યોગદર્શનના પ્રણેતા મહર્ષિ પતંજલિએ પોતાનાં સૂત્રોમાં કાળતત્ત્વના સ્વરૂપના સંબંધમાં સ્વરૂપ પણ સૂચન કર્યું નથી, પણ તે દર્શનના પ્રામાણિક લાખ્યકાર વ્યાસ ઋષિએ ત્રીજા પાદના બાવનમાં સૂત્રની વ્યાખ્યા કરતા પ્રચ્ન કાળતત્ત્વનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ આલેખ્યું છે, જે બરાબર યોગદર્શનમાન્ય સાંખ્યદર્શનના પ્રમેયોને બંધબેસતું છે. તે કહે છે કે મુહૂર્ત, પ્રહર, દિવસ આદિ લૌકિક કાળ-વ્યવહારો બુદ્ધિકૃત છે—કલ્પનાજનિત છે. તે કલ્પના ઘણોના બુદ્ધિકૃત નાનામોટા વિભાગો ઉપર અવલંબેલી છે. લાણ એ વાસ્તવિક છે, પણ તે મૂળ તત્ત્વરૂપે નહિ, માત્ર કોઈ પણ મૂળ તત્ત્વના પરિણામરૂપે તે આવે છે. જે પરિ-

૧. જુઓ “દિગ્દેશત્ત્વત્ત્વજેવ્યેવ પ્રવાઃ” લ. ૨ શ્લ. ૧. મુ. ૨૬.

૨. “ગાત્રાકં વૈશેષિકાદિત્યક્ષણ કાળં” તિલ્કા પ્રવાસે એવ, હાલ સમય નોતપાસ નીચેનામાં. લક્ષ્યકારે કાળ-પ્રવાસે નિર્ણય કર્યો છે. લ. ૧. શ્લ. ૫. મુ. ૫

૩. દિશા તત્ત્વગદિના : તત્ત્વતત્ત્વ લ. ૧. મુ. ૨૬

જ્ઞામનો બુદ્ધિથી પણ ખીજો વિભાગ ન થઈ શકે તેવા સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ પરિજ્ઞામનું નામ ક્ષણ છે. તેવી ક્ષણનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરતાં કહે છે કે—“એક પરમાણુને પ્રથમ પોતાનું ક્ષેત્ર છોડી ખીજું ક્ષેત્ર પ્રાપ્ત કરવામાં જોડેલો વખત વીતે છે? તે જ વખતનું અર્થાત્ પરમાણુપરિમાણ દેશના અતિક્રમણમાં લાગતા વખતનું નામ ‘ક્ષણ’ છે.” આ રીતે જોતાં ક્ષણ એ માત્ર ક્રિયાના અવિભાજ્ય અંશનો સંકેત છે. યોગદર્શનમાં સાંખ્યદર્શનસમ્મત જડ પ્રકૃતિ-તત્ત્વ જ ક્રિયાશીલ મનાય છે. તેની ક્રિયાશીલતા સ્વાભાવિક હોઈ તેને ક્રિયા કરવામાં અન્ય તત્ત્વની અપેક્ષા નથી. તેથી યોગદર્શન કે સાંખ્યદર્શન ક્રિયાના નિમત્તકારણ તરીકે વૈશેષિકદર્શનની પેઠે કાળતત્ત્વને પ્રકૃતિથી ભિન્ન કે સ્વતંત્ર નથી સ્વીકારતા, એ બાબત બરાબર સાબિત થાય છે.

(૩) ‘ઉત્તરમીર્માસા’ દર્શન, વેદાંતદર્શન યા ઔપનિષદિક દર્શનના નામે પ્રસિદ્ધ છે. તે દર્શનના પ્રણેતા મહર્ષિ આદરાયણે કયાંય કાળતત્ત્વના સંબંધમાં સ્પષ્ટ લખ્યું નથી, પણ તે દર્શનના પ્રધાન વ્યાખ્યાકાર શંકરાચાર્યે માત્ર બ્રહ્મને જ મૂળ અને સ્વતંત્ર તત્ત્વ સ્વીકારી અન્ય સૂક્ષ્મ કે સ્થૂળ જડ-જગતને માયિક અગર તો અવિદ્યાજનિત સાબિત કરેલ છે. તેથી જ શંકર વેદાંતનો સિદ્ધાંત સંક્ષેપમાં એટલો છે કે “બ્રહ્મ સત્ય જગન્મિથ્યા” આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે ફક્ત કાળને જ નહિ, પણ આકાશ, પરમાણુ આદિ તત્ત્વોને પણ સ્વતંત્રતા માટે સ્થાન જ નથી, જોકે વેદાંતદર્શનના અન્ય વ્યાખ્યાકારો રામાનુજ, નિંબાર્ક, મધ્વ અને વલ્લભ દેવલીક મુદ્દાની બાબતોમાં શંકર સિદ્ધાંતથી જુદા પડે છે, પણ તેઓના મતભેદનું મુખ્ય ક્ષેત્ર આત્માનું સ્વરૂપ અને જગતની સત્યતા કે અસત્યતા એ છે. કાળતત્ત્વ સ્વતંત્ર નથી, તે બાબતમાં વેદાંત-દર્શનના બધા વ્યાખ્યાકારો એકમત છે.

જો વૈદિક દર્શનની કાળતત્ત્વ સંબંધી માન્યતાઓ જોયા બાદ જૈન દર્શન તરફ નજર આવે છે અને પ્રશ્ન થાય છે કે જૈન દર્શન સ્વતંત્ર કાળ તત્ત્વવાદી છે કે અસ્વતંત્ર કાળતત્ત્વવાદી? આનો સંક્ષેપમાં ઉત્તર એટલો જ મળે છે કે જૈન દર્શનમાં સ્વતંત્ર કાળતત્ત્વની અને અસ્વતંત્ર કાળતત્ત્વની માન્યતાના બન્ને પક્ષો સ્વીકારાયા છે જોકે વખત જતાં જૈન સાહિત્ય હિંદુસ્તાનના દરેક ભાગમાં ફેલાયું અને પુષ્ટ થતું ગયું, પણ તેના ઉત્થાનના બીજા પૂર્વદેશ

૧ આ જ પરમાણુની ગતિનો ટાંખતો પ્રાચીનકાળમાં આચાર્ય કુદકુને જાણેલ છે અને તેના દીકરાઓમાં તે જ વાત અન્યથા એવ છે જુઓ સ. ૧, માલા ૪૮ આદિ

બિહારાન્તર્ગત મગધ પ્રદેશમાં જ રેખાયેલાં. ઉપર્યુક્ત વૈદિક છ દર્શનોના સૂત્રકારો પણ મોટે ભાગે મગધની સમીપના મિથિલા દેશમાં જ થયેલા. જૈન દર્શન અને વૈદિક દર્શનોની માત્ર ક્ષેત્રવિષયક જ સમાનતા નથી પણ તેઓની સમાનકાલીનતા પણ નિશ્ચિત છે. આ સમાનક્ષેત્રતા અને સમાનકાલીનતાનો પ્રભાવ જૈન સાહિત્યમાં ઉપલબ્ધ થતા કાળતત્ત્વ સંબંધી પૂર્વોક્ત બંને પક્ષોથી વધારે સ્પષ્ટ થાય છે. હવે આપણે તપાસી જોઈએ કે જૈન દર્શનના પ્રાચીન, મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન સાહિત્યમાં કાળને સ્વતંત્ર તત્ત્વ માનનાર અને ન માનનાર એ બે પક્ષો કયાં કયાં ઉલ્લિખિત થયેલ છે. તે ઉપરાંત એ પણ જોવું બાકી રહે છે કે વૈદિક સાહિત્યમાં સ્વતંત્ર કાળતત્ત્વવાદી પક્ષે અને અસ્વતંત્ર કાળતત્ત્વવાદી પક્ષે કાળનું જેવું જેવું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે, જૈન સાહિત્યના ઉક્ત બંને પક્ષોએ પણ તેવું તેવું સ્વરૂપ જ વર્ણવ્યું છે કે તેમાં કંઈ ફેરફાર છે ?

આ બંને પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપ્યા પહેલાં એક વાત ખાસ જણાવી દેવી યોગ્ય છે, અને તે એ કે જૈન દર્શનનું સાહિત્ય સ્વેતાંબર અને દિગંબર એ બે શાખાઓમાં વહેંચાઈ ગયું છે જ્યારે સ્વેતાંબર સંપ્રદાયના પ્રાચીન, મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન સાહિત્યમાં કાળતત્ત્વને લગતી ઉપર્યુક્ત બંને માન્યતાઓ મળે છે, ત્યારે દિગંબર સંપ્રદાયના પ્રાચીન, મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન સાહિત્યમાં ફક્ત કાળને સ્વતંત્ર તત્ત્વ માનનાર એક જ પક્ષ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

સ્વેતાંબર પ્રાચીન સાહિત્યમાં ભગવતી,^૧ ઉત્તરાધ્યયન,^૨ જ્ઞાણભિગમ, પ્રજાપત્ના^૩ આદિ આગમોમાં કાળ સંબંધી ઉપર્યુક્ત બંને પક્ષો ઉલ્લિખિત થયા છે દિગંબરીય પ્રાચીન સાહિત્યમાં પ્રવચનસારમાં^૪ સ્વતંત્ર કાળતત્ત્વનો એકમાત્ર પક્ષ છે. સ્વેતાંબર મધ્યકાલીન સાહિત્યમાં વિરોપાવશ્યકલાખ્ય,^૫ ધર્મસંગ્રહણી,^૬ તત્ત્વાર્થભાષ્યવૃત્તિ^૭ આદિ ગ્રંથોમાં ફક્ત બંને પક્ષો નિર્દિષ્ટ

૧. જુઓ ભાગ ૨૫, ઉદ્દેશ ૪, સુ. ૭૩૪.

૨. અધ્યયન ૨૮, ગાથા ૭-૮.

૩. પદ ૧, સુ. ૩

૪. જુઓ ૧૫૦ ૨, ગાથા ૪૧, ૪૮ વગેરે

૫. ગાથા ૬૨૬ તા. ૧-૭૬૮. આ કાંઈ જિનતત્ત્વની કોનાકાકા સ્વયં જ નેઓ હાનિદ્રસુત્તિના પદોમાં નિવૃત્તિ કરેલા મત્તા છે

૬ આ ગ્રંથ આદ્યતનની મી સંગ્રહણમાં ૫૦૨ મી. હાનિદ્રસુત્તિમાં ૨૦૭ મી. કુઓ ના ૨૨ તથા મત્તરણી દીગ

૭. જુઓ ૨૫ ૫ સુ. ૨૦-૩૬, સાધ્યનામના ૧૩ મિદ્ધસેનુદ

છે. દિગંબરીય મધ્યકાલીન સાહિત્યમાં તત્ત્વાર્થની^૧ ત્રણ ટીકાઓ^૨ (સર્વાર્થ-સિદ્ધિ, રાજવાર્તિક, શ્લોકવાર્તિક), ગોમ્મટસાર^૩ આદિ ગ્રંથોમાં એ પૂર્વોક્ત એક જ પક્ષ જણાય છે. શ્વેતાંબરીય અર્વાચીન સાહિત્યમાં દ્રવ્યગુણપર્યાયનો રાસ,^૪ યુક્તિપ્રબોધ,^૫ લોકપ્રકાશ આદિ ગ્રંથોમાં ઉક્ત બંને પક્ષો પોષાયેલા છે.

બીજો પ્રશ્ન કાળતત્ત્વના સ્વરૂપને લગતો છે વેદિકદર્શનસ્વીકૃત કાળતત્ત્વ સંબંધી ઉક્ત બંને પક્ષો જૈન દર્શનમાં છે, એટલા પૂરતુ એ બંને દર્શનોનું સામ્ય છતાં સ્વરૂપની બાબતમાં જૈન દર્શન વૈદિક દર્શનોથી બિલકુલ ભુદ્ધ પડે છે. સ્વરૂપ સંબંધી અનેક માન્યતાઓ જૈન સાહિત્યમાં છે. તેની વિવિધતા જોતાં પરોક્ષ વિષયમાં મનુષ્યની ભુદ્ધિ કલ્પનાના કેવા ચિત્રણો આલેખે છે, તે વાત વધારે સાબિત થાય છે. જ્યારે વૈદિક સ્વતંત્ર કાળપક્ષ કાળને એક, વ્યાપક અને નિત્ય માને છે ત્યારે જૈન સ્વતંત્ર કાળતત્ત્વ-પક્ષમાં ચાર જુદી જુદી માન્યતાઓ છે. પહેલી માન્યતા કાળને આણુમાત્ર અને એક સ્વીકારે છે.^૬ બીજી માન્યતા પ્રમાણુ કાળ એક તત્ત્વ છતાં મનુષ્યક્ષેત્રપ્રમાણુ છે, આણુ માત્ર નહિ. ત્રીજી માન્યતા પ્રમાણુ કાળતત્ત્વ એક છે ખરું, પણ તે આણુમાત્ર નથી, મનુષ્યક્ષેત્રપ્રમાણુ પણ નથી, કિંતુ લોકવ્યાપી છે એથી માન્યતા પ્રમાણુ કાળતત્ત્વ એક નહિ પણ અસંખ્ય છે, અને તે બધાયે પરમાણુમાત્ર

૧. આ ગ્રંથને શ્વેતાંબર, દિગંબર બંને સંપ્રદાય પ્રમાણુ તરીકે એકસરખી રીતે સ્વીકારે છે. જોકે બંને સંપ્રદાયમાં કેટલાક સૂત્રો ગ્રાહ્યતા છે અને પર્વિર્તન પણ પામ્યાં છે. કેટલેક સ્થળે સૂત્રમાં વિશેષ ભિન્નતા ન હોવા છતાં પણ બંને સંપ્રદાયના વ્યાખ્યાકાર આચાર્યોએ પોતપોતાની માન્યતા પ્રમાણુ તે તે સૂત્રોનો જુદો જુદો અર્થ કર્યો છે. તેના ઉદાહરણુ રૂપે કાળ સંબંધી સૂત્રો ઉપરની બેક સંપ્રદાયના આચાર્યોએ કરેલ વ્યાખ્યા જોવા જેવી છે.

૨. અ. ૫, સુ ૩૯-૪૦ ઉપરની ત્રણ વ્યાખ્યા.

૩. જુઓ. જ્વકાંડ.

૪. આ ગ્રંથ ગુજરાતી ભાષામાં સત્તરમા-અઠાસમા સૈદ્ધાંત યથેલ ઉપાન્યાય યગો-વિજયજીએ રચેલ છે. તેમાં શ્વેતાંબર અને દિગંબર બંને સંપ્રદાયોની કાળ સંબંધી સમગ્ર માન્યતાઓ વિચારપૂર્વક વર્ણવાયેલ છે. આ વિષયના જિજ્ઞાસુ માટે આ એ-જ ગ્રંથ પર્યાપ્ત છે. જુઓ “પ્રકરણુન્નાક” માં ૧. આ ૧૦.”

૫. આ ગ્રંથમાં પણ શ્વેતાંબર, દિગંબર બંને સંપ્રદાયની સમગ્ર કાળ સંબંધી માન્યતાઓનું એક પ્રકરણુ છે. તેના પ્રણેતા ડૉ. મેધવિજયજી ડે ને એ-જ રાજ વિદ્વાન અને યશોવિજયજીના સમકાલીન હતા.

૬. આ માન્યતા ‘યુક્તિપ્રબોધ’માં હોવાનું સ્પષ્ટ છે. આ વિચાર કાળની વખતે તે ગ્રંથ પાસે ન હોવાથી ચોક્કસ પુરાવો આપી શકતા નથી.

છે. આ ચોથી માન્યતા એકલા દિગંબર સંપ્રદાયમાં સ્વીકૃત છે. બાકીની ત્રણ માન્યતા શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં પ્રચલિત છે

વૈદિક અસ્વતંત્ર કાળતત્ત્વપક્ષ મુખ્યત્વે પ્રકૃતિપરિણામને અગર વેદાતની દૃષ્ટિએ માયિક વિલાસને કે બ્રહ્મવિવર્તને કાળ કહે છે, ત્યારે જૈન અસ્વતંત્ર કાળતત્ત્વપક્ષ ચેતન-અચેતન એ બન્નેના પરિણામને કાળ કહે છે. સાખ્ય અને યોગ ચેતનતત્ત્વને કૂટસ્થનિત્ય માનતા હોવાથી તેમના મત પ્રમાણે પ્રકૃતિમાત્ર જ પરિણામી છે અ તેથી જ તેમના મત પ્રમાણે પ્રાકૃતિક પરિણામ જ કાળ છે વેદાત દૃષ્ટિ અનુસારે જગત માયિક અને બ્રહ્મનો વિવર્ત છે, તેથી તેની દૃષ્ટિએ કાળ એ એક માયાવિલાસ અગર તો બ્રહ્મવિવર્ત છે, પણ જૈન દર્શન ચેતન-અચેતન બન્નેને વાસ્તવિક અને પરિણામી માનતું હોવાથી તેના મત પ્રમાણે ચેતન-અચેતન બન્નેનો પર્યાયપ્રવાહ કાળ મનાય છે.

ગ. બૌદ્ધ દર્શનનું સાહિત્ય વિશેષ જોવામાં આવ્યું નથી. જે કાંઈ થોડું જોવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી અત્યારે એટલું જ કહી શકાય છે કે બૌદ્ધ મતમાં કાળ સ્વતંત્ર તત્ત્વરૂપે મનાયેલ નથી

ઉપસંહાર

આર્ય સાહિત્યમાં ઉપલબ્ધ થતી કાળતત્ત્વને લગતી માન્યતાઓનું ઉપર જે સંક્ષેપમાં વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે, આશા છે કે તે વર્ણન આર્ય સાહિત્યના અભ્યાસીઓને અલ્પાંશે પણ ઉપયોગી થશે -

પ્રામાણ્ય સ્વતઃ કે પરતઃ ?

[૩]

જે વિષય બહુ થોડાને પરિચિત છે તે વિષય ઉપર હું કેમ લખુ છું, એ પ્રશ્નનો ખુલાસો પ્રસ્તુત લેખની પ્રસ્તાવનાથી થશે. લગભગ આઠેક વરસ પહેલાં ભાવનગર આત્માનંદ સભામાં વિદ્વાન કવિ કાન્તની સાથે પહેલવહેલું મળવાનું થયું. તે વખતે તેઓએ મને જે પ્રશ્ન પ્રથમ પૂછેલો અને મેં જે કિતર આપેલો, તેને જ થોડું પદ્ધતિ અને વ્યવસ્થિત કરી લખી દઉં તો એક દાર્શનિક વિચારની ચર્ચા અને કવિ કાન્તની યાદી એમ બે અર્થ સરે.

કાન્તે મને ‘પ્રમાત્વં ન સ્વતો ગ્રાહ્યં’ એ કારિકાનું પાદ સમજાવવા કહ્યું. આનો ઉત્તર નીચે લખુ તે પહેલાં ઉક્ત કારિકાની બાહ્ય માહિતી અને તેનો વિષય જાણી લેવો યોગ્ય છે

સાહિત્યદર્પણ અને ગૌતમસૂત્રવૃત્તિના લેખક બંગાળી વિદ્વાન વિશ્વનાથ તર્કપચાનન (ઈ સ. સત્તરમો સૈકા) ની રચેલ કારિકાવલી (અથવા ભાષા-પરિચ્છેદ) ની ૧૩૬મી કારિકાનું ‘પ્રમાત્વં ન સ્વતો ગ્રાહ્યં’ એ ત્રીજું પાદ છે. એની થોડી વ્યાખ્યા તો ગ્રન્થકારે પોતે જ પોતાની મુક્તાવલિ નામક ટીકામાં આપી છે. મીમાંસકદર્શન પ્રામાણ્યને સ્વતઃ જ્ઞેય માને છે તેનું નિરાકરણ નૈયાયિક મતથી એ પાદમાં કરેલું છે એની દલીલ તરીકે તેનું ચોથું પાદ ‘મજ્ઞયાનુગત્તિઃ’ આવે છે. આ કારિકાની વ્યાખ્યા કાન્તના પ્રશ્નનો ઉત્તરમાં મેં આપી.

આ વિષયની પક્ષવાર માન્યતાઓ અને તેનું ઐતિહાસિક મૂળ એ બે બાબતો આ લેખમાં મુખ્ય જણાવવાની છે, પણ તે જણાવ્યા પહેલાં પ્રત્યુત લેખમાં વારંવાર આવનારા કેટલાક શબ્દોની સંક્ષેપમાં માહિતી આપની ફીક ગણાશે

(૧) પ્રમાત્વ = જે જ્ઞાન યથાર્થ હોય તે પ્રમા કહેવાય છે. જ્ઞાનની યથાર્થતા (સત્યતા) એ પ્રમાત્વ.

(૨) પ્રામાણ્ય = આ રચણે પ્રામાણ્ય અને પ્રમાત્વ એ બંને શબ્દો એકાર્થક હોઈ પ્રામાણ્ય શબ્દનો અર્થ પણ જ્ઞાનનું ખરાપણું છે

(૩) સ્વતઃ = જે બુદ્ધિમાં જ્ઞાનનું ભાન થાય તેમાં જ જ્ઞાનનું સત્યત્વ પણ ભાસિત થાય છે એમ માનવું તે સ્વતઃ.

(૪) પરતઃ = જ્ઞાનનું સત્યત્વ એ જ્ઞાનને જાણનાર બુદ્ધિ કરતાં બુદ્ધિ બુદ્ધિથી જાણાય છે એમ માનવું તે પરતઃ.

(૫) અભ્યાસદશા = વારંવાર પરિચયમાં આવવાની સ્થિતિ.

(૬) અનભ્યાસદશા = આનાથી બિલટું.

(૭) વ્યવસાય = કોઈ પણ વિષયનું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન.

(૮) અનુવ્યવસાય = પ્રથમ નિશ્ચયને જાણનારું પાછળનું જ્ઞાન

(૯) અર્થક્રિયાજ્ઞાન = જે વસ્તુથી જે પ્રયોજનનો સાધી શકાનાં હોય, તે વસ્તુના જ્ઞાન પછી પ્રવૃત્તિ થયા બાદ તેનાં પ્રયોજનનો અનુભવ થવો તે અર્થ ક્રિયાજ્ઞાન.

(૧૦) સંવાદ = પ્રથમ જ્ઞાનથી વિરુદ્ધ ન પડતું તે સંવાદ.

(૧૧) વિસંવાદ = આથી બિલટું.

(૧૨) પ્રવર્તકજ્ઞાન = જે જ્ઞાન પછી તે જ્ઞાનના વિષયને ગ્રહણ કરવા અથવા છોડવા પ્રવૃત્તિ થાય છે તે પ્રવર્તકજ્ઞાન

સ્વતઃ કે પરતઃની ચર્ચાનું ઐતિહાસિક મૂળ

વેદના સંહિતા (મત્ર) ભાગ ઉપર લોકોની શ્રદ્ધા દૃઢ જામી હતી અને તેથી જ અનુષ્ઠે ભાગને ઉપયોગ કર્મકાંડમાં થવા લાગ્યો. જાણ્યે કે અજાણ્યે કર્મકાંડનાં વધિવિધાનો, જેમ દરેક સંપ્રદાયમાં બને છે તેમ, જટિલ અને શુષ્ક થઈ ગયાં અને તેમાં વાસ્તવિક ધર્માનુભવનું તત્ત્વ ઘટી ગયું. દિંસા સામાન્યરૂપે અધર્મ ગણાતી, તે વેદવિવિત થતાં ધર્મનું કારણ મનાવા લાગી. આ રીતે કલ્યાણના જ્યોતિર્મય માર્ગમાં ધૂમનું આવગણ જોઈ કર્મજ્ઞામૂર્તિ પ્રતિભાશીલ અને આવકાંથી ઘણા મદાત્માઓનું તદ્દન દટણી બિહુ. તેઓએ તે કર્મકાંડની દિંસાને પણ અધર્મના કારણ તરીકે જાણાવવા માંડી અને વચ્ચે વેદનો પ્રશ્ન આવત તેઓએ જાણાયું કે જે વેદ મૂળનાં દિંસાનું પ્રતિપાદન કરતા હોય તો તેને અરે વેદ ન માનવા. આવી બિચારીમાં એક વર્ગ એવો ઊભો થયો કે જે દિંસામય યજ્ઞ અને તેને ઊંડા આવતો દુનિયાને અપ્રમાણ ઇલાવતો હતો, જરાયે બીજો વર્ગ એવો થયો. જે જગતે દાંડ

મૂકયા સિવાય દરેક પ્રકારના યજ્ઞ અને સમગ્ર વેદોનું પ્રમાણ્ય સ્થાપન કરવા લાગ્યો. છેવટે પ્રધાન ધર્મશાસ્ત્ર તરીકે લોકોમાં રૂઢ થયેલ વેદોના પ્રામાણ્ય-પ્રામાણ્યનો જ પ્રશ્ન અને વર્ગો વચ્ચે ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય થઈ ગયો. અપ્રામાણ્ય સિદ્ધ કરનાર વર્ગ એમ કહેતો કે શાસ્ત્રને રચનાર પુરુષો હોય છે. કોઈ કોઈ પુરુષ કદાચ નિર્લોભ અને જ્ઞાની હોય, પણ દરેક કોઈ તેવા હોતા નથી. તેથી એકાદ થોડાધણા સ્વાર્થી કે થોડાધણા અજ્ઞાની પુરુષ દ્વારા શાસ્ત્રમાં એવો ભાગ પણ દાખલ થઈ જાય છે કે જેને પ્રમાણ માનવા શુદ્ધ બુદ્ધિ તૈયાર ન થાય. બીજો વર્ગ એમ કહેતો કે એ વાત ખરી છે, પણ વેદની બાબતમાં તે લાગુ પડતી નથી. વેદોમાં તો પ્રામાણ્યની શંકા લઈ શકાય તેવું છે જ નહિ; કારણ એ છે કે પુરુષો વેદોના રચયિતા જ નથી તેથી તેઓના અજ્ઞાન કે લોભને લઈને વેદોમાં અપ્રામાણ્ય આવે જ ક્યાંથી ? આવી રીતે વેદના પ્રામાણ્ય અને અપ્રામાણ્યની ચર્ચામાંથી વેદના પૌરુષેયત્વ અને અપૌરુષેયત્વનો વાદ જન્મ્યો. અપૌરુષેયત્વવાદમાં એ કાંટા પડ્યા. બંનેની માન્યતાનું સમાનત્વ એ કે વેદો પ્રમાણ્ય છે, તેમાં અપ્રમાણ્ય ભાગ જરાયે નથી, પણ બંનેમાં એક મતભેદ જન્મ્યો. એક પક્ષ કહેવા લાગ્યો કે વેદ શબ્દરૂપ હોઈ અનિત્ય છે, તેથી તેનો કોઈ રચનાર તો હોવો જ જોઈએ પુરુષો (સાધારણ જીવાત્માઓ) સર્વથા પૂર્ણ ન હોવાથી વેદોને તેઓની કૃતિ ન માની શકાય, એટલે સર્વજ્ઞ ઈશ્વરની રચનારૂપે વેદો મનાવા જોઈએ, જ્યારે બીજો પક્ષ કહેવા લાગ્યો કે વેદ ભલે શબ્દરૂપ હોય, પણ વેદ એ નિત્ય છે અને નિત્ય એટલે અનાદિસિદ્ધ. તેથી વેદને પુરુષોની કે ઈશ્વરની રચના માનવાની જરૂર નથી. આ રીતે પૌરુષેયત્વ-અપૌરુષેયત્વવાદમાં વેદના અનિત્યત્વ અને નિત્યત્વનો પ્રશ્ન પણ ચર્ચાવા લાગ્યો. વેદનું પ્રામાણ્ય મૂળા મોંઝે ન સ્વીકારનાર પક્ષ તો તેને પૌરુષેય અને અનિત્ય માનતો જ, પરંતુ તેનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારનાર પણ એક પક્ષ તેને અનિત્ય માનતો થયો. વેદને અનિત્ય માની પ્રમાણ્ય માનનાર પક્ષ નિત્યાવાદીને કહેતો કે શાસ્ત્રનું પ્રામાણ્ય તેના રચનારની પૂર્ણતાને લઈને છે, તેથી જો વેદ કોઈની રચના ન હોય તો તેમાં પ્રામાણ્ય કેવી રીતે ધરાવી શકાય ? આનો ઉત્તર બીજા પક્ષે આપ્યો કે પ્રામાણ્ય એ પરાધીન નથી, પરાધીન તો અપ્રામાણ્ય છે. તેથી જો શાસ્ત્રો કોઈનાં રચાયેલાં હોય તેમાં અપ્રામાણ્યનો સભવ ખરો, પણ વેદ તો કોઈની રચના જ નથી, એટલે તેમ પુરુષદેવની સંક્રાન્તિ અને તત્તજન્ય અપ્રામાણ્યનો સભવ ન હોવાથી વેદનું પ્રામાણ્ય સ્વતઃસિદ્ધ છે. આ રીતે અનુક્રમે સ્વતઃ-પ્રામાણ્ય અને પરત-પ્રામાણ્યની કલ્પના જન્મી.

વિષય અને સાહિત્યનો ક્રમિક વિકાસ

પહેલાં તો ઉપરની કલ્પના વેદ અને તેને લીધે મુખ્યપણે શબ્દ-પ્રમાણના પ્રદેશમાં હતી, પણ ધીરે ધીરે વેદ-નિત્યત્વવાદીએ સમગ્ર પ્રમાણમાં તે કલ્પના લખાવી અને કહ્યું કે પ્રત્યક્ષ, અનુમિતિ કે અન્ય કોઈ પણ જાતનું જ્ઞાન હોય તે દરેક સ્વભાવથી યથાર્થ હોય છે જો આગંતુક દોષ ન હોય તો તેમાં અપ્રામાણ્ય આવતુ જ નથી. અનિત્યત્વવાદીએ પણ પોતાની કલ્પનાને લખાવી કહ્યું કે શાબ્દિક જ્ઞાન હોય કે અન્ય જ્ઞાન, દરેકમાં પ્રામાણ્ય કોઈ સ્વાભાવિક નથી, તે તો ક્રમ કારણના ગુણથી આવે છે—જેવી રીતે કારણના દોષથી અપ્રામાણ્ય. આ રીતે શબ્દ-પ્રમાણમાં જન્મેલી સ્વત-પરતઃની કલ્પના સમગ્ર પ્રમાણના પ્રદેશમાં ફેલાઈ. તેવી જ રીતે પહેલા સ્વત-પરતઃની વાદબૂમ મુખ્યભાગે પ્રામાણ્યની ઉત્પત્તિ હતી, તેનો ધીરે ધીરે વિકાસ થતાં પ્રામાણ્યની સ્પષ્ટિ અને તેના કાર્યો સુધી તે વિસ્તરી તેથી અત્યારે સ્વત-પરતઃની ચર્ચા પ્રામાણ્યની ઉત્પત્તિ, સ્પષ્ટિ અને કાર્યના વિષયમાં જોઈએ છીએ.

જેમ જેમ ચર્ચાના વિષયની સીમા વધતી ચાલી અને તેની વિશદતા પણ થતી ચાલી તેમ તેમ તેનું સાહિત્ય પણ વિકસ્યું આપણે જોઈએ છીએ કે ઉપનિષદના પ્રાચીન જમાનામાં સ્વત-પરતઃની ચર્ચાના ‘ શબ્દનું નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ ’ જેવા કેટલાક અંશે માત્ર છૂટાછવાયા નિરક્ત જેવા ગ્રંથોમાં અસ્પષ્ટ રૂપમાં મળે છે. ક્રમે તેનો વિકાસ થતો ચાલ્યો, પણ છેક ચોથી-પાંચમી શતાબ્દી સુધીમાં એ ચર્ચાનું સાહિત્ય બહુ નહોતું વધ્યું. સ્વત-પક્ષમાં રામર-સ્વામીનું શાળરભાષ્ય અને પરત પક્ષમાં ઔદ્યાચાર્ય દિહનાગના, જૈનાચાર્ય સિદ્ધસેનના તથા સમતલજના ગ્રંથો—એટલું જ સાહિત્ય ત્યારસુધીમાં આ વિષયને લગતું મુખ્યપણે કહી શકાય. પણ કુમારિલના ‘લોકવાર્તિક’માં સ્વત-પક્ષની ખૂબ ચર્ચા થતા જ ઔદ્ધ, જૈન અને નૈયાયિકો તેની વિરુદ્ધ બીજી પડ્યા. શાતરક્ષિતકૃત તત્ત્વસંગ્રહ અને નાલંદા વિદ્યાપીઠના તન્ત્રના અધ્યાપક કમલશીલની (આશરે ઈ. સ. ૭૫૦) તે ઉપરની ટીકા સિવાય આજે સંસ્કૃત ઔદ્ધ ગ્રંથો આપણી સામે ન હોવાથી તે વિશે જોઈ જ રીક છે પણ જૈન વિદ્વાન વિદ્વાનદિ પોતાની અષ્ટસદસી, ‘લોકવાર્તિક’ આદિ કૃતિઓમાં તથા પ્રમાણ્ય પોતાની પ્રમેયકમલમાર્તિક, ન્યાયકુમુદ્યદોહ્ય આદિ કૃતિઓમાં તે વિશે જગ્યાએ કંટાળા સિવાય ખૂબ લખેલું આપણી સામે છે. આવા ચર્ચામાં નૈયાયિકો તો હુકમ હોય જ. એટલે તેઓનું સાહિત્ય પણ તે વિશે ગિજરાવા ગાયું. દક્ષમાં સેદા દમ્ભાન સ્વભાવદેવે સન્મનિતક ઉપરની પોતાની ટીકામાં સ્વત-પરતઃ પ્રામાણ્યની

જે ચર્ચા કરી છે અને તેમાં મીમાંસક, બૌદ્ધ અને નૈયાયિકાના ગ્રન્થોનો આધાર લીધો છે, તે જોતાં તે વખતે આ વિષયમાં દાર્શનિક વિદ્વાનો કેટલો વધારે રસ લેતા તે જણાઈ આવે છે. દાશનિકશિરોમણિ વાસસ્પતિ મિશ્રની સર્વતો-ગામિની પ્રતિભામાંથી પસાર થયા બાદ ન્યાયાચાર્ય ઉદયન અને નવીનન્યાયના સૂત્રધાર ગંગેશ તથા તેના પુત્ર વર્ધમાનના હાથે આ વિષય ચર્ચાયો. તેથી તે વિષયનું સાહિત્ય ઘણું જ વધી ગયું; છતાં જે કંઈ ઊણુપ રહી, હોય તે મીમાંસક પાર્થસારથિ મિશ્રની શાસ્ત્રદીપિકા અને વિદ્વાન વાદિદેવસૂરિના વિશાળકાય સ્યાદાદરતનાકરે પૂરી કરી. અત્યાર સુધીમાં સ્વતઃ-પરતઃના સાહિત્યનું એક મોટું મંદિર તૈયાર થયું હતું. તેના ઉપર તાર્કિક ગદાધર ભટ્ટાચાર્યે પ્રામાણ્યવાદ રચી કળશ ચઢાવ્યો, અને જૈન તાર્કિક યશોવિજય ઉપાધ્યાયે શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય ઉપરની પોતાની ટીકામાં આ સાહિત્યમંદિરનો પ્રામાણિક ઉપયોગ કર્યો. આ રીતે અઢારમા સૈકા સુધીમાં પ્રસ્તુત વિષયને લગતું જેટલું સાહિત્ય ઉપલબ્ધ છે, તેનો વિચાર કરતાં જણાય છે કે મધ્યકાળમાં દાર્શનિક વિદ્વાનોની આ વિષયમાં રસવૃત્તિ ખૂબ વિકસી હતી એની પુષ્ટિમાં વિદ્યારણ્યવિરચિત શંકરનિગ્વિજયમાથી મંડનમિશ્રનું ધર પૂછતાં એક બાઈએ શંકરસ્વામીને આપેલો ઉત્તર ટાંકવો બસ થશે.

સ્વતઃ પ્રમાણ પરતઃ પ્રમાણ-કીરાજ્ઞના યત્ર ગિર ગિરન્તિ ।

દ્વારસ્થનીઢાન્તરસનિરુદ્ધા જાનીહિ તન્મળ્હનવળ્હિતૌક* ॥

સ. ૮, મ્નો. ૬

સ્વતઃ-પરતઃના દાર્શનિક પદ્ધતિનું વર્ગીકરણ

સ્વતઃ પ્રામાણ્ય માનનાર વર્ગોમાં ફક્ત બે જ દર્શનો આવે છે : પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા. પરતઃ પ્રામાણ્ય માનનાર વર્ગમાં જૈન અને બૌદ્ધ દર્શન ઉપરાંત ચાર વૈદિક દર્શનો આવી જાય છે. ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય અને યોગ.

ઉપપત્તિ

વેદ ઉપર થતા આલોપનું સમાધાન અને શ્રુતિઓની પૂર્વાપર સગતિ કરવાનું બુદ્ધિસાધ્ય કામ જૈમિનીયદર્શને લીધું, તેથી તેણે સ્વતઃ પ્રમાણની ટૂંકી ને ટૂંકી સરસ ઉપપત્તિ ઉપરિચિત કરી. વેદાન્તદર્શનનું કાર્ય અવગ્રહિત થયેલ વેદમાથી અન્નનું તાત્પર્ય બતાવવાનું હતું, તેથી તે જૈમિનીયદર્શનની સ્વતઃ પ્રમાણની કલ્પનાને ચર્ચા કર્યા સિવાય માની લે તે સ્વાભાવિક જ છે.

વેદના પ્રામાણ્યમાં વાધો લેનાર જૈન અને બૌદ્ધ દર્શનને પરતઃ પ્રામાણ્યની બુદ્ધિગમ્ય કલ્પના રજૂ કર્યા સિવાય ન આવે તેથી તેઓનો તે પક્ષ પણ સકળ

જ થયો. ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શનો તર્કપ્રધાન હોઈ બુદ્ધિગમ્ય તર્કનો વિરોધ ન જ કરી શકે, તેથી તેઓએ પરતઃ પ્રામાણ્યનો પક્ષ સ્વીકાર્યો, પણ તેમ છતાંયે ઈશ્વરને વચ્ચે લાવી વેદનું પ્રામાણ્ય સાચવ્યું. સાંખ્ય અને યોગ, એ આખા વિષયમાં બહુધા ન્યાય અને વૈશેષિકને અનુસરતા હોવાથી તેઓને તેથી ભુદ્ધ પાડી શકાતા નથી. આ રીતે દરેક દર્શનનો પક્ષ-ભેદ, પોતપોતાના સાધ્ય પ્રમાણે, સ્વતઃ-પરતઃની ચર્ચામાં યોગ્ય જ છે

અને પક્ષકારોની મુખ્ય દક્ષીણા અને તેનું તાત્પર્ય

ઉત્પત્તિ : ઉત્પત્તિના વિષયમાં સ્વતઃવાદીનું મુખ્ય મંતવ્ય એ છે કે જ્ઞાન જે સામગ્રી (કારણસમૂહ) થી ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ સામગ્રીથી જ્ઞાનમાં સત્યતા પણ આવે છે, અર્થાત્ જ્ઞાનની સત્યતા માટે જ્ઞાનોત્પાદક સામગ્રી ઉપરાંત અન્ય કોઈ પણ કારણની અપેક્ષા નથી આથી બિલ્લુ, જ્ઞાનની અસત્યતા માટે જ્ઞાનોત્પાદક સામગ્રી ઉપરાંત અન્ય કારણની અપેક્ષા રહે છે. તે અન્ય કારણ દોષરૂપ સમજવું. જેમ અપ્રામાણ્ય એ પોતાની ઉત્પત્તિમાં જ્ઞાનોત્પાદક સામગ્રી ઉપરાંત દોષની અપેક્ષા રાખે છે, તેમ પ્રામાણ્ય કોઈ અધિક કારણની અપેક્ષા નથી રાખતું. તેથી જ જ્યારે જ્ઞાનોત્પાદક સામગ્રીમાં દોષો ન હોય ત્યારે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવા સાથે જ પ્રામાણ્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી તે સ્વતઃ ઉત્પન્ન કહેવાયું જોઈએ.

ઉત્પત્તિમાં પરતવાદીનું કહેવું એમ છે કે જેવી રીતે અપ્રામાણ્ય એ પોતાની ઉત્પત્તિમાં દોષરૂપ અધિક કારણની અપેક્ષા રાખે છે, તેવી રીતે પ્રામાણ્ય પણ અધિક કારણની અપેક્ષા રાખે જ છે, આ કારણ તે ગુણરૂપ છે. જેમ જ્ઞાનોત્પાદક સામગ્રીમાં દોષ ન હોય તો તત્તજ્જન્ય જ્ઞાનમાં અપ્રામાણ્ય ન આવી શકે, તેમ તેથી સામગ્રીમાં ગુણ ન હોય તો તત્તજ્જન્ય જ્ઞાનમાં પ્રામાણ્ય પણ ન આવી શકે દોષ, જે અપ્રામાણ્યનું ખાસ કારણ છે, તે જો ભાવરૂપ પદાર્થ હોઈ કારણક્રોટિમાં ગળી શકાય તો ગુણ પણ કારણક્રોટિમાં ગળાયા યોગ્ય છે. ગુણને માત્ર દોષનો અભાવ કહીને તેનું નિરાકરણ કરવું યોગ્ય નથી, કારણ કે, તેમ કરીએ તો તેથી બિલ્લુ એમ પણ કહી શકાય કે દોષ, જે અપ્રામાણ્યનું ખાસ કારણ છે, તે પણ અભાવરૂપ કેન ન હોય ? તેથી એમ જ જ્ઞાનનું યોગ્ય છે કે ગુણ અને દોષ બંને સ્વતંત્ર છે, અને તેથી જ જો સામગ્રી સાથે ગુણ હોય તો પ્રામાણ્ય અને દોષ હોય તો અપ્રામાણ્ય આવે છે માટે જેમ અપ્રામાણ્ય ઉત્પત્તિમાં પરતઃ તેમ પ્રામાણ્ય પણ ઉત્પત્તિમાં પરતઃ મનાવું જોઈએ

મીમાંસકો દોષને ભાવરૂપ માની તાત્ત્વિક માને છે અને તેથી તેની કારણ ક્રોટિમા ગણના કરે છે, પણ ગુણને તેઓ તાત્ત્વિક કે ભાવરૂપ ન માનતા માત્ર દોષાભાવરૂપ માને છે અને સાથે જ અભાવને તુચ્છરૂપ માની તેની કારણક્રોટિમાં ગણના કરતા નથી; જ્યારે નૈયાયિક વગેરે પરતઃવાદીઓ ગુણને પણ દોષની પેઠે જ તાત્ત્વિક માની કારણક્રોટિમાં લે છે. તેઓ કહે છે કે જેમ સુખ-દુઃખ એ બંને એકબીજાથી સ્વતંત્ર છે, નહિ કે એકબીજાના અભાવરૂપે—જોકે એકના સદ્ભાવમાં બીજાનો અભાવ હોય છે, પણ તેથી તે બંને કાંઈ માત્ર અભાવરૂપ જ નથી—તેવી રીતે દોષ અને ગુણના સંબંધમાં પણ સમજવું જોઈએ મીમાંસક મતનું તાત્પર્ય એ છે કે દોષ એ માત્ર આગતુક છે, જો તે ન હોય તો સામગ્રીથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન સહજ રીતે જ શુદ્ધ જન્મે જ્યારે નૈયાયિક વગેરેના મતનું તાત્પર્ય એ છે કે દોષની પેઠે ગુણ પણ આગતુક છે અને તેથી તે સામગ્રીમાં હોય તો જ પ્રામાણ્ય જન્મે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતી વખતે પ્રામાણ્ય અને અપ્રામાણ્ય એ બંને રૂપથી શૂન્ય હોતું નથી, કાં તો તે અપ્રામાણ્યયુક્ત ઉત્પન્ન થાય છે અને કા તો તે પ્રામાણ્યયુક્ત ઉત્પન્ન થાય છે હવે જો અપ્રામાણ્યયુક્ત ઉત્પન્ન થાય ત્યારે અપ્રામાણ્યને દોષાધીન માની પરત. માનીએ તો પ્રામાણ્યયુક્ત ઉત્પન્ન થાય ત્યારે પ્રામાણ્ય ગુણાધીન માની શા માટે પરત ન માનવું? મીમાંસકો માત્ર એટલું જ કહે છે કે પ્રામાણ્ય એ જ્ઞાનનું સાહજિક રૂપ છે જ્યારે જ્ઞાન જન્મે છે ત્યારે તેમાં પ્રામાણ્ય સ્વતઃસિદ્ધ હોય છે. માત્ર અપ્રામાણ્ય એ જ્ઞાનનું સાહજિક રૂપ નથી, તેથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી દોષને લઈ તેમાં અપ્રામાણ્ય દાખલ થાય છે

જ્ઞપ્તિ : જ્ઞપ્તિમા સ્વતઃવાદીઓનું કહેવું છે કે જ્યારે જ્ઞાન ભાસિત થાય છે ત્યારે તેનું પ્રામાણ્ય પણ સાથે જ ભાસિત થઈ જાય છે. જ્ઞાન અને તેના પ્રામાણ્યનો ભાસ લિન્ન લિન્ન બુદ્ધિમાં થતો નથી, તેમ માનવું જોઈએ જો લિન્ન લિન્ન બુદ્ધિથી ભાસ માનવામાં આવે તો અનવસ્થા થાય. તે એવી રીતે કે કાંઈ પણ વિષયનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને તે વિદિત પણ થયું, છતાં તેનું પ્રામાણ્ય તો બીજા સવાદક જ્ઞાનથી કે અર્થક્રિયાજ્ઞાનથી માનવું પડે. હવે જો જ્ઞાનને પ્રામાણ્યગ્રાહક માનીએ તે પણ જો સસરૂપે નિશ્ચિન ન થયું હોય તો પૂર્વજ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય જી રીતે નિશ્ચિત કરી શકે? જે પોતે જ અનિશ્ચિત હોય તે બીજાનો નિશ્ચય ન કરી શકે આથી પ્રામાણ્યગ્રાહકરૂપે માની કીધેય બીજા જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય નિશ્ચિત કરવા ત્રાણુ જ્ઞાન અને તેનું પ્રામાણ્ય નિશ્ચિત

કરવા યોગ્ય જ્ઞાન એમ અનુક્રમે કલ્પના વધતાં અનવસ્થામાં જ પરિણામ પામે. તેથી એમ જ માનવું યોગ્ય છે કે કોઈ પણ વિષયનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી જ્યારે પ્રકાશિત થાય છે ત્યારે તેની સાથે જ તેનું પ્રામાણ્ય પણ પ્રકાશિત થઈ જાય છે.

આ વિષયમાં પરતવાદીનું કહેવું છે કે જેમ અપ્રામાણ્ય પરતોગ્રાહ્ય છે, તેમ પ્રામાણ્ય પણ પરતોગ્રાહ્ય માનવું જોઈએ કોઈ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને તે મિથ્યા હોય તે તેનું અયથાર્થત્વ કાંઈ તે જ વખતે જણાતું નથી, પણ કા તો વિસંવાદ થવાથી કે પ્રવૃત્તિ નિષ્ફળ જવાથી કાજ્ઞાન્તરે તેનું અયથાર્થત્વ માલૂમ પડે છે તેવી રીતે અયથાર્થતા સમ્બધમાં પણ માનવું જોઈએ. જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને તે ભાસિત પણ થયું, છતાં તેનું અયથાર્થત્વ સંવાદ અગર પ્રવૃત્તિસાક્ષ્યથી જણાવાનું આમ માનતા અનવસ્થા થવાનો ભય રાખવાનું કારણ નથી, કારણ કે મનુષ્યની જિજ્ઞાસા પરિમિત હોવાથી બેત્રણ ઉપરાઉપર થતાં જ્ઞાનના પ્રામાણ્ય સુધી તે લાગાય ખરી, પણ એમ ને એમ તે જિજ્ઞાસા પ્રામાણ્ય ન વિષયમાં જ બની રહે એમ બનતું નથી. બીજી વાત એ છે કે જે પ્રામાણ્યને જ્ઞાનના નિર્ણય સાથે જ નિર્ણીત માની લેવામાં આવે તો જે વિષયને વારંવાર જોવાનો અભ્યાસ ન હોય તે વિષયનું જ્ઞાન થતાં તેના પ્રામાણ્ય માટે જે સંદેહ થાય છે તે સભવી ન રહે, કારણ કે જ્ઞાન થયું કે તેનું પ્રામાણ્ય નિર્ણીત થઈ જાય, પછી મારું આ જ્ઞાન સાચું છે કે અસત્ય એવા સંદેહને અવકાશ જ ન રહે તેથી પ્રામાણ્યને અપ્રામાણ્યની પેઠે પરતોજ્ઞેય માનવું યોગ્ય છે.

સ્વતંત્ર વાદીનું વલણ પ્રત્યેક જ્ઞાનમાં એક સામાન્ય નિયમ માની લેવા તરફ છે. તેથી તે કહે છે કે પરતં-પક્ષમાં આવી પરતી અનવસ્થા દૂર કરવા એ પરતવાદીને કોઈ પણ જ્ઞાન અનિર્ણીત માનવું પડે તો પછી તે જ રીતે પ્રથમના બધાં જ્ઞાનોનું પ્રામાણ્ય પરતોજ્ઞેય શા માટે ન માનવું? અનવાદીના પક્ષ અભ્યાસદશાના અનુભવને આશરીને છે. તેથી તે કહે છે કે જે વિષય જેવા બાજુવાનો બહુ પરિચય હોય તે વિષયનું જ્ઞાન થતાં તેના પ્રામાણ્ય માટે પ્રમાણિત કદી સંદેહ થતો નથી. તેથી સમગ્રમાં કે કે પરિચિત વિષયના જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય જ્ઞાન સાથે જ નિર્ણીત થઈ જાય છે અને જ્ઞાનનું અવસ્થા તે એક જ પ્રામાણ્ય હોય તો તેથી અભ્યાસ કે અનુભવસમયના દરેક અવસ્થાનાં જ્ઞાનનાં પ્રમાણ્ય સમ્બધમાં એક જ નિયમ માની લેવા પડે ને. આથી જ નહીં, પરતં વાદીને

ગુજરાતી ભાષામાં દાર્શનિક તત્ત્વજ્ઞાન

[૪]

ભારતની જ્ઞાનસમૃદ્ધિ બહુ જૂના વખતથી જાણીતી છે અને અપાર છે તે અનેક જાતની છે. એ જ્ઞાનસમૃદ્ધિની અનેક શાખાઓમાં એક જ શાખા આ વિદ્યાના અભ્યુત્થાનકાળમાં હજુ પણ એવી રહી છે કે જેની આખતમાં પશ્ચિમીય વિચારકોની દૃષ્ટિ પણ ભારત તરફ રહે છે. એ શાખા તે દાર્શનિક વિદ્યાની શાખા

ભારતીય દર્શનવિદ્યાની ત્રણ પ્રધાન શાખાઓમાં વૈદિક શાખા લઈએ, અને તેના પહેલેથી ઠેક સુધીના સાહિત્યની રચનાના પ્રદેશો તરફ નજર ફેંકીએ તો આપણને જણાશે કે વૈદિક દર્શનસાહિત્યની રચનામાં ગુજરાતનો ફાળો પહેલેથી આજ સુધી નથી જ, વેદો, ઉપનિષદો, સૂત્રો, ભાષ્યો, ટીકાઓ અને પ્રકરણ ગ્રંથો કે કોડપત્રો—એ બધાની રચનામાં પંજાબ, બ્રહ્મવર્ત, કાશી, મિથિલા, દક્ષિણ, બંગાળ અને કાશ્મીર જનપદ વગેરેનો હિસ્સો છે, પણ એકાદ સદિગ્ધ અપવાદને બાદ કરીએ તો એ રચનાઓમાં ગુજરાતનો ફાળો નજરે નથી જ પડતો.

બૌદ્ધ પિટકોનો ઉદ્ભવ તો મગધમાં થયો. એતુ સસ્કૃત સંસ્કરણ અને પછીનું દાર્શનિક સાહિત્ય હિન્દુસ્તાનના બધા ભાગોમાં જન્મ્યું. ગુજરાતમાં જન્મેલું બૌદ્ધ સાહિત્ય કયું અને કેટલું છે એનો સ્પષ્ટ નિર્ણય કરવો અત્યારે કઠણ છે, છતાં એમાં જરાયે શંકા નથી કે સાતમા સૈકા પહેલાં અને ત્યાં સુધીના જે મોટા મોટા બૌદ્ધ મઠોમાં ગુણમતિ, સ્થિરમતિ જેવા અસાધારણ વિદ્વાન ભિક્ષુકો રહેતા હતા અને ભણાવતા ત્યાં બૌદ્ધ સાહિત્ય અવસ્ય રચાયું હતું. બોધિચર્યાવતાર જેવા વિશિષ્ટ ગ્રંથની રચના કાઠિયાવાડમાં (સૌરાષ્ટ્રમાં) જ થયાનું કલ્પાય છે.

આવી સ્થિતિ છતાં ગુજરાતને શરમાવા કે સંકોચાવા જેવું કયું જ નથી. તેનું કારણ એ છે કે તેણે જૈન દાર્શનિક સાહિત્યની રચનામાં મોટામાં મોટો ફાળો આપ્યો છે. આપણે જાણીએ છીએ કે મૂળમાં તો જૈન દર્શનનું સાહિત્ય બૌદ્ધ દર્શનના સાહિત્યની પેઠે મગધમાં જ જન્મ પામેલું, પણ પછીના

કાળમાં તેની રચના દક્ષિણ અને ઉત્તર હિન્દુસ્થાનમાં થતી ગઈ અને છેલ્લાં પંદરસો વર્ષનો ઇતિહાસ સ્પષ્ટ કહે છે કે જૈન દર્શનના પ્રધાનતમ સાહિત્યની રચના, તેની પુરવણી અને તેનો વિકાસ એ બધું ગુજરાતમાં જ થયું છે. ગુજરાતે માત્ર જૈન દર્શનના સાહિત્યને જન્માંવી કે વિકસાવીને જ સતોષ નથી માન્યો, પણ એણે તો પોતાની ખોળીમાં જુદા જુદા પ્રાંતોમાં જન્મેલા અને ઊછરેલા કીમતી સાહિત્યને બહુ કાળજીથી સંભાળી રાખ્યું છે અને તેથી જ કેટલાયે અપૂર્વ અને દુર્લભ ગ્રંથો તો એકમાત્ર ગુજરાતના ખૂણેખાંચરેથી જ અત્યારે પણ જડી આવે છે.

દર્શન સાહિત્યને ઉત્પન્ન કરવાની, રક્ષવાની અને સાચવવાની ગૌરવ ગાથા દૂકમાં આટલી જ છે, પણ એ સાહિત્ય એટલે પાકૃત, પાલિ અને સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલું સાહિત્ય એટલું જ ન્યારથી ઉક્ત ભાષાઓ ખોલવાલમાંથી લોપ પાગી અને વિદ્વાનોના પકન-પાકનની જ ભાષા રહી, માત્ર શાસ્ત્રીય ભાષા તરીકે જ એનો ઉપયોગ રહ્યો અને એ ભાષાઓમાં વસ્તુ વિચારવાનો પ્રધાત ઓછો થઈ ગયો અને તેની જગ્યાએ તેની બીજી લોકભાષારૂપ પુત્રાઓ આવી, એટલે કે ભાષાયુગ શરૂ થયો, ત્યારથી એ લોકભાષાઓમાં દર્શન-સાહિત્ય કેટલું ગુજરાતમાં રચાયું છે અગર તો સંસ્કૃત આદિમાં પ્રથમ રચાયેલ દર્શન-સાહિત્યને ગુજરાતે પોતાની ચાલુ ભાષામાં કેટલું ઉતાર્યું છે એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. ઐદ્ધ સંપ્રદાય તો કચારનોય લોપ પામેલો હોવાથી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહિ પણ અન્ય પ્રાંતોમાં સુધ્ધા તેના સાહિત્યની લોકભાષાઓમાં રચના થાય એની શક્યતા જ રહી ન હતી પણ જગતા અને ચોમેર પથરાયેલા વૈદિક સંપ્રદાયના દાર્શનિક સાહિત્ય વિશે પણ ગુજરાતનો લોકભાષામાં કાળો તદ્દન સાધારણ જ ગણાય નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, દાદુ, ગબો કે રવાનીતારાયણ સંપ્રદાયના કેટલાક સાધુઓ વગેરે, જેઓ મુખ્યપણે ભક્ત જ હતા, તેમણે પોતાની ભક્તિની અજળ ધૂનમાં પ્રસંગવશ જ તાર્કિક વિચારો લોકભાષામાં રચના છે તેને બાદ કરીએ તો ગુજરાતમાં લખાયેલો સંજીન અને અપરિચિત વૈદિક તત્ત્વજ્ઞાનનો ગ્રંથ આપણે ભાષે જ મેળવી નહીં જેમની નવરંગમાંથી ગુજરાતમાં ઘણા લાખા કાળથી આવી આવે છે તે સંપ્રદાયના ત્યાગીઓ પણ સંકેતોની સંખ્યામાં ગુજરાતમાં પામેલી જ થતા અને એટલા ગમગી છે. તેમણે નવો નવો ઇતિહાસ તાનમરણે બની કાઢ્યા છે તેમ જ તે તે જગતની ચાલુ ગુજરાતી ભાષાના નેપાળે તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રમુખ અને વિગ્રહ ગયો સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાની પેઠે લોકભાષાનો જ સ્વરૂપ નોવડેલ

ભાષ્યે જ કહી શકાય. એ ચાર અપવાદભૂત કર્તાઓને બાદ કરીએ તો બધા લેખકોની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ ભાષાયુગમાં પણ સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષા તરફ જ રહી છે લોકો ઉપર શાસ્ત્રીય ભાષાઓનો પ્રભાવ અને પ્રતિષ્ઠા એટલાં બધાં પડેલા અને ઝમી ગયેલાં કે તે જ ભાષાઓમા લખનાર તેઓની દૃષ્ટિમા વિદ્વાન ગણાતા અને તેથી જ લેખકો જાણે-અજાણે પ્રચલિત લોકભાષા છોડી શાસ્ત્રીય ભાષાઓમા લખવા પ્રેરાતા આના ઈષ્ટ કરતા અનિષ્ટ પરિણામો વધારે આવ્યા છે સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષાની સાચવણી અને ખીલવણી ઈષ્ટ પરિણામમા ગણીએ તોપણ અનિષ્ટનું પલ્લુ ભારે જ રહે છે, એ વાત નીચેના મુદ્દાઓ સમજનાર કબૂલ્યા વિના નહિ રહે

(ક) માતૃભાષા અને ખોલચાલની ભાષામા જ કરાતો વિચાર ઊંડો, વ્યાપક અને સ્ફુટ હોઈ શકે એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે વિચાર એક ભાષામા અને લખવાનું ખીજી ભાષામાં હોવાથી વિચાર અને લેખન વચ્ચે અસામજસ્ય.

(ખ) શાસ્ત્રીય ભાષાઓમાં વિચારો લખવાથી સાધારણ લોકોમા તેની બહુ જ ઓછી પહોંચ અને જે થોડાંધણો પ્રવેશ થાય તે પણ સંક્ષિપ્ત અને પાગળો. જે લોકો શાસ્ત્રીય ભાષા ન જાણવા છતાં પ્રતિભાશીલ અને જિજ્ઞાસુ હોય તેવા વિચારકો તરફથી તત્ત્વજ્ઞાનના વિકાસમા ઓછામાં ઓછો ફાળો અને તેટલા જ પ્રમાણમા લોકભાષાની ઓછામા ઓછી ખીલવણી. પરિણામે તત્ત્વજ્ઞાન અને ચાલુ ભાષામાં જીવંતપણું ઓછું, નવનવાપણું ઓછું અને જૂના વારસા ઉપર નભવાપણું ઘણું

વર્તમાન સમયનો વિચાર કરીએ તો તો પહેલાં તે વિચારની પોષક ભૂમિકા ટૂંકામા વિચારી જઈએ, અને તે માટે માત્ર કેટલાક મુદ્દાઓ પ્રશ્ન રૂપમાં જ પહેલાં મૂકી દઈએ.

(ક) જીવનમા તત્ત્વજ્ઞાનને લગતા વિચારોનું સ્થાન છે કે નહિ ? મનુષ્ય-વૃત્તિ સ્વાભાવિક રીતે જ તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશ તરફ ઢળે છે કે નહિ ? તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવાની તક તે શોધે છે કે નહિ ? અને સરળ રીતે ગ્રામ્ય અર્થ હોય તો તેને તે પસંદ કરે છે કે નહિ ?

(ઘ) માત્ર પુરુષવર્ગ અને તેમાયે માત્ર શિક્ષિતવર્ગ જ તત્ત્વજ્ઞાનમાં રસ લે છે કે સ્ત્રીવર્ગ અને ખીજા સાધારણ ક્ષાત્રિના દરેક જણ તત્ત્વજ્ઞાનને સમજવાના અધિકારી હોય છે અને તેઓ પણ તે બાળતમા રસ લે છે ?

(ગ) વિદેશી ભાગ શાસ્ત્રીય ભાષા અને પરંપરાની બાષામાં ગૃથાયેલ

વિચારો સમજવા અને તેને પચાવવા એ સહજ છે કે માતૃભાષામાં મુકાયેલા વિચારો અને તે મારફત મળતું જ્ઞાન સમજવું અને જીવનમાં ઉતારવું સહજ છે ?

(ઘ) ખાસ વિશિષ્ટ વર્ગ જ અને તેમાંથી બહુ ઉચ્ચ ક્ષણવણી પામેલા વિવિધ ભાષાના અભ્યાસીઓ જ તત્ત્વજ્ઞાન વિશે વિચાર કરી શકે અને નવ-નવા પ્રશ્નો ઉપર પોતાના વિચારો જણાવી શકે તેમ જ તેનો વિકાસ કરી શકે કે અનેક ભાષાઓ ન જાણનાર અને માત્ર માતૃભાષામાં બોલનાર માણસોમાં પણ એની પ્રતિભા સંભવે ખરી કે જેથી વિશિષ્ટ વિદ્વાનો જેટલો જ તેઓ વિચારમાં નવો કાળો આપી શકે ?

(ઙ) ચાલુ ભાષાની ભૂમિકાના તત્ત્વજ્ઞાનમાં વિચારોનું ખેડાણ અને ફેલાવો થવાથી ભાષાસમૃદ્ધિ અને તેનું સામર્થ્ય વધે છે કે નહિ અને જાનની બધી શાખાઓને વિશેષ વ્યાપક બનાવવા એવી ભાષાની સમૃદ્ધિ તથા શક્તિ જરૂરના છે કે નહિ ?

ઉપરના બધા અસ્તિ-નાસ્તિરૂપ પ્રશ્નોનો ઉત્તર હામાં જ આવતો હોય અને ઉભય પક્ષરૂપ પ્રશ્નોનો ઉત્તર ખીજ પક્ષના સ્વીકારમાં જ આવતો હોય, તો એમ સ્વીકાર્યો સિવાય કદી ચાલી જ નહિ ગઈ કે ગુજરાતી ભાષામાં ખીજ જ્ઞાનશાખાઓની જેડે તત્ત્વજ્ઞાનની શાખાને ખૂબ ખેડવી દેવે જોઈએ કે એ શાખાને ગુજરાતી ભાષામાં ખેડવી એટલે શું ? અને ત્યાર બાદ આપણે જોશું કે આ શાખા વર્તમાન ગુજરાતી ભાષામાં કેટલી ખેડાઈ છે, એટલે આપણું કર્તવ્ય સ્પષ્ટ થઈ જશે.

(૧) હજારો વર્ષના તપ અને ચિંતનને પાછલાંમે આપણા પૂર્વ જ ઋષિઓ અને વિદ્વાનોએ જે તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં અનૈકવિધ અને અનેક ભાષાઓમાં આપણને વારંવાર આપ્યો છે તે સમગ્ર સાગરમાં અને નાદ ગુજરાતી ભાષામાં પચાર્થપણે ઉતારતો અને મગ પાનિઆરિત નાદોની સ્પષ્ટ બ્યાખ્યા આપી તે મળતે માતૃ ભાષામાં ન્યાય અને નુખેદ એ બે મત્તા.

(૨) પ્રાચીન જનજ્ઞાનના મહા-રહસ્યો - સંસાર આત્મિક અને અત્મિક સ્થાન ઉપનાત તેના મારફત કેટલા અનેક નિર્ણયો ગુજરાતીમાં સ્પષ્ટ, જેમાં વિવેચકદષ્ટિ અને જનજ્ઞાનશ્રિ નિષ્પાત્ત મગ નથી મેળવ.

(૩) જનજ્ઞાનના તત્ત્વજ્ઞાનના માર્ગોમાં નેતૃત્વ કે નહીં

ઘતિહાસ ગુજરાતીમાં તૈયાર કરવો અને તેવી જ રીતે તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં થયેલા વિશિષ્ટ વિદ્વાનોનાં પ્રામાણિક જીવનો આલેખવાં.

(૪) ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનમાં મુખ્યપણે કેટલા વિષયો સ્પર્શાયેલા છે અને એક એક વિષયને અંગે બીજા ઉપવિષયો કેટકેટલા છે તેની નોંધ કરી પ્રત્યેક વિષય પરત્વે તત્ત્વજ્ઞાનની બધી શાખાઓ શું શું માન્યતા ધરાવે છે તેનો તુલનાત્મક ઇતિહાસ ગુજરાતીમાં ઉતારવો.

(૫) ભારત બહારના પ્રદેશોમાં પહેલેથી અત્યાર સુધી તત્ત્વજ્ઞાન વિશે જે જે ચિંતનો થયાં હોય તેમાંથી મહત્ત્વપૂર્ણ ભાગ સ્વરૂપ, તુલના અને ઇતિહાસરૂપે શુદ્ધ અને સરળ ગુજરાતીમાં ઉતારવો અને એ રીતે ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનને ઇતર દેશના એવા વિચારો સાથે સરખાવવાનો માર્ગ સરળ કરી મૂકવો.

(૬) જે વિષયો ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનમાં આવ્યા ન હોય અથવા એછા ચર્ચાયા હોય અથવા તો અસ્પષ્ટ ચર્ચાયા હોય અને પશ્ચિમી તત્ત્વજ્ઞોએ એનો વિચાર જિડો તેમ જ સ્પષ્ટ કર્યો હોય તો તેવા વિષયોની યાદી કરી તે દરેક વિષય પરત્વે જે જે ઇતર દેશોમાં લખાયું હોય તે યથાર્થપણે ગુજરાતીમાં ઉતારવું, જેથી આપણો વારમો વધારે સમૃદ્ધ કરવાની સગવડ મળે.

(૭) લિન્ન લિન્ન કક્ષાના અભ્યાસીઓ માટે સપૂર્ણ માહિતીવાળી પ્રસ્તુત વિષયક ચોપડીઓ તૈયાર કરવી.

ઉપર જે મહાન કાર્યો બતાવવામાં આવ્યા છે તેને ટૂંકમાં તત્ત્વજ્ઞાનનું એકાણુ કહી શકાય. હવે જો આ એકાણુ આવશ્યક હોય અને ભાવિ વિશાળ એકાણુ માટે ખાસ જરૂર હોય તો હવે એ જોવું પ્રાપ્ત થાય છે કે આપણી ચાલુ ગુજરાતી ભાષામાં એકાણુ કેટલું થયેલું છે.

પહેલું જૌદ તત્ત્વજ્ઞાન લઈએ અધ્યાપક દ્રાસાંખીજીના નાના નાનાં એત્રણુ પુસ્તકો બાદ કરીએ તો તે સંપ્રદાયનું ગુજરાતી સાહિત્ય કશું જ નથી, ત્યારે એ સંપ્રદાયનું પ્રાચીન સાહિત્ય ઘણું અગત્યનું અને વિશાળ છે જૈન સંપ્રદાયના તત્ત્વજ્ઞાનવિષયક સર્વસ્પર્શી ગ્રંથો તો ગુજરાતીમાં નથી જ. જૂની ગુજરાતીમાં એ સંપ્રદાયના મૂળ આગમો ઉપરના ગ્રંથો છે, જે આજે કાયંત્રાલે નથી ચાલુ જમાનાની વિક્રમિત ભાષામાં થયેલા એ સંપ્રદાયના આગમાનુવાદો માત્ર ગણ્યાગાંઠ્યા છે જૂની ગુજરાતીમાં લખાયેલા કેટલાક મહત્ત્વપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથો છે, તે પણ પદ્મનિસર ચાલુ ગુજરાતીમાં તૈયાર થયેલા નથી.

એટલે એકંદર ગુજરાતી મારફત જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની વિશાળ અજમાયશ કરવા
 હવેજીઆરને કરી જ પૂર્ણ સમય નથી એમ કહી શકાય. વૈદિક સંપ્રદાયના
 ગ્રંથો રીતે જ અને વિસ્તારથી જોતા તેથીગેવધારે દર્શનો છે એમાંનાં ધર્મોપદેશો
 દર્શનો ઉપર તો અપાર અને ગંભીર સાહિત્ય લખાઈએ છે તે જોતાં માત્ર
 એક કે સાંખ્યદર્શનના થયેલા ગુજરાતી અનુવાદો એ તદ્દન અપૂર્ણ ગણાય.
 વેદાંતદર્શનના ગ્રંથો ભાષ્યોના અનુવાદો છે પણ વૈદિક જ્યાં દર્શનોના
 અદ્વત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંથો તો ગુજરાતીમાં અપૂર્ણ જ રહ્યા છે નિમિષ માહિત્યમાં
 આચાર્ય કુવળા “આપણો ધર્મ” નામક પુસ્તકમાં જે દ્રષ્ટા દ્રષ્ટા લેખો
 છે તે સિવાય બીજા દાર્શનિક કંઈ જ લખ્યું નથી. જનિદાનની દિશામાં
 જ નર્મદાશર કર મહેતાનો પ્રયત્ન ખૂબ પ્રશંસનીય છે, પણ કદાચ એમાં પણ
 કંઈવાળું બાકી રહી ગયું છે. પાઠ્યપુસ્તકોનાં આચાર્ય કુવળા ગ્રંથો આપણે
 સિવાય કંઈ જ નથી એટલે એકંદર રીતે જૈનો ગુજરાતી ભાષામાં તત્ત્વજ્ઞાન-
 વિષયક સાહિત્ય નેટવું અને જેવું વિતરણ નેટવું તેને અશક્ય પણ
 આજે નથી.

વિદ્વાનો પાસે આર્ય સાહિત્યના તરજુમાઓ અરબી, ફારસી અને ઉર્દુ ભાષામાં કરાવ્યા. તિબેટવાસીઓએ પણ એજ કથું અને છેલ્લે જોઈએ તો જર્મન, ફ્રેન્ચ અને અંગ્રેજી ભાષાના વિશિષ્ટ વિદ્વાનોએ પોતપોતાના દેશની જ્ઞાનસમૃદ્ધિ વધારવા તેમજ લોકોના માનસ અને અભ્યાસને ઊંચા ધોરણ ઉપર મૂકવા દુનિયાના બધા ભાગમાંથી અને તેટલું વધારેમાં વધારે સાહિત્ય અનેકરૂપે પોતપોતાની ભાષામાં ઉતાર્યું. સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને પાલિ ભાષાનો જ પારંપરિક વારસો ભોગવનાર આપણે અંગ્રેજી, ફ્રેન્ચ કે જર્મન ભાષા તરફ જોવું પડે છે એક વાર બાળક માને ધાવવું છોડે અને તેના ખોળામાં ખેલવાનો નિર્બ્યાજ આનંદ જતો કરે ત્યારે તેની પરમાતાના હાથે એના ખોળામાં જે વલે સભવે તે વલે સાહિત્યની બાબતમાં આપણી છે તેથી જોયો તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારોને ઉચ્ચ ભૂમિકા ઉપર લઈ જવા ઇચ્છતા હોય, તેનો ફેલાવો ઇચ્છતા હોય, તેમની ફરજ છે કે તેમણે એ બધું જ્ઞાન વ્યવસ્થિત રીતે માતૃભાષામાં આવે એવો પ્રયત્ન કરવો.

દક્ષિણી, બંગાળી અને હિંદી ભાષામાં આ માટે પ્રયત્નો થઈ રહેલા છે, અને કેટલેક અંશે તો તેઓ આપણા કરતાં આગળ વધ્યા છે. ગુજરાતી ભાષાની ક્ષમતા બીજી એકે ભાષા કરતાં ઓછી નથી, બલકે, તેની વિચાર કરવાની અને તેને વ્યક્ત કરવાની શક્તિ પ્રમાણમાં વધારે છે. સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતનો તેને સાથ છે, ફારસી, ઉર્દુ, અંગ્રેજી આદિનો પણ તેને સહયોગ છે એવી સ્થિતિમાં તે ભાષાના સાહિત્યને તત્ત્વજ્ઞાનના ગુલાબી ફૂલની સૌરભથી સુવાસિત કરી મૂકવું એ એક જ ઋષિઋણ, દેશઋણ કે સમયઋણ આપણા ઉપર બાકી રહે છે. એને ન ફેડનાર કે ફેડવામાં મંદ ઉત્સાહ રાખનાર પોતાને સાહિત્ય-સેવી કહે તો એ સાહિત્યનો દ્રોહ જ કરે છે, એમ સત્ય કહેવરાવે છે.

—પ્રસ્થાન, મહા ૧૯૮૫

મનુષ્યજાતિ જ્યારે કુદરતને ખોજે આવી અને તેણે પ્રથમ બાહ્ય વિશ્વ તરફ આંખ ખોલી ત્યારે તેની સામે અદ્ભુત અને ચમત્કારી વસ્તુઓ તેમ જ બનાવો ઉપસ્થિત થયા એક બાળુ સૂર્ય, ચંદ્ર અને અગણિત તારામંડળ અને બીજી બાળુ સમુદ્ર, પર્વત અને વિશાળ નદીપ્રવાહો તેમ જ મેઘગર્જનાઓ અને વિદ્યુત્ચમત્કારોએ તેનું ધ્યાન ખેંચ્યું. મનુષ્યનું માનસ આ બધા સ્થૂલ પદાર્થોના સૂક્ષ્મ ચિંતનમા પ્રવૃત્ત થયું અને તેને એ વિશે અનેકે પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા. જેમ મનુષ્યમાનસને બાહ્ય વિશ્વના ગૂઢ તેમ જ અતિસૂક્ષ્મ સ્વરૂપ વિશે અને તેના સામાન્ય નિયમો વિશે વિવિધ પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા, તેમ તેને આંતરિક વિશ્વના ગૂઢ અને અતિસૂક્ષ્મ સ્વરૂપ વિશે પણ વિવિધ પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા આ પ્રશ્નોની ઉત્પત્તિ તે જ તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનું પ્રથમ પગથિયું એ પ્રશ્નો ગમે તેટલા હોય અને કાળક્રમે તેમાંથી બીજા મુખ્ય અને ઉપપ્રશ્નો પણ ગમે તેટલા જન્મ્યા હોય, છતાં એકંદરે આ બધા પ્રશ્નોને ટૂંકમાં નીચે પ્રમાણે દર્શાવી શકાય

તાત્ત્વિક પ્રશ્નો

દેખીતી રીતે સતત પરિવર્તન પામતું આ બાહ્ય વિશ્વ ક્યારે ઉત્પન્ન થયું હશે? શેમાંથી ઉત્પન્ન થયું હશે? પોતાની મેજે જ ઉત્પન્ન થયું હશે કે કોઈએ ઉત્પન્ન કર્યું હશે? અને ઉત્પન્ન થયું ન હોય તો શું આ વિશ્વ એમ જ હતું અને છે? જો તેના કારણો હોય તો તે પોતે પરિવર્તન વિનાનાં શાશ્વત જ હોવાં જોઈએ કે પરિવર્તનશીલ હોવા જોઈએ? વળી એ કારણો કોઈ જુદી જુદી જાતનાં જ હશે કે આખા બાહ્ય વિશ્વનું કારણ માત્ર એકરૂપ જ હશે? આ વિશ્વની વ્યવસ્થિત અને નિયમબદ્ધ જે સચાલના અને રચના દેખાય છે તે બુદ્ધિપૂર્વક હોવી જોઈએ કે યત્રવત્ અનાદિસિદ્ધ હોવી જોઈએ? જો બુદ્ધિપૂર્વક વિશ્વવ્યવસ્થા હોય તો તે કોની બુદ્ધિને આભારી છે? શું એ બુદ્ધિમાન તત્ત્વ પોતે તટસ્થ રહી વિશ્વનું નિયમન કરે છે કે એ પોતે જ વિશ્વરૂપે પરિણમે છે અથવા દેખાય છે?

ઉપરની રીતે આંતરિક વિશ્વના સંબંધમાં પણ પ્રશ્નો થયા કે જે આ બાહ્ય વિશ્વનો ઉપભોગ કરે છે યા જે બાહ્ય વિશ્વ વિશે અને પોતા વિશે વિચાર કરે છે તે તત્ત્વ શું છે? શું એ અહરૂપે ભાસતું તત્ત્વ બાહ્ય વિશ્વના જેવી જ પ્રકૃતિનું છે કે કોઈ જુદા સ્વભાવનું છે? આ આંતરિક તત્ત્વ અનાદિ છે કે તે પણ ક્યારેક કોઈ અન્ય કારણમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે? વળી અહરૂપે ભાસના અનેક તત્ત્વો વસ્તુતઃ જુદા જ છે કે કોઈ એક મૂળ તત્ત્વની નિર્મિતિઓ છે? આ બધાં સંખ્ય તત્ત્વો ખરી રીતે જુદા જ હોય તો તે

પરિવર્તનશીલ છે કે માત્ર દૃઢસ્થ છે? એ તત્ત્વોનો કહી અંત આવવાનો કે કાળની દૃષ્ટિએ અંતરહિત જ છે? એ જ રીતે આ બધા દેહમર્યાદિત તત્ત્વો ખરી રીતે દેશની દૃષ્ટિએ વ્યાપક છે કે પરિમિત છે?

આ અને આના જેવા ખીલ ધણા પ્રશ્નો તત્ત્વચિંતનના પ્રદેશમા ઉપ-
ચિત થયા આ બધા પ્રશ્નોનો કે તેમના દેટલાકનો ઉત્તર આપણે લુપ્ત
લુપ્ત પ્રશ્નોના તાત્ત્વિક ચિંતનના ઈતિહાસના અનેક રીતે નેદરેએ છીએ.
ગ્રીક વિચારકોએ બહુ જૂના વખતથી આ પ્રશ્નોને છલુવા મારેલા. એમનું
ચિંતન અનેક રીતે વિકાસ પામ્યું, જે પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનમા ખાસ મહત્ત્વનો
ભાગ રોકે છે. આર્યાવર્તના વિચારકોએ તે ગ્રીક ચિંતકો પછેનાં યુગનો વર્ષ
અગાઉથી આ પ્રશ્નોના ઉત્તર મેળવવા વિવિધ પ્રયત્નો કરેલા, જેનો ઇતિહાસ
આપણી સામે રખાઈ છે

ઉત્તરોના સંક્ષિપ્ત વર્ગીકરણ

આર્ય વિચારકોએ એક એક પ્ર. પન્નું આપેલા લુપ્ત જુદા ઉત્તરો
અને તે વિશે પાત્ર મતભેદની શાખાઓ આપાત્ર છે. પાત્ર આનાના રીતે આપણે
દેહમા એ ઉત્તરોનું વર્ગીકરણ કરીએ તો આ પ્રમાણે કરી શકાય —

છે. નથી તે કોઈનું પરિણામ કે નથી તે કોઈ કારણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું જેમ તે આત્મતત્ત્વ અનાદિ છે તેમ દેશ અને કાળ એ બંને દૃષ્ટિએ તે અનત પણ છે, અને તે આત્મતત્ત્વ દેહભેદે લિન્ન લિન્ન છે, વારંવાર રીતે તે એક નથી.

ત્રીજો વિચારપ્રવાહ એવો પણ હતો કે જે બાહ્ય વિશ્વ અને આંતરિક જીવજગત બંનેને કોઈ એક અખંડ સતતતત્ત્વનું પરિણામ માનતો અને મૂળમાં બાહ્ય કે આંતરિક જગતની પ્રકૃતિ કે કારણમાં કશો જ ભેદ માનવા ના પાડતો જૈન વિચારપ્રવાહનું સ્વરૂપ.

ઉપરના ત્રણ વિચારપ્રવાહને અનુક્રમે આપણે અહીં પ્રકૃતિવાદી, પરમાણુવાદી અને બ્રહ્મવાદી નામથી ઓળખીશું. આમાંથી પ્રથમના એ વિચારપ્રવાહોને વિશેષ મળતો અને છતાં તેનાથી જુદો એવો એક ચોથો વિચારપ્રવાહ પણ સાથે સાથે પ્રવર્તતો હતો એ વિચારપ્રવાહ હતો તો પરમાણુવાદી પણ તે બીજા વિચારપ્રવાહની પેઠે બાહ્ય વિશ્વનાં કારણભૂત પરમાણુઓને મૂળમાંથી જુદી જુદી જાતના માનવાનો તરફથી કરતો ન હતો, પણ મૂળમાં બધા જ પરમાણુઓ એક સમાન પ્રકૃતિના છે એમ માનતો. અને પરમાણુવાદ સ્વીકારવા છતાં તેમાંથી માત્ર વિશ્વ ઉત્પન્ન થાય છે એમ પણ ન માનતા, તે પ્રકૃતિવાદીની પેઠે પરિણામ અને આવિર્ભાવ માનતો હોવાથી, એમ કહેતો કે પરમાણુપુંજમાંથી બાહ્ય વિશ્વ આપો આપ પગિણું છે આ રીતે આ ચોથા વિચારપ્રવાહનું વક્ષણ પરમાણુવાદની ભૂમિકા ઉપર પ્રકૃતિવાદના પરિણામની માન્યતા તરફ હતું.

તેની એક વિશેષતા એ પણ હતી કે તે સમગ્ર બાહ્ય વિશ્વને આવિર્ભાવ વાળું ન માનતાં તેમાંથી કેટલાક કાર્યોને ઉત્પત્તિશીલ પણ માનતો તે એમ કહેતો કે બાહ્ય વિશ્વમાં કેટલીય વસ્તુઓ એવી છે કે જે કોઈ પુરુષના પ્રયત્ન સિવાય જ પોતાના પરમાણુરૂપ કણોમાંથી જન્મે છે. તેવી વસ્તુઓ તત્ત્વમાંથી તેજની પેઠે પોતાના કારણમાંથી માત્ર આવિર્ભાવ પામે છે, પણ તત્ત્વ નહીં ઉત્પન્ન નથી થતી, ન્યારે બાહ્ય વિશ્વમાં ઘણી વસ્તુઓ એવી પણ છે કે જે પોતાના જડ કણોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, પણ પોતાની ઉત્પત્તિમાં કોઈ પુરુષના પ્રયત્નની અપેક્ષા નામે છે જે વસ્તુઓ પુરુષના પ્રયત્નની મદદથી જન્મ લે છે તે વસ્તુઓ પોતાના જડ કણોમાં તત્ત્વમાં તેજની પેઠે છપેલી નથી હોતી પણ તે તો તદ્દન નવી જ ઉત્પન્ન થાય છે જેમ કોઈ મુનડા જુદા જુદા કાકડગાંના કટકા એકઠા કરી તે ઉપરથી એક થોડો બનાવવા જેવું.

તે ઘોડો લાકડાના કટકાઓમા ઊપો નથી હોતો, જેમ કે તલમાં તેલ હોય છે, પણ ઘોડો બનાવનાર સુતારની બુદ્ધિમા કલ્પનારૂપે હોય છે અને તે લાકડાના કટકા દ્વારા મૂર્તરૂપ ધારણ કરે છે જો સુતાર ધારત તો એ જ લાકડાના કટકામાથી ઘોડો ન બનાવતા ગાય, ગાડી કે ખીજી તેવી વસ્તુ બનાવી શકત તલમાથી તેલ કાઢવાની બાબત આથી તદ્દન બુદ્ધિ છે કાઈ ગમે તેટલો વિચાર કરે કે ઇચ્છે છતાં તે તલમાથી ઘી કે માખણ નો ન જ કાઢી શકે આ રીતે પ્રસ્તુત થાયો વિચારપ્રવાહ પરમાણુવાદી છતાં એક બાબત પરિણામ અને આર્વિભાવ માનવાની બાબતમા પ્રકૃતિવાદી વિચારપ્રવાહની સાથે મળતો હતો, અને ખીજી બાબત કાર્ય તેમજ ઉત્પત્તિની બાબતમા પરમાણુવાદી ખીજી વિચારપ્રવાહને મળતો હતો.

આ તો બાહ્ય વિશ્વની બાબતમા યોગ્ય વિચારપ્રવાહની માન્યતા થઈ, પણ આત્મતત્ત્વની બાબતમાં તો એની માન્યતા ઉપરના ત્રણ વિચારપ્રવાહો કરતા બુદ્ધિ જ હતી તે માનતો કે દેહભેદે આત્મા લિન્ન છે, પરંતુ એ બધા જ આત્માઓ દેશદિશિએ વ્યાપક નથી તેમ જ માત્ર ફેરવ્ય પણ નથી. એ એમ માનતો કે જેમ બાહ્ય વિશ્વ પરિવર્તનશીલ છે તેમ આત્માઓ પણ પરિણામી હોઈ સતત પરિવર્તનશીલ છે આત્મતત્ત્વ સંક્રાન્તિ-ચિન્તાશીલ પણ છે અને તેથી તે દેહપ્રમાણ છે

આ યોગ્ય વિચારપ્રવાહ તે જ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનું પ્રાચીન મૂળ છે ભગવાન મહાવીરથી પહેલાં ઘણા સમય અગાઉથી એ વિચારપ્રવાહ આવ્યા આવતા અને તે પોતાની રૂપે વિદાસ સાધતો તેમ જ નિરુદ્ધ થતો જતો હતો આજે આ યોગ્ય વિચારપ્રવાહનું જે અપટ, વિક્ષિન્ન અને નિઃસ્વ આપણને પ્રાચીન કે અર્વાચીન ઉપલબ્ધ જૈન ગ્રંથોમા નજરે પડે છે, તે મોટે ભાગે ભગવાન મહાવીરના ચિંતનને આધારી છે જેમ મનની મુખ્ય એતાન્ત્ર્ય અને નિઃસ્વ

છે તેમનામાં તત્ત્વચિંતનની આખતમાં કોઈ મૌલિક ભેદ હજી સુધી નોંધાયેલો નથી. માત્ર આર્ય તત્ત્વચિંતનના ઇતિહાસમાં જ નહિ, પણ માનવીય તત્ત્વચિંતનના સમગ્ર ઇતિહાસમાં આ એક જ દાખલો એવો છે કે આટલા બધા લાખા વખતનો વિશિષ્ટ ઇતિહાસ ધરાવવા છતાં જેના તત્ત્વચિંતનનો પ્રવાહ મૌલિક રૂપે અખંડિત જ રહ્યો હોય

પૂર્વીય અને પશ્ચિમીય તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રકૃતિનું તોલન

તત્ત્વજ્ઞાન પૂર્વીય હો કે પશ્ચિમીય હો, પણ બધા જ તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં આપણે જોઈએ છીએ કે તત્ત્વજ્ઞાન એ માત્ર જગત, જીવ અને ઇશ્વરના સ્વરૂપચિંતનમાં જ પૂર્ણ નથી થતું, પણ એ પોતાના પ્રદેશમાં ચારિત્રનો પ્રશ્ન પણ હાથ ધરે છે. આછે કે વત્તે અંશે, એક કે બીજી રીતે, દરેક તત્ત્વજ્ઞાન પોતાના જીવનશોધનની મીમાસા સમાવે છે અલગત, પૂર્વીય અને પશ્ચિમીય તત્ત્વજ્ઞાનના વિકાસમાં આ વિશે આપણે થોડો તફાવત પણ જોઈએ છીએ ત્રીક તત્ત્વચિંતનની શરૂઆત માત્ર વિશ્વના સ્વરૂપ વિશેના પ્રશ્નોમાથી થાય છે. આગળ જતા ક્રિશ્ચિયાનિટી સાથે એનો સબધ જોડાતા એમાં જીવનશોધનનો પણ પ્રશ્ન ઉમેરાય છે, અને પછી એ પશ્ચિમીય તત્ત્વચિંતનની એક શાખામાં જીવનશોધનની મીમાસા ખાસ લાગ લગવે છે. ઠેક અર્વાચીન સમય સુધી પણ રોમન કેથોલિક સપ્રદાયમાં આપણે તત્ત્વચિંતનને જીવનશોધનના વિચાર સાથે સંકળાયેલું જોઈએ છીએ, પરંતુ આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં આપણે એક ખાસ વિશેષતા જોઈએ છીએ અને તે એ કે આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનની શરૂઆત જ જાણે જીવનશોધનના પ્રશ્નોમાથી થઈ હોય તેમ લાગે છે, કારણ કે આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનની વૈદિક, બૌદ્ધિક અને જૈન એ ત્રણે મુખ્ય શાખાઓમાં એકસરખી રીતે વિશ્વચિંતન સાથે જ જીવનશોધનનું ચિંતન સંકળાયેલું છે. આર્યોવર્તનું કોઈ પણ દર્શન એવું નથી કે જે માત્ર વિશ્વચિંતન કરી સંતોષ ધારણ કરતું હોય, પણ તેથી ઊલટું આપણે એમ જોઈએ છીએ કે દરેક મુખ્ય કે તેનું શાખારૂપ દર્શન જગત, જીવ અને ઇશ્વર પરત્વે પોતાના વિશિષ્ટ વિચારો દર્શાવી છેવટે જીવનશોધનના પ્રશ્નને જ છોડે છે અને જીવનશોધનની પ્રક્રિયા દર્શાવી વિરામ પામે છે. તેથી આપણે દરેક આર્ય દર્શનના મૂળ ગ્રંથમાં શરૂઆતમાં મોક્ષનો ઉદ્દેશ અને અતમા તેનો જ ઉપસાદા જોઈએ છીએ આ જ કારણને લીધે સામ્યદર્શન જેમ પોતાનો વિશિષ્ટ યોગ ધરાવે છે અને તે યોગદર્શનથી અભિન્ન છે, તેમ ન્યાય, વૈશેષિક અને વૈદ્યન દર્શનમાં પણ યોગના મૂળ સિદ્ધાંતો છે. બૌદ્ધ દર્શનમાં પણ એની વિગિટ

યોગપ્રક્રિયાએ ખાસ સ્થાન રોક્યું છે. એ જ રીતે જૈન દર્શન પણ યોગપ્રક્રિયા વિશે પૂરા વિચારે દર્શાવે છે

જીવનશોધનના મૌલિક પ્રશ્નોની એકતા

આ રીતે આપણે જોયું કે જૈન દર્શનમાં મુખ્ય બે ભાગ છે : એક તત્ત્વચિંતનનો અને બીજો જીવનશોધનનો. અહીં એક વાત ખાસ નોંધવા જેવી છે અને તે એ છે કે વૈદિક દર્શનની કોઈ પણ પરંપરા લો કે બૌદ્ધ દર્શનની કોઈ પરંપરા લો અને તેને જૈન દર્શનની પરંપરા સાથે સરખાવો, તો એક વસ્તુ સ્પષ્ટ જણાશે કે આ બધી પરંપરાઓમાં જે ભેદ છે તે બે બાબતમાં છે એક તો જગત, જીવ અને ઇશ્વરના સ્વરૂપચિંતન પરત્વે અને બીજો આચારના સ્થૂળ તેમ જ બાહ્ય વિધિવિધાનો અને સ્થૂળ રહેણીકરણી વિશે, પણ આર્યદર્શનની દરેક પરંપરામાં જીવશોધનને લગતા મૌલિક પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરોમાં જરા પણ તફાવત નથી કોઈ ઇશ્વર માને કે નહિ, કોઈ પ્રકૃતિવાદી હોય કે કોઈ પરમાણુવાદી, કોઈ આત્મભેદ સ્વીકારે કે આત્માનું એકત્વ સ્વીકારે, કોઈ આત્માને વ્યાપક અને નિલ્પ માને કે કોઈ તેથી ઊલટું માને, એ જ રીતે કોઈ યજ્ઞયાગ દ્વારા ભક્તિ ઉપર ભાર મૂકે કે કોઈ વધારે કડક નિયમોને અવલંબી ત્યાગ ઉપર ભાર મૂકે; પણ દરેક પરંપરામાં આટલા પ્રશ્નો એકસરખા છે. દુઃખ છે કે નહિ ? હોય તો તેનું કારણ શું ? તે કારણનો નાશ શક્ય છે ? અને શક્ય હોય તો કઈ રીતે ? છેવટનું સાખ્ય શું હોવું જોઈએ ? આ પ્રશ્નોના ઉત્તરો પણ દરેક પરંપરામાં એક જ છે ભલે સમ્પ્રદાયે હોય, સંક્ષેપ કે વિસ્તાર હોય. છતાં દરેકનો ઉત્તર એ જ છે કે અવિદ્યા અને તૃષ્ણા એ દુઃખનાં કારણો છે. તેનો નાશ સંભવિત છે વિદ્યાથી અને તૃષ્ણાછેદ દ્વારા દુઃખનાં કારણોનો નાશ થતાં જ દુઃખ આપોઆપ નાશ પામે છે, એને એ જ જીવનનું મુખ્ય સાખ્ય છે. આર્ય દર્શનોની દરેક પરંપરા જીવનશોધનના મૌલિક વિચાર વિશે અને તેના નિયમો વિશે તદ્દન એકમત છે. તેથી અતી જૈન દર્શન વિશે કોઈ પણ કોના મુખ્યપણે તેની જીવનશોધનની ગંભીરતા જ સંક્ષેપમાં કદાચ દેવું વધારે પ્રાસંગિક છે

જીવનશોધનનાં જૈન પ્રક્રિયા

મોહનો વિલય કરવા જૈન દર્શન એક બાબુ વિવેકશક્તિ વિકસાવવા કહે છે અને બીજી બાબુ તે રાગદ્વેષના સંસ્કારો નષ્ટ કરવા કહે છે જૈન દર્શન આત્માને ત્રણ ભૂમિકાઓમાં વહેંચી નાખે છે જ્યારે અજ્ઞાન અને મોહનું પૂર્ણ પ્રાપ્ત્ય હોય અને તેને લીધે આત્મા વાસ્તવિક તત્ત્વ વિચારી ન શકે તેમ જ સત્ય ને સ્થાયી સુખની દિશામાં એક પણ પગલું ભરવાની ઇચ્છા સુધ્ધા ન કરી શકે, ત્યારે એ બહિરાત્મા કહેવાય છે. જીવની આ પ્રથમ ભૂમિકા યંત્ર આ ભૂમિકા હોય ત્યાં સુધી પુનર્જન્મનું ચક્ર બંધ પડવાનો કદી સંભવ જ નથી અને લૌકિક દૃષ્ટિએ ગમે તેટલો વિકાસ દેખાય છતાં ખરી રીતે એ આત્મા અવિકસિત જ હોય છે.

વિવેકશક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ જ્યારે થાય અને રાગદ્વેષના સંસ્કારોનું બંધન ઘટવા માંડે ત્યારે બીજી ભૂમિકા શરૂ થાય છે. એને જૈન દર્શન અંતરાત્મા કહે છે. આ ભૂમિકા વખતે જોકે દેહધારણને ઉપયોગી એવી બધી દુન્યવી પ્રવૃત્તિ ઓછી પત્તી ચાલતી હોય છે, છતાં વિવેકશક્તિના વિકાસના પ્રમાણમાં અને રાગદ્વેષની મંદતાના પ્રમાણમાં એ પ્રવૃત્તિ અનાસક્તિવાળી હોય છે આ બીજી ભૂમિકામાં પ્રવૃત્તિ હોવા છતાં તેમાં અતરથી નિવૃત્તિનું તત્ત્વ હોય છે બીજી ભૂમિકાના સંખ્યાબંધ ચડતાં પગથિયાં જ્યારે વટાવી દેવાય ત્યારે આત્મા પરમાત્માની દશાને પ્રાપ્ત થયો કહેવાય છે આ જીવનશોધનની છેલ્લી ભૂમિકા અને પૂર્ણ ભૂમિકા છે. જૈન દર્શન કહે છે કે આ ભૂમિકાએ પહોંચ્યા પછી પુનર્જન્મનું ચક્ર હંમેશાને માટે તદ્દન થંભી જાય છે.

આપણે ઉપરના સક્ષિપ્ત વર્ણન ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ કે અવિવેક (મિથ્યાદૃષ્ટિ) અને મોહ (તૃષ્ણા) એ બે જ સંસાર છે અથવા સંસારનાં કારણો છે. તેથી ઊલટું, વિવેક અને વીતરાગત્વ એ જ મોક્ષ છે અથવા મોક્ષનો માર્ગ છે. આ જ જીવનશોધનની સક્ષિપ્ત જૈનમીમાસા અનેક જૈન ગ્રંથોમાં અનેક રીતે, સંક્ષિપ્ત કે વિસ્તારથી, તેમ જુદી જુદી પરિભાષાઓમાં વર્ણવેલી મળે છે, અને આ જ જીવનમીમાસા અક્ષરશઃ વૈદિક તેમ જ જૌદ્ર દર્શનોમાં પણ પદે પદે નજરે પડે છે.

કાંઈક વિશેષ સરખામણી

ઉપર તત્ત્વજ્ઞાનની મૌલિક જૈન વિચારસરણી અને આધ્યાત્મિક નિઃસં-
ક્રમની જૈન વિચારસરણીનો બહુ જ દૂરમાં નિર્દેશ કર્યો છે. આ ચાલુ આખાનના

તેના બહુ વિસ્તારને સ્થાન નથી, છતાં એ જ વિચારને વધારે સ્પષ્ટ કરવા અહીં ભારતીય ખીજાં દર્શનોના વિચારો સાથે કાંઈક સરખામણી કરવી યોગ્ય છે.

(ક) જૈન દર્શન જગતને માયાવાદીની પેઠે માત્ર આભાસ કે માત્ર કાલ્પનિક નથી માનતુ, પણ એ જગતને સત્ માને છે. તેમ છતાં જૈન દર્શન સમત સત્-તત્ત્વ એ ચાર્વાકની પેઠે કેવળ જડ અર્થાત્ સહજ ચૈતન્યરહિત નથી એ જ રીતે જૈન દર્શન સંમત સત્-તત્ત્વ એ શાંકર વેદાન્ત પ્રમાણે કેવળ ચૈતન્યમાત્ર પણ નથી, પરંતુ જેમ સાખ્ય, યોગ, ન્યાય, વૈશેષિક, પૂર્વમીમાંસા અને બૌદ્ધ દર્શન સત્-તત્ત્વને તદ્દન સ્વતંત્ર તેમ જ પરસ્પર લિન્ન એવા જડ તેમ જ ચેતન એ ભાગોમા વહેંચી નાખે છે, તેમ જૈન દર્શન પણ સત્-તત્ત્વની અનાદિસિદ્ધ જડ તથા ચેતન એવી બે પ્રકૃતિ સ્વીકારે છે, જે દેશ અને કાળના પ્રવાહમાં સાથે રહેતા છતાં મૂળમા તદ્દન સ્વતંત્ર છે જેમ ન્યાય, વૈશેષિક અને યોગદર્શન આદિ એમ સ્વીકારે છે કે આ જગતનુ વિશિષ્ટ કાર્યસ્વરૂપ ભણે જડ અને ચેતન બે પદાર્થો ઉપરથી ધડાતુ હોય, છતાં એ કાર્યની પાછળ કોઈ અનાદિસિદ્ધ સમર્થ ચેતનશક્તિનો હાથ છે, એ ઈશ્વરીય હાથ સિવાય આતુ અદ્ભુત કાર્ય સંભવી શકે નહિ, તેમ જૈન દર્શન નથી માનતુ એ પ્રાચીન સાખ્ય, પૂર્વમીમાંસક અને બૌદ્ધ આદિની પેઠે માને છે કે જડ અને ચેતન એ બે સત્-પ્રવાહો આપોઆપ, કોઈ ત્રીજી વિશિષ્ટ શક્તિના હાથ સિવાય જ, ચાલ્યા કરે છે, અને તેથી આ જગતની ઉત્પત્તિ કે વ્યવસ્થા માટે ઈશ્વર જેવી સ્વતંત્ર અનાદિસિદ્ધ વ્યક્તિ સ્વીકારવાની એ ના પાડે છે. જોકે જૈન દર્શન ન્યાય, વૈશેષિક, બૌદ્ધ આદિની પેઠે જડ સત્-તત્ત્વને અનાદિસિદ્ધ અનત વ્યક્તિરૂપ સ્વીકારે છે અને સાખ્યની પેઠે એક વ્યક્તિરૂપ નથી સ્વીકારતુ, છતાં તે સાખ્યના પ્રકૃતિગામી સદજ પરિણામવાદને અનત પન્માણ નામક જડ સત્-તત્ત્વોમાં સ્થાન આપે છે.

આ રીતે જૈન ગાન્યના પ્રમાણે જગતનો પરિવર્તન-પ્રવાહ આપમેળે જ ચાલે છે. તેમ છતાં જૈન દર્શન એટલું તો સ્પષ્ટ કરે છે કે વિચરતાની જે જે ધટનાઓ પ્રાદીની જુદી અને પ્રવલ્નને આભારી દેખાય કે તે ધટનાઓની પાછળ ઈશ્વરનો નહિ પણ તે ધટનાઓના પરિણામમા ભાગીદાર થતાં અન્યની જીવનો હાથ છે, એટલે કે તેની ધટનાઓ જાહેર-અન્યને કોઈ ને કોઈ અન્યની જીવના જુદી અને પ્રવલ્નને આભારી તેમ જ આ જગતના પ્રવર્તન સખ્ય અને બૌદ્ધ દર્શન જૈન દર્શન જેના જ વિચારો પ્રમાણે છે.

‘માનતું’, પણ સાંખ્ય, યોગ, ન્યાય, વૈશેષિક તેમ જ બૌદ્ધ આદિની પેઠે એ સચેતન તત્ત્વને અનેક વ્યક્તિરૂપ માને છે. તેમ છતાં એમની સાથે પણ જૈન દર્શનનો થોડો મતભેદ છે, અને તે એ છે કે જૈન દર્શનની માન્યતા પ્રમાણે સચેતન તત્ત્વ બૌદ્ધ માન્યતાની જેમ કેવળ પરિવર્તન-પ્રવાહ નથી, તેમ જ સાંખ્ય-ન્યાય આદિની પેઠે માત્ર કૂટસ્થ પણ નથી, કિન્તુ જૈન દર્શન કહે છે કે મૂળમા સચેતન તત્ત્વ ધ્રુવ અર્થાત્ અનાદિ-અનંત હોવા છતાં એ દેશકાળની અસર ધારણ કર્યા સિવાય રહી શકતું નથી એટલે જૈન મત પ્રમાણે જીવ પણ જડની પેઠે પરિણામિનિત્ય છે જૈન દર્શન ઇશ્વર જેવી કોઈ વ્યક્તિને તદ્દન સ્વતંત્રપણે નથી માનતું, છતાં એ ઇશ્વરના સમગ્ર ગુણો જીવમાત્રમા સ્વીકારે છે, તેથી જૈન દર્શન પ્રમાણે પ્રત્યેક જીવમા ઇશ્વરપણાની શક્તિ છે, ભલે તે આવરણથી દબાયેલી હોય, પણ જો જીવ યોગ્ય દિશામા પ્રયત્ન કરે તો એ પોતામાં રહેલી ઇશ્વરીય શક્તિને પૂર્ણપણે વિકસાવી પોતે જ ઇશ્વર બને છે આ રીતે જૈન માન્યતા પ્રમાણે ઇશ્વરતત્ત્વને અલાયદું સ્થાન ન હોવા છતાં તે ઇશ્વરતત્ત્વની માન્યતા ધરાવે છે અને તેની ઉપાસના પણ સ્વીકારે છે જે જે જીવાત્મા કર્મવાસના એથી પૂર્ણપણે મુક્ત થયા તે બધા જ સમાનભાવે ઇશ્વર છે. તેમજ આદર્શ સામે રાખી પોતામા રહેલી તેવી જ પૂર્ણ શક્તિ પ્રકટાવવી એ જૈન ઉપાસનાનું ધ્યેય છે જેમ શાકર વેદાંત માને છે કે જીવ પોતે જ બ્રહ્મ છે, તેમ જૈન દર્શન કહે છે કે જીવ પોતે જ ઇશ્વર કે પરમાત્મા છે વેદાંતદર્શન પ્રમાણે જીવનો બ્રહ્મભાવ અવિદ્યાથી આવૃત્ત છે અને અવિદ્યા દૂર થતાં અનુભવમાં આવે છે, તેમ જૈન દર્શન પ્રમાણે જીવનો પરામાત્મભાવ આવૃત્ત છે અને તે આવરણ દૂર થતા પૂર્ણપણે અનુભવમા આવે છે આ બાબતમા ખરી રીતે જૈન અને વેદાંત વચ્ચે વ્યક્તિબહુત્વ સિવાય કશો જ ભેદ નથી.

(૪) જૈન શાસ્ત્રમા જે સાત તત્ત્વ કહેલાં છે તેમાંથી મૂળજીવ અને અજીવ એ બે તત્ત્વ વિરો ઉપર સરખામણી કરી હવે બાકી ખરી રીતે પાંચમાથી ચાર તત્ત્વો જ રહે છે આ ચાર તત્ત્વો જીવનશોધનને લગતા અર્થાત્ આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમને લગતા છે, જેને ચારિત્રીય તત્ત્વો પણ કહી શકાય બધ, આશ્રવ, સવર અને મોક્ષ એ ચાર તત્ત્વો છે. આ તત્ત્વોને બૌદ્ધ શાસ્ત્રોમા અનુક્રમે દુષ્પ, દુષ્પહેતુ, નિર્વાણમાર્ગ અને નિર્વાણ એ ચાર આધારસત્ય તરીકે વર્ણવેલા છે સાંખ્ય અને યોગશાસ્ત્રમા એને જ કુલ્પ, હેતુહેતુ, દાનોપાય, અને દાન કહી ચતુર્વ્યૂહ તરીકે વર્ણવેલ છે. ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શનમા પણ એ જ વસ્તુ સંસાર, મિથ્યાજ્ઞાન, મય્યજ્ઞાન અને

અપવર્ગના નામ આપી વર્ણવેલ છે વેદાંત દર્શનમાં સંસાર, અવિદ્યા, અહ્મ-
સાક્ષાત્કાર અને અહ્મભાવના નામથી એ જ વસ્તુ દર્શાવવામા આવી છે .

જૈન દર્શનમા બહિરાત્મા, અન્તરાત્મા અને પરમાત્માની ત્રણ સક્ષિપ્ત
ભૂમિકાઓને જરા વિસ્તારી ચૌદ ભૂમિકારૂપે પણ વર્ણવેલી છે, જે જૈન પરંપરામાં
ગુણસ્થાનના નામથી જાણીતી છે. યોગવાસિષ્ઠ જેવા વેદાન્તના ગ્રંથોમાં
પણ સાત અજ્ઞાનની અને સાત જ્ઞાનની એમ ચૌદ આત્મિક ભૂમિકાઓનું
વર્ણન છે સામ્ય-યોગ દર્શનની ક્ષિપ્ત, મૂઢ, વિક્ષિપ્ત, એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ
એ પાંચ ચિત્તભૂમિકાઓ પણ એ જ ચૌદ ભૂમિકાઓનું સક્ષિપ્ત વર્ગીકરણ
માત્ર છે ચૌદ દર્શનમા પણ એ જ આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમને પૃથગ્જન,
સોતાપન્ન આદિ તરીકે છ ભૂમિકાઓમા વહેંચી વર્ણવેલો છે આ રીતે
આપણે બધા જ ભારતીય દર્શનોમાં સંસારથી મોક્ષ મુખીની સ્થિતિ, તેનો ક્રમ
અને તેના કારણો વિશે તદ્દન એક મત અને એક વિચાર વાગીએ છીએ ત્યારે
પ્રશ્ન થાય છે કે ત્યારે "બધા જ દર્શનોનાં વિચારોમા મૌલિક એકતા છે ત્યારે
પથ પથ વચ્ચે કદી ન સધાય એવો આટલો બધો ભેદ કેમ દેખાય છે ?

આનો ઉત્તર સ્પષ્ટ છે પંથોની ભિન્નતા મુખ્ય એ વસ્તુઓને આભારી
છે તત્ત્વજ્ઞાનની જુદાઈ અને આત્મ આચારવિચારની જુદાઈ એટલાક પંથો
તો એવા જ છે કે જેમના "માત્ર આચારવિચારમા તમાવત હોવા કિપગત
તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારસંગ્રહીમા પણ અમુક ભેદ હોય છે જેમ કે વેદાન્ત, ચૌદ
અને જૈન આદિ પંથો વચ્ચે એટલાક પંથો કે તેના કાંટાઓ એવા જણાવવા
છે કે જેમની તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક વિચારસરૂપિયા આત્મ ભેદ હોતો જ નથી,
તેમનો ભેદ મુખ્યત્વે "માત્ર આચારને અવલમ્બી તેના પંથો અને યોગયોગો
હોય છે, દાખલા તરીકે જૈન દર્શનની "વેના" ને દિશા અને જ્ઞાનસ્થાનની
જો ત્રણે માખાઓ ગંગાવતી નદીમા

અને ચતુર્દશીના વ્રતને મહત્ત્વ આપે; કોઈ તપ ઉપર બહુ ભાર ન આપતા દાન ઉપર આપે તો બીજો કોઈ તપ ઉપર પણ વધારે ભાર આપે આ રીતે પરંપરાગત લિંગ લિન્ન સંસ્કારોનું પોષણ અને રુચિભેદનું માનસિક વાતાવરણ અનિવાર્ય હોવાથી બાહ્યાર અને પ્રવૃત્તિનો ભેદ કદી ભૂસાવાનો નહિ. ભેદની ઉત્પાદક અને પોષક આટલી બધી વસ્તુઓ છતાં સત્ય એવું છે કે તે ખરી રીતે ખંડિત થતું જ નથી તેથી જ આપણે ઉપરની આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમને લગતી તુલનામાં જોઈએ છીએ કે ગમે તે રીતે, ગમે તે ભાષામાં અને ગમે તે રૂપમાં જીવનનું સત્ય એકસરખું જ બધા અનુભવી તત્ત્વજ્ઞોના અનુભવમાં પ્રગટ થયું છે.

પ્રસ્તુત વક્તવ્ય પૂરું કરું, તે પહેલાં જૈન દર્શનની સર્વમાન્ય બે વિશેષતાઓનો ઉલ્લેખ કરી દઉં. અનેકાંત અને અહિંસા એ બે મુદ્દાઓની ચર્ચા ઉપર જ આખા જૈન સાહિત્યનું મંડાણ છે. જૈન આચાર અને સપ્રદાયની વિશેષતા આ બે બાબતોથી જ બતાવી શકાય સત્ય ખરી રીતે એક જ હોય છે, પણ મનુષ્યની દૃષ્ટિ તેને એક રીતે ગ્રહણ કરી શકતી જ નથી તેથી સત્યના દર્શન માટે મનુષ્યે પોતાની દૃષ્ટિ મર્યાદાવિકસાવવી જોઈએ અને તેમાં સત્યગ્રહણની સંલલિત બંધી જ રીતોને સ્થાન આપવું જોઈએ આ ઉદ્ધત અને વિશાળ ભાવનામાયી અનેકાંતની વિચારસરણીનો જન્મ થયેલો છે એ સરણી કાઈ વાદવિવાદમાં જ્ય મેળવવા માટે કે વિતંડાવાદની સાઠમારી રમવા માટે અગર તો શબ્દ-છળની આટીઘૂંટી ખેલવા માટે નથી યોગ્યેલી, પણ એ તો જીવનગોધનના એક ભાગ તરીકે વિવેકશક્તિને વિકસાવવા અને સત્યદર્શનની દિશામાં આગળ વધવા માટે યોગ્યેલી છે તેથી અનેકાંત-વિચારસરણીનો ખરો અર્થ એ છે કે સત્યદર્શનને લક્ષમાં રાખી તેના બધા અંશો અને ભાગોને એક વિશાળ માનસવર્તુળમાં યોગ્ય રીતે સ્થાન આપવું.

જેમ જેમ માણસની વિવેકશક્તિ વધે છે તેમ તેમ તેની દૃષ્ટિમર્યાદા વધવાને લીધે તેને પોતાની અંદર રહેલી સક્રિયતાઓ અને વાસનાઓના દંપાણની સામે થવું પડે છે જ્યાં સુધી માણસ સક્રિયતાઓ અને વાસનાઓ સામે ન ધાપ ત્યાં સુધી તે પોતાના જીવનમાં અનેકાંતના વિચારને વાસ્તવિક સ્થાન આપી જ નથી શકતો તેથી અનેકાંતના વિચારની રક્ષા અને વૃદ્ધિના પ્રયત્નોમાં જ અદિસાનો પ્રયત્ન આવે છે જો અદિસા એ માત્ર સુપચાપ બેસી ગદેવામાં કે ધધોધાપો છોડી દેવામાં કે માત્ર લાકડા જેવા નિશ્ચેદનિ ચિંતિત સાધવાના નથી મનાતી, પણ એ અદિસા ખરા આત્મિક

બળની અપેક્ષા રાખે છે. કોઈ પણ વિકાર ભ્રમો થયો. કોઈ વાસનાએ ડોકિયું કાઢ્યું કે કોઈ સંકુચિતતા મનમાં સરકી ત્યાં જૈન અહિંસા એમ કહે કે તું એ વિકારો, એ વાસનાઓ, એ સંકુચિતતાઓથી ન હણા, ન હાર, ન દબા. તું એની સામે ઝઘૂમ અને એ વિરોધી બળોને હ્રત આ આધ્યાત્મિક જય મારેતો પ્રયત્ન એ જ મુખ્ય જૈન અહિંસા છે. આને સંયમ કહો, તપ કહો. ધ્યાન કહો કે કોઈ પણ તેવું આધ્યાત્મિક નામ આપો, પણ એ વસ્તુતઃ અહિંસા જ છે, અને જૈન દર્શન એમ કહે છે કે અહિંસા એ માત્ર સ્થૂલ આચાર નથી, પણ તે શુદ્ધ વિચારના પરિપાક રૂપે અવતરેલો જીવનોત્કર્ષક આચાર છે

ઉપર વર્ણવેલ અહિંસાના સૂક્ષ્મ અને વાસ્તવિક રૂપમાંથી કોઈ પણ બાહ્યાર જન્મ્યો હોય અગર એ સૂક્ષ્મ રૂપની પુષ્ટિ માટે કોઈ ગ્પાચાર નિર્માયો હોય તો તેને જૈન તત્ત્વજ્ઞાનમાં અહિંસા તરીકે સ્થાન છે તેથી ભલકું, દેખીતી રીતે અહિંસામય ગમે તે આચાર કે વ્યવહારના મૂળમાં જે ઉપરનું અહિંસાનું આત્મિક તત્ત્વ સમઘ ન ધરાવતું હોય તો તે આચાર અને તે વ્યવહાર જૈન દ્રષ્ટિએ અહિંસા છે કે અહિંસાના પોષક છે એમ ન કહી શકાય

અહીં જૈન તત્ત્વજ્ઞાનને સગતા વિચારમાં પ્રમેયવચ્ચો જાગીને જ કાંબાવી નથી માન એ વિરોધી જૈન વિચારસરણોતો ઇશાગે કર્યો છે આચારની બાબતમાં પણ કોઈ બદાન્ના નિયમો અને બધારણ વિશે જાગીને જ વચ્ચો નથી કરી, પણ આચારના મૂળ તત્ત્વોની ઝવનગોધન રૂપે સહેજ વચ્ચો કરી છે, જેને જૈન પશ્ચિમીમાં આશ્રય, સવર ગ્પાત્તિ તત્ત્વો કહેવામાં આવે છે. આશા છે કે આ ટૂંક વર્ણન જૈન દર્શનની વિશેષ વિજ્ઞાના ઉપન્ન કન્યામાં પ્રસિદ્ધ અવદ્યાર થશે

—પ્રબુદ્ધ જૈન, ૧૫-૬-૪૬

સપ્તભંગી

[૬]

[એમ એના પરીક્ષાર્થી એક દક્ષિણી વિદ્વાન મહાશયે 'સપ્તભંગી' એટલે શું તેનું દિગ્દર્શન આપવાની ચિનતી કરતાં પરિત સુખલાલજીએ સાર રૂપે—મુદા રૂપે બે જણાવેલ તે અત્રે આપવામાં આવે છે.]

૧. ભગ એટલે વસ્તુનું સ્વરૂપ દર્શાવનાર વચનના પ્રકાર અર્થાત્ વાક્યરચના

૨ એ સાત કહેવાય છે, છતાં મૂળ તો ત્રણ જ છે બાકીના ચાર એ ત્રણ મૂળ ભગોના પારસ્પરિક વિવિધ સંયોજનથી થાય છે

૩ કોઈ પણ એક વસ્તુ વિશે કે એક જ ધર્મ પરત્વે ભિન્ન ભિન્ન વિચારકોની માન્યતામાં ભેદ દેખાય છે. એ ભેદ વિરોધ રૂપ છે કે નહિ અને જો ન હોય તો દેખાતા વિરોધમાં અવિરોધ કેવી રીતે ઘટાવવો? અથવા એમ કહ્યો કે અમુક વિવક્ષિત વસ્તુ પરત્વે ન્યારે ધર્મવિષયક દૃષ્ટિભેદો દેખાતા હોય ત્યારે એવા ભેદોનો પ્રમાણપૂર્વક સમન્વય કરવો, અને તેમ કરી બધી સાચી દૃષ્ટિઓને તેના યોગ્ય સ્થાનમાં ગોઠવી ન્યાય આપવો એ ભાવનામાં 'સપ્તભંગીનું' મૂળ છે

દાખલા તરીકે એક આત્મદ્રવ્યની ખામતમાં તેના નિત્યત્વ વિશે દૃષ્ટિભેદ છે કોઈ આત્માને નિત્ય માને છે તો કોઈ નિત્ય માનવા ના પાડે છે કોઈ વળી એમ કહે છે કે એ તત્ત્વ જ વચન-અગોચર છે આ રીતે આત્મતત્ત્વની ખામતમાં ત્રણ પક્ષ પ્રસિદ્ધ છે તેથી વિચારવું એ પ્રાપ્ત થાય છે કે શું તે નિત્ય જ છે અને અનિત્યત્વ તેમાં પ્રમાણુગાધિત છે? અથવા શું તે અનિત્ય જ છે અને નિત્યત્વ તેમાં પ્રમાણુગાધિત છે? અથવા તેને નિત્ય કે અનિત્ય રૂપે ન ગણતા અચલ્લભ્ય જ રહેવું એ યોગ્ય છે? આ ત્રણ વિકલ્પોની પરીક્ષા કરતાં જો સાચા હોય તો એમનો વિરોધ દૂર કરવો જ નિર્મળ ન્યાય મુદ્દા વિશેષ ગમે તો ત્યાં મુદ્દા પરસ્પર વિરુદ્ધ અને ધર્મો એક વસ્તુમાં છે એનું કોઈ જ ન હોય તેથી વિરોધપરિહાર તરફ જ આવે

ભંગીની દષ્ટિ પહેલવહેલી બધ છે તે નક્કી કરે છે કે આત્મા નિત્ય છે, પણ સર્વ દષ્ટિએ નહિ; માત્ર મૂળ તત્ત્વની દષ્ટિએ તે નિત્ય છે, કારણ કે ક્યારે પણ તે તત્ત્વ ન હતું અને પછી ઉત્પન્ન થયું એમ નથી, તેમ જ ક્યારેક એ તત્ત્વ મૂળમાંથી જ નાશ પામશે એમ પણ નથી. તેથી તત્ત્વરૂપે એ અનાદિનિધન છે અને તે જ તેનું નિત્યત્વ છે. આમ છતાં તે અનિત્ય પણ છે, પરંતુ એનું અનિત્યત્વ તત્ત્વદષ્ટિએ ન હોતા માત્ર અવસ્થાની દષ્ટિએ છે. અવસ્થાઓ તો પ્રતિસમયે નિમિતાનુસાર બદલાતી જ રહે છે જેમા કાંઈ ને કાંઈ રૂપાંતર થતું ન હોય, જેમા આંતરિક કે બાહ્ય નિમિત્ત પ્રમાણે સૂક્ષ્મ કે સ્થૂળ અવસ્થાભેદ સતત ચાલુ ન હોય એવા તત્ત્વની કલ્પના જ નથી થઈ શકતી તેથી અવસ્થાભેદ માનવો પડે છે અને એ જ અનિત્યત્વ છે. આ રીતે આત્મા તત્ત્વરૂપે (સામાન્યરૂપે) નિત્ય છતાં, અવસ્થારૂપે (વિશેષરૂપે) અનિત્ય પણ છે નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ બન્ને એક જ સ્વરૂપે એક વસ્તુમા માનતાં વિશેષ આવે, જેમ કે, તત્ત્વરૂપે જ આત્મા નિત્ય છે એમ માનનાર તે જ રૂપે અનિત્ય પણ માને તો એ જ પ્રમાણે આત્મા નિત્ય અનિત્ય આદિ શબ્દ દ્વારા તે તે રૂપે પ્રતિપાદ્ય છતાં સમગ્રરૂપે કોઈ પણ એક શબ્દથી કહી શકાય નહિ, માટે તે અસમગ્રરૂપે શબ્દનો વિષય થાય છે, છતાં સમગ્રરૂપે એવા કોઈ શબ્દનો વિષય નથી થઈ શકતો માટે અવક્રાન્ત્ય પણ છે આ રીતે એક નિત્યત્વ ધર્મને અવક્રાન્ત્ય આત્માના વિષયમા નિત્ય, અનિત્ય અને અવક્રાન્ત્ય એવા ત્રણ પક્ષો—ભગો વાગ્યાં રહે છે

એ જ પ્રમાણે એકત્વ, સત્ત્વ, લિન્નત્વ, અલિપ્તત્વ આદિ સર્વસાધારણ ધર્મો કાંઈ કોઈ પણ વસ્તુ વિશે એવા ત્રણ ભગો બને, અને તે ઉપરની સાત બને ચેતનત્વ, ઘટત્વ આદિ અસાધારણ ધર્મોને લઈને પણ સપ્તભંગી ધરાવી શકાય એક વસ્તુના વ્યાપક કે અવ્યાપક જેટલેટલા ધર્મો તેના ને દેરેકને લઈ તેની પાંચ બાજુ વિચારી સમજવન, ધરાવી શકાય

સાતથી વધારે ભંગો સંભવતા નથી, માટે જ સાતની સંખ્યા કહી છે. મૂળ ત્રણની વિવિધ સંયોજના કરો અને સાતમા અંતર્ભાવ ન પામે એવો ભંગ ઉપજવી શકે તો જૈન દર્શન સપ્તભગિત્વનો આગ્રહ કરી જ ન શકે આનો ટૂંકમાં સાર નીચે પ્રમાણે —

૧. તત્કાલીન ચાલતા વિરોધી વાદોનું સમીકરણ કરવું, એ ભાવના સપ્તભંગીની પ્રેરક છે

૨ તેમ કરી વસ્તુના સ્વરૂપની ચોકસાઈ કરવી અને યથાર્થ જ્ઞાન મેળવવું, એ એનું સાધ્ય છે

૩ બુદ્ધિમા ભાસતા કોઈ પણ ધર્મ પરત્વે મૂળમાં ત્રણ જ વિકલ્પો સભવે છે અને ગમે તેટલા શાબ્દિક પરિવર્તનથી સંખ્યા વધારીએ તોયે સાત જ થઈ શકે

૪ જેટલા ધર્મો તેટલી જ સપ્તભંગી છે. આ વાદ અનેકાતદષ્ટિનો વિચારવિષયક એક પુરાવો છે. આના દાખલાઓ, જે શબ્દ, આત્મા વગેરે આપ્યા છે, તેનું કારણ એ છે કે પ્રાચીન આર્ય વિચારકો આત્માનો વિચાર કરતા અને બહુ તો આગમ-પ્રામાણ્યની ચર્ચામાં શબ્દને લેતા

૫ વૈદિક આદિ દર્શનોમાં, ખાસ કરી વલ્લભદર્શનમાં, ‘સર્વધર્મ સમન્વય’ છે, તે આનું જ એક રૂપ છે શંકર પોતે વસ્તુને વર્ણવે છે, છતાં અનિર્વચનીય કહે છે.

૬. પ્રમાણથી બાધિત ન હોય એવું બધું જ સંઘરી લેવાનો આની પાછળ ઉદ્દેશ છે—પછી ભલે તે વિરુદ્ધ મનાતું હોય.

નિગોદ જાતિના જીવસમૂહ વિષયક પ્રશ્નોત્તરો

[૭]

૧. પ્રશ્ન . કર્મજન્યના હેતુ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ છે; તેમાં પણ કષાય અને યોગનું પ્રાધાન્ય છે કષાયની તીવ્રતા જીવોના માનસિક વિકાસ પર અવલંબે છે; અર્થાત્ જે શ્રેણીના જીવોનું મન સંપૂર્ણ વિકસિત છે, તેઓના અધ્યવસાય જે કષાયમય થઈ જાય તો તેઓને તીવ્રતમ કષાયની સલાવના છે. સંજીવ્યેન્દ્રિય પર્યાયના, અને ખાસ કરીને મનુષ્યના મનનો વિકાસ સંપૂર્ણ હોવાથી એકેન્દ્રિયાદિ જીવોની અપેક્ષાએ મનુષ્યમાં તીવ્રતમરૂપે કષાયનો સંભવ છે. આ કારણસર એકેન્દ્રિય જીવોમાં તીવ્રતમ કષાયની ઉત્પત્તિનો સંભવ નથી

ઉપર્યુક્ત વિચાર જે ધરાવ્યર હોય તો પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય કે કે જે અવ્યવહાર-રાશિના જીવ અનાદિ કાળથી સૂક્ષ્મ નિગોદમાંથી નીકળ્યા નથી અને વ્યવહાર-રાશિમાં આવવા સમર્થ થયા નથી તેઓને, અનાદિ કાળથી મન ન હોવા છતાં પણ, એવા તીવ્ર કષાયનો જન્ય કેવી રીતે થયો કે જેથી કરીને અનાદિ કાળથી આજ સુધી પણ તેમને સૂક્ષ્મ નિગોદમાં જ જન્મમરણના ચક્રમાં ભ્રમણ પડે છે અને એ રીતે જીવશ્રેણીના હિનતમ પર્યાયમાં એકાદ ગ્રહણ પડે છે ? તેઓને એ પ્રકારના તીવ્ર કષાયોની ઉત્પત્તિ અને ચીકણા જન્ય કરવાનો અવસર કયાં પ્રાપ્ત થયો ?

ઉત્તર . જીવરાશિ, પુનર્જન્મ, જન્ય અને મોક્ષ એ તત્ત્વો પ્રથમ તો આગમસિદ્ધ છે અને પછી અવસરવેદન (સ્વાનુભવ) સિદ્ધ પણ છે. ત્યારે જન્ય, મોક્ષ અને જીવરાશિને માન્ય કરી ત્યારે અભવ્ય અને ભવ્યની દરખા તો જ અવ્યવહાર અને વ્યવહાર ગણિની દરખા પણ ઉત્પન્ન થઈ. આ જ દરખા અષ્ટરૂપે જૈન દર્શનમાં છે. જૈનતત્ત્વ દર્શનોમા પણ આ દરખાનું બીજું નમૂના છે, જેમ કે, અનૈકાન્તવાદી માખ્ય, ન્યાય આદિ દર્શનોમાં

જીવની પ્રાચીન શિથિ અને અન્નિય શિથિ અન્નન નિન્ન હોવા તત્ત્વ રજ, તે એક રૂપે અન્નન તે પ્રાચીન શિથિ અવસર-રાશિના

જીવોની અને અન્તિમ સ્થિતિ મુક્ત જીવોની. બન્ને સ્થિતિ વચ્ચે અતર માત્ર આત્મિક શક્તિઓની આવૃતતા (અપ્રકટતા)નું છે, છતાં બન્ને વચ્ચે સમાનતા પણ છે. તે સમાનતા એ છે કે મુક્ત જીવો વિસદશ (વૈભાવિક અર્થાત્ કર્મજન્ય) પરિણામ પ્રાપ્ત કરતા નથી; તે જ પ્રકારે અવ્યવહાર-રાશિના જીવો અર્થાત્ અનાદિ અનન્ત અભવ્ય જીવો અથવા તો તેમાંથી કદી બહાર નીકળી શકનાર એવા જાતિભવ્ય જીવો પણ વિસદશ પરિણામ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, એટલે કે જેમ મુક્ત જીવો મુક્તિરૂપ સદશ (સ્વાભાવિક) પરિણામનો નિરંતર અનુભવ કરે છે તેમ અવ્યવહાર-રાશિના જેવા જીવો પણ ત્રિગોદ-અવસ્થાયોગ્ય ગાઢ અજ્ઞાન આદિ સદશ પર્યાય-પર પરાનો જ અનુભવ કરે છે. મુક્ત જીવો મોહપૂર્વક સુખદુઃખનો અનુભવ કરતા નથી, અને અવ્યવહાર-રાશિના જીવો પણ સુખદુઃખને વ્યક્ત (પ્રકટ)પણે અનુભવી શકતા નથી. મુક્ત જીવોની તે અવસ્થા બદલાતી નથી, અને અવ્યવહાર-રાશિના કાયમી જીવોની પણ તે અવસ્થા ધ્રુવ (કાયમની) છે આ પ્રકારે બન્ને પ્રકારના જીવોમા સમાનતા હોવા છતાં કોઈ નૈગોદિક અવસ્થાની ઉપાસના કરતું નથી, પરંતુ સર્વ કોઈ મુક્તિની ઉપાસના કરે છે જગતમાં ગમે તેવી આસમાની સુલતાની થઈ જાય, તોપણ મુક્ત જીવોને શું ? તે જ પ્રકારે ત્રિગોદના જીવોને પણ શું ?

મુક્ત જીવોને આર્ત, રૌદ્ર ધ્યાનના પ્રસંગો નથી, તેમ નૈગોદિક જીવોને પણ નથી તો પછી નૈગોદિક અવસ્થાની ઉપાસના કરવામા હરકત શી છે ? એકમાં જ્ઞાનપૂર્વક દુઃખનો અભાવ છે તો બીજામા અજ્ઞાનપૂર્વક દુઃખનો અભાવ છે, પરંતુ દુઃખનો અભાવ તો બન્ને સ્થિતિમા સમાન છે, છતાં ? એક સ્થિતિ ઉપાદેય અને બીજી હેય છે, તેના કારણે શા ? તેનો આછળાર કરવો જોઈએ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ગર્ભિત રીતે તો મળી જાય તોપણ તેને વધારે સ્પષ્ટ કરીએ.

અવ્યવહાર-રાશિમાથી નીકળવાની અવસ્થા અને અગિયારમા ગુણ પૃથ્વીની અવસ્થા વચ્ચે વિવિધ પરિવર્તન (ઉત્પાત-નિપાત) માં ને પ્રાસ અર્થાત્ ચઢાવ-ઉતાર) થયા કરે છે. દુઃખ-સુખની અતેડ તેમાં હોય છે વિદાસ અને પ્રાસ, જેને જૈન પગિભાષામા અન્ન ને દાનિ કહી છે તે આ સ્થિતિમા અપ્પ જગ્યાય છે

રાશીય જીવો અને મુક્ત જીવોમાં ખાસ પ્રાસ અને વિનય

કયો છે ? વિકાસ અને હાસ શબ્દ સાપેક્ષ છે, જેમાં હાસ હોય તેમા વિકાસ પણ હોય છે. મુક્તિમાં હાસ નથી, તેથી તેમા વિકાસનો પણ અવસર નથી. અવ્યવહાર-રાશિમાં શું હાસ હોઈ શકે છે ? ના. તેથી જ તેમાં વિકાસ હોય એમ પણ કહી શકાય નહિ.

આત્માની સ્વાભાવિક શક્તિનો વિકાસ (વૃદ્ધિ) તેજ વૈભાવિક શક્તિનો હાસ (હાનિ) છે, અને વૈભાવિકતાનો વિકાસ તે જ સ્વાભાવિકતાનો હાસ છે. અવ્યવહાર-રાશિના જીવોમાં સ્વાભાવિક શક્તિનો વિકાસ હોત તો જરૂર કાપાયિક (વૈભાવિક) સ્થિતિનો હાસ હોત, પરંતુ અવ્યવહાર-રાશિના જીવોમા સ્વાભાવિક શક્તિનો અંગે પણ વિકાસ હોતો નથી, તેથી તેમનામા કપાયતી માત્રા (પ્રમાણ કે માપ) સંજો પચ્ચેન્દ્રિય જીવોની અપેક્ષાએ ન્યૂન હોવા છતા પણ વૈભાવિક શક્તિનો હાસ સમજવાનો નથી. મુતેજ્ઞા અથવા તો મૂર્ચ્છા પામેજ્ઞા મનુષ્યમાં ક્રોધ, લોભ આદિ કાપાયિક પરિણામનો સ્પષ્ટ પ્રાદુર્ભાવ (આવિર્ભાવ કે પ્રવૃત્તા) નથી, તેથી શું તે મનુષ્યને જ્યારે મનુષ્યની અપેક્ષાએ વધારે વિકસિત કહેવો ? અર્થાત્ જેમ ગાદ નિદ્રામા મુતેજ્ઞા અથવા તો સપ્ત મૂર્ચ્છાને પામેજ્ઞા મનુષ્યને કાપાયિક પ્રવૃત્તિ ન કરી શકવા માત્રથી મન્દકપાયી કે વિકસિત કહી શકાય નહિ, તે જ પ્રકારે અવ્યવહાર-રાશિનન જીવો સજો પચ્ચેન્દ્રિય જીવો પ્રમાણે કાપાયિક પરિણામ ન કરી શકવા માત્રથી વિકસિત કહી શકાય નહિ. મૃણમા તેમનામા જે કાપાયિક પરિણતિની માત્રા એકાદી છે તેનું કાપાયિક આત્મિક વ્યશુદ્ધિની ન્યૂનતા નહિ. પરંતુ સાધનની અપાર્ણતા અથવા તો નિર્જાળતા માત્ર છે.

સંસી જીવોના પ્રમાણે જ કષાયબન્ધ જરૂર કરી શકે છે આમ હોવાથી યોગ્યતાની અપેક્ષાએ અવ્યવહાર-રાશિગત જીવો વિકસિત નહિ, પરંતુ નિકૃષ્ટ (હીનતમ અર્થાત્ હલકામાં હલકી શ્રેણીના) જ છે.

પરંતુ આમાં એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે, જેના પર આપણું ધ્યાન હજી ગયું નથી તે એ કે સંસી પંચેન્દ્રિય જીવોમાં જેમ કષાયની માત્રા અધિક હોય છે, તેમ જ તેની સાથે જ્ઞાન અને વીર્યના ક્ષયોપશમની માત્રા પણ અધિક હોય છે આ ક્ષયોપશમિક માત્રા પર જ વિકાસનો આધાર છે, નૈગોદિક એકેન્દ્રિય જીવમાં સ્પર્શનેન્દ્રિયાવરણના અત્યંત અદ્ય અંશનો તેમ જ વીર્યાન્તરાયના પણ અતિ અદ્યપાશનો ક્ષયોપશમ હોય છે. બાકીની સર્વ ઇન્દ્રિયોના આવરણકર્મોનો સર્વધાતી રસ ઉદયમાં હોવાથી તે એકેન્દ્રિય જીવોને બીજી ઇન્દ્રિયો દ્વારા સ્વદ્ય પણ જ્ઞાન થઈ શકતું નથી, પરિણામે તે જીવોનું અજ્ઞાન એટલું બધું ગાઢ હોય છે કે તેથી તે મુખ્ય કે મૂર્ચ્છિત બરાબર છે વીર્યાન્તરાય કર્મનો પણ ક્ષયોપશમ એટલો અદ્ય હોય છે કે તે પોતાના સુખદુઃખનો અનુભવ સ્પષ્ટપણે કરવામાં અસમર્થ છે આ પ્રમાણે જ્ઞાન અને વીર્યની અત્યંત ન્યૂનતા તે જ તેઓની આત્મિક અશુદ્ધિ છે, તે જ અવિકસિતતા છે કાષાયિક માત્રાની ન્યૂનતાનું કારણ પણ તે જ તેની ન્યૂનતાઓ અર્થાત્ આત્મિક અશુદ્ધિ છે, અને નહિ કે સ્વાભાવિક શક્તિઓનો વિકાસ જેમ એક શસ્ત્રાસ્ત્રસપન્ન પ્રજા બીજી પ્રજાને સંપૂર્ણ રીતે પોતાના તાબામાં લઈ લે છે અને તેને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ આદિ વડે કચડી નાખે છે, ત્યારે તેનાથી બીજી જગતી, બાયલી, નામદં, પશુપ્રાય નગ્ન પ્રજા આક્રમણ કરતી પ્રજા સામે ઝૂઝવાને બદલે તેને દેખી નાગી જાય અને છુપાઈ જાય છે, તો શું તેથી તે જગતી પ્રજાને વિકસિત કદો શકીએ? કદી નહિ, કારણ કે જોકે હમણા તેનામાં ક્રોધ, લોભ આદિ ઓછા દેખાય છે, પરંતુ તેના બદલે ભય અધિક જણાય છે, અને પરિણામે ક્રોધ, લોભ આદિ અધિક માત્રામાં દેખાવાનો પૂર્ણ સભવ છે આ જ પ્રમાણે એકેન્દ્રિય જીવોના સંબંધી સમજવું જોઈએ.

અતઃકિ કાળથી કાષાયિક માત્રા ન્યૂન હોવા છતાં પણ જે એકેન્દ્રિય જીવો અવ્યવહાર-રાશિમાયો બદાન નીકળી શક્યા નથી તેમ જ નીકળી શકવાના પણ નથી તેનું કારણ જ્ઞાન અને વીર્યરૂપ આત્મિક શક્તિની અત્યંત નિમ્ન ન્યૂનતા અર્થાત્ આત્મિક અશુદ્ધિ જ છે. એકવાર જ્ઞાન અને વીર્યની

વૃદ્ધિની સાથે કાષાયિક માત્રા વધે તોપણ તે જ જ્ઞાન અને વીર્ય દ્વારા ઉપયોગપૂર્વક તે જ કાષાયિક માત્રા ન્યૂન કરવાનો અને તેને અત્યંત નિર્મૂલ કરવાનો સંભવ સંસી જીવોમાં છે, અને આ પ્રકારનો જે સંભવ તે જ વિકાસ છે તેથી એકેન્દ્રિય જીવોમાં વિકાસનો પ્રશ્ન જ નથી. વિકાસનો આરંભ જ્ઞાન અને વીર્યની વૃદ્ધિની સાથે હોય છે, અને આ વૃદ્ધિ વૈભાવિક વિકાસની સહચારિણી હોય તોપણ તેવી અવસ્થામાં કોઈ ને કોઈ વખત પણ મ્વાભાવિક વિકાસનો સંભવ છે.

૨ પ્રશ્ન : અવ્યવહાર-રાશિના નિગોદ જીવોને તીવ્ર કષાયનો ઉદય અનાદિ કાળથી આજ સુધી અસંભવ હોવા છતાં તેઓએ નિગોદમાં જઈ જ્ઞાન તેમ જ વીર્યની આત્મતિક અભાવગ્રસ્ત અવસ્થા કૃત્રી રીતે પ્રાપ્ત કરી ? જો તેનો ઉત્તર એ જ હોય કે અનાદિ કાળથી તે જીવો એ જ સ્થિતિમાં છે તો તે મારી ક્ષુદ્ર જીવોને કીક લાગતો નથી, કારણ કે કર્મ તો સ્વકૃત જ છે જીવરાશિની હીનતમ અવસ્થામાં જવાને અને રહેવાને માટે જ્ઞાનાવરણીય અને વીર્યાન્તરાય કર્મનો જોડો રસ અને ગ્રિહિતનો બંધ કરવાની જરૂર છે તેટલો બંધ કરવાનો અવસર તે જીવોને અત્યાગ લગી પ્રાપ્ત થયો નથી, કેમ કે તે જીવો હજી સુધી અવ્યવહાર-ગણિમાં આવ્યા જ નથી જ્યારે તે જીવોને અવ્યવહાર-રાશિનું નામ આપ્યું જે સારે આટલું તો માની લીધેલું જ છે કે તે જીવોએ સંજી જીવોના લવને પ્રાપ્ત કર્યો નથી તો પછી આવા ચીકણા કર્મ તે જીવોએ ક્યાંથી આપ્યાં ? જો એ, કહેવામાં આવ્યું હોત કે નિગોદમાં જતા પહેલાં તે જીવોએ અન્યાન્ય ભવોમાં ધોગ ચીકણા કર્મનો બંધ કરી લીધેલો, જેથી નિગોદમાં હીનતમરૂપે ગેરવ પડે છે, તો તે કહેવું કીક ગણાત પરંતુ જ્યારે આપો કૃત્રિમ કૃત્રિમ કે અનાદિ કાળથી તે જીવો નિગોદમાં જ છે તો પ્રશ્ન એ ઉદભવે કે તે તેમને એ શાદ ચીકણા કર્મનો ક્યાંથી બંધ કર્યો ? તે તેને અવ્યવહાર-ગણિના અજ્ઞાન હોત તો એમ પણ કહી શકાત કે તેને એ અનાદિ કાળના પ્રારંભે ને નહીં વખતે તીવ્ર કષાયના ઉદયને અર્થે નીકળ્યા કરનાર બંધ, કર્મ નહીં, પરંતુ જ્યારે તેમને અવ્યવહાર-ગણિ જ રહ્યા હતા—અનાદિકાલ પર્વતમાન ના ગણા તેમજ અવ્યવહાર-ગણિના અભાવ જ સુધી—તેથી કે જે ઉદયસ્થિત શાદ કે તેઓએ એક અર્થનો બંધ નાકે એવું કે એવું અર્થસ્થિત અનાદિ અવ્યવહાર-ગણિમાં રહ્યા.

ભરી દીધા ? અદ્વૈતવાદીએ બ્રહ્મમા માયા (કર્મ, ?) ની ઉત્પત્તિ અર્થાત્ માયા યુક્ત બ્રહ્મમા સસારની ઉત્પત્તિ માનેલી છે, તે મતની કાઈ સમાનતા જૈન નિગોદવાદમા છે ?

બ્રહ્મ માયાયુક્ત થઈને અનન્ત જીવરાશિમા પરિણામ પામ્યું, અને પછી એ જીવો નિગોદમાં આત્યન્તિક અજ્ઞાનમાં રહી સ્વાભાવિકરૂપે માયા (કર્મ, અજ્ઞાનતા ?) ને ક્ષીણ કરતા કરતા કાઈકે વીર્યનો વિકાસ પ્રાપ્ત કરી, ક્રમશઃ આત્મિક શક્તિઓને વધારીને ખીલવી, મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી બ્રહ્મમાં મળી જાય છે એ મત નિગોદ જીવોની સસ્થા દ્વારા શું આડકતરી રીતે પ્રતિપાદિત નથી થતો ?

આપે નિગોદના જીવોને ‘ જીવની પ્રાથમિક અવસ્થા ’ માં બતાવ્યા છે તે ‘ પ્રાથમિક ’ શબ્દ શું આડકતરી રીતે સૃષ્ટિની રચનાની આદિ તો સૂચવતો નથી ?

ઉત્તર અવ્યવહાર-રાશિના જીવો, કે જે કદી વ્યવહાર-રાશિને પામ્યા નથી, તેઓના કર્મપ્રવાહનું કારણ પ્રધાનત મિથ્યાત્વ (અજ્ઞાન યા અવિદ્યા) છે; કષાય તથા યોગ અપ્રધાન (ગૌણ) કારણ છે. તેથી વ્યવહાર-રાશિમાં ન આવવા છતાં અજ્ઞાનની તીવ્રતાને લઈ તેઓના કર્મબંધપ્રવાહમા અનુપ પત્તિ નથી એ જોવાની હીનતમ અવસ્થાનું મુખ્ય કારણ અજ્ઞાનની તીવ્રતા છે.

હવે પ્રશ્ન એ રહ્યો કે તે અજ્ઞાન આવ્યું ક્યાંથી અને ક્યારે ? તેનો ઉત્તર અનાદિ કહેવા સિવાય ખીજો નથી વેદાન્તની પ્રક્રિયા માનવાથી પણ સમાધાન થઈ શકતું નથી, કેમ કે તે પ્રક્રિયામાં પણ એ જ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય તેમ છે કે જે જૈન પ્રક્રિયામા ઉદ્ભવે છે બ્રહ્મમાં માયા ક્યાંથી આવી અને ગા માટે આવી ? ઇન્દ્રિયગૃહિત સૃષ્ટિ માનવાથી પણ બુદ્ધિને સતોપ થાય તેમ નથી, કારણ કે બુદ્ધિ શબ્દચાતુર્ય માત્રથી રજિત થતી નથી; ને તે ફરી પ્રશ્ન પૂછવા ખડો ચર્ચા જાય છે કે ઇન્દ્રિયે એ પ્રમાણે શા હેતુથી, ક્યારે અને ક્યાં કર્યું ? ઉત્તર ન મળવાથી તે ત્યાં થાડી જાય છે, અને ત્યારે ત્યાં પણ બ્રહ્મા જ તેની જગ્યા લે છે. ખરી રીતે તો આવા પ્રશ્નોના વિાપમા બુદ્ધિ કાળ ફરી શકતો નથી તેથી ત્યાં બ્રહ્માથી વિજ્ઞાસાને તૃપ્ત કરવો નેઈએ, અથવા તો કાઈપણ જે જ નહિ એવું માની કાઈ નાસ્તિક અથવા શૂન્યવાદી બની જવું નેઈએ, અથવા જીવરાશિને ઉગ્રથી ઈર્ષ્યાવાદ બની જવું નેઈએ અને ત્યાં જ કાગણને કાઈને બટ મનુષ્યોએ આવીડના

ગ્રહણ કર્યો છે, ખડુ શૂન્યવાદી પણ બન્યા છે, છતાં ધણા શ્રદ્ધાળવી પણ રહ્યા, અને જેઓએ માત્ર તર્કવાદનો આશ્રય લીધો છે તેઓ તો અતંત સુધી અસંતુષ્ટ રહીને કાંતો પાગલ બન્યા છે અને કાંતો મરણ પણ પામ્યા છે.

હજી હું તો શ્રદ્ધાળવી છું. મારી બુદ્ધિને હું બન્યા ખડી કરું છું ત્યાં તે આગળ ને આગળ પ્રશ્ન ઉઠાવે છે અને તેને ગમે તેટલી દૂર લઈ જઈ તોપણ ફરી ફરીને પ્રશ્નોની ખાણવૃષ્ટિ કરી હેરાન કરે છે. આથી કરીને જ કેન્ટ, સ્પેન્સર આદિ વિદ્વાનોએ ધણી ચર્ચાઓને અજ્ઞેય કહી છોડી દીધી છે.

આખરે હું પણ અતમા ‘અજ્ઞેય’ કહીને જ તેને છોડી દઉં છું. સર્વજ્ઞને પૂછવામાં આવે અને તે ઉત્તર દે તો હું તેમને પણ આગળ પૂછી શકું કે ‘કીક, તેનાથી આગળ શું તે કહો’ આથી સર્વજ્ઞ પણ અનેક વિષયોમાં ‘અનાદિ તેમ જ અનંત’ ગણ્ઠો જ ઉપયોગમાં લેશે એથી બુદ્ધે તો આવા જીવનસ્પર્શ રહિત પ્રશ્નોમાં પડવાની જ સ્પષ્ટ મનાઈ કરી છે. ‘જગતનો કોઈ કર્તા છે કે નહિ?’ ‘સસાર આદિ છે કે અનાદિ?’ ‘અવિદ્યા ક્યારે અને ક્યાથી આવી?’ ‘જીવ નિત્ય છે કે અનિત્ય?’ ‘તે વ્યાપક છે કે અવ્યાપક?’ આવા તર્કો કરવા જ નહિ જોઈએ, અથવા તો શ્રદ્ધાથી કાંઈ ને કાંઈ સમાધાન કરી લેવું જોઈએ. તેનાથી જીવનના વિકાસ પર કોઈ સારી-નરસી અસર પડતી નથી.

વેદાન્ત સાથે કોઈક અંશમાં સમાનતા લગ્ને હોય, પરંતુ સર્વોચ્ચમાં તો નથી મારે ‘પ્રાથમિક’ શબ્દ આપેલિક છે, તે સાહિત્યનો દ્યોતક નથી.

—જેન સાહિત્ય સંરોધક, ખંડ ૩ અંક ૨

સ્ત્રીજાતિને દૃષ્ટિવાદ અંગ ભણવાના નિષેધ પર એક વિચાર

[૮]

સમાનતા : વ્યવહાર અને શાસ્ત્ર એ બન્ને સ્ત્રીજાતિને શારીરિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસમા પુરુષજાતિની સમાન સિદ્ધ કરે છે. શારીરિક બળમાં પ્રો. રામમૂર્તિથી કુમારી તારાબાઈ કોઈ પણ રીતે ઊતરે તેવી નથી તેવી જ રીતે વક્તૃત્વકલામાં અને અનેક પ્રકારના વિચારમા વિદુષી એની બિસેન્ટ કોઈ પણ વિચારક કે વક્તા પુરુષથી ઊતરે એવાં નથી. તે જ પ્રકારે કવિત્વશક્તિમા કોઈ પણ પ્રસિદ્ધ પુરુષ કરતાં શ્રીમતી સરોજિનીદેવી પાછાં પડે તેવાં નથી. ખરી ગીતે નિયમ એ છે કે સમાન સાધન અને અવસર મળે તો સ્ત્રી પણ પુરુષ જેટલું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. શ્વેતાખર આચાર્યોએ સ્ત્રીને પુરુષની બરાબર કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષની અધિકારિણી અર્થાત્ શારીરિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસની અધિકારિણી સિદ્ધ કરેલ છે. પ્રમાણ માટે જુઓ પ્રજ્ઞાપના સ્. ૭, નંદી સ્. ૨૧.

આ વિષયમાં મતભેદ ધરાવનાર દિગંબર આચાર્યો સામે તેઓએ (શ્વેતાંબરાચાર્યોએ) બહુ લખ્યું છે જુઓ નંદી-ટીકા પૃ. ૧૩૧-૧૩૩, પ્રજ્ઞાપના-ટીકા પૃ. ૨૦-૨૨; શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય-ટીકા પૃ. ૪૨૫-૪૩૦

આલંકારિક પડિત રાજશેખરે મધ્યસ્થભાવપૂર્વક સ્ત્રીજાતિને પુરુષ જાતિની સમાન વર્ણવી છે .

‘પુરુષવત્ યોપિતોડપિ કવિર્ભવેયુઃ । સસ્કારો ણાત્મનિ મમવંતિ, ન શ્ત્રી પૌરુષં વા વિમાગમપેક્ષતે । શ્રૂયન્તે દ્વયન્તે ચ રાજપુત્ર્યો મહામાત્યદુહિત્રો ગણિકા કૌતુકિભાર્યાશ્ચ જ્ઞાનપ્રતિબુદ્ધા ક્વચયઃ ।’

—કાવ્યમીમાંસા, અધ્યાય ૧૮.

અર્થાત્ સ્ત્રીઓ પણ પુરુષની જેમ કવિ થઈ શકે, દાગળ કે સંસ્કાર—શ્રીય એ આત્મામાં ઊતરે છે તે કાઈ સ્ત્રીજાતિ કે પુરુષજાતિના બેન્ની અંગેમા —પન્ના નથી કરતો સાંભળવામાં આવે છે અને જોવામા પણ આવે છે કે

રાજપુત્રીઓ, મહામંત્રીની પુત્રીઓ, ગણિકાઓ અને નટભાર્યાઓ શાસ્ત્રજ તેમજ કવિ હતી અને છે

વિરોધ : સ્ત્રીને દષ્ટિવાદ લણવા માટે જે નિષેધ કરાયેલો છે તેમાં જે પ્રકારે વિરોધ આવે છે : (૧) તર્કદષ્ટિથી, (૨) શાસ્ત્રની મર્યાદાથી.

(૧) એક તરફ સ્ત્રીને કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષ સુધ્ધાંની અધિકારિણી માનવી અને બીજી તરફ દષ્ટિવાદની—શ્રુતજ્ઞાન વિશેષની પણ અધિકારિણી ન માનવી—અયોગ્ય ઠરાવવી એ એવું વિરુદ્ધ જણાય છે જેમ કોઈને રત્ન મોપીને કહેવું કે તુ કોડીની રક્ષા નહિ કરી શકે

(૨) દષ્ટિવાદના અધ્યયનનો નિષેધ કરવાથી શાસ્ત્રચિત્ત કાર્યકારણની મર્યાદામા પણ બાધ આવે છે. તે આ રીતે શુક્લધ્યાનના પહેલાં જે પાદ (અંશ) પ્રાપ્ત કર્યા વિના કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન નથી થતું. પૂર્વ નામક શ્રુતના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના શુક્લધ્યાનના પ્રથમનાં જે પાદ પ્રાપ્ત નથી થતા અને પૂર્વશ્રુત એ દષ્ટિવાદનો એક હિસ્સો છે આ મર્યાદા શાસ્ત્રમા નિર્વિવાદ સ્વીકારવામાં આવી છે—“ શુક્લે ચાગ્રે પૂર્વવિદ.” તત્પર્યં અ. ૬, સૂ. ૨૬.

આ કારણથી સ્ત્રીને દષ્ટિવાદના અધ્યયનની અધિકારિણી ન માની કેવલજ્ઞાનની અધિકારિણી માનવી એ અપષ્ટ વિરુદ્ધ જણાય છે

દષ્ટિવાદના અનધિકારના કારણોના વિષયમા જે પક્ષ છે પહેલાં પક્ષ જિનભદ્રગણા કણાશ્રમણ આદિનો એ પક્ષ ત્રીમાં તુલ્યજન, અભિમાન, દષ્ટિ-આચર્ય, મતિમાઘ આદિ માનસિક દોષો બનાવીને તેને દષ્ટિવાદના અધ્યયનનો નિષેધ કરે છે. તે માટે જુઓ વિરોધાવરુદ્ધબાણ ગા. ૫૫૨

બીજો પક્ષ દક્ષિણશ્યુષ્ઠિ આદિનો છે આ પક્ષ અગ્રહિર્ય ઝાડીનિક્ક રોષ બતાવીને તેનો નિષેધ કરે છે. જેમ કે—

“ વપ દાદરગવર્ણિયે ૨ ૨ તપાસિવિત્તો ત્વે રોષે ૧ ”

‘ શ્રેણિપરિણતૌ તુ કાલગર્ભવદ્ભાવતો ભાવોઽવિરુદ્ધ એવ । ’

—લલિતવિસ્તરા તથા એની મુનિયંદ્રસૂચિત પંજિકા પૃ ૧૧૧.

તપ, ભાવના આદિથી જ્યારે જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ તીવ્ર થઈ જાય છે ત્યારે શ્રી શાબ્દિક પાઠ સિવાય જ દષ્ટિવાદનું સંપૂર્ણ અર્થજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને શુક્લધ્યાનના એ પાદ પ્રાપ્ત કરીને કેવલજ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

‘ યદિ ચ શાસ્ત્રયોગાગમ્યસામર્થ્યયોગાવસેયમાવેષ્વતિ સૂક્ષ્મેષ્વપિ તેષા વિશિષ્ટ-
ક્ષયોપશમપ્રભવપ્રમાવયોગાત્ પૂર્વધરસ્યેવ વૌધાતિરેકસદ્ભાવાદાયશુક્લધ્યાનદ્વયપ્રાપ્તે
કૈવલાવાસિક્રમેણ મુક્તિપ્રાપ્તિરિતિ ન દોષ. । અધ્યયનમન્તરેણાપિ ભાવતઃ પૂર્વવિત્ત-
સમભાવ, ઇતિ વિમાવ્યતે, તદા નિર્ગ્રન્થોનામપ્યેવ દ્વિતયસમભવે દોષાભાવાત્ । ’
—શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય પૃ. ૪૨૬.

ગુરુમુખથી શાબ્દિક અધ્યયન કર્યા વિના અર્થબોધ ન થાય એવો નિયમ નથી, કારણ કે અનેક માણસો એવા દેખાય છે કે જેઓ કાંઈ પણ માણસ પાસે ભણ્યા વિના જ મનન અને ચિંતન દ્વારા પોતાના છૂટ વિષયનું, જાંડું જ્ઞાન મેળવી શકે છે.

હવે રહ્યો શાબ્દિક અધ્યયનનો નિષેધ તે નિષેધ આ પ્રશ્ન ઉપર અનેક તર્ક-વિતર્ક ઉત્પન્ન કરે છે, જેમ કે, જે મનુષ્યની અંદર અર્થ-જ્ઞાનની યોગ્યતા માની શકાય, તે મનુષ્યને શાબ્દિક અધ્યયન માટે અયોગ્ય માનવો એ કેટલું સગત છે? શબ્દ એ તો અર્થજ્ઞાનનું સાધનમાત્ર છે. તપ, ભાવના આદિ અન્ય સાધનોથી જે માણસ અર્થજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે તે માણસ તે જ્ઞાન શબ્દ દ્વારા સંપાદન કરવામાં અયોગ્ય છે એમ કહેવું તે ક્યાં સુધી વ્યાજબી છે? શાબ્દિક અધ્યયનના નિષેધ માટે જે તુરંતપણું, અભિમાન આદિ માનસિક દોષ દેખાડવામાં આવ્યા છે તે શુ પુરુષગતિમાં નથી હોતા? જે વિશિષ્ટ પુરુષોમાં તે દોષોનો અભાવ હોવાથી પુરુષસામાન્ય માટે શાબ્દિક અધ્યયનનો નિષેધ ન કર્યો તો શુ પુરુષ સમાન વિશિષ્ટ સ્ત્રીઓનો સભવ નથી? અને જે અસંભવ હોય તો સ્ત્રીઓને વર્ણન પણ કેમ સભવી ગદે? શાબ્દિક અધ્યયન માટે જે શારીરિક દોષોની સભાવના કરી છે તે પણ મુખ્યથી સ્ત્રીઓને લાગુ પડે છે? જે કેટલીક સ્ત્રીઓમાં લાગુ પડતી હોય તો શુ કેટલાક પુરુષોમાં પણ શારીરિક અશુદ્ધિની સભાવના નથી? આવી દશમાં પુરુષગતિને છોડી સ્ત્રીગતિ માટે શાબ્દિક અધ્યયનનો નિષેધ શા માટે

કરાયો ? આ તર્કોના સબધમાં સંક્ષેપમાં એટલું જ કહેવાનું છે કે માનસિક અથવા શારીરિક દોષ બતાવીને શાબ્દિક અધ્યયનના જે નિષેધ કરાયેલો છે તે પ્રાથિક જણાય છે, અર્થાત્ વિશિષ્ટ સ્ત્રીઓ માટે અધ્યયનનો નિષેધ નથી. આના સમર્થનમાં એમ કહી શકાય કે જે વિશિષ્ટ સ્ત્રીઓ દષ્ટિવાદનું અર્થજ્ઞાન, વીતરાગભાવ, કેવળજ્ઞાન અને મોક્ષને પ્રાપ્ત કર્યામાં સમર્થ થાય છે, તો પત્ની તેનામાં માનસિક દોષની સલાયના પણ કેમ હોઈ શકે ? તેમ જ વૃદ્ધ, અપ્રમાદી અને પરમપવિત્ર આચારવાળી સ્ત્રીઓમાં શારીરિક અશુદ્ધિ પણ કેમ બતાવી શકાય ? જેને દષ્ટિવાદના અધ્યયન માટે યોગ્ય માન્યા તે પુરૂષો પણ—જેવા કે સ્થૂલભૂત, દુર્બલિકા પુષ્પમિત્ર આદિ—તુચ્છત્વ, સ્મૃતિદોષ વગેરે કારણોથી દષ્ટિવાદની રક્ષા ન કરી શક્યા.

‘ તેણ ચિત્તિય મણિની ઇહાદિ ઇન્દ્રિયેમિ તિ મોહસ્વ વિરજ્યહ । ’

—આગમ્યક વ્રતિ પૃ ૧૬૮-૧

‘ તત્તો આયરિયદિ દુર્વ્વાલ્લયપુસ્તમિત્તા નસ વાયણારિઆ દિણ્ણો । તત્તો મો કઠ્ઠવિ દિવમે વાયણ દાઠ્ઠગ આયરિયમુવદ્ધિ મગદ-મમ વાયણ નેતરમ નામતિ, જેં ચ મણાયવધરે નાણુપેહિય, અતો મમ અઝ્ઝગ્ગત્તસ્મ નરમ પુવ્વ નામિતિ તિ । તોહે આયરિયા ચિત્તેનિ—જઠ તવ ન્યત્તમ નગ્ગમેહાવિસ્સ તવ નરત્તમ નામઠ અન્નસ્મ ચિરતદ્ઢ ચેવ । ’

—આગમ્યક વ્રતિ પૃ ૩૦૬.

આવી વસ્તુરિધતિ હોવા છતાં પણ સ્ત્રીઓ માટે જ બંધનનો નિષેધ કેમ કરાયો ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર જે રીતે આગે મળાય (૧) અગાન આમયો મળવા છતાં પણ પુરૂષોની સરખામણીમાં પુરૂષો કરતાં સ્ત્રીઓનું યોગ્ય નિયંત્રણ નેગર થયું, અને (૨) બીજી અનિવાર્ય પરિસ્થિતિ.

અને વૈદિક વિદ્વાનોએ શારીરિક શુદ્ધિને અગ્રસ્થાન આપીને સ્ત્રી અને શૂદ્રજાતિને વેદના અધ્યયન માટે અયોગ્ય ઠરાવી ‘સ્ત્રીશુદ્રો નાધીયાતામ્’ એમ કહ્યું છે.

આ વિરોધી સપ્રદાયોની એટલી બધી અસર પડી કે તેને લીધે સ્ત્રીજાતિની યોગ્યતા પુરુષ સમાન માનનાર શ્વેતાચર આચાર્યો પણ તેને વિશેષ અધ્યયન માટે અયોગ્ય બતાવવા લાગ્યા હશે.

અગિયાર અગ આદિ ભણાવવાનો અધિકાર માનવા છતાં પણ ફક્ત બારમા અંગના નિર્ણયનું કારણ એ પણ લાગે છે કે વ્યવહારમાં દષ્ટિવાદનું મહત્ત્વ સત્યવાપ તે કાળમાં વિશેષપણે શારીરિક શુદ્ધિપૂર્વક ભણવામાં વેદ આદિ ગ્રંથોની મહત્તા સમજાતી હતી. દષ્ટિવાદ બધા અંગોમાં પ્રધાન હતું, એટલા માટે વ્યવહારદષ્ટિથી તેની મહત્તા બતાવવા માટે બીજા મોટા પાડોશી સમાજનું અનુકરણ થવું સ્વાભાવિક છે. આ કારણથી પારમાર્થિક દષ્ટિએ સ્ત્રીને સંપૂર્ણ રીતે યોગ્ય માનવા છતાં પણ આચાર્યોએ વ્યાવહારિક દષ્ટિથી શારીરિક અશુદ્ધિનો વિચાર કરી તેને ફક્ત શાબ્દિક અધ્યયન માટે અયોગ્ય બતાવી હોય એમ લાગે છે.

ભગવાન ગૌતમજીએ સ્ત્રીજાતિને ભિક્ષુપદ માટે અયોગ્ય ઠરાવી હતી, પરંતુ ભગવાન મહાવીરે તો પ્રથમથી જ તેને પુરુષની સમાન ભિક્ષુપદની અધિકારિણી ઠરાવી હતી. આ કારણથી જ જૈન શાસનમાં ચતુર્વિધ સઘ પ્રથમથી જ સ્થાપિત છે અને આઠ તથા બારગ્રંથોની અપેક્ષાએ સાતગ્રંથો તથા શ્રાવિકાઓની સંખ્યા આઠબધી જ અધિક રહેલી છે. પરંતુ પોતાના પ્રધાન શિષ્ય આનંદના આગ્રહથી ગૌતમજીએ ત્યારે સ્ત્રીઓને ભિક્ષુપદ આપ્યું ત્યારે તેની સંખ્યા ધીમે ધીમે ઘટી ગઈ અને કેટલીક ગનાબદ્ધીઓ ખંડી અશિલા, કુમ્ભપદ આદિ કેટલાંક કારણોથી તેમની ઘટી ગઈ. આચાર્યજીએ ઘટી જતાં ધીમે ધીમે એક પ્રકારે ક્ષિપિત મનાયા લાગ્યો. સભ્ય છે કે આ પદ્ધતિની લેના ઉપર પણ કાંઈ માન્ય પડી હોય, જેથી દિગંબર આચાર્યોએ તો સ્ત્રીઓને ભિક્ષુપદ માટે પણ અયોગ્ય ઠરાવી અને શ્વેતાચર આચાર્યોએ એ પ્રમાણે નવિ કન્યા સ્ત્રીજાતિનો ઉચ્ચ અધિકાર કાયમ રાખીને પણ તેમાં દુર્ગંધતા, અનિયમતાના આદિ મોળે વિશેષ દષ્ટિ બતાવ્યા, કેમ કે અદ્યત્ત સમાજના બાહ્યરોગો કે કષ્ટાન્તર પર પ્રભાવ પડે તે અનિવાર્ય છે.

જૈન ન્યાયનો ક્રમિક વિકાસ

[૯]

ન્યાય અને ન્યાયશાસ્ત્ર - જે અનુમાનપ્રણાલિદ્વારથી સંસ્થિત વસ્તુનો નિર્ણય કરી શકાય છે તે અનુમાનપદ્ધતિને ' ન્યાય ' કહેવામાં આવે છે. જે શાસ્ત્રમાં આવી અનુમાનપદ્ધતિનો વિચાર મુખ્યપણે હોય છે, તે શાસ્ત્ર ન્યાય-સાહિત્યમાં સ્થાન લે છે. ન્યાયશાસ્ત્રમાં માત્ર ન્યાયની અનુમાનપદ્ધતિની જ ચર્ચા હોય તેમ કાંઈ નથી હોતું, તેમાં સમય પ્રમાણોનું નિરૂપણ હોય છે, એટલું જ નહિ, પણ તેમાં પ્રમેયોનું નિરૂપણ મુખ્ય હોય છે. છતાં એટલું ખરું કે તેવી જનતા સાહિત્યમાં પ્રમાણના નિરૂપણે અને તેમાંથી અનુમાન પદ્ધતિના નિરૂપણે મોટો ભાગ ગેરકો હોય છે. તેથી જ તેવી જનતા આદિત્ય ' પ્રાધાન્યેન વ્યવેજા મવન્તિ ' એ ન્યાયને અનુસરી ન્યાય-સાહિત્ય કહેવાય છે.

પ્રસ્થાન વેદને પ્રમાણુ માની તેને અનુક્રમ ચાલવામા છે બૌદ્ધ ન્યાયનુ પ્રસ્થાન વેદ કે અન્ય આગમ પ્રમાણુને આગ્રહ ન રહી પ્રધાનપણે અનુભવને આધારે ચાલવામા છે જૈન ન્યાયનુ પ્રસ્થાન વેદના પ્રામાણ્યનો સ્વીકાર ન કર્યો છતાં પણ શમ્ભુનુ પ્રામાણ્ય સ્વીકારી ચાલવામા છે તે ઉપરાંત આ ત્રણે મુખ્ય સંપ્રદાયના ન્યાયની ભિન્નતાનુ એક બીજુ પણ બીજ-કારણ છે, અને તે વિષયભેદ વૈદિક ન્યાય કોઈ પણ તત્ત્વને સિદ્ધ કરતો હોય ત્યારે તે સાધ્ય તત્ત્વોને અમુક એકરૂપે જ સિદ્ધ કરે છે, જેમ કે આત્મા વગેરે તત્ત્વોને વ્યાપક અથવા નિત્ય રૂપે જ અને ઘટ આદિ પદાર્થોને અનિત્ય રૂપે જ બૌદ્ધ ન્યાય આંતર કે બાહ્ય સમગ્ર તત્ત્વોને એક રૂપે જ સિદ્ધ કરે છે, પણ તે એક રૂપ એટલે માત્ર ક્ષણિકત્વ તેમા ક્ષણિકત્વના વિરુદ્ધ પક્ષ સ્થાયિત્વને કે નિત્યત્વને બિલકુલ અવકાશ નથી જૈન ન્યાય એ વૈદિક અને બૌદ્ધ ન્યાયની વચ્ચે રહી પ્રત્યેક સાધ્ય તત્ત્વને માત્ર એક રૂપે સિદ્ધ ન કરતા અનેક રૂપે સિદ્ધ કરે છે આ કારણથી જૈન ન્યાય બીજા ન્યાયો કરતા બુદ્ધો પડે છે સંક્ષેપમા એમ કહી શકાય કે જે ન્યાય જૈનાચાર્યોએ રચેલો હોય, જે કેવળ પૌરુષેય આગમનુ પ્રામાણ્ય સ્વીકારી ચાલતો હોય અને કોઈ પણ તત્ત્વનુ સાપેક્ષ દષ્ટિએ નિરૂપણ કરતો હોય તે જૈન ન્યાય

એકબીજાના પ્રભાવથી થયેલ વિચારકાંતિ એક સંપ્રદાય અમુક તત્ત્વો ઉપર વધારે ભાર આપતો હોય, ત્યારે બીજા કે અન્યણે તેનો પ્રભાવ બીજાપાટોથી સંપ્રદાયો ઉપર અનિવાર્ય રીતે પડે છે જે જૈન અને બૌદ્ધ સંપ્રદાયની અભિસાંતો પ્રભાવ વૈદિક સંપ્રદાય ઉપર પડ્યાની વાત માની લેવા તૈયાર થઈએ તો મત્ત જ્ઞાન એ પણ માની લેવું બેઠઈએ કે વૈદિક વિદ્વાનોની દાર્શનિક પદ્ધતિના અમર મીન એ સંપ્રદાયો ઉપર પડી કે બેઠકે આમાન્ય ન્યાય-સાહિત્યના વિદ્વાસમા ત્રણ સંપ્રદાયોના વિદ્વાનોએ અને આચાર્યોએ રૂબેરૂ આગે કે પાસ પડેલો કેટલે મુશ્કેલી ન્યાય-સાહિત્યનો તથા પદ્ધતિ-પદ્ધતિના પ્રતિપક્ષ ભેદો એવા નિર્ભર ઉપર આપેઆપ આવી જવાય છે કે આમા તત્ત્વોની વચ્ચેના કેવળ પ્રધાન-પ્રધાન વૈદિક વિદ્વાનોનું છે. એ વિદ્વાનો તેમજના પ્રભાવ આટલો, અને આ જ સંખ્યામાં કેમ કેમ બૌદ્ધ અને જૈન વિદ્વાનો તેમજના અગ્ર-માન્ય પદ્ધતિ અને પ્રદૂત ભાષા છોડી વૈદિક સંપ્રદાયના સંપ્રદાયના આ પાસના પાસે નિરૂપે ન્યાયના પ્રથમ અવકાશ આપેલા છે.

જૈન સાહિત્યની પ્રધાન બે શાખાઓ

લગવાન મહાવીરના સમયમાં જૈન સઘ પ્રધાનપણે મગધ અને તેના આસપાસના પ્રદેશોમાં હતો. પત્રી લગભગ એક સૈકા બાદ તે સઘ બે દિશામાં વહેંચાયો. એક ભાગ દક્ષિણમાં અને બીજો ઉત્તરમાં ત્યાર બાદ થોડાક સૈકાઓ વ્યતીત થયા કે તે વહેંચાયેલા બે ભાગો સ્પષ્ટ રૂપે જુદા પડી ગયા એક દિગંબર અને બીજો શ્વેતાંબર. દક્ષિણવર્તી શ્રમણસઘ પ્રધાનપણે દિગંબર સંપ્રદાયી થયો, અને ઉત્તરવર્તી શ્રમણસઘ પ્રધાનપણે શ્વેતાંબર સંપ્રદાયી થયો. આ રીતે વિભક્ત થયેલા શ્રમણસઘે જે સાહિત્ય રચ્યું તે પણ બે ભાગમાં આપોઆપ વહેંચાઈ ગયું. પહેલું દિગંબરીય સાહિત્ય અને બીજું શ્વેતાંબરીય સાહિત્ય મૂળમાં અવિભક્ત જૈન સાહિત્યના આ રીતે મૂળ્ય બે ભાગલા પડી ગયા.

દિગંબરીય શ્રમણ સઘનું પ્રાધાન્ય દક્ષિણનાં હોવાથી તે સંપ્રદાયનું મૌલિક સાહિત્ય ત્યાં જ ઉત્પન્ન થયું, પોષાયું, વિકાસ પામ્યું અને સંપ્રદાય તે સાહિત્યના રચયિતા પ્રધાન પ્રધાન આચાર્યો જેવા કે દુર્લભ, અમત ભઃ વગેરે તરફ થયા શ્વેતાંબર શ્રમણસઘનું પ્રાધાન્ય પહેલાં તો ઉત્તર દિન્દુરનાન (મન્દુકાના) માં અને ક્રમે ક્રમે પશ્ચિમ દિન્દુરનાન (કાશિયાવાર ગુજરાત) નાં વતન ગયું. તેથી તે સંપ્રદાયનું સાહિત્ય ઉત્તર અને પશ્ચિમમાં ઉત્પન્ન થયું અને વિકસિત છે. તેમ જ તે સાહિત્યના રચયિતા આચાર્યો પાસે તે જ પ્રદેશમાં પ્રવેશ છે. ઉત્તર કરતા પશ્ચિમ દિન્દુરનાનમાં શ્વેતાંબર સંપ્રદાયની સ્થાપના થઈ ત્યાર પછી જ છેલ્લાં લગભગ પંદરશો વરસનું તે સંપ્રદાયનું સાહિત્ય પ્રવાહન થઈ પાશ્ચાત્યમાં અને અજ્ઞાતમાં વખાણ, ગાણ, પોષાયું વિકસિત થયું અને અજ્ઞાતમાં આ રીતે જૈન સાહિત્યની મૂળ્ય બે શાખાઓ આપસી નજરે પડી તે

બન્ને શાખાઓના સાહિત્યમાં નવનું.

આચાર્યોની પેઠે પોતાની આગમસિદ્ધ ભાષા ઉપરાંત સંસ્કૃત ભાષામાં ત્રયો રચવા લાગ્યા આ પહેલાં જૈન સાહિત્યમાં સંસ્કૃત ભાષાને સ્થાન નહોતું એમ માનવાને કાંઈ ખાસ પ્રમાણ નથી પણ એટલું ખરું કે આ સંસ્કૃત યુગ પહેલાં જૈન સાહિત્યમાં પ્રાકૃત ભાષાનું સામ્રાજ્ય હતું જૈન સાહિત્યમાં સંસ્કૃત ભાષાને અને તર્કપદ્ધતિને પ્રથમ પ્રતિષ્ઠિત કરનાર શ્વેતાંશ્વર આચાર્ય કે દિગંબર આચાર્ય ?—એ કહેવું કઠણ છે પણ એમ કહી શકાય છે કે, બન્ને સપ્રદાયના આ પરિવર્તન વચ્ચે વધારે અંતર ન હોવું જોઈએ

જૈન ન્યાયનું કાળમાન અને વિકાસની દૃષ્ટિએ તેના ચાર ભાગો

શાસ્ત્રપ્રદેશમાં વિચારક્રાંતિ તથા ભાષા અને શૈલીભેદ થવાને પરિણામે જન સાહિત્યમાં સ્વતંત્ર ન્યાયપદ્ધતિ જન્મી. તેથી પ્રથમ એ જોવું જોઈએ કે આ જૈન ન્યાયનું વય-કાળમાન કેટલું છે અને તેના વિકાસક્રમને સમજવા માટે તેને કેટલા ભાગમાં વહેંચી શકીએ

જૈન ન્યાયના જન્મસમયની પૂર્વસીમાં વધારેમાં વધારે વિક્રમના પહેલા સૈકાથી આગળ લંબાવી શકાતી નથી અને તેના વિકાસની ઉત્તર સીમા વિક્રમના અઢારમા સૈકાથી આગળ આવતી નથી આ રીતે વધારેમાં વધારે જૈન ન્યાયનું કાળમાન અઢારસો વરસ જેટલું આંકી શકાય પણ ઉત્તર સીમા નિશ્ચિત છતાં વિવાદાસ્પદ પૂર્વ સીમાને ઓછામાં ઓછી પાંચમી શતાબ્દીથી શરૂ કરીએ તોય તેનું કાળમાન તેરસો વરસ જેટલું તો છે જ.

જૈન ન્યાયના વિકાસની ક્રમિક પાયરીઓના ભેદ સમજવા ખાતર તે કાળમાનને સ્થૂળ રીતે ચાર ભાગમાં વહેંચી શકાય છે પહેલો ભાગ વિક્રમના પાંચમા સૈકા સુધીનો, બીજો છઠ્ઠા સૈકાથી દશમા સુધીનો, ત્રીજો ભાગ અગિયાર-થી તેરમા સુધીનો અને ઓથો ચૌદમાથી અઢારમા સુધીનો આ ચાર ભાગને અનુક્રમે બીજાગપણકાળ, પદ્મવિનકાળ, પુષ્પિતકાળ અને કૃષ્ણકાળના નામે ઓળખાએ તો જૈન ન્યાયના વિકાસને વૃક્ષના રૂપકથી સમજી શકીએ

જૈન સાહિત્યમાં સંસ્કૃત ભાષાની પ્રતિષ્ઠા થતા જ ગરબાતમાં કયા વિષયો ઉપર ત્રયો લખાયા એ વિચાર પ્રસ્તુત નથી, પણ જૈન સાહિત્યમાં ન્યાયનો સ્થાપના પ્રભુ અને ક્યારે ક્યો એટલું જ અહીં કહેવાનું છે દિગંબર સાહિત્યમાં તર્કપદ્ધતિની સ્પષ્ટ પ્રતિષ્ઠા આચાર્ય સમંતભટ્ટે અને શ્વેતાંશ્વર સાહિત્યમાં તર્કપદ્ધતિની પાવત્રી પ્રતિષ્ઠા આચાર્ય મિલ્લેન દિવાદંડે કરી આ બન્ને આચાર્યના પ્રભુ પરિવર્તિ અને ત્રણ પાતાવર્તિ એ ત્રણ નિર્ગૂન યજુ નથી, ખરું જો એ વચ્ચે વિશેષ અંતર ન મેળવું જોઈએ, એવી અભાવના માટે

સિદ્ધમેત ગાને સમન્તભદ્ર : ઓ પન્નેની કૃતિઓ.

આ બે આચાર્યોની વિશેષતા યોગમાં આ પ્રમાણે બતાવી ગદાય
સંમતભદ્ર પોતાના દરેક ગ્રંથોમાં જૈન દર્શન, તેના પ્રણેતા અહંન અને
તેનો સિદ્ધાંત અનેકાંત એટલાં તરવોની તરેપદ્ધતિએ ઓજસ્વિની પ્રવાહબદ્ધ
સરજૂત ભાષામાં મહત્તમ ચર્ચા કરે છે. અને સાથે સાથે અન્ય દર્શનો, તેના
પ્રણેતાઓ અને એકાંતનો સોપાનસ પ્રતિવાદ કરે છે તેઓની ઉપયુક્ત
કૃતિઓ જેના એમ જણાય છે કે, સંમતભદ્ર તર્કનિદ, માર્ગનિદ ગીર્માંના
કર્યામાં શિદ્ધાંત તથા સિદ્ધમેન દિવાકરે પણ જૈન દર્શન, તેના પ્રણેતા
તીર્થંકર અને સ્વાધ્વાત એ વિષયોની તાર્કિક પદ્ધતિએ પ્રતિવાદ કર્યા સાથે
અન્ય દર્શનોના સપરિવાસ નિગ્રસ કર્યો છે તેઓની મંજુ અને પ્રાન્નાદિ
સ્વતંત્ર સિદ્ધ સંગ્રહ ભાષાના પદ્યપ્રવાદ બેદરે આચાર્યો જેમણે તેમણે
કવિવેશ જણાવવા “વતુસિદ્ધમેનં કવ્ય” એ ઉદાહરણ દોર્ય છે શિદ્ધમેન
જૈન ન્યાયનુ અવધિત અદ્યપ ગાથી તેના સંલેખના અભ્યાસ કરતાં - જ્ઞાન
સાટે ન્યાયવતાર નામનો એક નાનકડો પદ્યના સંયોગ રચ્યો છે જેની રચનાને
આજ સુધીના સમય પ્રતિદ તેના અન્વયિય રૂપિયો અનુભવે છે તે નિવસ
તરંગાલીન સુસ્ત્ર ભારતીય દર્શનોને અંગ્રેજીમાં પણ તે એક સ્વતંત્ર ભાષા
રૂપે આજ માટે તે દે દર્શનનું સ્વર્ણ ચિહ્ન બતાવે છે અને તે સ્વર્ણ
અક્ષરોને અંગ્રેજી રૂપે અભ્યાસ કરવાને સુવિધા કરે છે અને તેમજ અન્ય
ભારતીય દર્શનોને સુસ્ત્ર ભારતીય દર્શનોને અંગ્રેજીમાં પણ તે એક સ્વતંત્ર ભાષા

તત્કાલીન ભારતીય સમસ્ત દર્શનોનું નિરૂપણ કરનાર ખીણ કોઈ કૃતિ તેનાથી પ્રાચીન ન મળે ત્યાં સુધી દર્શનસંગ્રહ કરવાનું પ્રાથમિક ગૌરવ સિદ્ધસેનને આપવું જોઈએ. સિદ્ધસેનની એક વેદનાદ દ્વાત્રિંશિકા જોતાં એમ તુરત ભામે છે કે, તેમણે વેદ અને ઉપનિષદોનો મૌલિક તેમ જ તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરેલો. સિદ્ધસેન દિવાકરનો પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ સમ્મતિ તર્ક છે, જે પદ્યમય પ્રાકૃતમાં ત્રણ ભાગમાં કુદકુદના પ્રવચનસારની પેઠે પૂરો થયેલો છે. આ ગ્રંથ ઉપર શ્વેતાંબર અને દ્વિગંબર એમ બન્ને આચાર્યોએ ટીકાઓ રચી છે. તેમાં વર્ણવેલા સિદ્ધાંતો એટલાં સતર્ક અને હૃદયગ્રાહી છે કે આગળના આચાર્યો પણ તેથી વધારે મૂળ વસ્તુ કહી શક્યા નથી. સમતલકની ઉપલબ્ધ કૃતિઓમાં સિદ્ધસેનના ન્યાયાવતાર જેવી કે વૈદિક ગ્રંથે દર્શન અને બૌદ્ધ દર્શનનું નિરૂપણ કરનાર જત્રીશીઓ જેવી કોઈ કૃતિ નથી વાચકોએ સિદ્ધસેનની ઉપલબ્ધ એકવીશ જત્રીશીઓ અને સમતલકની આપ્તમીમાસા, યુક્ત્યનુશાસન અને અવ્યંભૂતોત્ર એ એકસાથે સામે રાખી અવલોકવા, જેથી બન્નેનું પરસ્પર સાદૃશ્ય અને વિશેષતા આપોઆપ ધ્યાનમાં આવશે.

ખીજા ભાગનું પરલવિતકાળ એ નામ રાખ્યું છે, તેનો અભિપ્રાય એટલો છે કે, સિદ્ધસેન અને સમતલક દ્વારા બન્ને સપ્રધાયોમાં જે જૈન ન્યાયનું ખીજરોપણ થયું, તેને જ આ યુગમાં પરલવિત કરવામાં આવ્યું છે. આ યુગમાં દ્વિગંબર સપ્રધાયમાં અનુક્રમે અકલક, નિધાનંદ અને પ્રભાચંદ્ર એ એ ત્રણ પ્રધાન આચાર્યોએ મુખ્યપણે જૈન ન્યાયને વિવિધાર્થો અને વિશદ કર્યો છે. શ્વેતાંબરમાં પણ પ્રધાનપણે ત્રણ આચાર્યોએ આ યુગમાં જૈન ન્યાયને વિસ્તૃત અને વિશદ બનાવ્યો છે. મહાવાદી, હર્ગિભટ્ટ અને રાજગઢીય અભાયદેવ—એ ત્રણેએ અનુક્રમે કાંઈ ને કાંઈ વધારે વિશેષતા અર્પી છે. અકલક આદિ ત્રણે દ્વિગંબર આચાર્યોએ જૈન ન્યાયના સ્વતંત્ર ગ્રંથોએ લખ્યા છે, અને સમતલક આદિ પૂર્વાચાર્યોની ન્યાયગણીને પરલવિત પણ કરી છે. તેની જ રીતે મહાવાદી વગેરે આ યુગના શ્વેતાંબર આચાર્યોએ જૈન ન્યાય ઉપર સ્વતંત્ર ન્યાયના ગ્રંથો લખ્યા છે અને પોતપોતાની પહેલાંની નકલોની પરલવિત પણ કરી ને તે ઉક્ત દ્વિગંબર ત્રણ આચાર્યો અને ઉક્ત શ્વેતાંબર ત્રણ આચાર્યોની કૃતિઓ અદાપર સામે રાખી જોવામાં આવે તો એક ખીજા ઉપર પડેલો પ્રભાવ પરસ્પરનું સદૃશ્ય અને વિશેષ ધ્યાનમાં આવ્યા વિના એ તેમ નથી.

પરલવિત નામ પુરિસ્કાર છે. પરલવિત અર્થમાં પરલવિત ને નકલ તેના સ્થાનિત પુરુષે પુરિસ્કાર પુરુષે તે નામ પણ મેળે ને.

છતાં પુષ્પ એ પદ્મવોની ઉત્તર અવસ્થા હોઈ તેમાં એક જાતનો વિશિષ્ટ પરિપાક હોય છે જીજ્ઞ યુગમાં જૈન ન્યાયનો જે વિસ્તાર અને અપદીકરણ થયા તેને પરિણામે ત્રીજો યુગ જન્મ્યો. આ યુગમાં અને આ પછીના ચોથા યુગમાં દિગંબર આચાર્યોએ ન્યાય વિષયક કેટલાક ગ્રંથો રચ્યા છે, પણ હવે સુધી મારી નજરે એવો એક ગ્રંથ નથી પણ કે જેને લીધે જૈન ન્યાયના વિકાસમાં તેને સ્થાન આપી શકાય ત્રીજા યુગના શ્વેતામ્બર સંપ્રદાયમાં વાઘી દેવસૂરિ અને હેમચન્દ્ર એ બેનું મુખ્ય સ્થાન છે એ ખરું કે આચાર્ય હેમચન્દ્રની પરિચિત કૃતિઓમાં જૈન ન્યાય વિષયક બહુ કૃતિઓ નથી, તેમ પરિભાણમાં મોટી પણ નથી છતાં તેઓની જે બચીશીઓ અને પ્રમાણગીમાંના જોનારને પોતાની વિશિષ્ટતા ધ્યાનમાં આવ્યા સિવાય નહીં રહે અને એમ આગોઆપ જણાશે કે મોટા મોટા અને લાંબા લાંબા ગ્રંથોથી કંટાળેલ અભ્યાસીઓ માટે સક્ષેપમાં છતાં વિશેષતાવાળી રચનાઓ તેઓએ રૂઝી અને ફૂલનું સૌરભ તેમાં આપ્યું વાદી દેવસૂરિ કાંઈ કંટાળે તેવા ન હતા તેઓએ તો રત્નાકરની સ્પર્ધા કરે એવો એક આદ્યારત્નાકર ગ્રંથ રચ્યો અને કાંઈ અભ્યાસીને જૈન ન્યાય માટે તેમ જ દાર્શનિક અભ્યાસ માટે ખીજે કયાય ન જવાની સગવડ કરી દીધી.

ચોથો કળકાળ

વાદી દેવસુરિ અને હેમચન્દ્ર મુધીમા જૈન ન્યાયનો આત્મા જેટલો વિકસિત થયો હતો, તે પૂરેપૂરો ઉપાધ્યાયજીના તર્કગ્રંથોમાં મૂર્તિમાન થાય છે, અને વધારામાં તે ઉપર એક કુશળ ચિત્રકારની પેઠે તેઓએ એવા મૂલ્યમતાના સ્પષ્ટતાના અને સમન્વયના રંગો પૂર્ણ છે કે જેનાથી મુદ્દિતમના થઈ આપો-આપ એમ કહેવાઈ જાય છે કે પહેલા ત્રણ યુગનું બન્ને સંપ્રદાયનું જૈન ન્યાયવિષયક સાહિત્ય કદાચ ન હોય અને માત્ર ઉપાધ્યાયજીનું જૈન ન્યાય વિષયક સંપૂર્ણ સાહિત્ય ઉપલબ્ધ હોય તોયે જૈન વાડ્મય કૃતકૃત્ય છે ઉપાધ્યાયજીએ અધિકારી ભેદને ધ્યાનમાં રાખી, વિષયોની વહેંચણી કરી, તે ઉપર નાનામોટા અનેક જૈન ન્યાયના ગ્રંથો લખ્યા. તેઓએ જૈન તર્કપરિભાષા જેવો જૈન ન્યાયપ્રવેશ માટે લઘુ ગ્રંથ રચી જૈન સાહિત્યમાં તર્કસંગ્રહ અને તર્કભાષાની મોટ પૂરી પાડી રહસ્યપદાંકિત એકસો આઠ ગ્રંથો કે તેમાંના કેટલાક રચી જૈન ન્યાય-વાડ્મયમાં નૈયાયિક પ્રવર ગદાધર ભટ્ટાચાર્યના ગ્રંથોની ગરજ સારી નયપ્રદીપ, નયરહસ્ય, નયામૃતતરંગિણી સહિત નયોપદેશ, રચાદ્વાદદ્વપલતા, ન્યાયાત્રેક, ખડનખંડખાદ, અષ્ટસહસ્રી-ટીકા આદિગ્રંથો રચી જૈન ન્યાય વાડ્મયને ઉદ્યનાચાર્ય, ગગેશ ઉપાધ્યાય, મધુનાથ શિરોમણિ અને જગદીશની પ્રતિભાનું નૈવેદ્ય ધર્યું. અધ્યાત્મસાર, અધ્યાત્મોપનિષદ જેવા ગ્રંથોથી જૈન ન્યાય વાડ્મયનો ગીતા, યોગવાસિષ્ઠ આદિ વૈદિક ગ્રંથો સાથે સબંધ જોડો થોડામાં એટલું જ કહેવું બસ છે કે વૈદિક અને યૌદ્ધ સાહિત્યે દાર્શનિક પ્રદેશમાં સત્તરમાં સદ્દશ મુધીમા જે ઉત્કર્ષ સાધ્યો હતો, ત્રગભગ તે બધા ઉત્કર્ષનો આસ્વાદ જૈન વાડ્મયને આપવા ઉપાધ્યાયજીએ પ્રામાણિકપણે આખું જીવન વ્યતીત કર્યું અને તેથી તેઓના એક નેજામાં જૈન ન્યાયના બીજા બધા નેજા લગભગ સમાઈ જાય છે, એમ કહેવું પડે છે.

ઉપમાના

આ લેખમાં જૈન ન્યાયના વિદ્વાસકમનું માત્ર સ્પર્શન અને તે પાસે સંપૂર્ણ રીતે દગરવામાં આવ્યું છે. આ સ્પર્શ જૈન ન્યાયના વિદ્વાસક સ્વીકૃતિ જે જે આગમોના નામ લેવાના આવ્યા છે, તેઓના જીવન, તેઓના સમાધાન, તેઓની નિર્વાસિત ગુરોનો ઉલ્લેખ કરવાયે નથી રહે. તેથી જ રીતે તેઓના અભિવ્યક્તિને કાદિ શોધવું અશક્ય છે, તેની અમિતી નાંટ હવે મને આપવાના લેખન પેલું નિર્ધારનું કર્યું છે. આ નિર્ધાર કરવાનું મને જેટલું આ દાર્શનિક અને સામાજિક અભિવ્યક્તિ એક જ ને આગમોનાં

જીવન આદિની વિગત એટલી બધી લાખી છે કે, તે આપતા વિષયાંતર થઈ જાય તેથી જેઓ તે વિષયના જિજ્ઞાસુ હોય તેઓની જાણ ખાતર છેવટે એક એવું પરિશિષ્ટ આપવામાં આવે છે કે જેની અંદર ઉપર આવેલા આચાર્યોના સંબંધમાં માહિતી આપનાર ગ્રંથો નોંધેલા છે અને તેઓનું પ્રદર્શિત થયેલું કેટલુંક સાહિત્ય નોંધેલું છે એ સાહિત્ય અને એ ગ્રંથો જોવાથી તે તે આચાર્યોના સંબંધમાં મળતી આજ સુધીની માહિતી ધગેલાગે કાઢી પણ જાણી શકે.

આ લેખમાં જૈન ન્યાયના પ્રગુણ અમુક જ વિદ્વાનોનો ઉલ્લેખ છે, બીજા ઘણાને છોડી દીધા છે. તેનું કારણ એ નથી કે તેઓનો જૈન ન્યાયના વિકાસમાં સ્વલ્પ પણ હિસ્સો નથી હોય છતાં તેના નાના મોટા દરેક અવકાશનો ઉલ્લેખ કરતાં લેખનું કલેવર કટાણાલગ્ન રીતે થઈ જાય તેથી જે વિદ્વાનોનું જૈન ન્યાયના વિકાસમાં થોડું છતાં વિશિષ્ટ ધ્યાન મને જણાય છે તેઓનો જ ઉલ્લેખ કર્યો છે. બાકીનાઓના નામનું બીજું એક પરિશિષ્ટ પાત્રમાં આપી દેવામાં આવે છે.

આ લેખ સમાપ્ત કરતા એક વાત તરફ વાચકોનું ધ્યાન ખેંચું છું તે આ-હિંદુસ્તાનના કે બહારના વિદ્વાનો ગુજરાતના સાહિત્યને એમ પૂછે છે કે ગુજરાતના વિદ્વાનોએ દર્શનિક સાહિત્ય એટલું છે કે અને એટલું હોય તે કેટલું અને કેટલું ? આ પ્રશ્નનો કોઈ પણ સાદર તથા માન્ય પ્રત્યાંતિક ઉત્તર આપી ગુજરાતનું નામ ગમવા ઈચ્છે તે તેને જૈન વાક્યનું તરૂં સમ્રેત દર્શનનું કવો જ પડે. એવી સ્થિતિમાં ગુજરાતના દર્શનિક સાહિત્યનું જુદું જુદું ઉદ્ભવનું કવો ખાતર અને દર્શનિક સાહિત્યની નેચરના ગુજરાતના વિશિષ્ટ ધ્યાન જણાવવા માટે દરેક સાહિત્યકર્તા વિદ્વાનના એ સ્વભાવ છે, તેમ જ જૈન સાહિત્યોપાસનાની યદ્દ દર્શનના જૈન ન્યાયના સાહિત્યના ઉદ્ભવના અને અવધિન અનુસાર કરી સંસાચનનું સ્વભાવને જોઈને એક નોંધ આપવામાં આવે છે કે જેમાં તે સાહિત્યના ઉદ્ભવના અને અવધિન અનુસાર કરી સંસાચનનું સ્વભાવને જોઈને એક નોંધ આપવામાં આવે છે.

નિબંધાંતર્ગત દાર્શનિકો

(ક) દૈતાંયરીય

નામ	ન્યાય વિષયક દૃતિઓ	તેમની માહિતીના સાધનો
નિહન દિવાકર	સન્નિતક, ન્યાયાવતાર અને યત્રીશીઓ.	પ્રભાવક-ચરિત, પ્રગંધ ચિંતામણિ, ચતુર્વિંશતિ પ્રગંધ, જૈનસાહિત્ય સશોધક વર્ષ ૧ ગુર્વાવલી, વીર-વંશાવલી (જૈન સાં. સં. ૫ ૧ અ ૩)
અમરાત્રી	દ્વાદશાગ ન્યાયક, સન્નિત કીકા.	પ્રાં. ચં. પ્રગં. ચિ, ચતુ. પ્રાં. ગુર્વાવલી, વીર-વંશાવલી (જૈન સાં. સં. ૫ ૧ અં. ૩)
વરિયા	અનેકાંતન્યાયપતાકા, પદ્ધર્શનસમુચ્ચય, લલિત વિસ્તર, ન્યાય પ્રવેશ-પ્રકરણ ઉપર કીકા, શાસ્ત્રવાર્તા-સમુચ્ચય, લોકતત્ત્વનિર્ણય, ધર્મસંગ્રહણી, અને ન્યાયાવ-તાર-રત્તિ,	પ્રાં. ચં. ચતુ. પ્રાં. શ્રી હરિલક્ષ્મીચરિત્ર. જૈન દર્શન (૫ ગેવરદાસ કૃત)ની પ્રસ્તાવના, જૈન સાં. સં. ૫ અં. ૧ વીરવંશાવલી, ધર્મસંગ્રહણીની પ્રસ્તાવના, ઉપમિતિલવપ્રપંચાની પ્રસ્તાવના વગેરે.
અમરદેવ (સાતગચ્છીય)	સન્નિતકીકા.	પિટ્સન રિપોર્ટ ૪ માં લેખકોની અનુક્રમણિકા.
વતી દેવસરિ	સ્વાદ્વાદ રત્નાકર.	પ્રાં. ચં. પ્રગં. ચિ., વીરવંશાવલી,
અપાર્ણ દેવચંદ	પ્રમાણુત્તરીમાંસા, અન્યયોગવ્યવસ્થેદ્ધાત્રિશિકા.	પ્રાં. ચં. પ્રગં. ચિ., ચતુ. પ્રાં. કુમારપાળપ્રતિગોધ, કુ-મારપાળ પ્રગંધ, કુમારપાળ ચરિત્ર, વાસમાળા વગેરે.

અર્થપૂર્ણ	સ્વાદ્વાદ મંજરી.	યશોવિજય છવન-ચરિત્ર (આ સુદ્ધિસાગરકૃત). આનંદધન પદ્મસ્તાવલી પ્રસ્તાવના (મો ગિ કાપ ડીયા કૃત), આત્માનંદ પ્રકાશ પુ. ૩ અં. ૬, શાસ્ત્રવાતી- સમુચ્ચયની પ્રસ્તાવના, ધર્મસંગ્રહણીની પ્રસ્તાવના વગેરે
નવો મધ્યામ ગોપા વિસ્તારક.	અધ્યાત્મમતાપરીક્ષા સત્રીક, અધ્યાત્મસાર, અધ્યા- ત્મોપનિષદ, આત્માત્મિકમતદ્વયન સત્રીક, અષ્ટસહસ્ત્રી વિવરણ, દુષ્ટદેવગ્રન્થ ગત્રીક, સાતગિંદ, જૈનતકેલાળા, દ્વાવિનંદાનિનિકા-સત્રીક, ધર્મપરીક્ષા સત્રીક, નમ્ર- કીય, ન્યાયનિવર્ત-ગીતી, ન્યાયખંડનપાઠ-સત્રીક, ન્યાયાયોક, પાનજી ગોગદગ્ધન વિવરણદેશ, ભાષારહ- કમ સત્રીક, ગ્રામ્યસાતોત્તમુચ્ચય, નગરદસ્ય, તત્સાર્થમુદ્રા- ક્રમિ વગેરે.	

(સ) દિગમ્બરીય.

અનંતવન	દેશાગમગ્રંથ, તત્તાનુગામન, યુક્ત્યનુશાસન, રામચંદ્રગ્રંથોત.	જૈન હિતૈષી ભા. ૬-અં ૨, ૩, ૪, વિદ્દ રત્નમાળા ભા ૧, અષ્ટસહસ્ત્રીની પ્રસ્તાવના
અનંત	ગાજસાનિક, અનુશતી, ન્યાયવિનિયમ, લઘીચત્ર-થી.	લઘીચત્ર-થી આદિની પ્રસ્તાવના, વિદ્દહરત્નમાળા ભા ૨, રાજવાર્તિકની પ્રસ્તાવના.
ગિરિધર	પ્રમાણુપરીક્ષા, અનુસરસી, શ્લોકચાર્તિક, આરેત પરિક્ષા પાપપરીક્ષા વગેરે	જૈન હિતૈષી ભા ૮ પ ૪૩૯, યુક્ત્યનુશાસનની પ્ર., અષ્ટસહસ્ત્રીની પ્ર.
પદ્મવદન	ન્યાયમુદ્રવેદીય, પ્રમેયકમપમાતં ;	વિદ્દહરત્નમાળા ભા ૨, પ્રમેયકમપમાતંની પ્રસ્તાવના

નવો મધ્યામ ગોપા વિસ્તારક. અધ્યાત્મમતાપરીક્ષા સત્રીક, અધ્યાત્મસાર, અધ્યાત્મોપનિષદ, આત્માત્મિકમતદ્વયન સત્રીક, અષ્ટસહસ્ત્રી વિવરણ, દુષ્ટદેવગ્રન્થ ગત્રીક, સાતગિંદ, જૈનતકેલાળા, દ્વાવિનંદાનિનિકા-સત્રીક, ધર્મપરીક્ષા સત્રીક, નમ્રકીય, ન્યાયનિવર્ત-ગીતી, ન્યાયખંડનપાઠ-સત્રીક, ન્યાયાયોક, પાનજી ગોગદગ્ધન વિવરણદેશ, ભાષારહકમ સત્રીક, ગ્રામ્યસાતોત્તમુચ્ચય, નગરદસ્ય, તત્સાર્થમુદ્રાક્રમિ વગેરે.

પરિશિષ્ટ નં. ૨

નિબંધ બાહ્ય જૈન ન્યાયના લેખકો

(ક) શ્વેતાંબરીય.

અનુક્રમ.	નામ	ન્યાયવિષયક ગ્રંથો
૧	શ્રી ગુણરત્નસૂરિ	પરદર્શનસમુચ્ચયવૃત્તિ
૨	શ્રી ચંદ્રસેન	ઉત્પાદસિદ્ધિપ્રકરણ
૩	શ્રી ચંદ્રપ્રભસૂરિ	પ્રમેયરત્નકોષ
૪	શ્રી દેવભટ્ટ મહાધારી	ન્યાયાવતારટિપ્પન
૫	શ્રી દેવચંદ્રભટ્ટ	નયચક્ર
૬	શ્રી પદ્મમુંદર	પ્રમાણસુધર
૭	શ્રી બુદ્ધિસાગર	પ્રમાણસહાયલક્ષણ
૮	શ્રી મુનિચંદ્ર	અનેકાતજ્ઞયપતાકાટિપ્પન
૯	શ્રી રાજરોષ્ણ	સ્યાદ્વાદકલિકા, રત્નાકરાવતારિકાટિપ્પન
૧૦	શ્રી રત્નપ્રભ	રત્નાકરાવતારિકા
૧૧	શ્રી શુભવિજય	સ્યાદ્વાદલોપા
૧૨	શ્રી શાંતિમુનિ	પ્રમાણપ્રમેયકલિકા વૃત્તિ

(ઘ) દિગંબરીય

અનુક્રમ.	ગ્રંથકાર	ન્યાયવિષયક ગ્રંથો
૧	અમનનાથાચાર્ય	ન્યાયનિનિશ્ચયાવંશવૃત્તિ
૨	શ્રી અમનિ	સિદ્ધમેનના સન્મનિતકં પદ ક્રીડા, દુન્યે પ્ર થવપુ મેવગુમાની મરિમેભુક્ત પ્રથમ્નિ તથા વાદીનાજ દેવ પાદ્યનામચરિત્ર
૩	શ્રી દેવમેન	નન્નક આચાર્યપદ્ધતિ
૪	શ્રી હર્ષમંસ મુન્યાચાર્ય	નન્નક

૫	શ્રી ધર્મભૂષણ	ન્યાયદીપિકા, પ્રમાણવિસ્તાર
૬	શ્રી પ્રભાદેવસ્વામી	પ્રમિતિવાદ મુક્તિવાદ, અવ્યાપ્તવાદ, તર્કવાદ તથા નયવાદ
૭	શ્રી નરેન્દ્રસેન	પ્રમાણપ્રમેયકલિકા
૮	શ્રી પડિતાચાર્ય	પ્રમેયરત્નાલંકાર, પ્રમેયરત્નમાલિકાપ્રકાશિકા, સપ્તભંગીતરંગિણી ટીકા.
૯	શ્રી ભાવસેનાચાર્ય	ન્યાયદીપિકા
૧૦	શ્રી ભાવસેન કવિ	વિશ્વતત્ત્વપ્રકાશ
૧૧	શ્રી વાદીરાજ મુનિ	વાદમંજરી
૧૨	શ્રી વાદીસિંહ	પ્રમાણનૌકા, તર્કદીપિકા
૧૩	શ્રી વિમળદાસ	સપ્તભંગીતરંગિણી
૧૪	શ્રી શ્રુતસાગરસ્વામી	સન્મતિતર્ક
૧૫	શ્રી શ્રુતસાગર	તર્કદીપિકા

પરિશિષ્ટ નં. ૩

જૈનેતર ન્યાય ઉપર લખનારા જનાચાર્યો
(ક) શ્વેતાંબરીય

ક્રમ	નામ	ન્યાયપરિશિષ્ટ ગ્રંથો
૧	શ્રી અભયતિલક	ન્યાયતત્ત્વપરિશિષ્ટ
૨	શ્રી ભાગદત્તરાણ	તર્કદીપિકા
૩	શ્રી ગુણરત્ન	તર્કમંડપદીપિકા
૪	શ્રી જયગિદ	ન્યાયસાગર (મળ બાંધવામાં આવેલ)
૫	શ્રી જિનવર્ધન	અપ્પરહાર્યાનૌકા
૬	શ્રી નરસિંહરાજ	કર્કશીલપત્ર (નવ અધ્યયન)
૭	શ્રી મલ્લસાદી	ન્યાયસિન્ધુપરિશિષ્ટ (૧) જ્ઞાન મંત્ર
૮	શ્રી ભુવનમુદ	મહાવિજ્ઞાનસિન્ધુનાગ્નિ (૨) જ્ઞાન
૯	શ્રી સ્વરૂપેશ્વર	મહાવિજ્ઞાન
૧૦	શ્રી સ્વરૂપેશ્વર	મહાવિજ્ઞાન
૧૧	શ્રી સ્વરૂપેશ્વર	મહાવિજ્ઞાન
૧૨	શ્રી સ્વરૂપેશ્વર	મહાવિજ્ઞાન

‘સસાર અને ધર્મ’નું અનુશીલન

ખંડ પહેલો

૧ તત્ત્વજ્ઞાનના મૂળ પ્રશ્નો

આ લેખ એક લાઘવી પ્રશ્નો ઉત્તર આપવાની દૃષ્ટિથી રૂપાયેલો છે, પણ વસ્તુતઃ તે સ્વતંત્ર લેખ જ છે. તત્ત્વજ્ઞાન કોણ શોધી, ચક્રાવી કે વધારી શકે? તત્ત્વજ્ઞાન અને ભૌતિક વિજ્ઞાન વચ્ચે શું શું સરખાપણું છે અને ક્યાંથી કેવો ભેદ દેખાય છે? તત્ત્વજ્ઞાનની શોધમાં વાદો કયા મુખી સાધક થાય છે અને કયારે બાધક થાય છે? સત્યનો શોધક વાસનાનું નિયમન કરે કે તેનો ઉચ્છેદ કરે કે તેને વિશુદ્ધ કરે? ઇલાહિ પ્રશ્નોની સચોટ સમજણ અને છણાવટ આપી છે અને કરી છે. જગતદુઃખવાદીઓએ જગતને દુઃખરૂપ કહ્યું છે, જેમ કે સાખ્ય, બુદ્ધ આદિએ પણ એ દુઃખરૂપતા ઔચાન્તિક નથી અને છે તે અપેલાએ છે એ જાણુ રૂપજ્ઞતાથી આ લેખમાં સમજાવ્યું છે. ખરી રીતે જેણે જેણે જગતને દુઃખમય કહ્યું છે તે બધાએ એક શરત મૂકી છે અને તે શરત તૃણાની જે તૃણા હોય તો સર્વત્ર દુઃખ જ ભાસાનું. જ્યાં મુખ હોય ત્યાં પણ તૃણા આવી કે તે પ્રતિકૂલવેદનીય પાત્રી જવાનું, પરિણામનાવસ્થા — એ યોગસૂત્રમાં દુઃખનું કારણ તૃણાને જ કહ્યું છે. જેણે વાસનાજય કે તૃણાજય કર્યો તે બુદ્ધ કે ખીન્ને ગમે તે હોય અને છતાંયે તેને પોતાને દુઃખ ભાસે કે અનુભવાય તો તત્ત્વજ્ઞ, સાધક કે યોગી થવામાં શો લાભ? આથી સિદ્ધ છે કે એવા યોગી દુઃખી ન હતા, સદા સુખી અને અંતુષ્ટ હતા. જગતમાં આપણી પેઠે હવેના પાશુ ખરા. એ જગતે એમને દુઃખ કેમ ન આપ્યું? ઉત્તર એક જ કે તૃણા ન હતા અને તૃણા ન હતા તેમનું હવન પણ દુઃખઅંતર્ય હોત તો તેઓ તૃણાત્યાગનો ઉપદેશ કરવાને બદલે હવનનો અંત જ આપણા કોરે. એટલે શ્રી. મહારાજાએ જગતની સુખરૂપતા વિના લેખના જે કાંઈ કે ને ગયાં છે. વિગતને જાણું દુઃખરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનના સાર એક જ કે જે તૃણા — તૃણાજય વચ્ચેનું સંતર જગતે છે અને

દુ ખરૂં નથી લેખતો. આવો વિવેકી પણ આગમાં રેત્યનો કે બરફમાં આગનો અનુભવ નથી કરતો તેની ઇન્દ્રિયો અન્યની પેઠે છે તે રૂપે જ વસ્તુને અનુભવે છે. પણ એમ બને કે એક અવિવેકી આગ એરે ૬ શળીથી પ્રતિકૂલ વેદના થતા જ જીવનમોહને કીધે હાયલાય પોકારી જોડે જ્યારે વિવેકી એ પ્રતિકૂળ વેદના અનુભવવા છતાં મન ઉપર એટલો ડાબૂ રાખે કે તેથી તેની પ્રસન્નતામાં ફેર ન પડે. સોક્રેટિસને એરે તો કડવું જ લાગેલું, એનો કેક પણ ચડેલો, પણ કોઈ ઉચ્ચ સિદ્ધાન્ત અને આદર્શના પાલનની ખુમારીમાં તેને એ દુ ખ સા બનેલું. એ જ વાત ક્રાઇસ્ટ અને ખીજને લાગુ પડે છે સુખદુઃખ એ માનસિક સંવેદન છે મનને જેવું ઘડ્યું હોય તે પ્રમાણે છેવટની અસર થાય એટલે જગતની સુખ કે દુ ખરૂંપતા માનસિક ઘડતર પર અવલંબિત જે જગત પોતે નથી સુખરૂંપ કે દુ ખરૂંપ એ તો અવ્યક્ત અને અવસ્તવ્ય જેવું જે. જીવનની ધારામાં અનેક સ્થળ મદમ તરવોનો સમાવેશ છે તેમાંથી કોઈ એક અશને પણ જીવન માની પૂરા જીવનની વ્યાખ્યા કરી ન શકાય વળા, વ્યાખ્યા પણ અધિકારી પ્રમાણે જ થાય છે

આ લેખ જેટલો સમ્બળ છે તેટલો જ સુખ અને પ્રમાણિવારક હોઈ પ્રથમથી અત સુધીના તત્ત્વવિજ્ઞાનને માટે ઉપયોગી જે તે સ્ફુર્તિ આપે જે ને નિરાશા નિવાની પુરુષાર્થ પ્રતે જે

૨ જીવનનો અર્થ

મનુષ્યને પ્રાપ્ત છે જેમ શારીરિક તેમજ માનસિક જીવન પણ ન વેડફાય, એ કલા સિદ્ધ કરવાની રહે છે માનસિક જીવન વેડફાતા શારીરિક જીવન વેડફાય જ છે અને માનસિક જીવનને વેડફ્યા વિના—એને સુરક્ષિત રાખીને—શારીરિક જીવન વેડફી પણ ન શકે તેથી બંને જીવનનો સુસવાદ સાધવાની કલા એ જ જીવનકલા છે. દરેક સત્ત્વે સાધકે એ જ કલા ખીલવી હોય છે પછી એ પ્રશ્ન બાકી મહત્ત્વ નથી ધરાવતો કે જીવનના મૂળમાં શું છે અને તે કયા જઈ થભે છે અથવા તેને અંતે શું છે? આ પ્રશ્ન અનાદિત્વ અને અનંતત્વનો હોઈ જ્ઞાન-મર્યાદાની બહારનો પણ હોઈ શકે, પણ જીવનકલાનો પ્રશ્ન મધ્યકાલનો છે, તેથી તે એક રીતે સાદિ-સાન્ત છે. પણ એના સાદિ-સાતપણાનો ફીકડીક સમાધાનકારી ઉકેલ મળે તો પેલા અનાદિ-અનંત પ્રશ્નનો પણ ઉકેલ ક્યારેક આવી જ જાય આ લેખનું ઉત્થાન વિનોદી રીતે થયું છે, પણ તે ઉત્તરોત્તર અનુભવ-મૂલક હોવાથી લેખ અતે ગંભીરતામાં જ સરનો જાય છે અને જેવટે બુદ્ધિ માને દ્રશ્યને સ્પર્શે છે.

૨. સસારના રસ

‘સસારના રસ’ છે તે અનિવાર્ય છે. એને વિશુદ્ધ અને વિદ્યસિત રંગો પોટકુ જ આપણાથી શક્ય છે એનો ઉગ્રછેદ મક્ક્ય નથી તે આ સાચું જાણ તો જે સામાન્ય રીતે સસાર ગણાય છે તે ઉપરાંત વ્યાપક સસાર વિશેની દૃષ્ટિ જીવનકલા દરમ્યાન જ ફળવડી વેળે આ એ ફળવડીથી અનંત-અનન્યપાપો અને દેવગણની વિસ્તૃત મર્યાદાવાળો અનંતદૃષ્ટિ પ્રગટાવી એમ સાચું વર્તમાન અગત જીવનમાં જે મગ કે રસ છે તે ફેસાઈ વધારે નહીં અને વ્યાપક થાય તો એની સમતા ધરતા જ એનું બાધક તત્ત્વ એકસરખાનું એ રીતે એનો રસ સદાજ રહે જ પોષાયતો અને વચવાંતો એને ‘સા’ એ સંનોર્ણ અર્થમાં રસ ઉપરથી વ્યંગ્ય પણ સંભાવનો આગમ ‘સ’ એમાં વધારે ‘સ’ સમાતાં તે ‘સ્વ’ વિસ્તૃત થતો અને સ્વ-પદનું અનંત નિદિ એવાનું. એ જ સસારના અમી ગદિ અને ગદિ છે.

સ્થાન ' આ લેખ પણ ' વિશાળ જીવનની દૃષ્ટિએ મૃત્યુની ઉપકારકતા. આવશ્યકતા અને અનિવાર્યતા વર્ણવે છે એ દેખીતું નિરાશા અને શોક જનક મરણ પણ વસ્તુતઃ તેવું નથી, બિલકુલ તે વિશાળ જીવનને વિકસવાનો તેમ જ વ્યવસ્થિત ચાલવાનો રસ્તો મોકળો કરે છે આ વસ્તુ બિલકુલ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચારતાં અનુભવસિદ્ધ જ લાગે છે ખરી રીતે ' સસારમા રસ ' અને ' જીવનમા મૃત્યુનું સ્થાન ' એ બંને મુદ્દાઓ પાછળ એક જ દૃષ્ટિ ચંપી છે, અને તે એ કે વ્યક્તિત્વ તેમ જ સક્રિય જીવન પૂરતી પોષાયેલી અને પોષાતી દૃષ્ટિને વિસ્તારવી અને અન્ય જીવન સાથે તેનો અભેદ અપવા મુમેળ સાધવો. ધર્મદૃષ્ટિ કે તત્ત્વદૃષ્ટિ આવા વિશાળ જીવનના અર્થમાંથી જ ચઢે છે. વિશાળ જીવનનો અર્થ અને તેનો વ્યક્તિત્વ જીવન સાથે મેળ અપવા તો સમગ્ર જીવનથી વ્યક્તિજીવનની અભિનતા અને અભેદમૂલક પરિણામો ન સમજાવેલા લગી સસારમા સત્તા વગરનું રસ અને મૃત્યુ-નિર્ભયતા આદે નહિ. વૈરાગ્ય એટલે વ્યક્તિત્વ તૃણાનો વિલય કરી સર્વ સુખ નાટે તેમ જ વિશાળ જીવનના વિકાસ માટે રસ જાળવવો અર્થાત્ તૃણાનુ વ્યાપક અને શુદ્ધ વૈશ્યાકરણ કરવું. એ જ રીતે મૃત્યુ નિર્ભયતા એટલે વિનાશ જીવનને ઉપકારક થવાની અગર તેની સાથે મુમેળ સાધવાની હોય અને તમન્ના. જેમ એટલો જાન્યત્ર અવપ્રવૃત્તિમા સતુષ્ટ હોય અને પત્ની તે જુદાઈનાં પાદોચ્ચ નાકાને તાલ અભિચર્યાશ્રમ પૂરતુ તેનું મન્યુ પણ વસ્તુતઃ ચાલે-જીવનનું ઉપકારક હોઈ અનેકના જીવન સાથે મુમેળ સાથે છે અને નથી તે અભિચર્યાશ્રમ પા પશ્ચિયાગ દુષ્ટ નથી લેખાતો બિલકુલ વ્યાપક લેખાતો તે તેમ જ મુમેળ જીવન રીતે કહીએ તો ધર્મ જેવી કનાતા માણસ બનાવે કમાવે દેવાનું કા ત્યારે તેનો પ્રવાસ મળે તેનું આદે તેમ જ અવકારનાં કા પૂરે તે, તેમ જ મૃત્યુ વિશે છે.

શકાય છે. જીવન અને મરણ સમ થઈ જાય છે, કારણ કે તે સમજે છે કે જીવીને સાધતો હતો તે મરીને પણ સાધીશ અને મરણ એ બીજાઓમાં વધારે પ્રેરણા મૂકશે. સાર્વજનિક કલ્યાણની સિદ્ધિ તો અતેડને હાથે જ થવાની, એટલે બીજાઓમાં તે માટેની પ્રેરણા જન્મે એ પણ જીવીને કરવા બરોબર જ છે. વળી વૈયક્તિક પુનર્જન્મ હોય તોપણ તે મરીને ફરી ફરી એ જ કરવાનો છે.

આ લેખમાં જલકણુ, નાળા અને ગગાનો જે સંબંધ વર્ણવ્યો છે, ગગાના પ્રવાહની અખડતા અને શાશ્વતતા માટે જે જલકણુ અને નદી-નાળાનો ભોગ અપાતો વર્ણવ્યો છે તે દૃષ્ટાન્ત અતિ મનોરમ અને મૂળ સુદાનું સમર્થક છે. અવગત, લેખક વૈયક્તિક મોક્ષ અને પુનર્જન્મ પર ભાર ન આપતા સામૂહિક મોક્ષ અને પુનર્જન્મ ઉપર જ ભાર આપે છે, પણ વ્યક્તિક મોક્ષ અને પુનર્જન્મ માની લઈએ તોપણ તે માન્યતાવાળો સાચો સાધક જીવનમરણમાં સમતોલ રહી શકે છે યુદ્ધ અને મહાવીર એ તેવા મોક્ષ અને પુનર્જન્મમાં માનતા અને છતાં તેમને મગજમાં જીવન જોટલી જ શાંતિ હતી. મરણ અનિવાર્ય છે એમ સમજી જોઈ જીવનનો સફળ ઉપયોગ કર્યો હોય અને વાસનાજય કર્યો હોય તે વ્યક્તિ સામૂહિક કલ્યાણની દૃષ્ટિએ કે વૈયક્તિક કલ્યાણની દૃષ્ટિએ પ્રયત્ન કરનાર હોય તોપણ સર્વત્ર જીવન-મરણમાં સમ રહી શકે અને મૃત્યુજય સાધી શકે.

બાપ્તિસ્માનમચલપ્રતિષ્ઠ એનો ભાવ લેખકે પોતાનો તત્ત્વદૃષ્ટિ પ્રમાણે અતિ અદ્ભુત રીતે બતાવ્યો છે. પણ તેનો ભાવ વૈયક્તિક મોક્ષની દૃષ્ટિએ પણ ચટાવો શકાય. વસ્તુતઃ લેખકની દૃષ્ટિ મહાયાની જ છે એ દૃષ્ટિએ જ બીજા પ્રશ્નોત્તર નિગદ્યથી તે કહે છે.

૬. જીવન સુખમય કે દુઃખમય

ઢાળતો અને હિમાલયનો દાખલો સમર્થક છે તેથીયે વધારે સમર્થક તો ગરમ પાણીથી આગ ગરમ ન થાય ત્યારે ગરમ પાણીને લાડવાનો દાખલો છે.

દુઃખને નિવારવા મથવું અને સુખની સમૃદ્ધિ વધારવા યત્ન કરવો એનો અર્થ છેવટે તો એટલો જ છે કે આત્મા સુખસ્થિતિ જ પસંદ કરે છે—ભલે તે ઉત્તરોત્તર પ્રગતિશીલ હોય. અને દુઃખ નિવારવા મથે છે તેનો અર્થ સ્વગત વૈયક્તિક સ્થિતિને નિવારવા મથે છે એટલો જ થયો અને તે જ સ્થિતિ સંસાર છે. એટલે જો દાર્શનિકોએ સંસારને દુઃખરૂપ કહ્યો હોય તો તે ખોટું નથી. એમણે સસારમા સુખનું અસ્તિત્વ કબૂલ્યું છે પણ તે સુખને દુઃખ કોટિનું માન્યું છે, કારણ કે તે સ્થાયી સંતોષ નથી આપતું એટલે સ્થાયી સંતોષ કે વિકસતા સંતોષને જ દાર્શનિકોએ સુખ કહ્યું છે કોઈએ જો જ વસ્તુને દુઃખાભાવરૂપે વિશેષ દૃષ્ટિએ વર્ણવી છે તો કોઈએ ભાવાત્મક સુખરૂપે પણ આ વર્ણન તો મુક્તિદશાનું છે. સસારદશામાં તો યથાએ સુખ અને દુઃખ મિશ્રિત જ માન્યાં છે. એમા દુઃખભાવના કરવાનો ઉપદેશ દેરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવા માટે છે. એટલે તે ઉપદેશ કોઈ ભૌતિક સુખનાં પ્રાપ્તિ માની તેમા રાચી રહેવાનો નિષેધમાત્ર કરે છે. વ્યવદાગ્દશામા સાધેલા સુખ અને દુઃખનું અસ્તિત્વ યથા જ સ્વીકારે છે અને યથા જ વિવેક અને પુરુષાર્થ ઉપર ભાર આપે છે અન્યત્ર, આ ભાર આપવાના દૃષ્ટિ અભાવે કર્મયોગમા પણ ધરાવી શકાય પહેલા તે ભક્તિ અને જાનંત્રિકતા પાત્ર ધરાવાતી. સાર્વજનિક કલ્યાણને પરમ ઈચ્છા અને ઈચ્છા માના તે માટે જ વિવેક અને પુરુષાર્થ એવળે હોય તોપણ તે ખૂટ અને ગણ્ય છે. અને તે સતકાર્ય—પણ તે વ્યક્તિક હોય કે આમૃતિક હોય—તેમા વિવેક અને પુરુષાર્થ આવશ્યક છે જ હેખકે આ મુદ્દાનું વિદીકરણ એવળે કર્યું છે એટલું જ. એ વિદીકરણ તાજગી તો આપે જ છે.

ભાવ છે. એને બહુ યોગ્ય રીતે લેખકે નવા લજનમાં સ્ફુટ કર્યો છે. એ દિવસનું જીવન એ કથનનો તાત્પર્યાર્થ જ્યારે નવા લજનમાં બહુ ખૂબીથી વ્યક્ત થાય છે ત્યારે જૂના અને નવા લજન વચ્ચે વિરોધ નથી રહેતો. પહેલોનો વ્યંગ્યાર્થ બીજાનો વાચ્યાર્થ બને છે. એટલું ખરું કે સ્થૂલદષ્ટિ લોકો 'એ દિવસનું જીવન' એટલાં કથન ઉપરથી વર્તમાન જીવન પ્રત્યે વૈરાગ્ય કે ઉદાસીનતા કેળવે તોયે તેમાં સામષ્ટિક જીવનનું કલ્યાણ સાધવાની સ્ફૂર્તિ નથી પ્રગટતી. જ્યારે નવું લજન એવો સંસ્કાર ઊભો કરે છે કે તે એવી સ્ફૂર્તિ પ્રગટાવે. ખરી રીતે પ્રાચીન ઉદ્ગારોના ગૂઢ અર્થો ન સમજાયાથી જે દોષો ઉત્પન્ન થાય છે તે આવા સ્પષ્ટીકરણથી જ દૂર થાય 'હંસનો નાનો ને દેવળ જૂનું રે થયું' એ ઉદ્ગાર કેટલો અર્થવાહી છે! પણ તેનું લેખકે કરેલ ભાષ્ય ન હોય તો બહુ ન સમજાય, રૂપકથી આગળ ન વધી શકાય

ખંડ બીજો

૧. અવતારલક્ષિત

આમાં જે વિચાર મૂક્યો છે તે બહુ કામનો છે અવતાર અને ગુરુ-લક્ષિતને નામે જે વિદ્યુતિઓ જામી છે તેનું નિવારણ થવું જ જોઈએ. અને આ લેખ તે માટે બહુ ઉપયોગી છે જ્યાં દેખો ત્યાં અવતાર અને ગુરુલક્ષિતને નામે સંપ્રદાયો ચાલે જ છે ખૂબી તો એ છે કે એક સંપ્રદાય બીજાના અવતાર અને ગુરુને લક્ષિતપાત્ર નથી લેખતો, જ્યારે બધા અત્યંત વિરોધી રૂપે પ્રવર્તે છે. આ લેખમાં બ્રાહ્મણમાનસની જે કલ્પનાચાતુરી, જે વિનોદક નૈસર્ગ અને જે રૂપવાર્ણનની લયોદીનો ઉલ્લેખ છે તે સાચો છે આ લેખ આ-પુરુષ દેવકો—ખામ કરી બોળા વ્રદાણને—માટે બહુ કામનો છે.

૨. એ દૃષ્ટિઓ

એ દૃષ્ટિમાં એક નૈમમ્મ યા અવતાર યા મિશ્રિત કે ચારે તિન દષ્ટિ છે, જ્યારે બીજી તરફ અને નિષ્પદદષ્ટિ છે. આગાધિત દષ્ટિ પ્રમ ન અવતાર અને ગુરુને પદ્મોત્તર માનવામાં આવે છે. એનો મુખ ઉદ્દેશ તો અવતાર વાને ગુરુનું જન્મનું વર્તમાનનો અને જન્મિત પોષવાનો છે, પણ અસ્તિત્વે—જાગના જ નેમ પદ્મોત્તર રૂપને જ આવે છે. બહુજન પામનાર અને બહુમાનનું કલ્યાણ

ભોગવતાર માન અને ભોગની લાલસામાં લકતોનું પતન નિહાળી નથી શકતા. લકતો પણ ગાડરિયા પ્રવાહથી વધારે ને વધારે પડતા જાય છે તેથી જાગ્રત કરવા માટેની બીજી શુદ્ધ દૃષ્ટિ છે, જે એવા પતનથી બચાવે ખરી ઈશ્વર કે ખુદા એ સાચા જુદી વસ્તુ છે એવું દૃષ્ટિગિદ્ધ ક્રિત્રિયન, મુસલમાન અને યહૂદીનું છે. જેઓ ઈશ્વરને સ્વતંત્ર વ્યક્તિ ન માનતાં માનવમાત્રમાં પ્રયત્ન-સાધ્ય ઈશ્વરત્વ માને છે તેઓ કોઈ ને અવતાર માને છે ત્યારે એનો અર્થ એટલો જ છે કે તેણે પ્રયત્નથી ઈશ્વરત્વ સિદ્ધ કર્યું બીજા પણ તેમ કરી શકે. એટલે તેના પ્રત્યે બહુમાન વધે છે, પણ તે સીમિત નથી રહેતું ગુરને તો તેઓ ત્યાં લગી જ માને છે, જ્યાં લગી તેનામાં ગુરુઓગ્ય સદ્ગુણો હોય. એટલે ગુરુમાં ઈશ્વરત્વનો વારસો માનવાની ભૂલથી બચી જાય છે ગુરને ઈશ્વર જેવા માનવાને પરિણામે સર્વાર્પણની ભાવનામાંથી અનાચાર પોષાગો છે, એટલે એ દૃષ્ટિનું સંરોધન ઈષ્ટ છે

અવતાર કે ગુરુમાં ઈશ્વરની માન્યતાનો જે કાદમ્બરિક કે આકાંક્ષિક અર્થ છે તે લેખકે બહુ સરસ રીતે સ્ફુટ કર્યો છે કનક-મુવર્ણ અને જલ-સમુદ્રના દૃષ્ટાન્તો સમર્થક છે

આ લેખમાં માન્યતા પાછળની દૃષ્ટિનું સંરોધન છે તત્ત્વજ્ઞાન કે દૃષ્ટિ-સંરોધન આચાર ઘટે છે - આચારનું પીડન જ એ છે પણ એક વાર આચાર રચવાયા પછી તેની પ્રેરક દૃષ્ટિમાં કરી કાઢી સંરોધન કરે ત્યારે ત્યાં સંરોધન પ્રમાણે પૂનઃ આચાર જવડો જવડો બદલાતો નથી. એટલે દૃષ્ટિમાં સંરોધનો મતલબ છે એને ભૂલી માન્યાનુકૂળિયો પાન આપ નહિ છે. તત્ત્વજ્ઞાન આગળ વધે છે.

સમાનતાનો વ્યવહાર સ્થપાયો નહિ આ બધું સૂચવે છે કે વિચારો વિભૂત-
વેગે ગતિ કરે છે અને આચાર રગશિયા ગાડાને વેગે

૩ ઉપાસનાશુદ્ધિ

આ લેખમાં સત્ય અને અવ્યક્તિચારિણી ભક્તિ ઉપર ભાર આપ્યો છે. ધાર્મિકતા માટે એ આવશ્યક છે માત્ર ધર્મગ્રન્થોનું અધ્યયન કે પાઠ્યપૂર્ણ અધ્યયન કે ત્રિશાળ વાચન ધાર્મિકતા આણી શકતા નથી ઊઝટ, એવી બહુશ્રુતત્વવૃત્તિ ધાર્મિકતાને રોકે પણ છે. ધાર્મિકતા એટલે ધર્મનિષ્ઠા, ધર્મ-
નિષ્ઠા એટલે સદ્ગુણોની ખીલવણી અને કોઈ એક આદર્શ પ્રત્યે અનન્ય નિષ્ઠા આ એક નિગળી જ ભૂખ છે, જે અધ્યયનના ખોરાકથી સતોષી ન શકાય આવો અગત અનુભવ છે જ

લેખકે જોકે હિંદુધર્મની ઉપાસનાને ખીચડી રૂપ કહી છે અને ઇસ્લા-
મની ઉપાસનાને સચ્ચારિણી અનન્ય નિષ્ઠા કહી છે એ વાત સાચી પણ છે પરંતુ એમાં જ્ઞાન ન હોવાથી બંને દોષાવહ બને છે. ખીચડી ઉપાસના એટલે દ્રવ્ય ત્યાગી કાલ ઉદ્ધાવવા કાવે તેને વળગવાની વૃત્તિ અને એકનિષ્ઠ ઉપાસના એટલે એકને જ વળગવાની વૃત્તિ આ બંનેમાં જો ચિત્ત બગતુ હોય તે વિવેક હોય તો બંને શુભાવહ નીપજે અનેક દેવોનો સમન્વય જ્ઞાનશુદ્ધ હોય તો શુક્લમાનની પેઠે અન્ય પ્રત્યે અદેખાઈક દેવ ન આવે મુસલમાનોએ જ અન્ય દેવોનાં ધ્વસ કર્યો છે, તે અજ્ઞાનયુક્ત એકનિષ્ઠાને કારણે જો અરેખ તત્ત્વરૂપી જ્ઞાન હોય તો એકનિષ્ઠ ઉપાસના હોય કે બહુનિષ્ઠ ઉપાસના હોય તોય તે ઉદાત્ત બને એટલે માત્ર દૃષ્ટિએ જો વર્ણ હોય તો સમત્વ, ઉદારતા, ચિત્તશુદ્ધિ અને વિવેકની છે માત્ર ખુદનો ઉપાસક પણ જો તે સુદચિત્ત હોય તો જનક દેવો પ્રત્યે સ્પર્ધા તો યત્નમાં જ અને અનંત દેવોનો ઉપાસક પણ તેવો શુદ્ધિ હોય તો તે પગ માટે અને ન દેવાય કે કા-ને મેકે નહિ ગર્વાહુતા પ્રાર્થના મહામેળો હતી તેટલા

જ્ઞાન અને સમયિતતાની હિમાયત છે જ. અને દેવ-સમન્વયમાં પણ જો એ તત્ત્વ હોય તો લેખકે સ્પષ્ટ કહ્યાં ન છતાં તે ગ્રાહ્ય ગણાવું જોઈએ. લેખકનો ધર્મવિકાસ થયો તે અમુક રીતે ખરું. પણ બધાનો વિકાસ કાંઈ એક જ રીતે નથી થતો. રામકૃષ્ણ ધાર્મિક હતા એમાં શંકા નથી. તેમની ઉપાસનામાં અનેકદેવનિષ્ઠા હતી અને છતાં વિકાસ થયો.

૪. ઈશ્વરનિષ્ઠાનું બળ

સત્યને વળગી રહીને જ હવનક્રમ ચલાવવાની અને પોતાનું ધ્યેય સિદ્ધ કરવાની જે શક્તિ તે જ સત્યાગ્રહ. આમાં સાધ્ય અને સાધન વચ્ચે સંબંધ સત્યનો જ હોય છે આ જ ઈશ્વરનિષ્ઠાનું બળ અગર અધ્યાત્મબળ છે.

૫. પરોક્ષપૂજા

માત્ર પરોક્ષનો જ મહિમા ગાવો-સ્વાકારવો એ હવનને પાગળું અને આધળું બનાવે છે ભૂતકાળના ઋણો, આદર્શો કે સપુરુષો પ્રત્યેની બ્રહ્મચર્ય વર્તમાન કાળના યોગ્ય પુરુષ પામેથી તત્ત્વદષ્ટિ શીખવતાં અને વર્તમાન કર્તવ્યનું જ્ઞાન કરતા આડે આવડું ન જોઈએ એ ગ્રામીન બ્રહ્મ વર્તમાન પ્રકટ પુરુષો પ્રત્યે નવે રૂપે જન્મવી જોઈએ. તે જ તેનું સંસ્કરણ થયું ગાદી, નહિ તો મરણ.

૬. ખોટી ભાવિકતા

આણું હવન વ્યવહારમાંથી કાઢી નાંખી જેવી બાબત પકડી ચર્ચા તેનું ન્યાયે લેખકે વિરોધાણ કરે છે અને અધિકૃત તેમ જ ગાણસતી નામગાઈ ઉપર પ્રદાર કરે છે ત્યારે તે સ્વતંત્ર હોવા ઉપરાંત બહુ મનોરમ પણ અને જે એમની એ દયોટી છે. એ દષ્ટિવાળા લેખકનું પણ એવું કેવાયું હૃદયને બળેનું મરનાના તારિયક વિરોધાણ મનોરમ ગિત છે.

આચર્યું છે તેનો ટૂંકમાં પડઘો છે. એમણે તત્ત્વજ્ઞાન વિષે, સમાજ-સુધારા વિષે, જીવનના અર્થ વિષે, ઈશ્વરનિષ્ઠા વિષે કે સમ્પ્રદાયો વિષે જે કંઈ વિસ્તારથી લખ્યું છે, તેનો સાર જ આમા આવ્યો હોય એમ લાગે છે. એટલે નવી દૃષ્ટિવાળો લેખ સૂત્રાત્મક છે. બીજા ઘણાં લેખો એના લાખ્યો છે. અધ્યાત્મી પ્રથમ નવી દૃષ્ટિ વાંચે અને પછી તે મુદ્દા કે નિયમ પરત્વે જે અન્ય લેખો હોય તેને વાંચે તો અભ્યાસમાં, સમજણમાં સરળતા પડે દા. ત. ‘નવી દૃષ્ટિ’માં જીવનનો અર્થ નવેસર સમજવાનું કહ્યું છે આ માટે વાચકે ‘જીવનનો અર્થ’ એ લેખ વાંચવો ઘટે. કર્મ વ્યક્તિગત કે સમાજગત એનો ઉત્તર ‘ઈશ્વર વિષે કેટલાક ભ્રમો’ એ લેખમાંથી મળે એમ કહી શકાય કે આ લેખ નાની જીવનપોથી છે

૩ શાસ્ત્રદૃષ્ટિની મર્યાદા

આ લેખમાં સતદૃષ્ટિની અગર તો અનુભવની કે વિવેકશક્તિની શ્રેષ્ઠતા સ્થાપી છે, જે સામર્થ્યયોગની ક્રાંતિમાં આવે કેમકે એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. શાસ્ત્રાવલંબી દૃષ્ટિ ગમે તેવી વિદ્વત્તાવાળી હોય તોય તે પરાક્ષ છે અને આસ-પાસના દબાણથી કે અનુસરણથી મુક્તપણે વિચરી શકતી નથી. ગમે તેવો વિદ્વાન પણ પરંપરાને ઓળંગી નથી શકતો; જ્યારે સતમા એ સામર્થ્ય હોય છે. શાસ્ત્રાવલંબન લોકલક્ષિતમાં પરિણમે છે. તે અનુસૌત પ્રવૃત્તિ છે. જ્યારે સંતદૃષ્ટિ તેથી જિજ્ઞસી છે તેમાંથી જ શાસ્ત્રો અને વિદ્વાનોને ખોરાક મળી રહે છે. લોકો સતની દૃષ્ટિને આવકારે છે ત્યારે એમ નથી જ્ઞેતા કે એણે કેટલાં શાસ્ત્રો વાચ્યાં કે કેવો વિદ્વાન ? જ્યારે તેઓ વિદ્વાન પાસે તેની અપેક્ષા મળે છે શાસ્ત્રદૃષ્ટિવાળા માણસોનું આત્મતિલક સમર્થન કરીને પણ છેવટે સંતના પગમાં જ પડે છે, કેમકે તે બંધનમુક્ત છે. આ લેખ દરેક સામ્પ્રદાયિક મનોરથિવાળા માટે ભારે મનનીય છે

૪ શાસ્ત્રવિવેક

આમાં અનુભવ અને શાસ્ત્ર, આત્મવાક્ય તેમ જ અનુમાન વચ્ચેના તારતમ્ય બતાવ્યું છે, જેને નહિ જાણવાથી મટના આવે છે. આ અને શાસ્ત્ર-દૃષ્ટિવાળો લેખ અને એકબીજાના પુરક છે અને દ્વાર. સામર્થ્યયોગનું જ મહત્ત્વ તારવ્યું છે અને તે માટે યોગની અનિવાર્યતા પણ સૂચવાય છે

૫ કર્મમંત્રણનની મર્યાદા

આ લેખમાં કર્મમંત્રણની મર્યાદા એક સાચા મત્તાદર્શિને કહેતાં એ

રીતે બતાવી છે. જાણે કે ગાંધીજી એકધર્મનિષ્ઠ રહીને અનેક ધર્મો પ્રત્યે સમભાવ પોષી દરેકમાં જે મહત્વનો સુધારો કરવા જીવન જીવ્યા છે, તેનું જ નિરૂપણ આમાં ન હોય ? ખરી ગીતે ગૂઢ અને વિવિધ સમસ્યાઓનો ખાસ કરી સર્વધર્મસમભાવને લગતી સમસ્યાઓનો ઉકેલ કરવો હોય તો તે માત્ર કલ્પનાથી નથી થઈ શકતો, પણ એ પ્રકારનું કોઈ જીવન જીવ્યો હોય અને એવા જીવનનો આખો પટ નિહાળ્યો હોય અને પોતે પણ પછી એમા હૃદયથી રસ લેતો થયો હોય તો જ આવો ઉકેલ સ્પષ્ટપણે સૂચવી શકાય છે, કેમકે એક બાબુથી તેણે બીજાનું એવું જીવન નિહાળ્યું હોય છે અને બીજા બાબુથી તેણે પણ એ માર્ગમા રસ લઈ અનુભવ સાધ્યો હોય છે આ જ દારણથી વર્તમાનની પેઠે અતીત ઘટનાઓ પણ સામે હોય તેમ લાગે છે આ લેખમા લેખક તેવું જ નિરૂપણકૌશલ દર્શાવે છે

૬ સંકલ્પસિદ્ધિ

સંકલ્પસિદ્ધિના નિરૂપણ દ્વારા તો કર્મના કાયદાનું જ નિરૂપણ થતું છે, તે અનુભવસિદ્ધ હોવાથી તાદ્દશ છે એ વિચાર એમણે સાધના નિયમાન કર્યો દરો

૭ જપ

જપ વિશે જે લખ્યું છે તે તેમણે અનુભવ્યું જ નહીં પ્રાપ્ત કર્યું નથી અનુભવ તો હતો જ. બાપુના જપે સૌને બતાવી આપ્યું કે તે જેવા ચિત્તની સ્થિરતા, ધ્યેયની મૃત્તિ અને સંકલ્પની સિદ્ધિના ઉપયોગી નિયમો પણ 'ગંગા' એ જ નામે તેમનું સમાધિત ચિત્તે નરહતું આવકાવ્યા છે

બુદ્ધિથી જ કરાય તે કર્મ એ વ્યાખ્યા સારરૂપ છે. વળી ચિત્તશુદ્ધિ અને તે માટેના યમ-નિયમ, ભાવના આદિ દ્વારા જીવન એ લક્ષ્ય હોય તો આત્મ-સાક્ષાત્કાર વગેરે હશે તો આપોઆપ સિદ્ધ થઈ જશે, અન્યથા સ્વરૂપનિષ્ઠા તો થશે જ

૯. બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ

બ્રહ્મચર્ય પાળતો પણ પરિગ્રહી દેખાય છે. મર્યાદિત બ્રહ્મચર્ય હોય છતાં અપરિગ્રહી હોઈ શકે; બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ વચ્ચે કારણ-કાર્યભાવ નથી. પણ અપરિગ્રહની દૃષ્ટિએ બ્રહ્મચર્ય સ્વીકાર્યું હોય તો તે પોષક જરૂર અને. મર્યાદિત બ્રહ્મચર્યથી સંતતિ થાય તોય તે અમુક પ્રમાણમાં અપરિ-ગ્રહનું પોષક અને છે. કેટલીક વાર અપરિગ્રહની શુદ્ધ ભાવનામાંથી બ્રહ્મચર્ય સાચી રીતે આવે છે કેટલીક વાર શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યની દૃષ્ટિ હોય તો અપરિગ્રહ આપોઆપ પોષાય છે મૂળ વાત સાચી સમજણ અને વિવેકની છે

૧૫ ક્રમજોર સાર્વિકતા

ધર્મ અને સાધનયોગ વિષે અનેક ભ્રમો પ્રવર્તે છે. તે ભ્રમો મનમાં પડ્યા હોવા છતાં જ્ઞાનથી મોક્ષ છે કે ચારિત્રથી મોક્ષ છે-એ સૂત્રને અવગ્રહી જ્ઞાન કે ચારિત્રસિદ્ધિનો પ્રયત્ન થાય છે. તેથી સાચું જ્ઞાન તો મળતું નથી અને માત્ર ચાલુ વ્રતોમાં જ ચારિત્રની ઇતિશ્રી સમજાય છે. તેથી જ્ઞાન, મોક્ષ, ચારિત્ર ઇત્યાદિ વિષે સાચા જ્ઞાનની જરૂર છે, અને ભ્રમ નિવારવાની પણ જરૂર છે. જ્ઞાન જોટલી જ બહેતે તેથીયે વધારે સિદ્ધાંતને વળગી રહેવાની ટૂંતિ આવશ્યક છે જન્મ-મરણના કાલ્પનિક ભ્રમો એ ભ્રમ છે. જપ-તપ કે વ્રતનાં સ્થૂળ રૂપો, જે એમાં શુદ્ધ વિવેક, ધૈર્ય અને સત્પુરુષાર્થ ન હોય તો, દ્રવ્યરૂપ બની જાય છે. આવા દ્રવ્યધર્મથી બચવાનું દરેક માયા ધર્માત્માએ કહ્યું છે જેનામાં ભાવધર્મ જગતો હોય તેનો બધો બાવદાર ધર્મરૂપ જ બની જાય છે ભાવધર્મ જોટલે શુદ્ધ વિવેક, તેને વધારવા અને જોધવાની ખાંત, સતત જાગૃતિ અને પોર્વાપર્વનું જ્ઞાન. વિરાગ આદર્શ પ્રમાણે જીવન જીવ્યા પિતા સ્વતંત્રતાનો સમાવેશ થાય છે.

એમ કરતાં જ્ઞાન અને ચારિત્રની એવી સ્થિતિ આવે છે કે પછી કર્મ તેના ઉપર કોઈ પણ જાતની અસર કરી શકતાં જ નથી આ જ સ્થિતિ મોક્ષ છે.

આ લેખમાં સભાન દાન આપનાર અને સભાનપણે પામનાર વચ્ચે જે વૃત્તિભેદને કારણે ફેર યતાઓ છે તે જૈન પરંપરાના ગ્રંથો સમજવામાં ઉપયોગી છે. વળી ક અ ગ ધ એ ચાગે દાનકર્મોદિ છોટી દે અને પ ક ખ લ ચારે અગ્ર ન પામે, ભૂખ્યા રહે તો ત્યાં પણ જુદી જુદી અસર દેખાય છે. એટલે પ્રવૃત્તિ કે પરવૃત્તિમાં ફેર નથી પડતો, પણ જે કોઈ શુદ્ધ આશયથી સભાનપણે એ ચારે દાન આપે અને ચાગે લે નો તેના કોઈ ભેદ નહિ જણાય ચારે લેનાર કે દેનારના જ્ઞાન કે ચારિત્ર ઉપર કુઅસરકારની રજા નહિ પડે, જલ્દાં તે વધારે જળદળને કારણે કે એની પાઝા વિવેક સમભાવ, કર્તવ્યશુદ્ધિ અને અનુકાર છે આ લેખ બહુ જ ગેરસમજ દૂર કરનારો હોવાથી સર્વોપયોગી છે, અને એ બ્રમણાનિગસ દરાવનારો છે કમળેર સાસ્ત્રિયતાની પેઠે આ લેખ ધર્મવર્ગમાં અલાવવા જેવો છે, અથવા અધિકારીને વાચવાની ભલામણ કરવા જેવો ને

તત્ત્વજ્ઞાનના ટેટલાક ગદન લેખો અમુકને માટે જ ઉપયોગી છે, ત્યાં કમળેર સાસ્ત્રિયકતા અને કમંતયવાળા લેખ સર્વજન જેવા છે તેથી એ ઉચ્ચ વર્ગમાં સમજાવવા લાયક છે આ ને અને પીત્ત એવા ટેટલાક લેખો અમુક જ્ઞાન નિજાનુની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ તાત્ત્વીક હોવાવા અને 'ધર્મવર્ગ'માં અલાવવા જેવા છે. એવા મંદગુણિદિ અને જપ જેવા લેખોને પણ જ્ઞાન કે

અનેક-સમાન-ઐતન્યવાદી હોય—અને સાચા મુમુક્ષુ હોય તો તેણે મહાયાની થવું જ રહ્યું. એમ લાગે છે કે આ જ કારણથી મહાયાની ભાવના ઉદયમાં આપમેળે આવી હશે વૈયક્તિક મોક્ષનો વિચાર કા તો ચેતનવૈષમ્યના વિચારમાંથી, કાં તો પુણ્ય-પાપકૃત સહજ અને અનિવાર્ય વૈષમ્યના વિચારમાંથી જે ભતિવાદી કર્મકાંડ ચાલેલો તેના જ અવગેપરૂપે સંભવે છે જ્યારે મોક્ષની કલ્પના ન હતી કે નહિ હોય ત્યારે પણ લોકો પુણ્ય દ્વારા ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરતા, પણ તે પ્રયત્ન પોતા પૂરતો જ હતો આ સરકાર વારસાગત થઈ ગયો જ્યારે મોક્ષની ભાવના દાખલ થઈ ત્યારે પણ એ જ વૈયક્તિક ઉચ્ચતાપ્રાપ્તિના સરકારને લીધે વૈયક્તિક મોક્ષનું જ વલણ રહ્યું તે હજી લગી ચાલુ છે પણ આત્મસમાનતાવાદ અગર આત્મકથવાદની સાથે એનો મેળ નથી. સમાનતા અને એકતાની અનુભૂતિ તો સર્વમુક્તિ દ્વારા જ થઈ શકે. એટલે સર્વમુક્તિની દૃષ્ટિએ જ મુમુક્ષુતા આચાર-વ્યવહાર હોવો ઘટે; એ જ આદર્શ હોઈ શકે “આપણે ઈલા વ્યક્તિવાદી બન્યા જેને પોતાના જ હિતની વધારે ચિંતા લાગે અને જગતની બિલકુલ ન લાગે તે વધારે સાચો મુમુક્ષુ કહેવાય” (૫ ૧૮૮)

જો ઉપરથી મુજો એ દ્રવિત થાય છે કે આધ્યાત્મિક સાધના વખતે અને સિદ્ધિ પાડી પ્રથમ હિનયાની માનસ નિવારણ થઈ

વૈષમ્યની અવસ્થા વખતે તેની આપત્તિ મારે જે કર્મવાદ વૈયક્તિક દૃષ્ટિએ વિચાર્યેલો તે જ સમાનતા અને એકતાની અવસ્થા વખતે પણ તે જ રીતે વિચારવામાં આવ્યો. અને એ સામાજિક કર્મકૃણ બોગવાય છે એકનું કર્મ બીજાના કૃણ આપે છે. એ સામાજિક કર્મકૃણવાદ કોઈ એકનું કર્મ માત્ર તેનામાં જ અમાત્ર થાય છે અને બીજાને તેનો અનુભવ થતો જ નથી, આનો વિચાર તે વૈયક્તિક કર્મવાદ છે. આથી બિલકુલ તે સામાજિક કર્મવાદ પૃ. નં. ૨૦૬. નં. ૩૬.

આચાર સામે ઉદ્ભવી શક્યો નથી તત્ત્વજ્ઞાન આગળ વધતું ગયું, પણ વૈયક્તિક દર્શનવાદ અને આચારવાદ એની સાથે મારી મચડીને એસાડવામા આવ્યો અથવા તેનો તે જ કાયમ રહ્યો અત્યારે એ આગળ વધેલ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રમાણે જ ધર્મ ઘડાવો જોઈએ

આમા તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મ બંનેને તદ્દન મુક્તદ્વાર કરવામા આવ્યા છે જેથી તે જે જે સમ્પ્રદાયને આશ્રયે ઉદ્ભવ્યા હોય અગર પાછળથી વિકાસ પામ્યા હોય અને તેમા જ રૂઢાઈ ગયા હોય તે બધા સમ્પ્રદાયોથી મુક્તિ મેળવી એકબીજાને આલિંગે, ભેટે અને સમૂહવત્ આપક બને. વળી એમા એ પણ ઉદ્દિષ્ટ છે કે તત્ત્વજ્ઞાનનું પર્યવસાન ધર્માચારમા જ થવું જોઈએ. જે તત્ત્વજ્ઞાન ધર્માચારમા ન પરિણમે તેને તત્ત્વજ્ઞાન કહેવાનો શો અર્થ ? અને ધર્માચાર પણ તે જ મુખ્ય હોઈ શકે જેમા પ્રથમ માનવતાની શુદ્ધિ-વૃદ્ધિ અભિપ્રેત હોય ત્યાર બાદ જ અને તેનાથી સજાજ સર્વભૂતહિતનો વિચાર યોગ્ય ગણાય. માનવતાનું પૂરેપૂરું પોપણ ન થતું હોય ત્યારે સર્વ-ભૂતહિતગામી ધર્માચાર પણ ગુ'ક થઈ જાય છે -

સાંપ્રદાયિકતા અને તેના પુરાવાઓનું દિગ્દર્શન

[૧૧]

હિન્દુસ્તાનની જનતા એમ માને છે અને દાવો કરે છે કે દુનિયામાં બીજી કોઈ પ્રજા એમના જેટલી ધાર્મિક નથી, અને ધર્મનો વારસો એમના જેવો અને જેટલો બીજી કોઈ પ્રજાને મળ્યો નથી જે આ માન્યતા સાચી હોય—અને અમુક અશમા તે સાચી છે જ—તો પ્રશ્ન થાય છે કે જેનાથી અકલ્યાણનો કશો જ સંભવ નથી, જેનું પાલન એ તેના પાલન કરનારને રક્ષે છે, નીચો પડતો અટકાવે છે, તેવા ધર્મનો વારસો મળ્યા છતાં હિન્દુસ્તાનની પ્રજા પામર કેમ છે? આ પ્રશ્ન સાથે જ નીચેના પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. શું ધાર્મિકપણાનો વારસો મળ્યા વિશે હિન્દુસ્તાનની પ્રજાનો દાવો એ એક વ્રમ જ છે? અથવા ધર્મની જે અમોઘ શક્તિ માનવામાં આવે છે તે કલ્પિત છે? અથવા બીજી એવું કોઈ તત્ત્વ ધર્મ સાથે મળી ગયું છે કે જેનું તીથે ધર્મ પોતાની અમોઘ શક્તિ પ્રમાણે કામ કરવાને બદલે બીજાં પ્રજાના અધ પાતમાં નિમિત્ત બને છે?

ઉપનિષદનું અદ્વૈત તત્ત્વજ્ઞાન, જૈન ધર્મના તપ અને અહિંસાના અનુ-શાન, તથા બૌદ્ધ ધર્મનો સામ્પ્રવાદ આ પ્રજાને વારસાના ગણા છે, એ બીજા દૈતિદાસિક હોવાથી તેનો ધાર્મિકપણાના વારસા વિષેનો દાવો ખોટો નથી જ. દરબાણ સાધવાની ધર્મની અમોઘ શક્તિ સાચી હોવાની સાબિતી પ્રાચીન અને સ્વર્ગીયન અનેક મહાપુરુષોના ખરા વ્યવહારીક મળે છે. ઉત્તરના આ બે વર્ગો જે વાસ્તવિક હોય તો હેયટના પ્રજાનો જ ઉત્તર વિચારનાં બાકી રહે છે એનો વિચાર કરતા અનેક પુરાવાઓ ઉપરથી આપણને એમ માનવાને કારણ મળે છે કે કોઈ બીજી એવા અનિષ્ટ તત્ત્વનું વિશ્વાસન તીથે જ ધર્મની રાજી શક્તિ કુટિન થઈ ગઈ છે અને તેથી તે ૧૨ સાધવાને બદલે જાનક અનિષ્ટ અધર્મી દેખાય છે એ બીજી અનિષ્ટ તત્ત્વ નું અને જે પુરાવા ઉપરથી ઉપરની માન્યતા સાધવાને મંજૂર છે તે પુરાવાઓ નથી—કે નહીં નહીં કે પ્રાચીન સંપ્રદાય ઉપર નહીં.

અનિષ્ટ માર્ગે બળ આપનાર બીજું તત્ત્વ એ સાંપ્રદાયિકતા. અહીં સાંપ્રદાયિકતાનો અર્થ અને તેને ક્ષમતા બીજી ખાસ મુદ્દાની હપીકત પહેલા જણાવી દેવી અગત્યની છે.

વ્યાખ્યા — સંપ્રદાય શબ્દ એ માત્ર એક કે માત્ર યોગિક નથી પણ મિશ્ર (શૃંગ્યોગિક) છે. પાતળા મત બતાવતા કુમુખાઝલિમા તાર્કિક-પ્રવર ઉદયને સંપ્રદાય શબ્દનો માત્ર વેદ એટલો જ અર્થ લીધો છે. દ્વારા અને વ્યવહાર બંને બેતા એ શબ્દનો માત્ર વેદ અર્થ કરવો તે અકુગિત છે. અગર એનો અર્થ ‘શુદ્ધપરંપરાથી આવ્યો આવતો સદુપદેશ’ એવા કરે છે. અમરકાશનો આ અર્થ વિસ્તૃત અને પ્રથમ અર્થ કરતા બીજા વાસ્તવિક છે.

વૈદિક સંપ્રદાય, જૌહ સંપ્રદાય, ચંદ્ર સંપ્રદાય, ગોરખ અને નરસિંહ સંપ્રદાય ઇત્યાદિ પ્રાચીનિક વ્યવહારને લક્ષ્યમાં રાખી અમરકાશમાં બતાવેલ અર્થનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરવું હોય તો બીજા પ્રમાણે કરી શકાય. એક અગર અનેક અસાધ્યગણ મુખ્યત્વે બકિતગોવા નિતરી આવેલો નાન નાના કે ઉભાનો વિગિષ્ટ વાગ્યો તે સંપ્રદાય.

અર્થેમા દષ્ટિરાગ અને બૌદ્ધઅર્થેમાં દષ્ટિ શબ્દ છે તે આ મતમોહ કે સપ્રદાયબંધનના જ સૂચક છે

માત્ર સપ્રદાયનો સ્વીકાર એ જ સાપ્રદાયિકતા નથી કોઈ એક સપ્રદાયને સ્વીકાર્યા છતાં તેમા દષ્ટિઉદ્ધારતાનું તત્ત્વ હોય તો ત્યાં સાપ્રદાયિકતા નથી આવતી એ તો સક્રિય અને એકપક્ષીય અધદષ્ટિમાર્થી ઉદ્ભવે છે કોઈ પણ સપ્રદાયની ધૂસરી ન જ સ્વીકારવી અથવા સ્વીકાર્યા પછી તેના મોહમા અધ થઈ જવું એ અને પરસ્પરવિરોધી છેડાઓ છે, અને તેથી તે એકાતરૂપ છે એ એ છેડાઓની વચ્ચે થઈને નીકળતો પ્રામાણિક મધ્યમ માર્ગ દષ્ટિઉદ્ધારતાનો છે કારણ, એમા સપ્રદાયનો સ્વીકાર છતાં મિથ્યા અસ્મિતાનું તત્ત્વ નથી કોઈ પણ જાતના સપ્રદાયને ન માનવો એમા મનુષ્યની વિશેષતારૂપ વિચારશક્તિની અવગણના છે અને સપ્રદાય સ્વીકારીને તેમા અધપણે બદ્ધ થઈ જવું એ સમભાવનો ધાન છે, જ્યાં દષ્ટિઉદ્ધારતામા વિચાર અને સમભાવ બંને તરફો સચવાય છે જે ગગમા દોપનું બાજુ સમાતું હોય તે ગગ, પછી તે ગમે તેવા ઉનમોત્તમ ગણાતા વિષયમા એ દેમ ન હોય છતાં, બ્યામોહરૂપ કોઈ ત્યાજ્ય છે. અજ્ઞાન એ જેમ મનુષ્યને સત્યથી દૂર રાખે છે તેમ એવો બ્યામોહ પણ તેને સત્યની નજીક આવતા અટકાવે છે દષ્ટિઉદ્ધારતામા સત્યની સળીપ સર્જી જવાનો ગુણ છે.

બાલમનુષ્ય પોતાની આલુબાલુના વાતાવરણમાંથી જદા અને સંવર્ધન ધર્મતત્ત્વને મેળવે છે, તેમ જ તે કુટુંબ, સમાજ, ધર્મગ્રંથાન અને પશ્ચિત-સંસ્થાના સકુચિત વાતાવરણમાંથી મતાધતા મેળવે અને કેળવે છે. આત્મ-કાળથી ધીરે ધીરે જ્ઞાણ-અજ્ઞાણ સચિત થયેલા મતાધતાના સંસ્કારોનું સંશોધન જો ઉભર અને બુદ્ધિની વૃદ્ધિ થયા પછી પણ વિવેકશક્તિથી કરવાના ન આવે તો ગમે તેટલી ઉમર થયા પછી અને ગમે તેટલું પુસ્તકીય જ્ઞાન મેળવ્યા છતાં પણ એમ માનતો થઈ જાય છે કે મારા ધર્મ એ જ સાચો અને સર્વશ્રેષ્ઠ, છતર ધર્મો હોય છે. આથી જોઈને મારા ઉપાસ્ય દેવો અને તેની મૂર્તિઓ એ જ આદર્શ અને બીજાના હોય છે. હૃદય કે તદ્દન સાધારણ, મને પ્રાપ્ત થયેલું તત્ત્વજ્ઞાન અને ધાર્મિક સાહિત્ય એ જ પૂર્ણ તથા પ્રથમ પક્ષિત અને બીજાઓનું તેમાંથી ચોરેનું અનર ઉધાર લીધેલું, અમારા ધર્મગ્રંથો અને વિદ્વાનો એ જ ખરા જ્ઞાની તથા જ પ્રમાણભૂત, અને બીજાઓના ધર્મગ્રંથો દોશી કે ગિદિહ અને ગિદાંત અપ્રમાણભૂત આવી મતાધતા બધાઈ જવાથી ધર્મનું શુદ્ધ અને ઉચ્ચ ન હોય તથા સાચું અને વાસ્તવિક હોય છે અને તેના વાસ્તવિક અને ચર ન હોય તોપણ તે ધર્મજનનનું કાળ છે એ કહી મનુષ્યની કર્તવ્ય-અકર્તવ્ય વિષયની બુદ્ધિ સગડી નહીં જાય છે. આ બિધિ અન્યથા હોય તો માત્ર વશપરંપરા અને અન્યસમર્થની પ્રાપ્ત થતા અકર્તવ્ય વિવેકશક્તિની સંશોધન ન કરે અને તે નીચે ચિનની અવસ્થામાં જાય તો જોઈને દેવી એ જ છે.

જે વિરોધા સપ્રદાયનો ડીકા કરતા હોય છે તે સપ્રદાયના અભિમાનીઓને આવેશ ઉત્પન્ન કરે તેવા પણ છે છતાં એવા નમૂનાઓ આ લેખમાં રજૂ કરવાનો ઉદ્દેશ એ નથી કે તેથી કોઈને આઘાત પહોંચે અગર કોઈ પણ સપ્રદાયની લેશ પણ અવમાનતા થાય આહીં કેવળ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી જ નિરૂપણ કર્યું છે અને અભ્યાસીઓને તે દૃષ્ટિથી જ વિચારવા વિનંતી છે.

પુરાવાઓના પ્રકારો — મતાધિનાના પુરાવાઓના નમૂનાઓ એ પ્રકારના મળે છે (૧) શાસ્ત્રોમાથી અને (૨) વ્યાવહારિક જીવનમાથી શાસ્ત્રો એ જીવનનું પ્રતિબિંબ છે, જે ભાવના, જે વિચાર, કે જે વર્તન જીવનમાં ન હોય તે શાસ્ત્રમાં કયાથી આવે ' જે શાસ્ત્રમાં હોય તે ભાવી પેઢીના જીવનમાં જોતરે છે

જનતાના સાપ્રદાયિક જીવનમાં દાખલ થઈને નારને કાને અવિચારી અસહિષ્ણુતાનો ધ્વનિ પડશે દાશી, બિહાર, અને મિથિલાના બ્રાહ્મણોને જૈન સપ્રદાય વિશે તે એમ કહેતા સાંભળશે કે જૈનો નાસ્તિક છે, કારણ, તેઓ વેદમાં માનતા નથી, બ્રાહ્મણોને ધર્મગુરુ લેખતા નથી કિન્તુ બ્રાહ્મણોને અપમાનિત કરવા કે દુષ્ટ દેવા જૈનો પોતાના જીવનનું કાર્ય છે બ્રાહ્મણને પોતાને ધેર મોતરી માટકોથી અદ્યક્તા ખાટલામાં તેને મુકારી તેના બોલીથી માટકાને તૃપ્ત કરી કાપટિતિનું પાત્રન કરવું એ જૈનોનું કામ છે જૈનવા-ગિમાના ગદમ્થ કે બિન્દુને બ્રાહ્મણધર્મ વિશે એમ કહેતા જરૂર સાંભળશે કે તેઓ નિઃશ્ચયી કે જાન મર્ગે તેટલું હોય તોપણ તેઓ તત્ત્વને પામ્યા જ નથી તેઓ દેરા અને સ્વાર્થી છે ઔર ઉપાગદ કે બિન્દુ પામી જશે તો તેની જ કટુક વતો પીળા મર્ગ વિશે જરૂર સાંભળે આ જ કામગીરી આજ અસ્પૃશ્ય દાખા વિશેષના અર્થમાં મ કૃત વૈદિકગ્રંથોમાં અન્ય ઉદાહરણોની માર્ગ માન્યતા મર્ગે જે ઉદાહરણ નથી છે આ ઉપરાંત એ જ

વૈદિક સંપ્રદાયના એ વૈષ્ણવ અને શૈવ પથો વચ્ચે એટલે સુધી વિરોધ નજરે પડશે કે, 'શિવ' નું નામ ન લેવાય તે માટે વૈષ્ણવ દરજ્જાને 'કપકુ' શીવ' એમ પણ નહિ કહે. આ રીતે ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાયના લોકો એક જ દેશ અને એક જ કાળમાં સાથે રહેતા તથા અનેક હિતાહિતના પ્રશ્નમાં સમાન ભાગીદાર હોવા છતાં તેઓના જીવનમાં સાંપ્રદાયિક કટુકતા અને વિરોધની લાગણી પુષ્કળ રહેલી જણાશે.

આ બે પ્રકારના વિરોધમાં આત્મણો અને શ્રમણાનો વિરોધ પ્રથમ પ્રકારમાં વૈયાકરણોએ ગણેલો છે, એટલે તે વિરોધ જાતિ-રાત્રુતારૂપ છે. આત્મણો એટલે સામાન્ય રીતે વેદપ્રતિષ્ઠાપક વર્ગ અને શ્રમણો એટલે વેદમાં ન માનનાર કે વેદવિરોધી વર્ગ. આ અને વચ્ચેનો વિરોધ ક્રાંતિચક્ર જણાય છે છતાં તે વિરોધને વૈયાકરણોએ જાતિવિરોધ કહ્યો છે એમાં ખાસ રહસ્ય સમાયેલું છે. જેમ બિલાડી ઉંદરને જુએ કે તેનો પિત્તો લિઝમે અથવા જેમ નકુલ સર્પને જુએ કે તેનો ઝાળૂ જાય તેમ આત્મણો અને શ્રમણો એક-બીજાને બેઠા મોઢાપિટ થઈ જાય છે એવો અભિપ્રાય વૈયાકરણોના જાતિ-વિરોધકથનમાં ગ્રહેલો છે.

લઈએ. વિક્રમના પૂર્વવર્તી વૈદિક સાહિત્યમાં સાંપ્રદાયિકતા નથી જ એમ તો ન જ કહી શકાય; પણ તે ત્યાર પછીના સાહિત્યમાં દેખાય છે તેવી ઉગ્ર અને સ્પષ્ટ નથી. વિક્રમના સમય દરમિયાનનું કે ત્યાર બાદનું પુરાણસાહિત્ય

બધા શ્રમણપક્ષીય છે. એઓને બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં નાસ્તિક શબ્દથી પણ ઓળખાવ્યા છે

નાસ્તિકો વેદનિન્દકઃ । મનુસ્મૃતિ૦ અ૦ ૨ શ્લો૦ ૧૧

આ એ વર્ગના વિરોધના ઇતિહાસનું મૂળ જોડે બહુ જૂનું છે અને તે બન્ને વર્ગના પ્રાચીન સાહિત્યમાં દેખાય છે, છતાં વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં આ વિરોધનું ઉદાહરણ સૌથી પહેલાં જિતેન્દ્રબુદ્ધિના ન્યાસમા અત્યારે જેવામાં આવ્યું છે જિતેન્દ્રબુદ્ધિ એ બૌદ્ધ વિદ્વાન છે તેનો ન્યાસ કાશિકા ઉપર છે. કાશિકા એ વામન અને જ્યાદિત્ય ઉભયની બનાવેલી પાણિનીય સૂત્રો ઉપરની બૃહદ્-વૃત્તિ છે જિતેન્દ્રબુદ્ધિનો સમય ઈસવી ૮ મો સૈકા મનાય છે. ત્યાર બાદ કૈપટના મહાભાષ્ય ઉપરના વિવરણમાં એ ઉદાહરણ મળે છે કૈપટનો સમય ૧૧ મો સૈકા મનાય છે જુઓ “સીરટીમ્સ ઓફ સંસ્કૃત ગ્રામર એસ ડ. બલ્લવકર પર્ગિશિય-૩ ” ત્યાર બાદ આચાર્ય હેમચંદ્રના સ્વોપજ શબ્દાનુશાસનમાં એ ઉદાહરણ મળે છે મહાભાષ્ય ચાદ કે કાશિકા જેવા પ્રાચીન વ્યાકરણગ્રંથોમાં એ ઉદાહરણ નથી પણ સાતમા સૈકા પછીના વ્યાકરણગ્રંથોમાં એ ઉદાહરણ છે. એ બીના પણ ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેની છે આ સમય પૌરાણિક સમય, અને પૌરાણિક સમય એટલે સંપ્રદાયોના વિરોધનો સમય. તેથી જ તે વિરોધની અસરની નોંધ વંચાકગ્ગો પણ લીધા વિના મૂંઝતા નથી

બ્રાહ્મણનાસ્તિક એવું ઉદાહરણ છે. તેની એકાદ દક્ષિણની પ્રતિમા મમત્રાહ્મણ એવો પણ પાડ છે જુઓ ૫ ૪૮૭, જિતેન્દ્રબુદ્ધિના ન્યાસમાં.

કૈપટ મમત્રાહ્મણ અને હેમચંદ્ર બ્રાહ્મણમય ઉદાહરણ આપે છે. જુઓ મનુસ્મૃતિ મહાભાષ્ય પ્રવૃત્તિદુર્યાન ૨-૧-૯ ૫ ૭૮૧. ન્યાસ આગતિ હિમ ૨-૧-૧૪૧.

એ આપણને મતાધતાના ઉગ્ર વિષના પ્રથમ નમૂનારૂપે જોવા મળે છે. આ પુરાણોનો પ્રભાવ સાધારણ જનતા ઉપર અપરિમિત હોવાથી તેમાં દાખલ થયેલી મતાધતા વિશાળ જનતાના હૃદયપટ ઉપર ફેલાયેલી છે. એકવાર જનતાના હૃદયના ઊંડા ભાગમાં દાખલ થએલ મતાધતાનું વિષ પછી ધીરે ધીરે ભાવી પેદીઓના વારસામાં એવી રીતે ઊતરતું ગયું કે તેનું પરિણામ સાહિત્યની બીજી શાખાઓમાં પણ જણાય છે. નાટક અને ચંપૂ કે અલંકારના રસિક, પરિહાસપ્રિય (મસ્કરા) અને વિદ્વાસી લેખકો એ વિષેની અસરથી મુક્ત ન રહી શકે એ કદાચ સમજી શકાય તેવી બાબત છે, પણ તત્ત્વજ્ઞાન અને મોક્ષપથના પ્રતિનિધિ હોવાનો વિશ્વાસ ધરાવનાર મહાન આચાર્યો અને વિદ્વાનો સુદ્ધાં એ વિષના ઉગ્ર પરિણામથી મુક્ત નથી રહી શક્યા, એ આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનના શ્રેષ્ઠપણાનું અભિમાન રાખનારને આજે તો કાઠક શરમાવે છે જ.

પ્રસ્તુત નમૂનાઓ માટે અહીં ત્રણ જાનનું ઘેઠકે સાહિત્ય પત્રક ૮૦ વામાં આવે છે. (૧) પુરાણ, (૨) નાટક, (૩) દર્શનસામ્ય આ ત્રણે પ્રકારના નમૂનાઓ અનુક્રમે જોઈ ત્યારબાદ જૈન, બૌદ્ધ સાહિત્યમાંથી તેવા નમૂનાઓ જોવાનું યત્ન કરીશું.

એતદ્દેશીય અને વિદેશીય બંને વિદ્વાનો પ્રસંગિક પુરાણો પાંચ પાંચ પુરાણસાહિત્ય હોવાનું સ્વીકારે છે. એ પ્રાચીન પુરાણસાહિત્યમાં મતાધતા દર્શો કે નહિ તે આજે નિત્યપર્યંત ન કહી શકાય. પણ પ્રસંગિક પુરાણોનાં મતાધતાવિષયક નમૂના ઉપરથી પ્રાચીન પુરાણસાહિત્યમાં પણ તેમ કાઠક હોવાનું સ્પષ્ટ અનુમાન થઈ આવે છે. એવું માન્ય કે પોદ્ધના પ્રિ પદ્મ

પડેલો એવો કોઈ વિષય ભાગ્યે જ હશે કે જેનું પુરાણોમાં વર્ણન ન હોય. ધર્મ હોય કે તત્ત્વજ્ઞાન, આચાર હોય કે નીતિ, સંગીત હોય કે ચિત્ર, ભૂગોળ હોય કે ખગોળ, ગમે તે હોય; તેનું કાંઈક ને કાંઈક વર્ણન પુરાણોમાં મળે જ. તેથી પુરાણસાહિત્ય એ વહેતી નદીની પેઠે તીર્થસ્થાનની જેમ સર્વ-ગ્રાહ્ય થઈ પડેલ છે. લોકહૃદયના જળના સારા અને નરસા એ બંને ભાગો પુરાણસાહિત્યની વહેતી નદીમાં દાખલ થયા છે, અને એ દાખલ થયેલા ભાગો પાછા ફરી લોકહૃદયમાં પ્રવેશતા જ જાય છે.

ઉપપુરાણો અનેક છે, પણ મુખ્ય પુરાણો અદ્વાર કહેવાય છે તેની ગ્યનાનો સમગ્ર સર્વાંગે નિશ્ચિત નથી, પણ સામાન્ય રીતે એની રચના વિદ્યુત સવત પછીની મનાય છે. પુરાણોના પૌર્વાર્થ વિશે પણ અનેક મતો છે. છતાં વિષ્ણુપુરાણ પ્રાય પ્રાચીન ગણાય છે. છ પુરાણોમાં વિષ્ણુ, હમાં શિવ, અને જમા બ્રહ્માની પ્રધાનતા છે. સમ્રાટ્ય ગમે તે હોય પણ એ બધાં પુરાણો વૈદિક છે અને તેથી વેદ, સ્મૃતિ, યજ્ઞ, વર્ણાશ્રમધર્મ, બ્રાહ્મણ, દેવ, આદિ, આદિને અર્ગ્યે માનનારા હોઈ તેની પ્રતિષ્ઠા સ્થાપે છે. આ કારણથી ઇસલામ પુરાણોમાં પ્રસંગે પ્રસંગે વૈદિકત્વ સંપ્રદાયો વિશે ખૂબ વિરોધ નજરે પડે છે. ઘણી જગોએ તો એ વિરોધમાં અસહિષ્ણુતાનું જ તત્ત્વ મુખ્ય સ્થાન ભોગવે છે. વેદિકત્વ સંપ્રદાયોમાં મુખ્યપણે જૈન, બૌદ્ધ અને કૃત્તિત્વ આવીક સંપ્રદાયની સામે જ પુરાણકાળે લખ્યું છે. પણ મતાધિના, અસહિષ્ણુતા કે દ્વેષ એ એક એવી ચોરી વસ્તુ છે કે એક વાર હૃદયમાં દાખલ થયા પછી તેનો ઉપયોગ કયા રીતે કે ન કરવો એ વિવેક જ નહીં નથી મળતો. આ કારણથી શુ રૂઢિ, શુ જૈન, કે શુ બૌદ્ધ કેઈ પણ સંપ્રદાયના આદિનામાં જેમ કેવળ સંપ્રદાય પ્રત્યે અસહિષ્ણુતા નજરે પડે છે તેમ તેમના આદિ એક સંપ્રદાયના પેટાભેદો વચ્ચે પુરુષના ના રિવાજોના નજરે પડે છે. તેથી જ આપણે મુખ્ય સંપ્રદાયની પ્રધાનતા પણ સંપ્રદાયના દેવ આદિ સંપ્રદાયો

ગોત્ર ધટાડવાની પુરાણકારોની પદ્ધતિ મુખ્યપણે એક જ રૂપ કલ્પનાને આભારી છે તે કલ્પના એ છે કે કોઈ એ પક્ષ લટે, તેમથી એક હારે. હારનાર પક્ષ વિષ્ણુઆદિ પાસે મદદ મેળવવા જાય, એટલે વિષ્ણુઆદિ દેવો હતનાર પક્ષને નિર્ભય બનાવવા તેના મૂળ (વૈદિક) ધર્મથી બ્રજ કરી અવૈદિક ધર્મ સ્વીકારાવવા માયા પ્રગટાવે છેવટે હતનાર પક્ષને અવૈદિક ધર્મ દ્વારા નિર્ભય બનાવી લડાઈમાં ખીજ પક્ષને વિજય અપાવે અને એ રીતે અવૈદિક ધર્મો પ્રથમ વિજયી પણ પછી પરાજિત પક્ષની નિર્બંધનાના સાધનરૂપે અસ્તિત્વમાં આવે આ કલ્પનાનો ઉત્પાદક ગમે તે હોય પણ તેનો ઉપયોગ પુરાણોમાં જુદે જુદે રૂપે થયેલો છે પ્રસંગ બદલી, રક્તા શ્રોતા અને પાત્રના નામમાં પરિવર્તન કરી ઘણેભાગે એ એક જ કલ્પનાનો ઉપયોગ જૈન જૌહ આદિ અવૈદિક ધર્મોની ઉત્પત્તિની આયતના પુરાણકારોએ કરેલ છે.

[illegible]

૩. અગ્નિપુરાણમાં એ જ દેવાસુર યુદ્ધનો પ્રસંગ લઈ કહેવામાં આવે છે કે છતેલા અસુરોને અધાર્મિક અને નિર્જળ બનાવવા ઈશ્વરે બુદ્ધાવતાર લઈ તેઓને બૌદ્ધ બનાવ્યા, અને પછી આર્હત અવતાર લઈ એ અસુરોને જૈન બનાવ્યા એ રીતે વેદબાહ્ય પાખંડધર્મો અસ્તિત્વમાં આવ્યા.

૪. વાયુપુરાણમાં બૃહસ્પતિ અને શયુનો સંવાદ છે બૃહસ્પતિ કહે છે કે નગ્નતી નજરે પડેલી શ્રાદ્ધની કોઈ વસ્તુ પૂર્વજોને નથી પહોંચતી એ સાલળી શંયુ નગ્નનો અર્થ પૂછે છે ઉત્તરમાં બૃહસ્પતિ કહે છે કે વેદત્રયી છોડનાર તે નગ્ન આગળ વધી તે દેવાસુરયુદ્ધની કથાનો ઉલ્લેખ કરી તે યુદ્ધમાં હારેલ અનુચરો દ્વારા ચારે વર્ણોની પાખંડસૃષ્ટિ થયાનું જણાવે છે

૫. શિવપુરાણમાં જૈનધર્મની ઉત્પત્તિનું વર્ણન આપતા પ્રસંગે વિષ્ણુના જ મુખથી પોતાના અને બ્રહ્માના કરતા શિવનું મહત્ત્વ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. અને વેદધર્મથી બળવાન બનેલા ત્રિપુરવાસીઓને અધર્મપ્રાપ્તિદ્વારા નિર્જળ બનાવવા વિષ્ણુ દ્વારા જ એક જૈનધર્મનો ઉપદેશક પુરુષ સર્જાવવામાં આવ્યો છે અને એ પુરુષ મારફત અનેક પાખંડો ફેલાવવાનું કહેવામાં આવ્યું છે જેવટે એ પાખંડધર્મના સ્વીકારથી અને વેદધર્મના ત્યાગથી નળગા પડેલા દેત્યોના નિવાસસ્થાન ત્રિપુરનો શિવને હાથે દાદ કરાવવામાં આવ્યો છે અને વિષ્ણુને એ કાર્ય સાધવાની ખટપટ બદલ કૃતકૃત્ય રૂપે વર્ણાવવામાં આવ્યા છે

૬ પદ્મપુરાણમાંથી અહીં ચાર પ્રસંગો લેવામાં આવ્યા છે. પહેલો પ્રસંગ વેનનો; બીજો દેત્યો અને બનાવટી ગુપ્ત વચ્ચેના સંવાદનો; ત્રીજો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને મહેશ્વર એ ત્રણુમાં મોટા દેવ કોણ એ વિષેના ઝગમગાણા વિવાદનો, અને ચોથો પ્રમંગ શિવ અને પાર્વતીના શુભ વાર્તાવાનો

પહેલા પ્રમંગમાં માત્ર જૈનોપદેશક પામેથી જૈનધર્મનું સ્વરૂપ જાણી તેને વિક્ષિપ્ત ધર્મનો ત્યાગ કર્યાનું વર્ણન છે

જૈન અને બૌદ્ધધર્મની ઉત્પત્તિ તથા પ્રચાર વિષે જે યુક્તિ અનેક પુરાણોમાં વારંવાર વિવિધ રૂપે કામમાં લીધી છે તે જ યુક્તિનો આશ્રય ગ્રાંથા પ્રસંગમાં કરેલો છે એટલે વૈષ્ણવધર્મથી બળવાન બનેલા દૈત્યોને નિર્બળ બનાવવા વિષ્ણુના આદેશથી રુદ્રે શૈવ ધર્મનું પાખંડ ચલાવ્યાનું અને અનેક તામસ પુરાણો, સ્મૃતિઓ અને દર્શનો રચ્યાનું તેમાં વર્ણન છે.

પદ્મપુરાણમાં છેલ્લા બે પ્રસંગોમાં વિષ્ણુ સિવાયના બ્રહ્મા, ૨૮ આદિ દેવોનું નિકૃષ્ટપણ તથા વૈષ્ણવ ઉપાસના સિવાયના બીજા વૈદિક સપ્રદાયોનું પાખંડીપણું સ્પષ્ટ રીતે બતાવવામાં આવ્યું છે તેમ જ વૈષ્ણવ ન હોય તેવા બ્રાહ્મણ સુધ્યા સાથે સભાપણ કે દર્શન કરવાની સ્પષ્ટ મનાઈ કહવામાં આવી છે.

૭ સ્કંદપુરાણમાં મોઢ, ત્રિવેદી અને ચતુર્વેદીના ઇતિહાસ આપવાના પ્રસંગમાં કાન્વકુબ્જના નરપતિ આમ તથા મોરંગના ચાગી કુમારપાળ વચ્ચે સબધ થેડેલો છે અને એ બે રાજાઓને જૈનધર્મના પક્ષપાતી અને બ્રાહ્મણ ધર્મના દ્વેષી રૂપે ચીતર્યા છે. એ ચિત્રણને બધાએસનું કહેવા માટે પ્રયોગ વિષ્ણુ અનેક કરિષત ઘટનાઓ આણેલી છે.

૮. ભાગવતમાં કોક, વેક અને કુટક દેવના નામ : નંતે પાખંડ ધર્મ ચીતારવાની અને કલિયુગના સ્વભાવ કહેવા કહેવાની બહુ મહત્ત્વની વિધિ છે.

૯ કૃષ્ણપુરાણમાં જૈન અને બૌદ્ધધર્મના પ્રચારના સ્વભાવ અનેક સપ્રદાયો પાખંડી હોવાનું તથા તેને પાછી નજર રાખી ન આપવાનું એક વિધાન છે.

નમૂનાઓને વિશેષ અષ્ટ જાણવા ખાતર પુરાણના તે દરેક ગ્રંથજનો લાવાન્મક સાર નીચે આપવામા આવે છે :

નાટક સાહિત્યની રચના જે પ્રકારની છે એટલે રચનામા ગ્યનારનો પોતાના સપ્રદાય કરતા ખીજા વિરોધી સપ્રદાયો પ્રત્યે મતાધતાપૂર્વક આક્ષેપ કરવાનો મુખ્ય હેતુ છે અને ખીજી રચનામા તેવો હેતુ મુખ્ય નથી, પણ કોઈ પણ સપ્રદાયની રૂઢિગત અતિશયતાને લઈ તે નિમિત્તે હાસ્યરસ નિષ્પન્ન કરવાનો અથવા કોઈ પણ સપ્રદાયના ધર્મશુરુને અમુક પાત્રરૂપે આલેખી કાઢકે નાટકીય વસ્તુ સિદ્ધ કરવાનો મુખ્ય પ્રયત્ન છે. પહેલી રચનાતુ ઉદાહરણ પ્રબોધયદ્રોહ્ય છે ખીજી ગ્યનાના ઉદાહરણો ચતુર્ભાણી, મૃચ્છકટિક, મુદ્રારાસ, મત્તવિલાસપ્રવસન,^૨ લટકમેલક આદિ નાટકો અને પ્રહસનો છે.

પ્રબોધયદ્રોહ્યનો રચયિતા વૈષ્ણવ હોઈ તેણે વૈષ્ણવ સિવાયના બધા ધર્મોને કા તો તામસ કા તો રાજસ ચિત્રિત કરવાનો અને વૈષ્ણવ સિદ્ધાંતને સાર્વિચ તથા સર્વોદ્દૃષ્ટ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જે પ્રયત્નમા તેણે જૈન, બૌદ્ધ, પાશુપત આદિ સપ્રદાયોને બની શકે તેટલા ખીલત્સ રીતે વર્ણવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે તેનો આ હેતુ સમજવા ખરી રીતે આજુ પ્રબોધયદ્રોહ્ય નાટક વાચનુ જોઈએ, પણ આ રચયે ગાય મતાધતાનો મુદ્દો સમજવામા હાથગોળી થઈ પડે તે ખાતર ત્રાગ્ન અકના અમુક ભાગનો અનુવાદ આપવામા આવે છે એટલો પણ અનુવાદ વાચવાથી પ્રબોધયદ્રોહ્યના રચયિતાના સામગ્રિક અભિનિવેશ અષ્ટ જાણવામા આવી શકે તેમ છે કે

ત્રિદિ દર્શનસાહિતામાથી મતાધતાના નમૂના જણાવવા આવી ના ૧ ૧૧
અધોમાથી ઉતારા લેવામાં આવ્યા છે. પહેલો નંબ તન્ત્રચારિત્ર, ખીજો
શાક્રઆધા અને ત્રીજો આખતરતરીકીમુદી તન્ત્રચારિત્ર જે કૌશિલીય મત
ઉપરના શાખરઆધારની પ્રસિદ્ધ વિદ્યાન કુમારિવદ્ધ રીકાનો એટ ભાગ છે.

૧. જુઓ પર્વિનિષ્ટ ૧

શાકરભાષ્ય એ અદ્વૈત વેદાન્તના પ્રતિભાસપન્ન સત્ત્વધાર આદિ શંકરાચાર્યની આદરાયણ સુત્રો ઉપરની વ્યાખ્યા છે અને સાખ્યતત્ત્વકૌમુદી એ ઈશ્વરકૃષ્ણકૃત સાખ્યકારિકા ઉપરની વાચસ્પતિમિશ્રકૃત વ્યાખ્યા છે કુમારિલે વૈદિક કર્મકાન્ડના વિરોધી કોઈ પણ સપ્રદાય (પછી તે વેદનો વિરોધી હોય કે અવિરોધી) પ્રત્યે ઉત્તર રોપ દાખવી તે સપ્રદાયોની યજીય હિંસા ન સ્વીકારવાને કારણે જ અપ્રામાણિકતા જતાવવાની એટલા કરી દે, અને જૌહ્ન ધર્મના પ્રવર્તક ગૌતમના વિષયમાં તો એટલે મુઘી કહ્યું છે કે તેજે દ્વિતીય છતાં ઉપદેશ કરવાનું અને ભિક્ષા માગવાનું આત્મણકૃત્ય અગ્રાધ્યું એટલે એવા અધર્મત્યાગીના સાચાપણા વિષે વિશ્વાસ જ કેવી રીતે રાખી શકાય ?

શંકરાચાર્ય પણ કુમારિલની પેઠે ગૌતમજીવ ઉપર એક આરોપ મૂકે છે તે આરોપ પ્રત્યક્ષપતો તેઓ કહે છે કે સધળી પ્રજા આટે રૂપે દોગય એવો જુદો પોતાના ધર્મ વિશે દુર્લેભ હતો જુદા જુદા આર દર્શનો ઉપર ટીકા લખવાની પ્રાપ્તિ મેળવનાર, દાર્શનિકવિચાર અને ભાષાના અસાધારણ કાબૂ ધરાવનાર વાચસ્પતિમિશ્ર વેદ શિષ્યાયના અથવા જ આગમોને મિથ્યા આગમો કહે છે અને તે માટે દલીલો આપતા એક એવી દલીલ આપે છે કે મલેચ્છ વગેરે કોઈ કોઈએ જ અને પશુ જેવા તલકલ્પ પુરોગામી જ નેદમિન્ન આગમો સ્વીકાર્યા છે માટે તે મિથ્યા આગમ છે. "

પ્રમાણે : પહેલાં દેવ અને અસુરોનું યુદ્ધ થયેલું તેમાં વૈદિકકર્મરત અસુરોએ દેવોને હરાવ્યા હારેલા દેવોએ વિષ્ણુ પાસે જઈ તેમની સ્તુતિ કરી વિષ્ણુએ પ્રસન્ન થઈ પોતાના શરીરમાંથી એક માયામોહ પુરુષ ઉત્પન્ન કરી દેવોને સહાયતાર્થે સોંપ્યો. માયામોહ દેવો સાથે અસુરોના તપસ્યાસ્થાન નર્મદાતટ ઉપર આવ્યો ત્યાં તેણે માથું મુંઝાવી, નમ્રરૂપ ધારણ કરી, હાથમા મધૂરપિચ્છ રાખી તપસ્યા કરતા અસુરોને આ પ્રમાણે ઉપદેશ કરવા માંડ્યો તેણે અસુરોને સંબોધી કહ્યું ‘ જો તમે પારલૌકિક ક્ષત્રની ઇચ્છાથી તપ કરતા હો તો હું કહું તે જ માર્ગ યોગ્ય છે અને તમે જ તેના અધિકારી છો ’ એમ કહી તેઓને વેદમાર્ગથી બ્રહ્મ કર્યા, અને સરાયાત્મક સ્યાદ્વાદનો ઉપદેશ આપ્યો માયામોહે ઉપદેશેલ નવા ધર્મને પામવા અહીં (યોગ્ય) હોવાથી એ સ્વધર્મ-બ્રહ્મ અસુરો આહત કહેવાયા એકથી બીજા અને બીજાથી ત્રીજા એમ અનુક્રમે અનેક અસુરો સ્વધર્મ તથા નવા આહત મતમા આવ્યા ત્યાર બાદ માયામોહે લાલ કપડા પહેરી, આંખમા અજન આગ્ર બીજા અસુરોને મધુર ઉપદેશ આપ્યો તેણે કહ્યું ‘ મહાનુભાવો ! તમે યાજ્ઞિક પશુહિંસા છોડા. તેથી સ્વર્ગ મળવાનું નથી, આપ્યું જગત વિજ્ઞાનમય છે અને દુષ્ટતા પ્રવાદમા તણાય છે ’ આ ઉપદેશથી અનુક્રમે અનેક દેવો સ્વધર્મ તથા નવા માર્ગ ઉપર આવ્યા ત્યાર બાદ માયામોહે નવા નવા સ્વાગ પહેરી અનેક જનના ઉપદેશોથી બીજા પણ માનવોને વેદવિમુખ કર્યા વેદબ્રહ્મ થયેલ એ અસુરોએ વેદ, દેવ, યજ્ઞ અને બ્રાહ્મણોની નિંદા કરવી શરૂ કરી, તેઓ કહેવા લાગ્યા કે ‘ યજ્ઞથી સ્વર્ગ મળે નહિ, જેમાં હિંસા થાય તે કર્મ ધર્મ ન હોઈ નહિ અશિમા થી હોમવાથી સ્વર્ગ મળે એ કથન બાળક જેવું છે અનેક યજ્ઞો કરી ઇન્દ્રપદ મેળવ્યા બાદ જો સમિધ, કાષ્ટ વગેરે ખાવાના હોય તો પશુ થઈ હોસોગમ શાસવાગે ચમ્બો એ જ વધારે શ્રેષ્ઠ છે જો યજ્ઞમા હોમાયેલ પશુઓ સ્વર્ગમા જતા હોય તો સ્વર્ગ પમાડવા માગાપને ના માટે ન હોમવા કે શ્રાવતા વિષયમા જો એકને (શ્રાવણને) જમાડવાથી બીજા (પિતરો)ને નુકસાન થતી હોય તો પદ્ધેશમાં જતી વખતે ભાનુ સાથે લેવાની શી વસ્તુ ? એક વસ્તુ કે એક જોડો જો એક અને તે પ્રવાગી (મુઆફરીએ જનાર) ને પગેથી મળે ’ નવા આવ્યા નિંદાયા જવારે જવા અસુરો કુપયગમી થયા, ત્યારે તેઓને

ઋષિ અને બ્રાહ્મણનો આદર ન કરનાર પાખંડીઓ સાથે દુશળ પ્રશ્ન કે વાર્તાલાપ સુધ્ધાં ન કરવો. તેઓનો સંસર્ગ સર્વાંશે ત્યાજ્ય છે. એ નસો એટલા બધા પાપી છે કે જો કોઈ શ્રદ્ધાવાન શ્રાદ્ધ કરતો હોય અને તે તરફ નમ્રોત્તી નજર પડે તો તે શ્રાદ્ધથી પિતરોને તૃપ્તિ થતી નથી.

પાખંડીઓ સાથે માત્ર સંભાષણ કરવાથી શુ અનિષ્ટ થાય છે તે સમજાવવા પરાશરે મૈત્રેયને એક પોતે સાલજેલું પ્રાચીન આખ્યાન કહ્યું તે આ પ્રમાણે

શતધનુ રાજા અને રૌખ્યા નામે તેની ધર્મપત્ની એ બંને વેદમાર્ગરત હતાં એક વખત ગગારનાન કર્યા પછી તે રાજાએ પોતાના શિશ્યાચારુના મિત્ર એક પાખંડી સાથે માત્ર ગુસ્સા દાક્ષિણ્ય ખાતર સંભાષણ કર્યું. તેને લીધે મરણ પછી તે રાજા જ્વાનયોનિમા જન્મ્યો અને રૌખ્યા મૌન મ્હેલો હોવાથી મરણ પછી કાશી રાજાની પુત્રીરૂપે અવતરી. તે બિચારી પતિવ્રતા હોવાથી પોતાના પતિની દુર્દશા જ્ઞાનદષ્ટિએ જોઈ ક્રુવારી રહી. પેલો જ્વાન, શિયાળ, વરુ આદિ અનેક હલકી યોનિઓમાં ભટકતો હોયે મોર યોનિમા જનક રાજાને ત્યા અવલૂથ સ્નાન (યજ્ઞને અતે કરાતું, તેની સમાપ્તિસૂચક સ્નાન) થી પાપમુક્ત થઈ જનકના પુત્રરૂપે જન્મ્યો. ત્યાર બાદ પેલી કુમાર કાશીરાજપુત્રી તેને પરણી માત્ર દાક્ષિણ્ય ખાતર સંભાષણ કરવાથી શતધનુ આ રીતે નીચ યોનિમાં રખણો અને પાખંડી સાથે વાત ન કરનાં મૌન લેવાથી એ રૌખ્યા રાજપુત્રી થઈ. વેદનિર્દેશ પાખંડીઓનો વિરોધ પશ્ચિમ. તે દૂર રહો, પણ એની સાથે સંભાષણ થયું હોય તોય તે પાપ વિનાશક મૂર્તિ-દર્શન કરવું જોઈએ (બંગાળી આગતિ, અંક ૩, પૃ ૧૭-૧૮)

હોય તે છતશે એમ બ્રહ્માએ જવાબ આપ્યો. છેવટે દેવોએ રજિને પોતાની તરફ મેળવ્યો. રજિએ દેવોનું એવું કામ ક્યું કે તેથી ઇન્દ્ર પ્રસન્ન થઈ પોતે જ તેનો પુત્ર બન્યો. પછી રજિ ઇન્દ્રને રાજ્ય સોંપી તપ માટે નીકળી ગયો. પાછળથી પેલા સો રજિના પુત્રોએ ઇન્દ્રનો વૈભવ, યજ્ઞભાગ અને રાજ્ય એ બધું છીનવી લીધું. તેથી ઇન્દ્રે દુઃખી થઈ વાયસ્પતિ પાસે જઈ રજિપુત્રો વિશે કશિયાદ કરી, અને સહાયતા માંગી.

બૃહસ્પતિએ ગ્રહશાંતિ અને પૌષ્ટિક કર્મદ્વારા ઇન્દ્રને બલિષ્ઠ બનાવી વેદબ્રાહ્મ જૈનધર્મના આશ્રયથી તે રજિપુત્રોને મોહિત કર્યા. બૃહસ્પતિએ અથા રજિપુત્રોને વેદત્રયબ્રહ્મ કર્યા એટલે ઇન્દ્રે તે વેદબ્રાહ્મ અને હેતુવાદી એવા રજિપુત્રોને વચ્ચેથી હણી નાખ્યા. (મત્સ્યપુ. આનંદાશ્રમ ૦ અ. ૨૪. શ્લો. ૨૮-૪૮)

અગ્નિપુરાણ

અગ્નિ કહે છે—પાદક અને શ્રવણ કરનારને લાલદાયક એવો બુદ્ધાવતાર હવે કહીશ. પહેલા દેવો અને અસુરોનું યુદ્ધ થયેલું તેમા દેવો હાર્યા. જ્યારે ગ્ધણની ઈચ્છાથી દેવો ઈશ્વર પાસે ગયા ત્યારે ઈશ્વર પોતે માયામોહરૂપી શુદ્ધોદનપુત્ર બન્યો.

એ શુદ્ધોદનપુત્રે દૈત્યોને વેદધર્મ છોડાવી મોહિત કર્યા. વેદધર્મ ત્યજેલ અથા દૈત્યો એ જ બૌદ્ધો બૌદ્ધોથી બીજા પણ વેદબ્રાહ્મ થયા તે જ માયામોહ શુદ્ધોદનપુત્રનું રૂપ છોડી આર્કત થયો, અને બીજાઓને આર્કત બનાવ્યા. આ રીતે અથા વેદવિમુખ પાખડીઓ થયા, અને તેઓએ નરક ગામ્ય કામે કર્યાં. (આનંદાશ્રમ અ. શ્લો. ૧-૪)

વાયુપુરાણ

બૃહસ્પતિ—અવચ્ચિત વ્રાહ્મને નગ્નાદિ બેવા ન પામે, કાનલુ કે તેઓના દષ્ટિએ પડેલી વસ્તુઓ પિનામહોને પાંગંચની નવી

ગંધ—મું દિલ્લવ. નગ્નાદિ એટલે શુદ્ધ એ અને મર્યાદા અને નિર્મિત

એ શ્રાદ્ધમા ભોજન કન્નાર, નિર્ગ્રંથ, શાક્ય, પૃષ્ઠિને કલુષિત કરનાર એવા જેઓ ધર્મને નથી અનુસરતા તે જ નન્નાદિ છે (વડોદરા દેશી કેળવણી ખાતા તત્કાલી પ્રકાશિત વાયુપુ. પૃ. ૧૬૪-૧૬૫)

શિવપુરાણ

કાર્તિકેયે તાઝાસુન્ને માર્યો, ત્યાર બાદ તેના પુત્રોએ કારણ તપ કર્યું. એ તપોનુષ્ઠાનથી પ્રસન્ન થઈ બ્રહ્માએ જ્યારે વર માગ્યા હતા ત્યારે એ તારકપુત્રોએ વર માગ્યું કે ત્રણ પુરોનો આશ્રય લઈ અમે પૃથ્વી ઉપર વિચરીએ અને જે એક જ માણસી એ ત્રણે પુરોનો નાશ કરે તે જ અમારો અંતક (મૃત્યુ) થાય. બીજા કોઈ અમને મારી શકે નહિ આ વર બ્રહ્માએ કબૂલ કર્યું, ને મયદાનવ પામે ત્રણ ઉત્તમ પૂરો તૈયાર કરાવી આપ્યા. તેમાં એ તારકપુત્રો જઈ વસ્યા અને પુરોના આશ્રયની નથા વગ્દાનથી બાકુ બન્યાં. થઈ પડ્યા તેઓના તેજની ઈન્દ્રાદિ બધા દેવો જાણ્યા. અને તેથી થઈ બ્રહ્મા પામે ગયા, અને એતાનું દુષ્કર્મ ચલુવ્યું.

સામે આવી ઊભા અને નમ્યા એ પ્રણામ ભૂતગણોને હરિએ (વિષ્ણુએ) કહ્યું કે દૈત્યોના ત્રણ પુરને તોડી, ફોડી, બાળી પછી : તમે આવ્યા તેમ પાછા જઈ શકો વિષ્ણુ શિવને પ્રણામ કરી ગણો સામે જોઈ વિચારમાં પડ્યા કે શું કરીશું ? તે દૈત્યોનું બળ તોડી દેવકાર્ય શી રીતે સાધીશું ? કાગલ કે ધાર્મિકનો નાશ અલિપ્ત કર્મથી થઈ શકે નહિ એ ત્રિપુરવાસી બધા દૈત્યો તો ધર્મિષ્ઠ જ છે, અને તપોધર્મના બળથી જ અવધ્ય બનેલા છે. ગમે તેટલું મહત્ત્વ પાપ કર્યું હોય છતાં જો શિવપૂજન કરવામાં આવે તો તે પાપ જતું રહે છે શિવપૂજથી મોટી ભોગસપત્તિ મળે છે એ બધા દૈત્યો સિગપૂજપરાયણ હોવાથી વૈભવશાળી થયેલા છે તે માટે હું મારી માયાથી ધર્મમાં વિદ્ધન કરીને તેઓના વિનાશ માટે ત્રિપુરનો ધ્વસ કરીશ આ પ્રમાણે વિચારી ભગવાન વિષ્ણુએ દૈત્યોના ધર્મમાં વિદ્ધન નાખવા માટે નિશ્ચય કર્યો જ્યાં સુધી વેદધર્મ, સિગપૂજ, શ્રુતિવિહિત સ્નાન, દાન આદિ ધર્મ કૃત્યો રહેશે, ત્યાં સુધી તેઓનો નાશ થવાનો જ નથી—એવા નિશ્ચયથી વિષ્ણુએ દેવાને પોત પોતાને સ્થાને જવાની જ્ઞાતિ આપી અને પોતે સર્વ પાપ વિનાશકારક એવા દેવકાર્ય માટેનો વિધિ આજ્યો એ વિધિ શી તે હવે સાલશે.

સૂત—મહાતેજસ્વી માયાવી વિષ્ણુએ તે દૈત્યોના ધર્મમાં વિદ્ધન નાખવા માટે માયામય એટલું પુરું પોતાના દેહમાંથી સર્જ્યો, જે માથે મુકા, મહિન વસ્ત્રવાળો, કુંડીપાત્રયુક્ત થઈ હાથમાં પ્રજ્જલીને ધારણ કરતો અને પગે પગે તે પ્રજ્જલીને ફેરવતો તેમ જ વસ્ત્રયુક્ત હાથને નિન્નગ મોઢા ઉપર રાખતો અને ધર્મ (ધર્મસાલ) ઘોસતો વિષ્ણુને નમસ્કાર કરી જિંબા રહ્યો. ઉક્ત રૂપવાળો તે માયામય પુરું હાથ વેંટી વિષ્ણુને કહ્યું કે હું અગ્નિનું 'તે પન્થ' કરમાવે, મારું શું કર્તવ્ય છે ? એ સામગ્રી વિષ્ણુએ કહ્યું કે 'તે પુરું' જે કાર્ય માટે મેં તને સર્જ્યો છે, તે કદાહુ, બગાડ સમજી લે

અનેકવિધ પિશુનકલ્પના અને ખીજા અથવા વિચિત્ર કાર્યો એ બધું તું કરે શકીશ. વિષ્ણુએ એ કથન સાંભળી માયામય પુરુષે હરિને પ્રણામ કરી કહ્યું કે જે આદેશ કરવો હોય તે કરમાવો. ત્યાર બાદ વિષ્ણુએ એ પુરુષને માયામય સૂત્ર (શાસ્ત્ર) ઉપદેશી તે ભણાવ્યું અને કહ્યું કે તારે આ શાસ્ત્ર એ ત્રિપુરવાસી દૈત્યોને ભણાવવું વિશેષમા વિશ્વુએ કહ્યું એ લોકોમા શ્રીતત્માત્મ ધર્મ વર્તે છે. પણ તારે આ શાસ્ત્ર વડે તેનો ધ્વંસ કરવો; કારણ કે તેઓ જ તે દૈત્યોનો વિનાશ શક્ય છે

હું માયામય પુરુષ ! તું એ રીતે નવાન ધર્મદ્વારા ત્રિપુરોનો નાશ કરી કલિયુગ આવે ત્યાં સુધી મરદેશમાં જઈ રહેજે કલિ આવે કે તરત જ પોતાનો ધર્મ પ્રકાશવો. મારી આજ્ઞા છે કે એ તારે ધર્મ સિદ્ધ, પ્રશિષ્ટ આદિ પરિવાર દ્વારા બહુ વિતાર પામશે ત્યાર બાદ તે સુડીએ વિષ્ણુની આજ્ઞાનું પાલન કરીને ચાર શિષ્યો કર્યા અને તેઓને તે માયામય ગાન્ય ભણાવ્યું જેવી રીતે સુડી તેવી રીતે તેના શિષ્યો પણ વિષ્ણુને તમસ્કાર કરીને ઊભા ગયા. એટલે વિષ્ણુએ તેઓને પ્રચન્ન થઈ કહ્યું કે તમે ધન્ય છો મારા આદેશથી જેવી રીતે તમારા શુરુ તેવી રીતે તમે પાનું પડે. ત્યાંમા પાત્ર, મોઢે વસ્ત્રવાળા, મહિત વપરા પહેરતા, સ્વપ્નમાં, ધર્મતાન એ પરમતત્ત્વ છે એમ ઘોષતા, ગમ્મના બહારી રમેજ માનવની ધારા કલ્પના, એવા એ પાપાધર્મને આશ્રિત થયેલા ચાર મંડે પુરુષોને ત્યાંમા બધું વિષ્ણુએ તેઓના શુરુ માયામય પુરુષને આજ્ઞા અને કહ્યું કે જેઓ તું તેના મા

મુંડીની માયામાં કસાગે અને- કહ્યું કે મને દીક્ષા આપો એ સાંભળી મુંડીએ કહ્યું, હે રાજન્ ! હું તારી પામે જે માગુ છું તે કબૂલ કર, અને તે એ કે મારું વચન તારે અન્યથા ન કરવું રાજા મુંડીના પાશમાં સપડાયો અને કબૂલ કર્યું. એટલે મુંડીએ વિઘ્નમાલીને બોલાવીને કહ્યું કે હે રાજન્, તુ મારી પાસે આવ અને આ મંત્ર સાંભળ એ. કહી મોઢેથી વસ્ત્ર હડાવી પોતાતુ એવું તત્ત્વ રાજાને સંભળાવ્યું કે જેનાથી તેના ધર્મનો નાશ થાય. મુંડીએ રાજાને દીક્ષા લેવા કહ્યું કે તુરત જ તેણે અને અનુક્રમે બધા ત્રિપુર વાસીઓએ મુંડી પાસે દીક્ષા લીધી અને એ મુનિના શિષ્યો-પ્રશિષ્યોથી બધું ત્રિપુર બાપી ગયું.

વિષ્ણુની આજ્ઞાથી માયામોહે સ્ત્રી ધર્મ તુ અને શ્રાદ્ધધર્મોત્તું ખડન કર્યું, શિવપૂજન તેમ જ વિષ્ણુના યજ્ઞભાગોને ખડિન કર્યા, સ્નાન, દાન, તીર્થ આદિ સર્વે વેદધર્મો તેણે દૂર કર્યા ત્રિપુરમાં અલદમી (પડતી) આવી અને જ્ઞાતાની કૃપાથી જે લક્ષ્મી થઈ હતી તે આલી ગઈ નારદે વિષ્ણુની માયાથી દેવોને બુદ્ધિઆમોદ પમાડ્યો જેવો એ માયામોદ પુખ્ત તેવો જ નારદ એવા શ્રૌતસ્માન ધર્મો નાશ પામ્યા એટલે વિષ્ણુએ પાખડધર્મ સ્થાપ્યો.

દેવોમાં શિવનો ત્યાગ થયો, સિંગપૂજન ગઈ, સ્ત્રીધર્મ નાશ પામ્યો, દુઃગચાર સ્થિત થયો એટલે વિષ્ણુ પોતાને કૃતકૃત્ય માનતા, દેવોને સાથે લઈ, શિવ પામે ગયા, અને તેઓની સ્તુતિ કરી દેવોએ પણ સ્તુતિ કરી અને કહ્યું કે વિષ્ણુની માયાથી દેવો મોહ પામ્યા છે હે શિવ ! દેવે તેઓનો નાશ કરે, અને અમારી રક્ષા કરે. શિવે કહ્યું, કે મે દેવકાંડ તથા વિષ્ણુનું અને નારદનું મદાપ્તન જાણી લીધું છે. હું દેવોનો નાશ કરીશ અનુક્રમે શિવે તે ત્રિપુરને આગી નાખ્યું. એમાં જે દેવો રહી પૂજન કરતા હતા તેઓ ગુનુપતિ થયા એવડે પેલા મુંડીએ આવ્યા, અને જ્ઞાતા, વિષ્ણુ આદિ દેવોને નમન કરી બોલ્યા કે અમે શ્રી કરીએ છીએ તમારું નેઓએ કહ્યું જાણ તમે કહ્યું. પૂરે ચાલ ત્યાં મુંડી મન્દેશમાં ગયા મુંડીએ તેઓના આદેશ પ્રમાણે મન્દેશમાં ગયા. અને બીજા દેવો પોતાપોતાને અને સાથે ગયા. (પ્રગાણી ચાત્રાનિઃ જ્ઞાનમદિના અને ૧૬-૨૦-૨૧-૨૨)

ઋષિઓ—હે સૂત ! એ પ્રજાપાલનપરાયણ ધાર્મિક વ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ વેનની પાપબુદ્ધિ કેમ થઈ તે કહો.

સૂત—હે વિપ્રો ! સુશબ્દે જે શાપ આપેલો તે કેમ દુષ્ટ ? તે શાપથી તેણે જે પાપાચાર સેવ્યો તે હું કહું છું. સાંભળો. વેન ધર્મપૂર્વક પ્રજાપાલન કરતો હતો તેવામાં એક માયાવેશધારી પુરુષ આવ્યો જે મોટો કદાવર, નગ્ન-રૂપધારી, સિતમુંડ, મુંડેલા માથાવાળો મથૂરપિચ્છોની માર્ગની બગલમાં રાખતો, હાથમાં નાળિયેરનું પાનપાત્ર ધારણ કરતો, વેદશાસ્ત્રને દ્વિષિત કરનાર અને મરુચ્છાશાસ્ત્રનો (?) પાક કરતો એવો હતો તે પાપી પુરુષ વેનની સભામાં જલદી દાખલ થયો તેને જોઈ વેને કહ્યું, આવા રૂપને ધારણ કરનાર તુ કોણ છે અને મારી સભામાં કેમ આવ્યો છે ? આ તારો વેશ કયા પ્રદારનો છે ? તારું નામ શું ? તારા ધર્મ અને કર્મ શું છે ? તારો કયો વેદ, આચાર, શી જાતિ, શું જ્ઞાન, શો પ્રભાવ, અને ધર્મરૂપ સસ શું છે ? આ બધું મારી આગળ યથાર્થ રીતે કહે વેનનું એ વચન સાંભળી તે પાપ પુરુષ બોલ્યો—વેન ! તુ ખેરેખર વ્યર્થ રાજ્ય કરે છે તું ધર્મનું સર્વસ્વ છું, હું દેવનો સવિશેષ પૂત્ર છું હું જ્ઞાન છું. હું સત્ય છું હું સનાતન ધાતા છું હું ધર્મ છું હું મોક્ષ છું. હું સર્વદેવમય છું અને બ્રહ્મદેહથી ઉત્પન્ન થયેલ હું સત્યપ્રતિજ છું, એમાં કાઈ ફેર નથી મારું રૂપ એ જિનનુ સ્વરૂપ છે, ને સત્યધર્મનું કલેવર છે જેનું જ્ઞાનતત્ત્વ ગોળીઓ ખાત કરે છે.

વેન—તારો ધર્મ એવો છે ? જ્ઞાન એવું અને આચાર એવો છે. ને બધું કહે.

પાપ—પાંચભૌતિક દેહ એ જ આત્મા છે અને તે પાણીના પરપોટાની જેમ ઉત્પન્ન થાય અને નાશ પામે છે. અંતકાલે આત્મા ચાલ્યો જાય છે. પાંચ દૈહિક તત્ત્વો પાંચભૂતમાં મળી જાય છે. માણસો પરસ્પર મોહમુગ્ધ ધર્મ પ્રવૃત્તિ કરે છે. મોહથી શ્રાદ્ધ કરે છે. મોહથી જ મરણતિથિએ પિતૃતર્પણ કરે છે. મરેલો ક્યાં રહે છે, શી રીતે ખાય છે? હે નૃપ ! તેનું જ્ઞાન અને કાર્ય કેવાં છે તે કાણે જોયું છે? તે બધું તુ અમને કહે શ્રાદ્ધ કાનું માનવું? મિષ્ટભોજન તો માત્ર બ્રાહ્મણોને પહોંચે છે. તેવી રીતે વૈદિક યજ્ઞોમાં અનેક જાતની પશુહિંસા કરવામાં આવે છે, તેથી શો લાલ છે? દયા વિનાનું કોઈ પણ ધર્મકૃત્ય નિષ્ફળ છે દયા વિનાના આ વેદો એ અવેદો છે. ચાણક્ય હોય કે શુક્ર, જે તે દયાળુ હોય તો તે બ્રાહ્મણ છે અને બ્રાહ્મણ પણ નિર્દય હોય તો તે નિકૃષ્ટ છે એક જિનદેવની આરાધના હૃદયથી કરવી, તેને જ નમસ્કાર કરવો. બીજાની તો વાત શી, પણ માતાપિતા સુધ્ધાંને નમન ન કરવું.

વેન—બ્રાહ્મણ, આચાર્યો, ગંગા આદિ નદીઓને તીર્થરૂપ વર્ણવે છે તો શું તે સાચું છે? જે એ તીર્થોમાં તુ ધર્મ માનતો હોય તો મને કહે

પાપ—આકાશથી પાણી પડે છે, એ જ પાણી બધાં જલાશયોમાં સરખી રીતે છે, પછી એમાં તીર્થપણું શું? પહાડો પણ પરચરના ટગલા છે. એમાં પણ તીર્થપણું શું છે? સ્નાનથી સિદ્ધિ થતી હોય તો માછલાં સૌથી પહેલાં સિદ્ધિ પામે એક જિનનું ધ્યાન જ શ્રેષ્ઠ છે. બીજું બધું વેદોક્ત શ્રાદ્ધ-યજ્ઞાદિક કર્મ વ્યર્થ છે.

સુત—તે પાપપુરુષના ઉપદેશથી વેન ભરમાયો, અને તે પાપના પગમાં પડી તેનો ધર્મ સ્વીકાર્યો તેથી યજ્ઞયાગાદિ વૈદિક ધર્મો લુપ્ત થયા અને સપૂર્ણ પ્રજા પાપમાં પડી. પિતા અગે અને માતા સુત્રીયાએ બદ્ધ કર્યું હતું વેને કર્યું ગણકાર્યું નહિ. અને તીર્થસ્નાન, ઘન આદિ બધું ત્યાગ્યો એવો અંગના પૃથ્વાથી સુત્રીયાએ પોતાની બાધાવચ્ચામાં મૂકી તપસ્વીનો જે દશાવતર અપરાધ કર્યો હતો, અને તેને પરિણામે તે ત ત્યાગ્યો ફક્ત પુત્ર થયો તે જાપ આપ્યો હતો, એ બધું કરી મળ્યાવળું ત્યાગ્યો આત્મ અગ્નિએ આવી આધાસનપૂર્વક વેનને કર્યું—તે ને પ પાપમાં ત્યાગ્યો અને સંતોષ્યો. વેને દમનનાં દમનનાં કર્યું—તે જ પાપના પગમાં પડી પાપમાં પડી અને ધર્મમાં એવા મને નેક. અગ્નિએ—અ પાપ,

ક્ષત્રિય, વૈશ્ય એ ત્રણ દ્વિજ છે સધળી પ્રજા વેદાચાર પાલનથી જ છુટે છે. તું બ્રાહ્મણનો પુત્ર હોઈ બ્રાહ્મણ છે, અને પછીથી પૃથ્વી ઉપર પરાક્રમી રાજા થયો છે. પ્રજા રાજાના પુણ્યથી મુખી અને પાપથી દુખી થાય છે; તેથી તું અધર્મ છોડી સત્યધર્મ આચર. તે જે ધર્મ સ્વીકાર્યો છે તે ત્રેતા કે દ્વાપરનો નથી પણ કલિનો છે. કલિમાં પ્રજા જૈનધર્મનો આશ્રય કરી પાપમુગ્ધ થશે અને દરેક માણસ વેદાચાર છોડી પાપમાં પડશે જૈનધર્મ પાપનું મૂળ છે. જૈન ધર્મથી બધા જે પાપમાં પડ્યા છે તેઓને ગોવિંદ પોતે મ્હેન્દ્રશ્વ ધારણ કરી પાપમુક્ત કરશે અને મ્હેન્દ્રજોના નાશ માટે એ ગોવિંદ કલિકરૂપે થરો. તું કલિનો વ્યવહાર છોડી પુણ્ય આચર. વેને ન માન્યુ એટલે એ સાતે બ્રહ્મપુત્રો ગુસ્સે થયા એ જોઈ તેઓના શાપભયથી વેન વચ્ચીકમા ખેંચી ગયો ક્રુપિત ઋષિઓએ તે દુષ્ટને શોધી તેના રાગા લાયનું મંથન કર્યું એટલે તેમાંથી મહાહસ્ત્ર, નીલવર્ણ, રક્તનેત્ર એક બર્ષર પેદા થયો, જે બધા મ્હેન્દ્રજોનો પાલનહાર થયો. ત્યાર બાદ વેનના દક્ષિણ લાયનું તેઓએ મંથન કર્યું, એટલે તેમાંથી પૃથુ પ્રકટયો, જેણે આ પૃથ્વીનું દોહન કર્યું. તેના પુત્ર પ્રભાવથી વેન ધાર્મિક થઈ છારે વિષ્ણુધામમાં પહોંચ્યો (આનંદાશ્રમ નંબર ૩૬ ભા. ૧)

દાનવ-હે ગુરો ! આ અસાધ્ય સનાનમાં અમને કાંઈ એવું જ્ઞાન આપો કે જેથી મોક્ષ અમો પામીએ

ગુરુનું એ કથન સાંભળી બધા દાનવો સંસારથી વિરક્ત થઈ કહેવા લાગ્યા, હે ગુરુ ! અમને દીક્ષા આપો એ રીતે જ્યારે છન્ન (કપટરૂપધારી) ગુરુને દૈત્યોએ કહ્યું ત્યારે તે વિચારમાં પડ્યો કે આ દૈત્યોને મારે કેવી રીતે પાપી અને નરકગામી કરવા ? તેમ જ શ્રુતિબાહ્ય અને લોકમાં ઉપહાસારૂપ કેવી રીતે કરવા ? એમ વિચારી બૃહસ્પતિએ કેશવને સ્મર્યા, એ સ્મરણ જાણી વિષ્ણુએ મહામોહ ઉત્પન્ન કરી બૃહસ્પતિને આપ્યો અને આ પ્રમાણે કહ્યું. આ મહામોહ તમારી સાથે મળી બધા દૈત્યોને વેદમાર્ગ અહિષ્કૃત કરી મોહિત કરશે. એમ કહીને વિષ્ણુ અંતર્ધાન થયા. એટલે માયામોહ દૈત્યો પામે આવી બૃહસ્પતિને કહેવા લાગ્યા

મહામોહ—હે શુક્ર ! હમણાં અહીં આવો, હું તમારી ભક્તિથી આકર્ષિત થઈ અનુગ્રહાર્થ અહીં આવ્યો છું. ત્યાર બાદ માયામોહ દિગમ્બર, મુણ્ડી, મધૂરપિચ્છધારી થઈને ફરી નીચે પ્રમાણે બોલ્યો. દિગમ્બર—હે દૈત્ય રાજા, તમે તપ કરો છો પણ કહો કે એ તપ અંહિકે ફળ માટે કે પારલૌકિક ફળ માટે કરો છો ? દૈત્યો—અમે પારલૌકિક લાલ માટે તપ આદર્યું છે. તે બાબત તમે શું કહેવા માગો છો ?

દાનવ—હે પ્રભો ! અમે તારા તત્ત્વમાર્ગમાં દાખલ થયા છીએ. જો તુ પ્રસન્ન હોય તો અનુગ્રહ કર. અમે દીક્ષાયોગ્ય બંધી સામગ્રી લાવીએ કે જેથી તારી કૃપાથી મોહ જલદી હસ્તગત થાય. ત્યાર બાદ માયામોહે બધા દૈત્યોને કહ્યું. રક્તામ્બર—આ શ્રેષ્ઠધિ ગુરુ (શુક્રરૂપ ધારી બૃહસ્પતિ) મારી આજ્ઞાથી તમને બધાને માગ શાસનમાં દીક્ષિત કરશે હે બ્રહ્મા ! આ બધા માગ પુત્રોને દીક્ષા આપ એમ કહી માયામોહ ઈષ્ટ મ્યાને આસી ગયો. તે ગયા બાદ દૈત્યોએ બાર્ગવ(શુક્ર)ને કહ્યું—હે મહાબાગ ! અમને સંસાર મોચની દીક્ષા આપ ગુરુ તથાન્તુ એમ કહી નર્મદા તટે જઈ બધા દૈત્યોને દિગમ્બર કર્યા. તેઓને મધૂરપિચ્છને ધ્વજ, વજ્રોદીની માળા આપીને શિરો-લુચન (કેશજોડન) કર્યું અને ગુરુ કહ્યું કે “તમને ઈષ્ટ મનદેવે કેશનુચન અને વેપથાગણથી પરમ સિદ્ધિ પામ્યો. એ જ રીતે મુનિવ્ર પ્રાપ્ત થાય છે. એવું અહંતો કહી ગયા ને. કેડાતપાટન વડે માણુમો દેવત્વને પામે છે તે પછી તમે કેડોતપાટન કેમ નથી કરતા ? ”

દેવોના પાંચ મનુષ્ય સેક રિમે મનોગ્રથો એવા છે કે આ બાબતમાં ૧૦૦૦ કુલમો એમને જન્મ થશે અને કેડોતપાટનપૂર્વક તમે પુત્ર આપી કુલ કે કરોડ મનુષ્યોને તમે કેડોતપાટન કરો તમે જ મહાદેવ અર્ચિ

થઈને પંચાગ્નિ તપ તપીશું ? અથવા તપ કરતાં કરતાં મૃત્યુ પામીને પાપાણ્થી મસ્તક ક્યારે ભેદાશે ? નિર્જન અરણ્યમાં અમારો નિવાસ ક્યારે થશે ? — ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે ઉપદેશ આપ્યો ત્યાર બાદ દાનવોએ કહ્યું : હે શુક ! અમોને દીક્ષા આપ. તથાસ્તુ એમ કહી શુક બોલ્યો “અન્ય દેવોને પ્રણામ ન કરવો એક વાર ભોજન હસ્તપાત્રમાં કરવું. કેશકીટ રહિત પાણી ઊભા ઊભા પીવું, અન્યની નજર ન પડે તેમ પ્રિય-અપ્રિય વસ્તુને સમાન ગણી વાપગવી-એમ નિયમો અને દીક્ષા આપી શુક સ્વર્ગે ચાલ્યો ગયો ત્યાં જઈ તેણે બધી હકીકત દેવોને કહી એટલે દેવો નર્મદા તટે આવ્યા પ્રજ્ઞાદ વિનાના દૈત્યોને જોઈ સતુષ્ટ થઈ ઇન્દ્રે નમુચિ આદિ દૈત્યોને કહ્યું—હે દૈત્યો ! પહેલાં તમે સ્વર્ગમાં રાજ્ય કર્યું. હવે આ નગ્નમુણ્ડી, કમડ્ડુચુકત, વેદનોપક્ર વ્રત કેમ શરૂ કર્યું છે ? ઉત્તરમાં દૈત્યોએ કહ્યું—હવે અમે અસુરપાત્ર છોડી ઋષિધર્મ સ્વીકાર્યો છે, દરેક બ્રાહ્મણને ધર્મવૃદ્ધિકાન્ધ તત્ત્વ કહીએ છીએ જા. તુ નિર્ભય થઈ સ્વર્ગમાં રાજ્ય કર. એ સાલળી ઇન્દ્ર સ્વર્ગમાં ગયો (આનંદ-શ્રમ ભા. ૩, અ. ૧૩, પૃ. ૮૨૭)

જેમ લોકો ગણતરી સામે જોતા નથી તેમ અર્ધજીવ પ્રાણીની સામે ન જોવું કાઈ દેખણ હોય, પછી ભલે તે વર્ણબાળ હોય તોપણ, એના વડે સંસાર પવિત્ર થાય છે (અ. ૨૪૫, ૨૪૬ તથા અ. ૨૫૨, ૨૫૩, ૫૦)

જે પ્રાણીએ ચક્તી છાપ લીધી નથી તેનો સંગ દુઃખી પન્દિતો.

(અ. ૨૫૦ ૨૫૧ ૫૧)

આવી રીતે એ ઋષિઓ વચ્ચે મોટો વાદવિવાદ થયો અને છેવટે નિર્ણયને માટે ભૃગુઋષિને કહેવામાં આવ્યું કે, હું મુનિસત્તમ ! તમે એ ત્રણે દેવો પામે જાઓ અને ચોક્કસ કરીને અમને જણાવો કે એ દેવોમાં કયો દેવ ઉત્તમ છે.

પંદી ભૃગુઋષિ કૈલાસમાં વાસ કરતા મહાદેવજીને ઘેર સૌથી પ્રથમ ગયા. ત્યાં દ્વારપાળ તરીકે બેઠેલા મહારૌદ્ર નંદિને એ ભૃગુઋષિએ કહ્યું કે તુ ધરમાં જઈને મહાદેવ(શંકર)ને ખબર આપ કે તમને મળવા માટે ભૃગુઋષિ આવેલા છે

નંદિએ ભૃગુઋષિને કહ્યું કે અત્યારે તો શંકર દેવી સાથે ક્રીડા કરે છે માટે તુ એને નહિ મળી શકે. જો જીવતા ગરૂડ હોય તો જોવો આવ્યો નેવો જ પાછો જ

આ પ્રમાણે નંદિએ નકારો કર્યો છતાંય એ તપસ્વી ઋષિ શંકરને બારણે ઘણા દિવસ સુધી બેઠી રહ્યા તો પણ શંકર તો બહાર જ ન આવ્યા. છેવટે ભૃગુએ શંકરને નારીસગમમગ્ન જાણીને શાપ આપ્યો કે તેતુ સ્વરૂપ યોનિચિંગ જેવું થાશે. એ શંકર અબજલણ્યને પામેલો છે અને બ્રાહ્મણોને અપૂન્ય છે જે લોકો ઋના ભક્ત થશે તેઓ ભસ્મ, ચિંગ અને અસ્થિઓને પહેરનાગ થશે, અને વેદબાલ્ય પાખંડી ગણાશે

સાથી ભૃગુ બ્રહ્માની પાસે ગયા, એ વખતે બ્રહ્મા દેવોની સાથે બેઠેલા દત્તા બ્રહ્માને પ્રણામ કરીને ભૃગુ ત્યાં બેઠા. બ્રહ્માને ભૃગુએ તો પ્રણામ કર્યો પણ સામું બ્રહ્માએ ભૃગુને પ્રણામ તો ન કર્યો પણ કુશળપ્રશ્ન પણ ન પૂછ્યા. એથી ભૃગુએ બ્રહ્માને શાપ આપ્યો કે ભૃગુતુ અપમાન કરનાર આ મનુષ્ય પ્રતિવાણી બ્રહ્મા સર્વલોકમાં અપૂન્ય થાશે.

પંદી છેવટે ભૃગુ વિષ્ણુલોકમાં ગયા, ત્યાં કમલાપતિ નાગશય્યામાં પાંડેલા દત્તા, અને પદ્મીનિ એમના સરણને તમામનાં દત્તાં કમલાપતિને આ મિત્રિમાં જોઈ ભૃગુને મેથ આવ્યો અને પોતાનો કામો પગ એમને વિજીતી જાતી હિપર મનેતા. પંદી તુરંત જ ભગવાન બેઠ્યા, પોતાના હાથ ત્રી ભગુના સરણને પંપાગવા લાગ્યા, અને બોલ્યા કે આજે જ હું મનુષ્ય છું કે મને તમારો સરકુસ્પર્શ થયો. પંદી તો અપનીક સિત્તે ભૃગુની પૂજા કરી

આ રીતે ત્રણે દેવોને મળી આવી ભૃગુએ જેમ અધિષ્ઠાને કરું કે તમે દેવોને જોઈ દેખી દિનન દોષ તે ને એકલા વિષ્ણુ જ છું.

જે કોઈ વિષ્ણુ સિવાય ખીજ કોઈ દેવની પૂજા કરશે તે પાખંડીમા ગણાશે, અને લોક ગહાના ભાગી થશે (આતંદાશ્રમ અ. ૨૮૨, ભા. ૪, શ્લો. ૧-૫૬)

આભણે વિષ્ણુ સિવાય અન્ય દેવની સામે પણ ન જોવું, ખીજ દેવની પૂજા ન કરવી, ખીજ દેવનો પ્રસાદ ન લેવો, અને ખીજ દેવના મંદિરે પણ ન જવું (શ્લો. ૬૩, અ. ૨૮૨)

‘ પાખંડ કોને કહેવું ’ એ સંખધમા શિવ અને પાર્વતીનો સંવાદ.

પાર્વતી—મહેશ ! આપે કહ્યું કે પાખંડોનો સંગ ન કરવો, તો તે પાખંડા કેવા છે ? એને ઓળખવાની કઈ કઈ નિશાની છે ? વગેરે હકીકતને આપ જણાવો.

૨૬—જે લોકો જગન્નાથ નારાયણ સિવાય ખીજ કોઈ દેવ કર્તે માને છે તે લોકો પાખંડી છે. કપાળ ભસ્મ અને અસ્થિને ધારણ કરનારા છે અને અવૈદિકની રીતે રહેનારા છે.

શખ. ચક્ર વગેરે ચિહ્નો જે હરિને વદાસામાં વદાસા છે તેવું જેઓ ધારણ નથી કરતા તેઓ પાખંડી છે જે કોઈ ધર્મા અને જડની સાથે વિષ્ણુની તુલના કરે તે પાખંડી છે વધારે શું ! જે આત્મજોડા જ્ઞાન અપણવો છે તેઓ અપ્પર્યા છે, સંભાષણીય નથી. અને એવા પાખંડા તનુ નથી.

પાર્વતી—મહેશ ! આપનું કહેવું સમજું. પણ મારે આપને જેટલાં જાન જે બહુ જ છાની છે તે પૂછવી છે. અને તે આ છે. મારે કહ્યું કે પાખંડી લોકો કપાળ, ભસ્મ અને અસ્થિ ધારણ કરનારા છે તો તે ‘ જ્ઞાનજ્ઞ ’ આપ પોતે જ એ જ્ઞાનને તમારા માટે ધારણ કરો તો.

કરી શકે છે. કણાદ, ગૌતમ, શક્તિ, ઉપમન્યુ, જૈમિનિ, કપિલ, દુર્વાસસ, મૃકંડુ, ઘૃહસ્પતિ અને જમ્બઘ્નિ ભાર્ગવ એ દશ ઋષિઓ મારા ભક્ત છે તેઓમાં તમારી તામસ શક્તિનો આવિર્ભાવ કરો, જેથી તેઓ તામસ શાસ્ત્રોને રચે અને તમે પણ કપાળ, ભસ્મ અને ચર્મ વગેરે ચિહ્નોને ધારણ કરો અને પાશુપત ધર્મનો પ્રચાર કરો, કે જેથી એ શાસ્ત્રોને અને તમને જોઈ એઓ તમારા જેવું આચરણ કરે અને પાખંડી બને. ” હે દેવી ! આ પ્રમાણે વિષ્ણુના આગ્રહથી મેં મારો પાખંડ વેપ બનાવ્યો છે અને ગૌતમ, કણાદ વગેરે ઋષિઓ દ્વારા તામસ શાસ્ત્રોની રચના કરાવી છે.

પાર્વતી—આપે જે તામસ શાસ્ત્રોની રચના કરાવી છે તે તામસ શાસ્ત્રો કયા કયા છે ?

૨૬—જેના સ્મરણમાત્રથી જ્ઞાનીઓનો પણ અધ.પાત ધર્મ શકે છે તે તામસ શાસ્ત્રોના નામ આ છે પાશુપાત વગેરે શૈવ શાસ્ત્રો, કણાદરચિત, વૈષેષિક, ગૌતમચરિત ન્યાયશાસ્ત્ર, કપિલનું સામ્યશાસ્ત્ર, ઘૃહસ્પતિરચિત આર્વાક શાસ્ત્ર, છુદ્ધપ્રણીત બૌદ્ધશાસ્ત્ર, અને નગ્નમત, નીલપટમત, માયાવાદ, તથા જૈમિનીયશાસ્ત્ર હે ગિરિજે ! એ બધાં તામસશાસ્ત્રો છે તામસ પુરાણો પણ છે જેનાં નામ આ છે

મત્સ્યપુરાણ, કૃમ્પુરાણ, સિંગપુરાણ, શિવપુરાણ, મૃકંડપુરાણ, અને અગ્નિ-પુરાણ આ છ તામસ પુરાણો છે. વિષ્ણુપુરાણ, નારદીય પુરાણ, ભાગવત, ગરુડ-પુરાણ, પદ્મપુરાણ, વરાહપુરાણ એ છ સાસ્વિદપુરાણો છે. અને અન્નાંડ, અન્નાર્ચન, માદંડેય, ભવિષ્યતપુરાણ, વામન તથા બ્રાહ્મણપુરાણ એ છ રાજસ પુરાણો છે અને એ ૧૮ પ્રકારે સ્મૃતિઓ પણ ત્રણ પ્રકારની છે. વસિષ્ઠસ્મૃતિ, હાગિત સ્મૃતિ, વ્યાસસ્મૃતિ, પરાશરસ્મૃતિ, બારદ્વાજસ્મૃતિ, અને દ્રામ્યપસ્મૃતિ એ છ સાસ્વિદ સ્મૃતિઓ છે. યાજ્ઞવલ્કય, આત્રેય, નૅતિર, દક્ષ, કાત્યાયન અને વૈશંપય એ છ સ્મૃતિઓ રાજસ છે. તથા ગૌતમ, ઘૃહસ્પતિ, મંવંત, યમ, શંખ ઉગ્રનમ્ એ છ સ્મૃતિઓ તામસ છે. (આનંદાચાર્યના આ ૩૦૮, ભ. - ૭ પૃષ્ઠા ૬-૬૧)

મૃકંડપુરાણ

નારદ—તે ધર્મને તમારેય પેલા મન (દેવેશ) નીચે આવી રહ્યો છે. તેને સંપૂર્ણ રીતે સંપૂર્ણ કરો, ત્યારે તેની અગ્રતા મેં જોઈ

બ્રહ્મા—ત્રેતાથી દ્વાપરના અંત સુધી એટલે કળિ આવે ત્યાં સુધી એક હનુમાન જ તેની રક્ષા માટે રામની આજ્ઞાથી નિયુક્ત થયેલ છે. ત્યાં દ્વિજની તથા શ્રીમાતાની આજ્ઞા પ્રવર્તે છે. ત્યાં વેદનું પઠનપાઠન, અનેક ઉત્સવો અને યજ્ઞો પ્રવર્તે છે

યુધિષ્ઠિર—શુ ક્યારેય તે સ્થાનનો ભગ થયો કે નહિ? તેમ જ “ત્યોએ કે દુષ્ટ રાક્ષસોએ તે સ્થાન ક્યારે છત્યું?”

વ્યાસ—કળિ પ્રાપ્ત થયા પછી પ્રથમ જ જે અન્યું તે સામળ કલિ-પ્રાપ્ત થયે આમ નામનો રાજા થયો, જે કાન્યકુબ્જનો આમિ હતો, તેમ જ નીતિસ અને ધર્મતત્પર હતો

દ્વાપરનો અંત હતો, હજી કળિ આવવાનો હતો, એટલામા કળિના ભયથી અને અધર્મના ભયથી બધા દેવો પૃથ્વી ત્યજી નૈમિષારણ્યમા આવ્યા ગયા રામ પણ પોતાના સાથીઓ સાથે મેનુબંધ ગયા.

યુધિષ્ઠિર—કળિમા એવો તે શો ભય છે કે જેને લીધે દેવોએ મનુષ્યો પૃથ્વીને ત્યજી?

વ્યાસ—કળિયુગમા બધા અધર્મપરાયણ, આત્મચુદ્ધેશી, ત્યાગિમુખ અને અમુગચારરત થાય

જે વખતે પૃથ્વી ઉપર કાન્યકુબ્જાધિપ આમ મનુષ્ય રહેતા તે સમયે પ્રજાની બુદ્ધિ પાપથી મલિન થઈ અને તેની કે દુર પૂર્વ ત્યાજી પોતાનાં તેણે રચીરાયો અને લપગાયો પ્રતિપાદિત થઈ એ પ્રજા તેને (- નાં) અનુસરી એ જ કળિયુગનો ભય

વર્ણો જૈનધર્મપરાયણ થયા ત્યારે બ્રાહ્મણોની પૂજા બંધ પડી, શાંતિક કે પૌષ્ટિક કર્મ તેમ જ દાન બંધ પડ્યા. આ રીતે વખત વીતે છે તેવામાં રામચંદ્રજીથી કરમાન મેળવેલ બ્રાહ્મણો પોતાનું સ્વામિત્વ જવાથી રાતદિવસ ચિતાવ્યગ્ર થઈ આમની પાસે કાન્યકુબ્જમા પહોંચ્યા તે વખતે કાન્યકુબ્જ-પતિ પાખંડીઓથી ઘેરાયેલ હતો એ બધા મોઢ બ્રાહ્મણો કાન્યકુબ્જપુરમા જઈ પહેલાં તો ગગાતંટ રહ્યા

ચાર-દૂત-દ્વારા માલૂમ પડવાથી રાજાએ જોડાવ્યા એટલે તે બધા પ્રાત કાલે રાજસભામા આવ્યા

રાજાએ નમસ્કારાદિ કાઈ પ્રત્યુત્થાન-સ્વાગત ન કર્યું અને એમ ને એમ બિભેલા બ્રાહ્મણોને પૂછ્યું કે શા માટે આવ્યા છો ? શું કામ છે ? તે કહો

વિપ્રો—હે રાજન્ ! ધર્મારણ્યથી અમે તારી પાસે આવ્યા છીએ તારા જમાઈ કુમારપાલે બ્રાહ્મણોનું શાસન લોપ્યું છે એ કુમારપાલ જૈન ધર્મા છે અને દંડમૂર્તિને વગ વર્તે છે

રાજા—હે વિપ્રો ! મોહેન્દ્રપુરમા તમને કાણે આવ્યા છં ? એ બધું યથાર્થ કહો

વિપ્ર—અમને પહેલા બ્રહ્મા, વિપ્રયુ મહેશ્વરે સ્થાપ્યા છે ધર્મગજ રામચંદ્રે એ શુભ સ્થાનમા પુરી વસાવી છે. ને ત્યાં બ્રાહ્મણોને નીમી શાસન આપેલું રામચંદ્રનું શાસન જોઈ ખીબ રાજાઓએ તો એ શાસનને બગાડ માન આપ્યું પણ હમણા તારા જમાઈ એ શાસન પ્રમાણે બ્રાહ્મણોને પાળતો નથી. એ સાંભળી રાજાએ કહ્યું, હું વિપ્રો ! જલદી જાઓ અને મારી આજ્ઞાથી કુમારપાલને કહો કે તું બ્રાહ્મણોને આત્રય આપ. આમનું એ વાક્ય સાંભળી બ્રાહ્મણો પ્રસન્ન થયા અને કુમારપાળ પાસે ગયા ને એના અશુરનું વચન કંડી સંભળાવ્યું.

કુમારપાળ—હે વિપ્રો ! હું ગમનું કરમાન પાળવાનો નથી. હમા પતિ દિંમપ્તમાન. એવા બ્રાહ્મણને હું ત્યજુ છું. હે દિવન ! દિવસ રાત બદલે બદલે થતી નથી

રાજા—અહિંસા એ પરમ ધર્મ, પરમ તપ, જ્ઞાન અને પરમ કલ છે સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ બધા કીટ, પતંગ આદિ પ્રાણીઓમા જીવ સમાન જ છે હે વિષ્ણુ ! તમે હિંસક પ્રવૃત્તિ શાને કરો છો ? એ વચન સાંભળી બ્રાહ્મણો ગુસ્સે થયા અને આખો લાલ કરીને બોલ્યા—હે નૃપ ! અહિંસા પરમ ધર્મ છે, એ તો તે સાચું કહ્યું, પણ વેદવિદિત હિંસા હિંસા નથી એવો નિર્ણય છે. શસ્ત્રથી જે હિંસા થાય છે તે જ જનતુઓને પીડાકારી છે અને તેથી તે હિંસા અને અધર્મ કહેવાય છે, પણ શસ્ત્રો વિના વેદમંત્રોથી જ્યાં પ્રાણીઓને મારવામા આવે છે ત્યારે તે સુખદાયી હોવાથી અધર્મ નથી વૈદિક હિંસા કરવાથી પાપ લાગતુ નથી

રાજા—બ્રહ્માદિ દેવોનુ આ અનુપમ ધર્મક્ષેત્ર છે. પણ અત્યાગે એ દેવો અહીં નથી તમે કહેલો ધર્મ પણ અહીં નથી જે રામને દેવ કહે છે તે તો માણસ હતો. જેને તમારા ગદાણુ માટે મૂકેલો તે લંબપુત્ર (દનુમાન) ક્યા છે ? જે તમને મળેલુ શાસન મારા જોવામા નહિ આવે તો હ તેને પાળનાર નથી બ્રાહ્મણો ગુસ્સે થઈ બોલ્યા “હે મુદા ! તું ઉન્મત્ત થઈ આ શું બોલે છે ? દૈત્યોના વિનાશ અને ધર્મના ગદાણુ માટે રામે અનુભૂત મનુષ્યના લીધું હતુ

રાજા—“ એ રામ અને દનુમાન ક્યા છે ? જો દોષ તો તમારી મદદે આવે રામ, લક્ષ્મણ કે દનુમાનને બતાવો. તેઓના દોષોની તાર્ક સાબિતી નાથે

બ્રાહ્મણો બોલ્યા—હે નૃપ ! અવનતા મૃતને ફળ કરી રામદેવે ૧૪ મામ આપ્યા. ફરી આ ગ્યાને સ્વામી ૧૩ મામ આપ્યા અને ૧૬ મદાનના આપ્યા તેમજ ૫૦ પીંચાં આમેનો પણ સંકેત કરી ૩૦૦૦ એકમ્મ રથો સવાસાથ પાછા ૫૫૫ જેની માંડલિય સંગા હતી ’

મુખીયો સમિલિત ન થાય તેને દરેક વૃત્તિથી અહિષ્કૃત કરવો. એક દક્ષ બ્રાહ્મણે આ વૃદ્ધ કથનને સભામાં ત્રણ વાર ઉચ્ચ સ્વરથી તાળીપૂર્વક સૌને કહી સભળાવ્યું અને સૌને કહ્યું કે જે જવામા પરાડમુખ થશે તેને માથે અસત્ય આદિનાં બધા પાપો છે. બધાને જતાં જોઈ કુમારપાલે બોલાવી કહ્યું કે ભિન્ન ભિન્ન ગોત્રવાળા બધા બ્રાહ્મણોને કૃષિકર્મ અને ભિક્ષાટન જરૂર કરાવીશ એ સાંભળી બધા વ્યથિત થયા, પણ ત્રણ હજાર બ્રાહ્મણોએ તો એમ દરાવ્યું કે આપણે રામેશ્વર જવું જ. એ નિશ્ચય માટે અંદરો અંદર દરેકે હસ્તાક્ષર કર્યાં. અહીં વેદવધી નાશ પામે છે અને ત્રિમૂર્તિ ક્રુપિત થાય છે, માટે અદ્ધાર હજાર જણાએ રામેશ્વર જવું આ દરાવ સાંભળી કુમારપાણે ગોભુજ વાણિયાઓને બોલાવી એ બ્રાહ્મણોને રોકવા કહ્યું.

વ્યાસ કહે છે કે જે ગોભુજ શ્રેષ્ઠ વાણિયાઓ જૈનધર્મમાં લિપ્ત ન હતા તેઓ આજીવિકાભંગના ભયથી મૌન રહ્યા અને રાજને કહ્યું કે હે નૃપ ! આ ક્રુપિત બ્રાહ્મણોને કેવી રીતે રોકીએ ? એ તો શાપથી બાળી નાખે. કુમારપાણે અગ્નિચલ (અગ્નિચલ) માં થયેલા શસ્ત્રોને બોલાવી કહ્યું કે તમે બ્રાહ્મણોને મોકલો. એ અગ્નિચલ શસ્ત્રોમાં કેટલાક જૈન હતા, તેથી તેઓએ રામેશ્વર જવા તત્પર બ્રાહ્મણોને સંબોધી કહ્યું કે વર્તમાન કાળમાં રામ ક્યા છે ? લક્ષ્મણ ક્યાં છે ? અને હનુમાન ક્યાં છે ? અરે બ્રાહ્મણો ! આવા ભયાનક જંગલમાં ધરખાર, ઝાંઝાંકરા મૂકી એ દુષ્ટ શાસનવાળા મન્યમા શા માટે જાઓ છો ? આ સાંભળી કેટલાક બ્રાહ્મણો રાજભયથી અને કાલકથાથી ચલિત થઈ ભુજ પહા અને કહ્યું કે ખીજાઓ ભડે જાય આપણે તો કુમારપાણી આડે આવવાના નથી. ખેતી કરીશું, અને ભિક્ષાટન પણ કરીશું. આ ગીતે પંદર હજાર ભુજ પહા. બાકીના ત્રણ હજાર ત્રિવેની એટલે ત્રિવેનિ પે વિખ્યાત થયા. ખીજા પંદર હજારને રાજનો ચોથો ભાગ અને થોડી જમીન આપી. એટલે તેઓ સાતુર્વિઘરે વિખ્યાત થયા. વળી મન્યમે કહ્યું. તમને સ્વરનો કન્યા આપે, તમે કન્યા લ્યો પેલા ત્રણ હજાર ત્રિવેનીઓને મન્યમે કહ્યું કે તમે મારું માનના નથી માટે તમારી ગતિ કે સમય ક્યાં નહિ થાય. આ સાંભળી પેલા કન્યા ત્રિવેનો સ્વસ્થાને ગયા. પેલા સાતુર્વિઘરે ત્રિવેનીઓને સમગ્રવ્યુ કે તમે ન જાણો છો તો જાણી પાછા આંગે, જેથી તમે કોઈ ગામનું નહીં હોવો કિન્નાર કહે એ સાંભળી ત્રિવેનીઓ કે તમને આંગે શું નહીં નહિ મન્યમે જે તુમિ મારા આંગે નહીં જાય, હે મન્યમે તારા કન્યાને તારા માટે આપીશું. આ સાંભળી ત્રિવેનીઓ

અહીંનું સંભાળીએ અને બંધાના કામની સિદ્ધિ માટે તમે ત્યાં જાઓ અંદર અંદર મળી સહાયક થઈશું તો વૃત્તિ જરૂર પાડી મેળવીશું એ નિશ્ચય પ્રમાણે પેલા ત્રૈવિદ્યો ગમેત્તર ગયા, અને ચાતુર્વિદ્યો ત્યાં જ રહ્યા ત્રૈવિદ્યોના ઉત્કટ તપથી રામે ઉદ્ધિગ થઈ હનુમાનને કહ્યું, તું જલદી જા એ બંધા ધર્મોરણ્યવાની આત્મણો હેરાન થાય છે એ આત્મણોને દુષ્પ આપનારને દેશાણે લાયકો બોધીએ એ સાલણી આત્મણરૂપ ધરી, હનુમાને પ્રકટ થઈ, આવેલા આત્મણાની પરીક્ષા કરી અને પૂછ્યું કે શા માટે આવ્યા છો ? તેઓએ કહ્યું કે સૃષ્ટિના આરંભમા બ્રહ્મા આદિ દેવોએ ત્રિમૂર્તિ માટે અમને ગાળ્યા હતા અને પછી રામે બ્રહ્માદ્વાર કરતી વખતે કરી અમને સ્થાપ્યા, અમે હનુમાન ૪૪૪ ગામો વેતનરૂપે આપ્યાં ગીતાપુર સહિત ૧૩ ગામ પૂર્વ માટે આપ્યા. ગોભુજ નામના ૩૬ હજાર વાણિયાઓ આત્મણનું પાલન કરવા નિયુક્ત થયા. તેમાંથી સયા લાખ ગદો ગયા, જેના ત્રણ ભાગ ગોભુજ અગલજ અગ માગલિય થયા હમણાં દુષ્ટ આમરાજ ગમતું સામન નવી માનતા તને જમાઈ કુમારપાલ દુષ્ટ છે કાગણુ તે પાખરીઓથી-ખાચ કરી પૌરુષથી જેના ધ્વજસિંધી પ્રેરિત થઈ અત્યારે રામનું સામન માનતા નવા, અમે ક્રોધે છે. કેટલાક વાણિયાઓ પણ તેના જેવા દુષ્ટિ નઈગન અને હનુમાનનું સામન લોપે છે હવે અમે હનુમાન પાસે વર્ષ કે કરીએ. તે તે અમારું કંઈ નિત નહિ કરે તો અનાસાર વ્રત વઈ મરીશું આપણું સ્વર્ગની હનુમાને કહ્યું, કે દિગ્દર્શન ! કળિયુગમા દેવ કયા છે, પાત્ર જાઓ પાત્ર આત્મણોને તે કહ્યું કે તું ગાળુ છે / ખર રૂપ પ્રગટ કરે માન છે કે હનુમાન.

જોડી નથી પડે ત્યારે જન્મણું પડીદા નાખજો, તેથી સૈન્ય ખજાનો, વગેરે
 બધું બગી ગયેલું પાછું પ્રથમની જેમ હતું તેવું જ થઈ જશે હનુમાનનું
 એ વચન સાંભળી આત્મણે ખુશ થયા તે જ્યથ્વનિ કયો પાછા જવા ઉત્સુક
 થયેલા આત્મણેને હનુમાને એક મોટી વિશાલ શિલા ઉપર મૂકા હતું એ
 મૂકા અને ઊઠી ગયા એટલે હનુમાનની પ્રેરણાથી તેના પિતા વાયુએ તે
 શિલા છ માસમા કાપી શકાય તેટલા કાળા માર્ગને માત્ર ત્રણ મુહૂર્તમા કાપી,
 ધર્મારણ્ય તીર્થના પહોચાડી દીધી આ ચમત્કાર જોઈ એ આત્મણે અને
 ગામના બધા લોકો બહુ જ વિસ્મિત થયા ત્યાર બાદ એ બધા આત્મણે નગર-
 મા પહોચ્યા જ્યાં ત્યાં ગજને માલૂમ પડ્યું ત્યારે તેણે એ આત્મણેને
 બોલાવો હતું કે શુ રામ અને હનુમાન પાસે જઈ આવ્યા ? એમ કહી રાજા
 એ મીન પકડ્યું એટલે ઉપસ્થિત થયેલા બધા આત્મણે અનુક્રમે ખેંચી ગયા
 અને દુરુળ તથા સંપત્તિ સૈન્ય વિશે કુશળ સમાચાર તેઓએ પૂછ્યા રાજાએ
 હતું, અગિયન પ્રસાદથી બધું કુશળ છે ખરી હલ એ જ છે જે જિતેન્દ્રની
 મુતિ કરે છે, હાથ તેજ કે જેનાથી જિતપૂજા થાય, દષ્ટિ તે જ જે જિત-
 દર્શનમાં કીન થાય, મન તે જ જે જિતેન્દ્રમા રત હોય સર્વંત દયા કરતી
 કાંઈ ઉપાશ્રયમા જવું અને શુભવદન હતું જોઈએ નમસ્કાર મનનો જપ અને
 પૂર્ણણુ પર્વ કરવું જોઈએ, અને શ્રમણો(મુનિઓ)ને દાન દેવું જોઈએ.
 રાજાનું એ કથન સાંભળી બધા આત્મણે દાન પીચ્યા, અને છેવટે ગજને
 હતું કે રામે અને હનુમાને કહેવગણ્ય છે કે તુ આત્મણેની શ્રુતિ પાત્રી પૂર્વ-
 ની જેમ કરી આપ હે ગજન! ગામના એ ક્યનંત પાળ અને સુખી ચા-
 રાઓએ જવાળમા હતું. ત્યાં રામ અને હનુમાન હોય ત્યાં જય ગામ કે
 શ્રુતિ જે જોઈએ તે તેઓ પામેથી મેળવેા. હૂ તો તમને એક પણ કોડો દેનાર
 નથી એ વચન સાંભળી આત્મણે શુભે થયા અને હનુમાને આગેથી કાળી
 પાકાઈ મસ્તકમા દેંદ્ર આવ્યા ગયા એ પડકારે દીધે બધું સમગ્રી ગિરધુ-
 નાદાર મર્દો તે વખતે નમ્મતપણુકો હાથમા પાતંગઓ લઈ, દાગઓ પડાઈ,

દાસ છું આગ શમાવો હું તમારી વૃત્તિ અને જ્ઞાસનો કરી સ્થિર કરી આપું છું. મારુ વચન અન્યથા નહિ થાય જે થાય તો અત્તહત્યા આદિના મહાપાપો મને લાગે ગમ અને આત્મજ્ઞો વિશે મારી ભક્તિ ચિત્ત છે. તે વખતે આત્મજ્ઞો એ દયા કરી જમણી પડીકી નાખી એટલે અધુ શાન થયું, અને અળી ગયેલ પી વસ્તુઓ ફરી હતી તેવી થઈ ગઈ આથી રાજા અને પ્રજા પ્રસન્ન થયા જેકે તેમના વધર્મ સ્વીકાર્યો આત્મજ્ઞોને નવાન કુમારો ગજાએ કરી આપ્યા દુષ્ટિમ નાનાના પ્રવર્તક વેદબ્રાહ્મ પાપડીઓને ઝાટી મૂક્યા પાંડેલા જે ૩૦૦૦ ગોત્રને શ્રમ હતા તેમાંથી અઢવીજ વાણિયા થયા એ અંધારે મનએ દેવ-આત્મજ્ઞોની નેસા માટે મુકરર કર્યા તેઓ પાપ ધર્મ છોડી પવિત્ર વૃણણ્ય બન્યા બંદી ક્રમે એ વૃણિય અને આતુર્વિંદ્ય ભતિનો રાજાએ બેઠ નહીં કરી જેકેને જુદા જુદા નિર્ગના સ્વીકારાવ્યા જે ગોત્રજ શરો જોન થયા ન હતા અને આત્મજ્ઞોના ના તેઓ ઉત્તમ ગણાયા અને તેઓએ રાજા થઈને રામનું નામન લેવા નુ તેઓ દિગ્દર્શમા બાલિષ્ઠ ગણાયા.

રાજા કુમારપાળે જેલા ૧૫૦૦૦ આત્મજ્ઞો, જેઓ અને તેમના ના તેઓને વૃત્તિહીન કરી ગામ બહાર મોકલાવું જેકે રાજાએ કર્યું તેઓ આત્મજ્ઞોના સમર્ગથી થયેલુ મારુ ગામ તમારા પ્રાણમાં નાના અને ન વિષો ! તમે પ્રસન્ન થાઓ જે સાબળી વૃણિય વિષે મારા નામનું નામ થાય છે નીલકંઠે પણ નસ થયા. મોટા મોટા દુષ્ટિમ અને આતુર્વિંદ્ય ના થયા. આતુર્વિંદ્યો નામનાસર નામના : ૧

ઈન્દ્રિયાનુસાર હશે કળિયુગ એટલે અધર્મનું પિયર તેથી લોકોની બુદ્ધિ બ્રહ્મ થઈ એટલે દેવ, વેદ, બ્રાહ્મણ યજ્ઞપુરુષ વિષે શ્રદ્ધાહીન નાસ્તિક થશે.

હું પરીક્ષિત ! તે અરહત રાજાના કપોલકલ્પિત ધર્મને વેદનો આધાર હશે નહિ તે અર્વાચીન ધર્મો ઉપર અરહત રાજાની પછી પણ બીજા લોકો અધ પડે પરાથી ચાલશે અને તેઓ પોતે જ પોતાની મેળે અધતમ નરકમાં પડશે.
(ભાગવત, સ્કંધ ૫, અં ૬ નિર્ણયસાગરની આવૃત્તિ)

કૃમ્ પુરાણ

બ્રહ્મ (ખૌંડ ?) આવડ, નિર્ગથ (જૈનમુનિ) પચરાત્રજ કાપાલિક, પારુપત અને તેઓના જેવા જ બીજા પાખડી માણસો, જેઓ દુષ્ટાત્મા અને તામસ સ્વભાવના છે તેઓ જેનું હવિ(શ્રાદ્ધભોજન) ખાય છે તેનું તે શ્રાદ્ધ આ લોક અને પરલોકમાં કલપ્રદ થતું નથી

નાસ્તિક, હૈનુક, વેદાનલિન અને બધા પાખડીઓને ધર્મ જ માણસે પાળી પણ આપતું ન જોઈએ

(કૃમ્ પુરાણ, અં ૨૧, શ્લોક ૩૨-૩૩ પૃ ૬૦૨ તથા પૃ ૬૪૧ પં ૧૫)

(નાટકવિષયક) પરિશિષ્ટ ૨

પ્રત્યોધયંદ્રોદય

જ્યારે તપ્પો હોય ત્યારે પિશાચોનો કેવી રીતે અવકાશ સંભવે ?
 શાંતિ—ત્યારે તરત જ નરકના ખાડામાંથી ઉપર આવેલો કોઈ નારકી હશે
 (જોઈ અને વિચારપૂર્વક) અરે સમજાવું ! મહામોહે પ્રવર્તાવેલો
 આ દિગંબર સિદ્ધાંત છે તેથી આનું દર્શન સર્વથા દૂરથી જ
 પરિહરવું યોગ્ય છે. (એમ ધારી પરાડમુખ થાય છે)

કરુણા—સખિ ! મુદ્દત માટે થોડા જાણ સુધી હું અહીં શ્રદ્ધાને શોધું.
 (જાને તેમ જ ઊભા રહ્યાં) (ત્યાર બાદ પ્રથમ વર્ણવ્યો તેવો દિગં-
 બર સિદ્ધાંત પ્રવેશ કરે છે.)

દિગંબર—ઓમ્ ! અરિહન્તોને નમસ્કાર ! નવદારવાળી પુરીની અંદર આત્મા
 દીવાની જેમ રહ્યો છે. આ જિનવરદ્યુત પરમાર્થ છે અને એ
 મોહાશુષ્કતા દાતા છે. અરે શ્રાવકો ! સાબળો. સંપૂર્ણ પાત્નીથી
 પણ મહામય પુદ્ગલપિડમાં શુદ્ધિ કેવી ? નિર્મલ સ્વભાવવાળો આત્મા
 ઋષિઓની સેવાથી જાણી શકાય ? શું એમ કહો છો કે ઋષિઓની
 પરિચર્યા કેવી ? હોય તે સાબળો;

ઋષિઓને દુરથી અંગણમાં પ્રણામ કર્યા, અત્યાગ્રપૂર્વક મિષ્ટગોળન
 આપવું; તેમ જ સ્ત્રીઓની સાથે રમણ કરતા એવા તેઓની ઈર્ષ્યા ન કરવી.
 (તેપથ્ય સામું જોઈને) હે શ્રદ્ધે ! પહેલાં આ તન્ક (જાને ભયપૂર્વક નિર્ભય
 છે) (ત્યારબાદ તેના જેવા જ વેપરાળી શ્રદ્ધા પ્રવેશ કરે છે)

શ્રદ્ધા—ગાનકલ શું આના કરે છે ?

(શાંતિ અનિર્ણીત સ્થિતિ પરે છે)

દિગંબર સિદ્ધાંત—તમે એક મુદ્દત પાસે આવકાના કુટુંબને ન નજરો.

અહા—જેથી ગાનકલની આજ્ઞા

(શાંતિ અને કરુણા જાય છે.)

(પંછી હાથમાં પુસ્તકધારી લિલ્લુરૂપ બૌદ્ધાગમ પ્રવેશે છે.)

લિલ્લુ—(વિચાર કરીને) હું ઉપાસકો ! સર્વ પદાર્થો ક્ષણિક તથા નિરાત્મક છે. તેમ જ બુદ્ધિગત આતરિક છતાં બહાર હોય એમ લાગે છે. સંપૂર્ણ વાસના ગળી જવાથી તે જ બુદ્ધિસંતતિ હમણા વૈષયિક બાયા વિનાની લાગે છે. (થોડું કરીને) અહો ! આ બૌદ્ધધર્મ સારો છે, કેમ કે એમાં મુખ્ય અને મોહ બંને છે મનોહર ગુણ એ નિવાસસ્થાન છે ઇન્દ્રિયગુણ વૈશ્ય સ્ત્રીઓ છે, જોઈએ ત્યારે મળે એવું છપ્ત ભોજન, કોમળ પાથરણાવાળી સેજ, તરુણ યુવતીઓ દ્વારા શ્રદ્ધા-પૂર્વક સેવાયેલી એવી આદનીથી ઉજ્જવલ રાત્રીઓ, શરીર સમર્પણની ઉત્સવ ક્રીડાથી ઉત્પન્ન થતા આનંદ સાથે પસાર થાય છે

કરુણા—સખિ ! આ કોણ ? નવા તાડના ઝાડ જેવો લાંબો લટકતા ગેરુઆ કપડાવાળો અને માત્ર ચોટડી ગળી મુઠાવેલ માથાવાળો એવો આ તરફ જ આવે છે ?

શાંતિ—સખિ એ બુદ્ધાગમ છે

લિલ્લુ—(આકાશ સામું જોઈને) હું ઉપાસકો અને લિલ્લુઓ ! તમે બુદ્ધનાં વચનામૃત સાલળો (પુનઃ વાગે છે) હું દિગ્વિદિષ્ટિથી લોકોની મુગ્ધતા અને દુર્ગતિ જોઈ છું મર્મ સંપ્રદાયે લાલિષ્ટ છે સ્થિર એવો આત્મા છે જ નહિ. માટે સ્ત્રીઓ ઉપર આક્રમણ કરતા એના મિત્રોનો પ્રત્યેક ઈર્ષ્યા ન કરવી કેમ કે ઈર્ષ્યા એ ચિંતનો મળ છે. (નેપથ્ય સામે જોઈને) હું શ્રદ્ધા ! આમ આવ.

શ્રદ્ધા—(પ્રવેશ કરીને) ગજકુવ ! આપ કરમાવો

લિલ્લુ—ઉપાસકો અને લિલ્લુઓને ચિરંજીવ નુખી વળગી ગે.

શ્રદ્ધા—ગજકુવની જેવી આના (આવી ગઈ)

શાંતિ—હું સખિ ! આ પશુ તામગી શ્રદ્ધા

કરુણા—એમ બે.

લિક્ષુ—રે ક્ષપણક ! શાસ્ત્રની વાત પણ જાણે છે ? ભલે, જરા વાર પ્રતીક્ષા કરુ છું. (પાસે જઈને) શું પૂછે છે ?

ક્ષપણક—કહે તે જરા, ક્ષણમાત્રમા નાશ પામનાર એવો તું જાને માટે આ વ્રત ધારણ કરે છે ?

લિક્ષુ—રે ! સાલળ અમારી સંતતિમા પડેલો, કોઈ વિજ્ઞાનરૂપ ખીજો, વાસના નષ્ટ કરી મુક્ત થશે.

ક્ષપણક—કોઈ પણ મન્યતરમા કોઈ પણ મુક્ત થશે ! તેથી લગણા નષ્ટ થયેલા એવા તારા ઉપર તે કેવો ઉપકાર કરશે ? ખીલું પણ પૂછુ છું. તને આવો ધર્મ કોણે ઉપદેશ્યો છે ?

લિક્ષુ—અવસ્થા સર્વજ્ઞ બુદ્ધ ભગવાને આ જ ધર્મ ઉપદેશ્યો છે

ક્ષપણક—અરે, અરે ! બુદ્ધ સર્વજ્ઞ છે એમ તે ત્રી રીતે બાંધ્યું ?

લિક્ષુ—અરે, તેના આગમોથી જ બુદ્ધ સર્વજ્ઞ છે એમ મિત્ર છે

ક્ષપણક—હે ભોળી બુદ્ધિના ! જો તેના જ કથનથી તેનું સર્વજ્ઞપણું તું માને છે તો તું પણ બાપદાદાઓ સાથે સાત પેઢી થયા અમારો દાસ છે એ તું પણ જાણું છું

લિક્ષુ—(ક્રોધથી) હે દુષ્ટ પિશાચ ! નેત્રનો કાચા ધાગણ કરનાર ! કાણ, તું તારો દાસ ?

ક્ષપણક—હે વિદારની દાગીઓના ચાર ! દુષ્ટ પરિવાર ! આ જાણના મેં જણાવેલ છે તેથી તને પ્રિય કાઈક વિચરનપો કદું છું. છતાં જાણના ત્યજી અમારું જાણનાને સ્વતંત્રની દિગ્દર્શનનાને 'જાણ' કરે

ઘન્ટી અંદર પણ રહેલા પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે? તેથી બને લોકથી વિરુદ્ધ એવા આહત મતથી શ્રેષ્ઠ બૌદ્ધ મતને જ સાક્ષાત્ સુખજનક અને અત્યંત રમણીય અમે જોઈએ છીએ

શાંતિ—સખી ! બીજે જઈએ.

કરુણા—ભલે એમ જ (બને ચાલે છે)

શાંતિ—(સામે જોઈને) આ સોમસિદ્ધાત. ઠીક અહીં પણ અનુસરીએ (ત્યાર બાદ કાપાલિક રૂપધારી સોમસિદ્ધાંત પ્રવેશે છે.)

સોમસિદ્ધાત—(કંઈને) મનુષ્યના હાડકાની માળાથી ભૂપિત, રમશાનવાસી, મનુષ્યની ખોપરીમા ભોજન કરનાર એવો હું યોગાજનથી શુદ્ધ થયેલ નેત્ર વડે પરસ્પર લિન્ન એવા જગતને ઈશ્વરથી અલિન્ન જોઉં છું

કાપલુક—આ કયો પુરુષ કાપાલિક વ્રતને ધારણ કરે છે? માટે એને પણ પૂછું. કે કાપાલિક ! મનુષ્યઅસ્થિની માળા ધારણ કરનાર ! તારો ધર્મ અને મોક્ષ કેવો છે ?

કાપાલિક—હે કાપલુક ! અમારા ધર્મને સમજી લે. અગ્નિમા મગજ, આતરડા, ચરખીથી પૂર્ણ માસની આહુતિઓ આપતા એવા અમારુ પાગલ બ્રાહ્મણની ખોપરીમા ભંડેલ દારૂ ખીને થાય છે. તુરતના કાપેલ કોર ગળામાથો ઝરતા લોહીની ધારથી ચળકતા એવા પુરુષનાં બલિદાનોથી પૂજવા ગોઝ મદાર્ભર્ય અમારો દેવ છે

ભિમ્બુ—(કાન બંધ કરીને) બુદ્ધ ! બુદ્ધ ! અહો ભયકર ધર્માચરણ !

કાપલુક—અન્નિદંત ! અન્નિદંત ! અહો, દેવ પાપ કરનાર ક્રાંતિએ આ બિચારોને કળે છે

કાપાલિક—(કોંઈ સાથે) હે પાપ ! હું નવ પાખંડી ! મૂંઝવે ભાગ્યના ! મુન્ડાતર કેશવાળા ! વાળ ઉખાડી કેંદનાર ! અરે ! મૌક લોનની ઉભાનિ, સ્થિતિ અને સંસારનો પ્રવતંક, વેદાન્તમાં પ્રગિદ્ધ એવા મિદાન્તના દેવચવાળા ભગવાન ભવાનીપતિ કળનાર છે ! ત્યારે અ ધર્મનો અસ્થિમા બનાવ્યો. જરિ, દર, મંદ વગેરે કેટ દેવોને હું ખેંચી જાઉં છું. આકાશમા આજના નક્ષત્રોની ગતિઓ પણ હું મોકે છું. પદ્મક અને નાગેદ સ્થિત આ પૃથ્વીને જ્ઞાનપુરુષ કરીને અપૂર્ણ ત પૂરું કરી પશુપાત્રો પી જાઉં છું, કો જાનતું સ્વર્ગ મા

ક્ષપણુક—હે કાપાલિક ! એથી જ હું કહું છું કે કોઈ ઇન્દ્રજિયાએ માયા ખતાવી તને દગ્ધો છે.

કાપાલિક—હે પાપ ! ફરી પણ પરમેશ્વરને ઇન્દ્રજિલિક કહી આક્ષેપ કરે છે ? તેથી આનુ દુષ્ટપણું સહન કરવું યોગ્ય નથી. (તરવાર ખેંચીને) તો ખૂબ સારી રીતે આના આ વિકરાળ તરવારથી કાપેલ ગળાની નાળમાથી નીકળતા કીણદાર અને પરપોટાથી ભરેલા લોહીથી ડમડમ ફરતા ડમરુના ખડખડાટથી આહવાન કરાયેલ ભૂતવર્ગોની સાથે મહાભૈરવીને તર્પણ આપુ છું (એમ કહી તરવાર ઉઠારે છે)

ક્ષપણુક—(ભયથી) હે મહાભાગ ! અહિંસા એ પરમધર્મ છે. (એમ કહી ભિક્ષુના જોળામા ગરી જાય છે)

ભિક્ષુ—(કાપાલિકને વારતો) હે ભાગ ! કુતકલમા થયેલ વાકકલકમાનથી એ બિચારા ઉપર પ્રહાર કરવો યોગ્ય નથી (કાપાલિક તરવાર પાછી ખેંચી લે છે.)

ક્ષપણુક—(આશ્વાસન મેળવી) મહાભાગે એ પ્રચંડ કોપાગ્રેષ્ઠને મમાવ્યો હોય તો હું કાંઈક પૂછવા ઇચ્છું છું

કાપાલિક—પૂછ.

ક્ષપણુક—તમારો પરમ ધર્મ સાતત્યો. દવે સુખ અને મોત કેવો છે ?

કાપાલિક—સાતત્ય. કયાય પણ વિષયો વિના સુખ નથી જોયું. નાનંદાનન્દય વિનાની અવસ્થાએ પાપાણુ જેવી જડ મસ્તિને કાષ્ટ આપે. મક્ત પુરુષ પાર્વતી જેવી સુદૃઢ આ પડે નાનંદ સ્પર્શિતન પાળી કાન કું દં. એન ચંદ્રમંજર નવાનીપતિને બાળ્યું છે.

ભિક્ષુ—આચાર્ય ! આ દર્શન અત્યંત આશ્ચર્યકારી છે જેમાં કલેશ વિના જ ઇષ્ટ અર્થો સિદ્ધ થાય છે

(કેદ્ધી સંખલનાપૂર્વક નાચે છે.)

ક્ષપણક—(અધિ પીનસ્તની ઇત્યાદિ પ્રથમનુ જ બોલીને)

કાપાલિક—તુ એ કેટલું આશ્ચર્ય જોયા કરે છે ?

+ + + + +

ક્ષપણક—મહારાજ મહામોહની આજ્ઞાથી સત્ત્વની પુત્રી શ્રદ્ધાને લાવો.

કાપાલિક—કહે, ક્યાં છે દારીની પુત્રી ! આ હું તેને જલદી જ વિદ્યાબળથી લાવું છું.

ક્ષપણક—(ખડી લઈ ગણિત કરે છે.)

શાંતિ—સખિ ! અભાગિઆઓનુ આ માતા વિશે જ સભાપણુ સાંભળું છું.
તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીએ.

કરુણા—હે સખિ ! એમ કરીએ

ક્ષપણક—(ગાથા ગણીને) જળમાં, સ્થળમાં, ગિરિગૃહ્વર કે પાતાળમાં નથા
તે વિગ્નુભક્તિની સાથે મહાત્માઓના હૃદયમાં વસે છે

કરુણા—(સહર્ષ) સખિ ! લાગ્ય ચડિયાતુ છે કે શ્રદ્ધાદેવી વિગ્નુભક્તિની
પાસે જ છે

શાંતિ—(હર્ષ મૂચવે છે.)

ભિક્ષુ—કામચી મુક્ત એવા ધર્મની પ્રવૃત્તિ ક્યા છે ?

ક્ષપણક—(કરી ગાનીને) જળ, સ્થળ, ગિરિગૃહ્વર કે પાતાળમાં નથા. તે તે
વિગ્નુભક્તિની સાથે જ મહાત્માના હૃદયમાં વસે છે.

પદ્મા—ત્યારબાદ હે દેવા ! હુષ્ટ મહામોહ પાળાંડ તરફ સાથે બધા પાળાંડ
આગમોને લગાઈ મારે પ્રથમ ગોહત્યા. એટલામાં અનાર. ૧૧
નનને મોખરે વેદ, ઉપવેદ, અંગ, ઉપાંગ, પુરાણ, ૬ મંડલ, ૧૦
આદિયા મોખતા સરસ્વતી પ્રવૃત્તિ ગઈ.

વિષ્ણુભક્તિ—પછી, પછી ।

શ્રદ્ધા—બાદ સાંખ્ય ન્યાય, કણ્વાદ, મહાભાષ્ય, પૂર્વગીમાસા આદિ દર્શનોથી વેદિત વેદવ્રતી જાણે ત્રિનેત્ર કાત્યાયની હોય તેમ સરસવતી સન્મુખ પ્રકટ થઈ.

શાંતિ—એ વિગેધી દર્શનો એકત્ર કેમ મળ્યાં ?

શ્રદ્ધા—હે પુત્રી શાંતિ ! એ દર્શનો જો કે પરસ્પર વિગેધી છે. છતાં બધા વેદપ્રમુત હોવાથી જ્યારે વેદનો દ્રાઈ વિરોધ કરે ત્યારે બધા એકસંખી થઈ વેદવિગેધીની સામે થાય છે

વિષ્ણુભક્તિ—પછી. પછી ।

શ્રદ્ધા—હે દેવો ! ત્યારબાદ મહાભોહના એ પાખડ દર્શનો અને અમારા આરિતક દર્શનો વચ્ચે ભયકર યુદ્ધ થયું. તેમા એ પાખડીઓએ લોકાયતશાન્તને આગળ કર્યું હતું પણ તે તો અદેશઅંદર મૌના સંઘપણું થોજ નહીં થયું અને બીજા પાખડી આગમે તો જાત્ય આગમરૂપ સમૃદ્ધતા પ્રવાદમાં બિલકુલ છિન્નભિન્ન થઈ ગયા. બૌદ્ધો સિંધ, ગાધાર, પારસિક, આન્ધ્ર, દ્રાવિડ, વગ, કલિંગ આદિ એક-પ્રચુર દેવોમા દાખલ થઈ ગયા પાખડ, દિગમ્બર, કાપાલિક, વિગેરે તો પામર લોકોથી ભરેલા પંગાલ, માલવ, આબીર, આયર્ન જમિમાં દરિયા નહીં જળી જીતે સંચરે હો જાયજુદા મીનામાના પ્રદારથી જ્વર્જનિ થએલા એ નાગ્નિમાના તરો તે જ પાખડી માન-મોતી પાછળ પાછળ પલાયન કરી ગયા. (અપેક્ષાકરોલ્ય સ્કંદ ૨ પૃષ્ઠ ૯૯)

(દર્શનવિષયક) પરિગ્રહ ૩

હેતુથી લખાયેલ અથો આવે છે. અને ચોથામા પ્રમાણ—પ્રમેયાદિનુ તર્કપદ્ધતિ-એ નિરૂપણ કરનાર અથો આવે છે.

ચેતાખર શાખાનું સાહિત્ય આ ચારે ભાગમા ઉપલબ્ધ થાય છે, અને દિગંખર શાખાઓનું ત્રણ ભાગમા એમાં આગમ અથો નથી.

જૈન સાહિત્યમા આગમ એ મુખ્ય છે. વેદો અને ત્રિપિટકોની પેઠે તેની પાઠસંકલના, વિભાગવ્યવસ્થા અને સંશોધન એ બધું જો કે રચનાના સમય પછી થયું છે, છતાં તેની પ્રાચીનતા હ્રુમ્મ થઈ નથી. વિશિષ્ટ વિચારપ્રવાહ, ભાષાના જૂના રૂપો અને કેટલાક વર્ણનો એ બધું મૂળ આગમો ગણધરોએ રચ્યા છે એવી જૈન પરંપરાનું સમર્થન કરે છે. એની રચનાનો સમય એટલે ભગવાન મહાવીરની નજીકનો સમય છે.

આ સમય એટલે દીર્ઘ તપસ્વી મહાવીરે જીવનમા ઉતારેલ અહિંસા-પ્રધાન આચાર અને અનેકાંતપ્રધાન વિચારસરણીની સ્થાપનાનો સમય. એ સમયમા મહાવીરના જીવત આચાર અને પોતપોતાના જીવનમા ઉતારી સ્વસિદ્ધાંત સ્થાપવાની જ ભાવના શિષ્યોમા મુખ્ય હતી આત્મિક યોગ્યતાને જ માન અપાતુ અને તે રીતે ક્રાંતિનુ કામ ચાલતુ. પોતાને વિરુદ્ધ લાગતા આચાર અને વિચારોનુ નિગ્રહન આદર્શ જીવનથી થતુ, માત્ર શબ્દથી નહિ. એ વખતે ભગવાન મહાવીરના સિદ્ધાંતના રચનાત્મક કાર્યની જ મુખ્યતા હતી અને વિરોધી મંતવ્યોના અંકુશાત્મક કાર્યની ગૌણતા હતી. અનુયાયીઓની સખ્યા હજારો યોગ્યતાના પ્રમાણ તરફ વધારે ધ્યાન અપાતુ, ને તે રીતે સ્વપત્નના નિર્માણનુ કાર્ય ચાલતુ. પોતાના મિદ્ધાત ઉપગ્રી અગણ અને જંગમી શ્રદ્ધાને લીધે જે કે તે પ્રચલિત અને ગ્રામ જગણના અનંક આચાર-વિચારરિવાજ મંતવ્યોના સંગ્રહમાં પોતાનો વિરોધ રૂપરૂપે ખનાવવામાં આવતો, છતાં તે વિરોધી મંતવ્ય ધરાવનાર બાહ્ય કે સમ્યક વિગે દ્વેષગતિ ન દેખવાનાં માત્ર ઉદાગ્રીનતા દાખવવામાં આવતી.

ભાષ્ય, ચૂંટી અને દીકરા એમાં નિર્ધારિત એ ગ્રામીન છે નિર્ધારિતના કૃત્તો, આચાર્ય ભદ્રબાહુ મનાય છે. તેઓ મૌર્યસમ્રાટ ચંદ્રગુપ્તના સમકાલીન હતા. એ સમય એટલે ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણ બાદ ૬૦૦ વર્ષ વ્યતીત થઈ ગયા પછીનો સમય આ વખતે પ્રવચનની પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે રહી ન હતી એ સમયમાં સિદ્ધાંત સ્થાપનના કાર્ય સાથે પ્રથમ સ્થપાયેલ સ્વપક્ષના સદસ્યોનું કાર્ય પણ આવી પડ્યું હતું અને તેટલા જ માટે વિરોધી પક્ષના દરીદ્રાઈમાં ઊતરવાનું અને બનતે પ્રવચન તેને પરાસ્ત કરવાનું કાર્ય પણ ઉપસ્થિત થયું હતું રાજસભામાં જવાનો અને રાજ્યત્રયમાં પક્ષની સલામતી જોવાનો પરાત્રથી પ્રસંગ સહુને સમાન મેળે પ્રાપ્ત થયો હતો પરપક્ષના વિજયમાં જ સ્વપક્ષનું તેજ છે એમ માનવા વર્ગ મનાવવાની પરાવક્ત્રી પ્રવા બધા સમુદાયોમાં શરૂ થઈ હતી વિરોધી મન ધરાવનાર વ્યક્તિ કે સમૂહની અવમાનના થાય એવા ભાવ અને અગ્નિના જ્વન થઈ ગયો હતો તત્કાલીન કોઈ પણ સંપ્રદાય એ પરિસ્થિતિથી મુક્ત ન હતો, એકે દેવ મધ્યકાલીન સાંપ્રદાયિક મુદ્દતા માખણ પદ્ધતિ ન હતી તથાપિ સ્વપક્ષરાગ અને તન્નન્ન જન્મપદ્ધતિનું વિગ્ધ પણ મોટું જાતાવર તૈયાર થયું હતું

વાતો એ નિર્ધુક્તાના સંક્ષિપ્ત સૂચનોનો વિવિધ વિસ્તાર અને પુરવણી માત્ર છે. ભાષ્ય, ચૂર્ણિ અને ટીકાની રચના મધ્યકાળમાં થયેલી હોવાથી તેમાં તે વખતના આદ્યપુરાણની સાંપ્રદાયિક કટુકતા નજરે પડે છે અને પ્રાચીન આગમની તટસ્થતા ઓછી થાય છે.

ચરિત, ખંડનાત્મક અને તર્ક એ ત્રણ વિભાગના સાહિત્યની રચના પણ મધ્યકાળમાં થયેલી હોવાથી તે સાહિત્ય એ વખતે પ્રસરેલ સાંપ્રદાયિકતાની વિષવેદીના કટુકતમ કળોથી મુક્ત રહે એ સંભવિત ન હતું.

આ બધી સાંપ્રદાયિકતાના કેટલાક નમૂનાઓ માત્ર ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ આગળ આપવા ધાર્યા છે. પરંતુ તે આપતા પહેલાં તેને વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજવા ખાતર કેટલીક અગત્યની હકીકત પ્રથમ જ જણાવી દેવી યોગ્ય ધારી છે.

(૨)

આદ્યજ્ઞાન વર્ણની ઉત્પત્તિ

તત્ત્વજ્ઞાન અને આચારને કાગળી ઘણી ગાળતો વિશે વેદિક અને જૈન દર્શન વચ્ચે પ્રબળ મતભેદ છે, પરંતુ એ બંધી ગાળતોમાં યાજ્ઞિક હિંસા એ મુખ્ય મતભેદની બાબત છે અને તેને લીધે જ વેદનું પ્રામાણ્ય તથા આદ્યજ્ઞાન

૧. આદ્યજ્ઞાન શબ્દની ઉત્પત્તિ વિશે જૈનોની કલ્પના ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. ભરતે પોતાને કર્તવ્યનું જ્ઞાન કરાવવા ખાતર વ્રતધારી ગ્રાવંશને દર્શના પોતાને દરવાજે બેસી જો “ માદ્યજ્ઞાન માદ્યજ્ઞાન ” શબ્દ ઉચ્ચારવા કહેવું તે જ શબ્દ માથી આદ્યજ્ઞાન નામની ઉત્પત્તિ થઈ છે એ એક જ કલ્પના અન્ય શ્વેતામ્બ ગણમાં છે. ત્યારે નામ વિશેની કલ્પના પદ્મચરિયમાં તદ્દન બુદ્ધી જ છે એમાં આદ્યજ્ઞાન નામની ઉત્પત્તિ નો માદ્યજ્ઞાન શબ્દમાંથી જ ગતારવામાં આવી છે પણ એ માદ્યજ્ઞાન શબ્દ બુદ્ધજ્ઞાન હોવામાં ત્યાં યોગ્યતા છે. ત્યારે ત્રણમ દેવની ભવિષ્યવાણીથી લોકોને માનુષ્ય પરચું કે ભગતે સ્વાયંભૂવ આત્મજ્ઞાન નો આગળ જતાં અભિમાની થઈ સાચો માર્ગ જાણને ત્યારે લોકોએ એકાએક જાણવા (પીટવા) માગ્યા એ લોકોને મા (ન) દ્રવ્ય (માર્ગ) એનું કૃત્રિમ કલ્પના વર્ણ ત્રણમ પ્રાકૃતમાં માદ્યજ્ઞાન અને સંસ્કૃતમાં આદ્યજ્ઞાન નામ પ્રચલિત થયું. અદિપુરાણમાં વગી દિવ નામને ધરાવતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે “ માદ્યજ્ઞાન તત્ત્વજ્ઞાન છે ” તે શબ્દ અને નામના સંબંધ હતા તે જાણવા તો આજે જાણી શકીએ છીએ.

[illegible]

છે, અને ચરિતવિભાગમાં શ્રીવિમલસૂરિકૃત પઉમચરિય^૪ તથા આચાર્ય હેમ-ચંદ્રનું ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર^૫ છે દિગંબરીય સાહિત્યમાં એ વર્ણન માટે પદ્મપુરાણ^૬ અને આદિપુરાણ^૭ મુખ્ય છે

એ પ્રથોમાના બ્રાહ્મણવર્ણની ઉત્પત્તિના વર્ણનનો દૂક સાર આ પ્રમાણે છે.

(ક) આવશ્યકકૃત્તિ

પોતાના ભાઈઓએ પ્રવ્રજ્યા લીધી છે એ જાણી ચક્રવર્તી ખિન્ન થયો તેણે ધાર્યું કે હું વૈભવ આપું તો કદાચ તેઓ સ્વીકારશે એમ ધારી વૈભવ ભોગવવા તેઓને પ્રાર્થના કરી, પણ જ્યારે તેઓએ લકત ભોગોનો સ્વીકાર ન કર્યો ત્યારે ભરતે વિચાર્યું કે આ નિસર્ગ બ્રાતૃમુનિઓને આહાર

૪ આ ગ્રંથના લેખક વિમલસૂરિનો સમય હજી નિશ્ચિત થયો નથી પ્રો. યાદાબીનુ કહેવું છે કે તે ચોથા સૈકાથી જૂના નથી [જે કે ગ્રંથકારના લખ્યા પ્રમાણે તેઓ વિક્રમના પહેલા સૈકામાં થયેલા હોવા જોઈએ] પદ્મપુરાણ એ પઉમચરિયનું ચતુરણ છે એમ કેટલાક માને છે એ મતનું સાચું હોય તો પદ્મપુરાણના લેખક રવિણેણ, જેઓ વિક્રમના સાતમા-આઠમા સૈકામાં થયા છે તે, પહેલા પઉમચરિયના કર્તા વિમલસૂરિ ક્યારેક થયા હોવા જોઈએ

૫ આ ચરિત્રગ્રંથમાં આચાર્યે ત્રેસઠ મહાન જૈન પુરુષોના છવન આલેખેલા છે, તેથી તે ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર કહેવાય છે

૬ આ ગ્રંથના લેખક દિગંબરાચાર્ય રવિણેણ છે જેઓ વિક્રમના સાતમા-આઠમા સૈકામાં થઈ ગયા છે તે વિશે જુઓ વિદ્યદ્વત્તમાય (નાથુરામજી પ્રેમી લિખિત) પૃ ૪૩

૭. આ ગ્રંથ દિગંબરાચાર્ય જિનસેનનો બનાવેલો છે જેઓ વિક્રમના નવમા સૈકામાં પ્રસિદ્ધ જૈન રાજા અમોઘવર્માના સમકાલીન હતા આદિપુરાણ એ ગદાપુરાણનો પૂર્વભાગ છે તેનો ઉત્તરભાગ ઉત્તરપુરાણ છે આદિપુરાણમાં શ્રી અપભ્રંશદેવનું વર્ણન છે ઉત્તરપુરાણમાં બાકીના તીર્થંકરોનું

ઉત્તરપુરાણ ગુણમન્દસ્વામીએ રચ્યું છે બહારક જિનસેનના શિષ્ય હતા અને તેમનો સમય વિક્રમનો નવમો સૈકા ગણવામાં આવે છે. જિનસેન અને શુન્દરનું જ્ઞાનોત્સવ સમય, પ્રયોગ આદિ વિશે થયેલે માહિતી મેળવવા કમળાનો વિદ્યદ્વત્તમાયનો પહેલો ભાગ જોવો

આપી ધર્મનુકૂળ કરું. એ વિચારથી તેણે વિવિધ આધાર ભરેલાં પાંચસો ગાડા મંગાવ્યાં, પણ યતિઓને તેવો સ્વનિમિત્તે ખતેલો અર્થાત્ સરોપ આહાર ન ખાધે એમ જ્યારે તેણે જાણ્યું ત્યારે વળી ખીજ નદન નિર્દોષ આહાર માટે તે યતિઓને આમંત્ર્યા. રાજપિડ (રાજઅન્ન) પણ યતિઓ ન લે, એમ જ્યારે તેણે ભગવાન પાસેથી જાણ્યું ત્યારે તે ખાડુ ઉઠિસ થયો અને વિચારવા લાગ્યો કે ભગવાને તો મને દરેક રીતે તજી જ દીધો છે. તે વખતે ભગવાન ઋષભદેવ પાસે ઉપસ્થિત થયેલ છઠે ભરતને ખિન્ન જોઈ તેને શાંત કરવા અવગ્રહનીતિ અર્થાં ઉપાડી ભરતે છેવટે વિચાર્યું કે ખીજું કાંઈ નહિ તો આ ભિક્ષુકોને મારા દેશમાં વિચરવાની અનુમતિ આપી દૃતાર્થ ચાઉ, એ વિચારથી તેણે પોતાના દેશમાં વિચરવાની ભિક્ષુકોને અનુમતિ આપી અને ત્યાં હાજર એક છઠે પૂજ્યુ કે આ ગાડીં આજેલ અન્નપાત્રીનું શું કર્યું? છઠે જવાબ આપ્યો કે એ અન્નપાત્રી ગુણશ્રેષ્ઠ પુરોહિત આપી તેઓના સત્કાર કર વધારે વિચારતાં ભરતને જાણાયું કે સાધુ સિવાય તો કુળ આવકો જ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે તેઓ વિન્ત (ત્યાગધર્મી) છે અને વિન્ત હોવાથી ગુણશ્રેષ્ઠ છે. માટે એ વિચારથી તે અન્નપાત્ર તેઓને જ આપી દીધું વળી ભરતે આવકોને બે લાખી રૂપ કે તમારે દમગા મારું જ આપવા લેવું, ખેતી આદિ કામ ન કરવા અને માન્યજ્ઞાનના પગપાત્ર નહીં. આમાં પછી માન્ય ગદહાર પામે ખેતી એવું કે કિન્તે મગન કર્યું નર, તમ્મ મા દત્ત મા જન, અર્થાત્ આપ વિજ્ઞાયા દે. ભય વંદ છે, માટે અન્નપાત્રને દાનુ મા. એ આવકોને તેમ જ કર્યું આવકોના અનિપાદનતા દે. આ પદ્ધતિ ભરતને મુગ્યું કે ન માન્ય આદિ કોઈની વિજ્ઞાયા કર તે તેમના જ ભય જિ. પામે છે. આવી આપેલનાથી તેને દેગવ્ય પ્રાપ્ત થયું.

શિક્ષાપ્રત હોય છે. જ્યારે પાત્રકોએ આવા દ્વાદશ વ્રતધારી શ્રાવકોની ભરતને સૂચના કરી, ત્યારે ભરતે કાકિણીરત્ન વડે તેઓને ચિહ્ન કયું. છ છ મહિને પરીક્ષા કરી જે શ્રાવકો જણાયા તેઓને ચિહ્ન કયું. એ રીતે ચિહ્નવાળા તે જ બ્રાહ્મણો થયા. એ લોકો પોતાના છોકરાઓ સાધુઓને આપતા. તેમાંથી કેટલાક દીક્ષા લેતા અને જે ન લેતા તે શ્રાવક જ રહેતા. ભરતે શ્રાવકોને જમાડેલ, તેથી બીજા પણ લોકો તેઓને જમાડવા લાગ્યા. તેઓના સ્વાધ્યાય માટે ભરતે અર્હતસ્તુતિ તથા મુનિ અને શ્રાવકોની સામાચારીવાળા (આચારપ્રથાવાળા) વેદો રચ્યા તેઓની કાકિણીરત્નની રેખા એ જ યજ્ઞોપવીત થઈ અને ક્રમે બધા ‘મા હન’ને બદલે બ્રાહ્મણ કહેવાયા એ જ શ્રાવકો તે મૂળ બ્રાહ્મણ. આ મર્યાદા ભરતરાજ્યના વખતની

ત્યાર બાદ તેનો પુત્ર આદિત્યશા થયો તેણે કાકિણીરત્ન ન હોવાથી સોનાની યજ્ઞોપવીત ચલાવી પછી મહાયશ વગેરે રાજાઓમાંથી કોઈએ રૂપાની અને કોઈએ વિચિત્રપદ્મસૂત્રની જનોઈ ચલાવી. આ બ્રાહ્મણધર્મ આઠ પેઢી સુધી બરાબર ચાલ્યો આ ક્રમ અર્થાત્ ભરતે નિર્માણ કરેલી બ્રાહ્મણસૃષ્ટિ અને તેઓ માટે રચેલ આર્ય વેદો સુવિધિ નામક નવમા તીર્થ કર સુધી ચાલ્યાં. અનાર્ય વેદો તો પાંચગથી મુક્તસ, યાજ્ઞવલ્કય વગેરેએ બતાવેલા છે. (૫ ૧૫૬ થી ૧૫૮)

આ જ વસ્તુ સવિશેષ વિસ્તૃત અને આલંકારિકરૂપે ત્રિપષ્ટિશલાકા-પુરુષચરિત્રમા વર્ણવાયેલી છે (બુઓ ગુજરાતી અનુવાદ ૫ ૨૨૩ થી ૨૨૭)

(છ) ત્રિપષ્ટિચરિત્ર

બ્રાહ્મણત્વનું પતન શ્રી સુવિધિસ્વામીના^૯ નિર્માણ પછી કેટલોક કાળ જતા કાળના દોષથી સાધુઓનો હિન્દુદ થઈ ગયો પછી જેમ માર્ગશ્રેષ્ઠ થયેલા વટેમાર્ગુઓ બીજા જાગૃતા મુસાફરોને માર્ગ પૂછે તેમ ધર્મના અમર લોકો સ્થવિર શ્રાવકોને ધર્મ પૂછવા લાગ્યા તેઓ પોતાને અનુસારે ધર્મ કહેવા લાગ્યા એવી રીતે પૂજા થવાથી દ્રવ્યાદિકમાં લુપ્ત થઈને એ સ્થવિર શ્રાવકોએ તત્કાળ નવા કૃત્રિમ જાતો રચી તેમા વિવિધ જનના મેટાં ફળવાળાં દાનો વર્ણવ્યાં તેમા પ્રતિદિન દ્રવ્યાદિકમા પુષ્કળ થઈને તેઓએ આ ભો- તથા પન્ડોદમાં નિશ્ચિત મેટા ફળવાળાં દન્યાદાન, પ્રસીદાન, લોદન, નિલદન, રૂપાદન, ગોદાન, સુવર્ણદાન, રૂપદાન, ગદાદાન, અપદાન,

૯. જૈનોના ઓગોત્ર નીચુંકરે પંચી નવમા

ગજદાન અને શય્યાદાન વગેરે વિવિધ દાનોને મુખ્યપણે ગણાવ્યાં. અને મોટી ઇચ્છાવાળા તેમ જ દુષ્ટ આશયવાળા તેઓએ તે સર્વ દાન દેવા માટે ચોગ્યપાત્ર થોતે છે અને બીજા અપાત્ર છે એમ જણાવ્યું. એવી રીતે લોકોની વચના કરતાં છતાં-પણ તેઓ લોકોના ગુરુ થઈ પડ્યા વૃદ્ધ વગરના દેશમાં એરંડાના વૃક્ષને પણ લોકો વેદિકા રચાવે છે ।

એવી રીતે શ્રી શીતલસ્વામીનું^૧ તીર્થ પ્રવર્તતા સુધી આ ભરતક્ષેત્રમાં સર્વ પ્રકારે તીર્થોચ્છેદ રહ્યો તેથી તે વખતમાં રાત્રિએ ધ્રુવડ પદ્મીની જેમ કનિષ્ઠ આઘાશોએ આ ભરતક્ષેત્ર ઉપર પોતાનું એકજીવ રાત્ર્ય ચલાવ્યું તે પછી બીજા છ જિતેશ્વરોના અંતરમાં પણ, એટલે શાંતિનાથના અંતર સુધી, એવી રીતનું આતરે આતરે મિથ્યાત્વ પ્રવર્ત્યું અને તીર્થનો ઉચ્છેદ થવાથી તે સમયમાં મિથ્યાદષ્ટિઓનો અખણિત પ્રચાર થયો (ત્રિપષ્ટિરાસાકાપુષ્પ ચરિત્ર શુભરાત્રી ભાષાતર પૃ. ૭૮)

(ગ) પંડિતચરિત્ર

શ્રી ગણપતેએ ગામ-નગરોત્તિ વસાવી નેમતી રવા માટે જે વર્ગ યોગ્યતા તે લત્તિય નામે પ્રસિદ્ધ રયો આપાત્ર, ખેતી, પાણસન આદિ કાર્યનાં વર્ગ તે વ્યવસ્થા તરફે પ્રસિદ્ધ રયો અને જેઓ બીજાની આજ્ઞા કિમવનાર તથા નીચકર્મન્ત દત્તા તે કલ્પકર્મમાં અણપાત્ર કે ના અમેક કંદો દત્તા. (તૃતીય C ગા ૧૧૨ થા ૧૧૬ ૧૨)

વ્રતધારી શ્રાવકોનો સત્કાર કર્યો હતો તેઓ શ્રી મહાવીરના અવસાન પછી કુતીર્થ પ્રવર્તક થશે. મિથ્યા વચનથી વેદ નામક શાસ્ત્ર રચી તે દ્વારા યજ્ઞમાં પશુવધ કરશે અને અનેક આરંભપરિગ્રહમાં બંધાઈ પોતે જ મૂઢ બની લોકોને મોહમાં નાંખશે.”

આ વચન સાંભળી ભરત ક્રુપિત થયો ને તે અભિમાની શ્રાવકોને નગર બહાર કરવા લોકોને કહ્યું લોકો પણ ચિદ્વાઈ એ ભાવી બ્રાહ્મણોને પથ્થર આદિથી મારવા માંડ્યા એ બિચારા શ્રી ઋષભદેવને શરણે ગયા. શ્રી ઋષભ દેવે ભરતને વારી કહ્યું **મા હ્રુણ** અર્થાત્ એઓને ન હણુ. ત્યારથી તેઓ માહણ (બ્રાહ્મણ) તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા

જેઓ સૌ પહેલા પ્રવ્રજિત થઈ પાછા પ્રવ્રજ્યાથી ભ્રષ્ટ થયા હતા તેઓ જ તાપસ અને પાપ્મડી થયા તેઓના જ ભૃગુ, અગીરા વગેરે શિષ્ય-પ્રશિષ્ય લોકોને કુશાસ્ત્રથી મોહ પમાડતા સસારનુ બીજ થયા (જુઓ ચતુર્થ ઉ ગા. ૬૮ થી ૮૮ પૃ ૧૭)

(ઘ) પદ્મપુરાણ

આના પૃ. ૩૮ તથા પૃ ૪૬ મા પદ્મચરિયની હકીકતને જ વિશદ કરી વર્ણવી છે તેમાં એટલું ઉમેર્યું છે કે બ્રષ્ટ વસ્ત્રધારી તાપમો-માથી જ પરિત્રાજક-દડિમત, સાંખ્ય-યોગમત પ્રવર્ત્યો

(ચ) આદિપુરાણ

ભગવાન ઋષભદેવે અસિ (શસ્ત્રધારણ), મપિ (લેખન), કૃપિ (ખેતી) ત્રિષ્ટા વાણિજ્ય અને શિલ્પ એ છ કર્મો વડે આહુવિદા કરવાનો લોકોને ઉપદેશ કર્યો, ને વખતે તેઓએ ત્રણ વર્ણુ આપ્યા શસ્ત્ર ધારણ કરનાર વૈશ્ય કહેવાયા. તન્ત્રિય અને વૈશ્યની મેવા કરનાર ને શુદ્ર કહેવાયા શુદ્રો પણ કારુ-અકારુ એમ બે પ્રકારના થયા ધોળી, હાનન વગેરે કારુ અને તે મિત્રાગના અકારુ કારુમાં પણ જે પ્રજાગ્રાહ્ય તે અસ્પૃશ્ય અને બાદીના મૃશ્ય થયા. દરેક વર્ણુવાળા પોતપોતાનું નિયત જ કર્મ કરતા. વિવાદ, જ્ઞાનિય મધ આદિ બધો વ્યવહાર અને બધી નિર્દોષ આહુવિદા શ્રી ઋષભદેવે નક્કી કર્યા પ્રમાણે જ ચાલતા (પર્વ ૧૬ સ્લોક ૧૭૬ થી ૧૮૮)

ભગવાનના વર્ણુનર્મ—તે ઋષભદેવ ગગાને દિમાલપ ધારણ કરે તેમ કંદર્મા દાર, કંદર્મા કંદિસ્ય અને ખલે યજોપવીન (જનોઈ) ધારણ કરનાર મુનના. (સ્લોક ૨૦૫)

લગવાને પોતે હાથમાં શસ્ત્ર ધારણ કરી ક્ષત્રિયોનું કર્મ, જંધાથી યાત્રા કરી ખતાવી વૈશ્યનું કર્મ અને પગથી ચાલી શુદ્ધ કર્માં ખતાવ્યું.^૧ આ ત્રણું વર્ણો ઋષભદેવે બનાવ્યા પાછળથી ભરતે શાસ્ત્રનું પાઠન કરાવી બ્રાહ્મણો બનાવ્યા અને દરેકના કર્મ, વ્યવહાર વગેરે નક્કી થયા તેથી પ્રથમની ભોગભૂમિ તે દેવે કર્મભૂમિ થઈ

(પર્વ ૧૬ મ્હો ૨૪૨ થી ૨૪૯)

ગીતમે કહ્યું, “હે શ્રેણિકા ! હું અનુક્રમે બ્રાહ્મણોની ઉત્પત્તિ કહું છું. તુ સાલજી ભરત દિગ્વિજય કરી પાછો કર્યો ત્યારે તેને વિચાર વયો કે આ ખતું ધન જૈન મહામહા યજમા વાપરી વિવ્રને સંતુષ્ટ કરું. મુનિઓ તો નિરશુદ્ધ છે. ગૃહસ્થોમા જે દાન, માન યોગ્ય હોય તેનો જ સત્કાર કરવો જોઈએ એવા યોગ્ય તો આશુવતધારી આવેદો જ છે. આ વિચારમાં એવા ત્યાગદાની પરીક્ષા કરવા ભરતે ઉપસ્થિત રાજ્યઓને પોતપોતાના પરિવાર માથે લુપ્ત લુપ્ત આવવા આમંત્ર્યા બીજી બાજુ ભરતે પોતાના મહેલના આંગણામા લીલી વનસ્પતિ, ફળ-ફલ આદિ ફેલાવ્યા અને દરેક આગંતુકને તે રસતે રસ મળેલ મા આવવા કહ્યું. જેઓ અવતા દત્તા તેઓ એ વનસ્પતિ ખાંડી મેષરૂઢ મહેલમા ચાલ્યા ગયા. પણ કેટલાક તો બહાર જ ગયા ત્યા ભરતે તેમને પણ અપર આવવા કહ્યું, પરંતુ તેઓએ સચિત વનસ્પતિ કચલી અંદર આવવા ના પાડી. ભરત તેઓને વનધારી ગદગદ બોલે માર્ગેથી નવંયમા લાગ્યો. અને અનેક રીતે તેઓનો અન્ધાર કર્યો. તેમ જ વનની ગિલાની તરફ પદ્મનિધિમાંથી જનોઈ મંગાવી તે રહે તેઓને ચિહ્નિત કર્યો. ધર્મને એક મન ધર્મને એ એક સમિગર રમ્યા મનરતા તાંતણા પહેલાવ્ય જેને એક પ્રતિના દત્તા તેને એક, તેને એ દત્તા તેને એ, એ રીતે જેન ૧૬ દુનિયા દત્તા તેને ૧૬ સુધી ચિહ્નિત કર્યો. જેમ વનધારીને આદર હોય એવો અમલોગે એકદમ કર્યો એવો રીતે ૧ સ્વયં મનરૂઢ જેને તેના અનુચરોને રીતે મળ્યું એવો મળ્યો પણ તેઓને આદર કર્યો એવો રીતે

ભરતે ઉપાસકાધ્યયન નામના સાતમા અગ શાસ્ત્રમાંથી તે વ્રતીઓને ધન્યા (પૂજા), વાર્તા, દત્તિ,^૧ સ્વાધ્યાય, સંયમ અને તપનો સવિસ્તાર ઉપદેશ આપ્યો. એમાં તેણે અનેક જાતના જૈન યજ્ઞો, દાનના પ્રકારો વગેરે સમજાવ્યા અને છેવટે જણાવ્યું કે જે જાતિ (જન્મ) થી દ્વિજ હોય, પણ તપ અને શ્રુતના સંસ્કાર ન મેળવે તો તે નામનો જ દ્વિજ કહેવાય તપ અને શ્રુતના સંસ્કાર મેળવનાર જાતિદ્વિજ એ જ ખરો દ્વિજ બને છે. એ દ્વિજોના સંસ્કાર દઢ કરવા ભરતે શ્રાવકાધ્યાયસગ્રહમાંથી ત્રણ પ્રકારની ક્રિયાઓ ઉપદેશી ગર્ભાન્વય, દીક્ષાન્વય અને કર્ત્વન્વય એ ત્રણમા પહેલીના પ૩, બીજીના ૪૮ અને ત્રીજીના ૭ પ્રકારો ભરતે બહુ વિસ્તારથી^૨ કહી સંભળાવ્યા એ

૧. દાન આપતાં એક વાર એક સાથે જેટલું આપવામાં આવે તે એક દત્તિ, એમ બીજી વાર જેટલું એક જ સાથે અપાય તે બીજી દત્તિ

૨ ગર્ભાધાનથી માંડી મોક્ષપ્રાપ્તિ સુધી પ૩ સંસ્કારો કરવામાં આવે છે. તે બધા ગર્ભાન્વય ક્રિયામાં ગણાય છે આવી જાતના સોળ સંસ્કારો અને તેથી વધારે પણ સંસ્કારો બ્રાહ્મણ શાસ્ત્રમા વર્ણવાયેલા છે વ્રતના સ્વીકારથી માંડી મોક્ષપ્રાપ્તિ સુધી આચરવાની વિભાગવાર ક્રિયાઓ દીક્ષાન્વય ક્રિયા કહેવાય છે, જે અડતાલીસ છે એ રીતે સાત કર્ત્વન્વય ક્રિયાઓ પણ છે, જેને મોક્ષમાર્ગનો આરાધક મેવે છે આ બધી ક્રિયાઓનું વિસ્તૃત વર્ણન ખાસ જોવા જેવું છે. તેમા સમગ્ર બ્રાહ્મણીય વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાની છાપ છે (જુઓ આદિપુરાણ, પર્વ ૩૮-૩૯-૪૦)

ક્રિયામાં દઢ થયેલા પોતાના સ્થાપેલા દ્વિજો (શ્રાવકો)ને જોઈ ભરત પ્રમત્ત થયો.

દુઃસ્વપ્નનું રૂળ : બ્રાહ્મણપૂજા—

એકવાર ભરતને કેટલાક દુઃસ્વપ્ન આવ્યાં. તેનું અનિષ્ટ સામાન્ય રીતે તેણે જાણ્યું, જના વધારે ખુલાસા માટે ભગવાન ઋષભદેવ પાસે જઈ એ સ્વપ્નો તેણે કહી સંભળાવ્યાં

એ વિવક્ષણ સ્વપ્નોમા એક સ્વપ્ન એવું હતું કે મેવેલ ખાતા શ્યામની કોઈક પૂજા કરે છે આ સ્વપ્નનું રૂળ જાણવાતા ભગવાને કહ્યું કે જે અવની બ્રાહ્મણ હશે તેઓ ગુણી અને વ્રતીની પેઠે સન્દાર પામશે આ રૂળવૃત્તિ રૂળ પહેલાં ભગવાને ભગતને તેણે સ્થાપેલ બ્રાહ્મણ વર્ણ વિશે માર્મિક વિચારો સંભળાવ્યા. તેઓએ કહ્યું, “એ વત્સ! તે ધર્મીમા આ દિવિતેની અપુઓની પેઠે જે પૂજન કરી તે બહુ જ સારું કયું”, પણ તેમા જે ઘોરો દોષ છે તે સંભળા તે જે ગૃહસ્થોની મ્યના કરી કે તે, સપ્તયુગ દશે વ્યાખ્યાની તે,

પોતપોતાના યોગ્ય આચરણો કરના હશે, પરંતુ કળિયુગ નહતે આવતા જ તેઓ આત્મજનનતિના અભિમાનથી સદાચારબધ થઈ મોક્ષમાર્ગના વિરોધી બની જશે. કળિયુગમાં પોતાનો મદત્તાના અભિમાનમાં ફસાઈને એ લોકો ધનની ઇચ્છાથી મિથ્યાશાસ્ત્ર દ્વારા સર્વ લોકોને મોહિત કરતા રહેશે.

‘આદરસહકારથી અભિમાન વધવાને લીધે તેઓ દિલ્લ તથા અવગેહ જાણે રંગી લોકોને દુઝા કરશે.

‘આ અધાર્મિક આત્મજોષાનાં સાધનગણોથી મન નાસ બનવાનું પસંદ કરશે અને પ્રતિષ્ઠા ધર્મની યોજના કરશે તેઓ અતિસાધર્મના દોષ બનાવી વેદોક્ત માર્ગને પોષાશે. પાપગ્રિહિત જન્માર્થ જાણુ કરનાર તેઓ દિવ્યાન્ત તથા ભવિષ્યમાં આ મેઘ માર્ગના વિરોધી થશે.

જાતીય. સમ્મતીયની વસ્તુ સ્વીકારવામાં દોષ નથી. ભરત કહે છે કે રાજાઓ આ પ્રમાણે નહિ વર્તે તો અન્ય મતવાળાઓ (બ્રાહ્મણો) મિથ્યાપુરાણનો ઉપદેશ કરી તેઓને ઠગી લેશે. (પર્વ ૪૨ પૃ. ૧૪૮૫ થી આગળ)

જૈન અગ્નિહોત્રનો ઉપદેશ

લગવાનના નિર્વાણોત્સવ પછી છઠ્ઠા અને દેવોએ આવક બ્રહ્મચારીઓને ઉપદેશ આપતાં કહ્યું કે તમારામાંથી જેઓ ઉપાસકાધ્યયન નામક સાતમા અંગના અભ્યાસી હોય અને સાતમી, આઠમી, નવમી, દશમી તેમ જ અગિયારમી પ્રતિમાના ધારક હોય તેઓએ ગાર્હપત્ય, પરમાહવનીયક અને દક્ષિણાગ્નિ નામના ત્રણ કુડો કરી તેમાં ત્રિસંખ્ય અગ્નિ સ્થાપી જિનેન્દ્રની સ્થાપના કરી પૂજા કરવી. તેથી તમો આદરસતકાર પામી અતિથિપદ પામશો [પર્વ ૪૭ શ્લોક ૩૫૦ થી ૩૫૩ પૃ ૧૭૫૮]

(૨)

યજ્ઞમાં હિંસાની પ્રવૃત્તિ અને તેના પ્રતિપાદક વેદોની ઉત્પત્તિ

વૈદિકા કહે છે કે વેદ અપૌરુષેય હોઈ અનાદિ હોવાથી નિર્દોષ અને પ્રામાણિક છે. તે જ પ્રમાણભૂત પ્રાચીન વેદોમાં યાજ્ઞિક હિંસાનું વિધાન છે આની સામે જૈનો કહે છે કે યજ્ઞમાં હિંસાની પ્રવૃત્તિ પાછળથી થઈ છે, અને તેના પ્રતિપાદક વર્તમાન વેદો પણ પાછળથી જ રચાયા છે. પહેલાં તો દયામય યજ્ઞ થતો અને હિંસાવિધાન વિનાના આર્ય વેદો હતા.

હિંસાપ્રધાન અનાર્ય વેદો પાછળથી રચાયેલા છે. જૈનોનો આ પક્ષ શ્વેતાશ્વર-દિગંબર બન્નેના ગ્રંથમાં છે. શ્વેતાશ્વર ગ્રંથોમાં પદ્મિન્યગ્નિ તથા ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર મુખ્ય છે અને દિગંબર ગ્રંથોમાં પદ્મપુરાણ તથા ઉત્તરપુરાણ^૧ મુખ્ય છે. આ ગ્રંથોમાંનો પ્રસ્તુત પક્ષને લગતો ટૂંક સાર આ છે

(ક) ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર

લાકડીઓના મારથી જર્જર થયેલ નારદે ‘ અન્યાય ! અન્યાય ! ’ એવો પોકાર કરી રાવણને કહ્યું, “ હે રાજા ! આ રાજપુર નગરમાં મરત નામનો રાજા છે. તે નિર્દય બ્રાહ્મણોના સદવાસથી યજ્ઞ કરવા પ્રેરાયો છે. તે માટે તેણે અનેક પશુઓને એકત્ર કર્યાં છે તેઓનો—પશુઓનો, પોકાર સાંભળી મને દયા આવી, તેથી આકાશમાંથી ઊતરી મેં મરતને પૃથ્વી કે ‘ આ શ આરબ્યું છે ! ’ તેણે ઉત્તર આપ્યો : ‘ આ બ્રાહ્મણોએ કદા પ્રમાણે દેવનૃમિ અને અર્ગપ્રામિ માટે ધર્મ યજ્ઞ કર્યું છે, તેમાં પશુઓ મોખવાનો છે. ’

૧. આ ગ્રંથ બ્રહ્મક યુગ્મની રૂનિ છે તે વિશે જુઓ ૫ ૪૫
૫. ૬૫ નોટ નંબર ૭

બન્નેને ફેંસલો આપનાર સત્યવાદી તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલ વસુ, અને પર્વતના પક્ષમાં ખોટો ચુકાદો આપવાથી આસન સાથે વસુનું નીચે ગળડી પડ્યું, અને નરકમાળવું—આટલી વસ્તુ ત્રિષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર અને ઉત્તરપુરાણમાં સમાન છે. આ કથાવસ્તુના અંદરના પ્રસંગોમાં અને વર્ણનોમાં તે બન્ને ગ્રંથોમાં અલબત્ત ફેર છે, પણ વક્તવ્યમાં કશો જ ફેર નથી.

[પર્વ ૬૭, શ્લોક ૧૫૭ થી ૪૬૧ સુધી]

(ગ) પદ્મપુરાણ

અજ શબ્દના અર્થ વિષે નારદ તથા પર્વતનો વિવાદ તથા વસુએ આપેલો પર્વતના પક્ષમાં ફેંસલો અને સારથી હિંસાત્મક યજ્ઞની પ્રવૃત્તિ થઈ છે એ મુદ્દો રવિષેણકૃત પદ્મપુરાણમાં પણ છે. એમાં વક્તા ગૌતમ અને શ્રોતા શ્રેણિક રાજા છે. મુદ્દો એક જ હોવા છતાં બીજી પ્રાસંગિક વાતો અને અર્થઘટના થોડીઘણી ત્રિષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર અને ઉત્તરપુરાણથી ભુદી પડે છે.

પદ્મપુરાણ—દોલતરામજી કૃત હિંદી અનુવાદ પૃ ૧૫૭ થી આગળ.

[ઘ] પદ્મપુરાણમાંનું બધું પ્રસ્તુત વર્ણન બરાબર પઠિમચરિયને મળતું છે. એ બન્નેની કદપના, શબ્દસામ્ય વગેરે બહુ મળતું છે. એ બન્ને ગ્રંથોમાં પર્વત પોતે જ હિંસાત્મક યજ્ઞની પ્રવૃત્તિ કરે છે. પદ્મપુરાણમાં 'પર્વત તે જ જન્મમાં હિંસક યજ્ઞમાર્ગ પ્રવર્તાવે છે. અને પઠિમચરિયમાં તે મરણ પામી રાક્ષસ થઈ પૂર્વજન્મના શત્રુ નારદનો બદલો લેવા હિંસક યજ્ઞ પ્રવર્તાવે છે. આ બન્ને ગ્રંથોમાં મહાકાલ અસુરે પર્વત દ્વારા યજ્ઞવિધિ પ્રવર્તાવ્યાની વાત નથી, જેવી કે ઉત્તરપુરાણ અને ત્રિષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્રમાં છે.

[પઠિમચરિય એકાદશઠિ. ગા. ૧ થી શરૂ પૃ. ૬૨ થી.]

[ઙ] મત્સ્યપુરાણ

ઉપર્યુક્ત જૈન વર્ણનનું મુખ્ય વસ્તુ નારદ અને પર્વતનો યજ્ઞમાં અહિંસા યા હિંસા વિષે વિવાદ તથા તેમાં વસુનું વચ્ચે પડ્યું, અને તેનું પર્વતના પક્ષપાતી થવું એ છે. આજ વસ્તુ મત્સ્યપુરાણમાં છે, એમાં ક્રમ નારદ અને પર્વતને સ્થાને ઋષિ અને ઇંદ્ર છે. બાકી બધો પ્રસંગ એક સરખો છે. મત્સ્યપુરાણમાંની એ વસુની કથા પ્રસ્તુત જૈનકથા સાથે સરખાવવા ટૂંકમાં નીચે આપવામાં આવે છે. આ સરખામણીમાં છેવટે વાચકને એક શરૂ થઈ જાય છે જૈન ગ્રંથોમાં અને મત્સ્યપુરાણમાં છેવટે યાજ્ઞિકદિંમાને એક સરખી રીતે અવગણવામાં આવી છે અને તપને પ્રદાનના આપવામાં આવી છે. આટલી સમાનતા છતાં એક મદત્તવનું અંતર છે અને તે એક પ્રખ્યાત

પર્વત, હવિષ્મતિ અને બીજાં અનેક રાજાઓ તપ દ્વારા સ્વર્ગે ગયા છે. રાજાઓ જ તપ વડે ઋષિ થઈ રાજર્ષિ કહેવાયા છે માટે દરેક રીતે જોતા યજ્ઞથી તપ જ ચઢી જાય છે. આ રીતે સ્વાયંભુવ સૃષ્ટિમા યજ્ઞપ્રવૃત્તિ થઈ ત્યારથી દરેક યુગો સાથે આ યજ્ઞ ચાલુ થયો છે.

[મન્વન્તરાનુકલ્પદેવર્ષિ સંવાદ નામક અધ્યાય પૃ ૨૭૦]

[૩]

આ લેખમા નવો મુદ્દો લઈ તે ઉપર ચર્ચા કરવા પહેલા ગયા લેખમાં લીધેલ 'યજ્ઞમાં હિંસાની પ્રવૃત્તિ અને તેના પ્રતિપાદક વેદોની ઉત્પત્તિ' એ બીજા મુદ્દા વિષે એક પ્રાસંગિક નોંધ કરવા ધારી છે અને તે એ કે ઉક્ત મુદ્દા પરત્વે જૈન સાહિત્યમાંથી અપાયેલી કથાઓમા નારદ, પર્વત અને વસુ નામનાં ત્રણ પાત્રો આવે છે. એ જ નામના ત્રણ પાત્રો વાલ્મીકિના રામાયણમાં પણ આવે છે આ ત્રિપુટીનું નામસામ્ય છતાં વાલ્મીકિની અને જૈન કથાની વસ્તુમાં કશું સામ્ય નથી સામ્ય હોય તો તે એટલું જ કે એ નામનાં ત્રણ પાત્રો જેમ વાલ્મીકિના રામાયણમાં આવે છે તેમ જૈન કથામા પણ જૈન રામાયણમાં જ આવે છે. આ ઉપરથી લોકોમા કોઈ કાળે નારદ-પર્વત જેવા નામોની ખૂબ પ્રસિદ્ધિ હોવાનું ભાન થાય છે. એ વાતની પુષ્ટિ વળી બીજા એક તૈયારી જૂના ઐતરેય બ્રાહ્મણમાના શુન શેષ આખ્યાનમા આવેલા નારદ-પર્વત નામયુગલના ઉલ્લેખથી થાય છે

દર્શનો અને તેના પ્રવર્તકોની ઉત્પત્તિ

વૈદિકધર્મમાંથી જૈન, બૌદ્ધ આદિ સંપ્રદાયો કેવી રીતે નીકળ્યા એ સંકેતિત સ્વયંવતી અનેક આખ્યાયિકાઓ લુદા લુદાં પુરાણોમાંથી લઈ આ લેખમાળાના પહેલા ભાગમા આપવામા આવી છે. જૈન સાહિત્યમાં પણ જૈન ધર્મમાંથી જૈનેત-દર્શનો નીકળ્યાની તેવી જ વાતો મળે છે. તે આ લેખમાં આપવા મારી છે. વૈદિક, પુરાણ અને જૈનસાહિત્યની વાતોમા એકજનનનું સામ્ય હતાં તેમાં અન્તર પડે મોટું છે. અને તે એ કે પુરાણની વાતો દેવ અને અસુરોની યુદ્ધમાં મિશ્રિત હોઈ માનવી છુદિને બુદ્ધિમાં ન આપે તેવા અર્થોદ્ધિ છે, જ્યારે જૈન કથાઓ તેથી નથી. જો કે જૈનકથાઓ સંપૂર્ણ અનિદાનિક છે એમ તો તરત જ હિંદુ ન જ કહી શકે. હતાં તેમાથી આપ્રવાનિકનાનો પાત્ર બ્રહ્મ કરતાં મોટીમોટી કે, અનિદાનિક બીના તેમા સમજાવે. મન્વંતર વાગે

છે. તેથી સાંપ્રદાયિકતાના પુરાવાની અને હતિહાસની^૧ એ બન્ને દૃષ્ટિએ એ કથાઓ અગત્યની છે.

એક દર જૈન સાહિત્ય જોતા તેમાં જૈન દર્શનમાંથી આ કેનેતર દર્શનો નીકળ્યાની હકીકત મળે છે: સાખ્ય, જૈન, આશ્વક અને વૈજેશિક. એ આરંભ સાખ્યદર્શનની જૈનદર્શનમાંથી ઉત્પત્તિનું વર્ણન ચેતામ્બર-દ્વિગ્મ્બર બન્ને સાહિત્યમાં છે. આશ્વક અને વૈજેશિક દર્શનની ઉત્પત્તિ વર્ણન દ્વિગ્મ્બર સાહિત્યમાં નથી, ફક્ત ચેતામ્બર સાહિત્યમાં છે. તે જ રીતે જૈન-દર્શનની જૈનદર્શનમાંથી ઉત્પત્તિનું વર્ણન ચેતામ્બર સાહિત્યમાં નથી, ફક્ત દ્વિગ્મ્બર સાહિત્યમાં છે. આ વાચ્ય દર્શનોની ઉત્પત્તિ વિશેના સાહિત્યમાંના વર્ણનના અનુક્રમે સાં અથ્વા તે પહેલાં તે દર્શનોને અગત્ય કેટલુંક નાપરીકરાઈ કરી દેવું જોઈ છે.

૧—સાખ્યદર્શન એ વ્યતિ પ્રાચીન બાબતોમાં દર્શનોમાંનું એક છે. એના આદિ પ્રવર્તક તરીકે કશિકમ્બરિના નિર્દેશ મંદિક સાહિત્યમાં માર્ગ દર્શનો છે. મહાભાગમાં પ્રપિયતે સાખ્યદર્શનના પશ્ચાત્તર છે. આનંદમાં

૨. ગાળી જૈનદર્શનમાંથી અન્ય દર્શનોની ઉત્પત્તિના નિર્દેશ વિપક્ષિત નથી પણ હતિહાસને અગત્યની છાંદસ અને સાખ્યમાં એ દર્શનોનાં તેના કેટલાક આગળ માત્ર મદન છે, એમાં પણ વિપક્ષિત.

૩ ‘ માહ્યવસ્ય પદ્મતા કપિલ: પરમપિ. પુરાતન. ’

હિરણ્યગર્ભો ચોગન્ધ્ય પદ્મતા નાન્ધ્ય: પુરાતન: ” ૫

પર્જાત્ય, હવિષ્મનિ અને ણીન્ન અનેક રાજ્યઓ તપ દ્વારા સ્વર્ગે ગયા છે. રાજ્યઓ જ તપ વડે ઋષિ થઈ રાજર્ષિ કહેવાયા છે માટે દરેક રીતે જોતાં યજ્ઞથી તપ જ સહી જાય છે. આ રીતે સ્વાયંભુવ સૃષ્ટિમા યજ્ઞપ્રવૃત્તિ થઈ ત્યારથી દરેક યુગો સાથે આ યજ્ઞ ચાલુ થયો છે.

[મન્વન્તરાનુક્રમ-દેવર્ષિ સંવાદ નામક અધ્યાય પૃ ૨૭૦]

[૩]

આ લેખમા નવો મુદ્દો લઈ તે ઉપર ચર્ચા કરવા પહેલા ગયા લેખમાં લીધેલ 'યજ્ઞમાં હિંસાની પ્રવૃત્તિ અને તેના પ્રતિપાદક વેદોની ઉત્પત્તિ' એ ખીજા મુદ્દા વિષે એક પ્રાસંગિક નોંધ કરવા ધારી છે અને તે એ કે ઉક્ત મુદ્દા પરત્વે જૈન સાહિત્યમાંથી અપાયેલી કથાઓમાં નારદ, પર્વત અને વસુ નામનાં ત્રણ પાત્રો આવે છે એ જ નામનાં ત્રણ પાત્રો વાલ્મીકિના રામાયણમાં પણ આવે છે આ ત્રિપુટીનુ નામસામ્ય છતાં વાલ્મીકિની અને જૈન કથાની વસ્તુમાં કશું સામ્ય નથી. સામ્ય હોય તો તે એટલું જ કે એ નામનાં ત્રણ પાત્રો જેમ વાલ્મીકિના રામાયણમાં આવે છે તેમ જૈન કથામા પણ જૈન રામાયણમાં જ આવે છે. આ ઉપરથી લોકોમા કાઈ કાળે નારદ-પર્વત જેવા નામોની ખૂબ પ્રસિદ્ધિ હોવાનું ભાન થાય છે એ વાતની પુષ્ટિ વળી ખીજા એક તેથીયે જૂના ઐતરેય બ્રાહ્મણમાના શુન શેષ આખ્યાનમા આવેલા નારદ-પર્વત નામયુગલના ઉલ્લેખથી થાય છે

દર્શનો અને તેના પ્રવર્તકોની ઉત્પત્તિ

વૈદિકધર્મમાથા જૈન, બૌદ્ધ આદિ સંપ્રદાયો કેવી રીતે નીકળ્યા એ સંકેતિત સૂચવતી અનેક આખ્યાયિકાઓ જુદા જુદાં પુરાણોમાથી લઈ આ લેખમાણના પહેલા ભાગમા આપવામા આવી છે. જૈન સાહિત્યમા પણ જૈન ધર્મમાથી જૈનેતર દર્શનો નીકળ્યાની તેવી જ વાતો મળે છે, તે આ લેખમા આપવા ધારી છે. વૈદિક, પુનાવુ અને જૈનસાહિત્યની વાતોમા એકજનનનું સામ્ય છતાં તેમાં અન્નર પણ મોટું છે. અને તે એ કે પુરાણની વાતો દેવ અને અસુરોની યટનાથી મિલિત હોઈ માનવી ધૃતિને ખુલાસા ન આપે તેવા અવૌદિક છે. જ્યારે જૈન કથાઓ તેવી નથી જોડે જૈનકથાઓ મનુષ્ય ઐતિહાસિક છે એમ નો નટલ્ય શુદ્ધિ નજર કરી શકે, છતાં તેમાંથી સાંપ્રત્તિકાને પાત્ર આદર કરતા વાંચીયું પાડું ઐતિહાસિક બીના તેમ અભ્યાસે મંજીત લાગે

છે. તેથી સાંપ્રદાયિકતાના પુરાવાની અને ઇતિહાસની^૧ એ બન્ને દૃષ્ટિએ એ કથાઓ અગત્યની છે.

એકંદર જૈન સાહિત્ય જેતાં તેમા જૈન દર્શનમાંથી ચાર જૈનેતર દર્શનો નીકળ્યાની હકીકત મળે છે: સાંખ્ય, બૌદ્ધ, આજીવક અને વૈશેષિક. એ ચારમાં સાંખ્યદર્શનની જૈનદર્શનમાંથી ઉત્પત્તિનું વર્ણન ચેતામ્યર-દિગમ્યર બન્ને સાહિત્યમા છે. આજીવક અને વૈશેષિક દર્શનની ઉત્પત્તિનું વર્ણન દિગમ્યર સાહિત્યમાં નથી, ફક્ત શ્વેતામ્યર સાહિત્યમાં છે તેજ ગીતે બૌદ્ધ-દર્શનની જૈનદર્શનમાંથી ઉત્પત્તિનું વર્ણન શ્વેતામ્યર સાહિત્યમાં નથી, ફક્ત દિગમ્યર સાહિત્યમાં છે. આ ચારેય દર્શનોની ઉત્પત્તિ વિષેના સાહિત્યમાંના વર્ણનનો અનુક્રમે સાચા આપું તે પહેલાં તે દર્શનોને સગતું કેટલુંક સ્પષ્ટીકરણ કરી દેવું યોગ્ય છે.

૧—સાંખ્યદર્શન એ અતિ પ્રાચીન ભારતીય દર્શનોમાનું એક છે. એના આદિ પ્રવર્તક તરીકે કપિલઋષિનો નિર્દેશ વૈદિક સાહિત્યમા સર્વત્ર થયેલો છે મહાભારતમા^૨ કપિલને સાંખ્યદર્શનના વક્તા કહ્યા છે. ભાગવતમાં^૩

૧. અહીં જૈનદર્શનમાંથી અન્ય દર્શનોની ઉત્પત્તિનો ઇતિહાસ વિવક્ષિત નથી પણ ઇતિહાસને સગતી થીજ અનેક આળસોમાં એ કથાઓનું કે તેના કેટલાક ભાગનું ખાસ મહત્ત્વ છે, એવો ભાવ વિવક્ષિત છે.

૨ ‘ સાંખ્યસ્ય વક્તા કપિલઃ પરમપિઃ પુરાતન. ।

દિરણ્યગર્ભો યોગસ્ય વક્તા નાન્યઃ પુરાતનઃ ” ॥

—મહાભારત-મોક્ષધર્મ. ।

૩. “ પ્રજાપતિનો પુત્ર મનુ નામે સત્રાટ યજ્ઞાચરં દેશમા વસો મયો સપ્તાર્ણવ પૃથિવીનુ શાસન કરતો હતો. મનુષ્યા નામે તેની મહારાણી હતી, તેને પ્રિયવ્રત અને ઉતાનપાદ એ બે પુત્ર અને દેવહૂતિ નામે કન્યા હતી. તે સમયે હર્ષમ નામે એક ઋષિ હતો. તેને જ્ઞાનએ પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની પ્રેરણા કરી તેથી તે ઋષિએ સરસ્વતી નદિ કાંઠેને સ્થાવર જન પદ્મને તપ તપ્તુ તપના પ્રભાવે ઋષિને શાખ્યમ્મદાગર મદસ્વાદન એવા અગમ્ય પુસ્તકોદય સાત્તાવુ દર્શન થયું. ઋષિએ જ્ઞાનનને મિત્રની ની ને, ને મદનને આટે ધેનસમાન જ્ઞાનમીલકતાને કારણે કન્યાને પદ્મિનિદાનુ કરવાને નિર્ણય કર્યો. ભગવાને કહ્યું કે તે જ્ઞાનને તમારે આટે કે સ્વચ્છાવર્તન માનવ મનની પુરો દેવહૂતિની સેવન કરી મળવું ને. તેથી તમને એના કારણે મનુ કહાવવામાં

કપિલનું વિષ્ણુના અવતારરૂપે વિસ્તૃત હવન આલેખી તેમણે પોતાની માતા છે, આમ કહીને ભગવાન અંતર્ધાન થયા હવે કર્દમઋષિ ખિંદુ સરોવરની પાસે રહીને મનુના આગમનની પ્રતીક્ષા કરવા લાગ્યા, એટલામાં મનુ પોતાની સ્ત્રી અને પુત્રી સાથે રથ ઉપર બેસીને ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને કર્દમ ઋષિને પોતાની પુત્રીનું પાણિગ્રહણ કરવા વિનંતિ કરી ઘણી ધામધૂમ સાથે કર્દમ અને દેવહૃતિનો વિવાહ થયો દેવહૃતિની માતા શતરૂપાએ એ દંપતીને ઘણાં કપડાં, ઘરેણાં અને ગૃહસ્થાશ્રમને યોગ્ય પુષ્કળ રાચરચીકાં દાનમાં આપ્યાં. ભગ્ન થઈ ગયા પછી મનુ પોતાની પત્ની સાથે બ્રહ્માવર્ત તરફ પાછા ફર્યા અને કર્દમઋષિ મનુએ વસાવેલી બહિર્ભતી નામની નગરીમાં રહીને ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવા લાગ્યા. કર્દમના સંગથી દેવહૃતિને નવ પુત્રીઓ થઈ. હવે કર્દમને પ્રવ્રજ્યા લઈને વનમાં જવાનો વિચાર થયો પણ તેની સ્ત્રી દેવહૃતિએ પોતે પુત્ર વિનાની હોવાથી દીનતા દર્શાવી ત્યારે કર્દમે કહ્યું કે હે રાજપુત્રિ ! તું ખિન્ન ન થા, તારા ગર્ભમાં તો સ્વયં ભગવાન જે ‘અક્ષર’ છે તે પોતે જ અવતરવાના છે. આ રીતે ઘણો સમય વીત્યા બાદ ભગવાન મધુસૂદને પોતે દેવહૃતિની કુક્ષિમાં અવતાર ધારણ કર્યો —

“ તસ્યાં વહુતિથે કાલે ભગવાન્ મધુસૂદન ।

કાર્દમ વીર્યમાપન્નો જહ્નઃગ્નિરિવ દારુણિ ” ॥

હવે સ્વયંભૂ પોતે મરીચિ વગેરે ઋષિઓની સાથે કર્દમના આશ્રમમાં આવ્યા અને તેમણે કર્દમ ઋષિને કહ્યું કે, મને તમારે ત્યાં જે આ બાળકનો જન્મ થયો છે તે પોતાના માયાથી અવતરેલા આઘ પુરુષ કપિલ છે હું દેવહૃતિ ! તારી કુક્ષિએ અવતરેલો આ બાળક ટેટલાઈન છે. કોટામાં કપિલના નામથી તેની ખ્યાતિ થશે અને સાંખ્યાચાર્યોને એ સુસંમત થશે દેવહૃતિની નવે કન્યાઓને માટે સ્વયંભૂએ નવ વરો નક્કી કર્યા. કલાને મરીચિ માથે પરણાવી, અનસૂયાને અત્રિ સાથે, શ્રદ્ધાને અંગિરસ સાથે; હવિભુવાંને પુલસ્ત સાથે, ગતિને પુલહ સાથે, સતીને કનુ સાથે, ખ્યાતિને ભૃગુ સાથે, અરંધરીને ગમિર સાથે અને શાંતિને અથર્વાણ સાથે પરણાવી. કર્દમ ઋષિએ વનવાસ સ્વીકાર્યો તે પછી મદર્ષિ કપિલે પોતાની માતાના ક્રોધ માટે સાંખ્યતત્ત્વો ક્રિપદેશ કર્યો.

—ત્રીભાગવત ૨૮મું ૩, અધ્યાય ૨૧-૨૪-૨૫-૨૬ કપિવંશપ્રાપ્તવાન

“ ધીમગવાન્ ઉવાચ—

“ અથ તે સંપ્રવક્ષ્યામિ માહત્ત્વં પૂર્વેવિનિષ્ચિતમ

તદ્ વિજાય પુમાન્ સઘો જહ્યાદ્ વૈકરિપ્યં શ્રમમ્ ” ૩૧॥

દેવતાદિ પ્રદર્શન ભાગવતના અનિવાર્યમાં ૩૩મીના એ વીંશમ અધ્યાયમાં સંપ્રવચિનું નિરૂપણ કરેલું છે.

દેવહૂતિને આપેલો સાંખ્યતત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવવામાં આવ્યો છે. શ્વેતાશ્વતરોપનિષદ^૪માં કપિલનું હિરણ્યગર્ભના અવતારરૂપે સૂચન છે. રામાયણ^૫માં વાસુદેવના અવતારરૂપે અને સગરના ૬૦૦૦૦ પુત્રોના દાહક તરીકે કપિલયોગીનું વર્ણન છે. બૌદ્ધકવિ અશ્વઘોષ બુદ્ધની જન્મભૂમિ કપિલ-વરતુને મહર્ષિ કપિલની વાસભૂમિ તરીકે ઓળખાવી^૬ તેનું મહત્ત્વ સૂચન કરવા જાણે એ જ પ્રસિદ્ધ મહર્ષિકપિલનો નિર્દેશ કરતો હોય તેમ લાગે છે. ગમે તેમ હો, પણ એટલું ખરું કે ઓછામાં ઓછું વૈદિક સાહિત્યની પરંપરામાં તો સાંખ્યદર્શનના આદ્ય પ્રવર્તક મહર્ષિ કપિલ જ ગણાય છે. અને “ સિદ્ધાન્તાં કપિલો મુનિઃ ” એમ કહી ગીતા^૭ ઋષિશ્રેષ્ઠ તરીકે એ જ કપિલનું બહુમાન કરે છે કપિલની શિષ્ય-પરંપરામાં આસુરિ અને પંચશિખ એ મુખ્ય છે.^૮ છે પંચશિખનું પશ્ચિતન્ત્ર^૯ જે સંપૂર્ણ સાંખ્યતત્ત્વજ્ઞાનનો સંગ્રહક

૪. શ્વેતાશ્વતરોપનિષદ (૫-૨) - હિંદ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ. પૂર્વાર્ધ,
પૃ. ૯૦.

૫. “ આ સમગ્ર પૃથિવી ધીમાન્ વાસુદેવને વશ છે અને એ, એ માધવની મહિષી છે એ સમગ્ર પૃથિવીને નિરંતર ધારી રાખે છે અને એના કૌપામિથી સગરના પુત્રો દગ્ધ થવાના છે ” - સ્લોક ૨-૩, રામાયણ બાલકાંડ, સર્ગ ૪૦.

“ હે પુરુષવ્યાધ ! તુ શોક ન કર, તારા પુત્રોનો વધ લોકહિત માટે થયેલો છે અપ્રમેય એવા કપિલે ‘ મહાઅળવાળા એ પુત્રોને દગ્ધ કરેલા છે ’ એમ વૈનતેય બોલ્યો. ” - ૧૭-૧૮ રામાયણ, બાલકાંડ; સર્ગ ૪૧

૬. “ જાતીદ્ વિશાલોત્તમસાનુલક્ષમ્યા પયોદપદકૃત્યેવ પરીતપાર્શ્વમ્ ।
ઉદગ્રચિષ્ણં નગનેડવગાઢં પુરં મહર્ષેઃ કપિલસ્ય વન્તુ ” ॥ ૨ ॥
અશ્વઘોષનું ભૂદ્ધચંતિ મર્ગ-૧

૭ “ અશ્વત્થ સર્વવૃક્ષાણાં દેવર્ષીણાં ચ નારદ ।

ગન્ધર્વાણાં ચિત્રરથ સિદ્ધાન્તાં કપિલો મુનિ —

ગીતા અ ૬૦, શ્લોક ૨૬

૮ “ વન્તુ પવિત્રમદ્રગં મુનિરાનુગયેન્નુકમ્પયા પ્રદદૌ ।

આતુરિરપિ પદ્મશિષ્યાય તેન ચ યતુન્વીરુત્તં નન્દ્રમ્ ” ॥ ૬૦ ॥

૯ ‘ સત્તત્ત્વાં કિલ યેડર્થાસ્મેડર્થાઃ સ્વસ્તન્ય પશ્ચિતન્ત્રમ્પ્રમ્પ ।

જાત્યાગિશાવિરહિતાઃ પદ્માદિચરિતાશ્ચતિ ’ ॥ ૭૨ ॥

સ્તોત્રશાસ્ત્ર

૨૬૪ - બૌદ્ધસંપ્રદાય અને તેના અવતારો અને ૩૨૫ - ‘ પશ્ચિતન્ત્ર ’

એક મહાન્ ગ્રંથ હતો તે તો ક્યારનોયે નામરોષ થઈ ગયો છે.

નામક એક મોટો સાપ્તગ્રંથ હતો. એના પ્રણેતા આચાર્ય પંચશિખ હતા. વાચસ્પતિ પ્રભૃતિ વિચારકોના અભિપ્રાય પ્રમાણે એ પષ્ટિતંત્રશાસ્ત્ર વાર્ષાગણ્યનું હતું. પષ્ટિતંત્રમાં આવેલા વિષયો સંબંધી માહિતી ‘અહિર્બુધ્નસંહિતા’ના બારમા અધ્યાયમાંથી મળી આવે છે એ સંહિતામાં પષ્ટિતંત્રના બે વિભાગ બતાવવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ વિભાગ તે ‘પ્રકૃતિમંડળ’ અને દ્વિતીય વિભાગ તે ‘વિકૃતિમંડળ’ એ અને વિભાગમાં નીચે જણાવેલા કુલ સાઠ વિષયોનું પ્રતિપાદન થયેલું હતું અને તેથી જ એ ગ્રંથને ‘પષ્ટિતંત્ર’ નામ આપવામાં આવ્યું જણાય છે.

પ્રકૃતિમંડળમાં ૩૨ વિષયો છે

- ૧ બ્રહ્મતંત્ર
- ૨ પુરુષતંત્ર
- ૩ શક્તતંત્ર
- ૪ નિયતિતંત્ર
- ૫ કાલતંત્ર
- ૬-૭-૮ ત્રિગુણતંત્રો
- ૯ અક્ષરતંત્ર
- ૧૦ પ્રાણતંત્ર
- ૧૧ કર્તૃતંત્ર
- ૧૨ સામ્યતંત્ર
- ૧૩-૧૭ પાચ જ્ઞાનતંત્રો
- ૧૮-૨૨ પાચ ક્રિયાતંત્રો
- (કર્મેન્દ્રિયોને લગતાં)
- ૨૩-૨૭ પાચ તન્માત્રાતંત્રો
- ૨૮-૩૨ પાચ મહાભૂતતંત્રો

વિકૃતિમંડળમાં ૨૮ વિષયો છે.

- ૧-૫ કર્મકાંડ
- ૬ ભોગકાંડ
- ૭ વૃત્તકાંડ
- ૮-૧૨ પંચકલેશ કાંડ
- ૧૩-૧૫ ત્રણ પ્રમાણકાંડ
- ૧૬ ખ્યાતિકાંડ
- ૧૭ ધર્મકાંડ
- ૧૮ વૈરાગ્યકાંડ
- ૧૯ અશ્વર્યકાંડ
- ૨૦ ગુણકાંડ
- ૨૧ લિંગકાંડ
- ૨૨ દષ્ટિકાંડ
- ૨૩ આનુશ્રવિકકાંડ
- ૨૪ દુઃખકાંડ
- ૨૫ સિદ્ધિકાંડ
- ૨૬ કાપાયકાંડ
- ૨૭ સમયકાંડ
- ૨૮ મોક્ષકાંડ

—દિંદ તત્ત્વમંત્રો પતિદાસ,

પૂર્વાર્ધ, ૫ ૧૫-૨૬.

જોકે આજે સાંખ્યદર્શન, એ વૈદિક દર્શનોમાંનું એક દર્શન ગણાય છે; પણ કોઈ કાળે સાંખ્યદર્શનના આચાર્યો અનેક બાબતમાં ચાલુ વૈદિક પરંપરા કરતાં સ્વતંત્ર મત ધરાવતા હોવાથી વૈદિક વિદ્વાનો દ્વારા નાસ્તિક

‘પષ્ટિતંત્ર’નો ઉલ્લેખ જૈન આગમોમાં અનેક સ્થળે કરવામાં આવેલો છે. જે સ્થળે કોઈ બ્રાહ્મણ કે પરિત્રાજકની વિદ્વતાનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે તે સ્થળે આ ‘પષ્ટિતંત્ર’ અને બીજા પણ બ્રાહ્મણ ગ્રંથોના નામો ઉલ્લેખવામાં આવ્યા છે જેમ કે, રકંદકપરિત્રાજકના વર્ણનના પ્રસંગમાં જણાવેલું છે કે,

“ તત્ત્વ ણ સાવત્થીએ નયરીએ ગદ્ધાલિસ્સ અતેશમી સ્વંદે નામ કચ્ચાય-
ગસગોત્તે પરિવાયગે પરિવસદ્દ રિહવ્વેદ-જજુવ્વેદ-મયવેદ-અહવ્વણવેદ-હતિહાસ-
પચમાણ નિધદુહટ્ટેણ ચડણ્હ વેદાણં સગોવંગાણ સરહસસાણ સારણ વારણ ધારણ
પારણ સઢગવી સદ્ધિતંતવિમારણ સસાણે સિજ્જાકપ્પે વાગરણે છંદે નિહત્તે જોતિસામયણે
અન્નેસુ ય વહુમ્ વમણ્ણસુ પરિવાયણસુ ય નયેસુ સુપરિનિદ્ધિય યાવિ હોથા—”

—ભગવતીશ્રુત, શતક ૨, ઉદ્દેશ ૧,

પૃ ૧૧૨, સમિતિ.

ત્યા શ્રાવસ્તી નગરીમાં રકંદક નામે એક પરિત્રાજક રહે છે જે ગદ્-
લાલિનો અતેવાસી છે અને ધનિદાસ તથા નિધદુ સહિત ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ,
સામવેદ, અધર્વવેદ એ ચાર વેદોનો સાંગોપાંગ જ્ઞાતા, છ અગને જાણનારો,
પષ્ટિતંત્રમાં વિશારદ, અણિત, શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, છંદ, નિરુક્ત વ્યોત્પત્તિ-
શાસ્ત્ર વગેરે શાસ્ત્રોનો વેતા અને બીજા પણ બ્રાહ્મણનયોમાં અને પરિત્રાજક
નયોમાં સુપરિનિદ્ધિન છે ”

“ પષ્ટિતંત્ર ” નો અર્થ કન્યા ભગવતીના શિક્ષકને જણાવે છે કે,

“ ‘સદ્ધિનંતવિસારય’ ત્તિ કાપિલીયશાસ્ત્રપણ્ડિત. ’ મં

“ પષ્ટિતંત્રં કાપિલીયં શાસ્ત્રમ્ ” કર્તવ્યમૂચ.

કર્તવ્યતામાં (વેદાનંદીના નવનિર્દેશનો અધિવાર કર્તવ્યતા સાંખ્યના ૬-૨
૬૫) ‘કર્તવ્યમ્’ બ્રાહ્મણ પોતાની જો વેદાનંદીને જ્ઞાતા તથા વેદનાં આચાર્યો એવો
જણાવે છે કે, ‘સં રેવિ’ નમને એક મંદિર પુત્ર યગે અને તે જ્ઞાતા વેદ
નાને પષ્ટિતંત્ર વગેરે શિક્ષાના નિપુણ યગે. એ જ્ઞાતાને મંદિર નામ આપવું
સંસ્કૃત ઉપરુક્ત મંદિર શાસ્ત્રે સ્પષ્ટરૂપે જણાવેલું છે.

ગણાતા ૧૦ અને સાંખ્ય આચાર્યો પણ કપિલના તત્ત્વજ્ઞાનને વેદ, મહાભારત, પુરાણ અને મનુસ્મૃતિ આદિના જ્ઞાન કરતાં શ્રેષ્ઠ^{૧૧} સમજતા પરંતુ એક બાબુ સ્વતંત્ર સાંખ્ય આચાર્યોની પરંપરા લુપ્ત^{૧૨} થઈ અને બીજી બાબુ વાયસ્પતિ

૧૦. આસુરિ નિરીશ્વર સાંખ્યમતના ઉપદેશક હોવાથી શ્રૌત વિચાર-પરંપરાના વિરોધી મનાયા છે તેને પરિણામે સતપથના વંશ બ્રાહ્મણમાંથી ઋષિ તરીકેની તેમની વંશપરંપરા બંધ પડ્યાનું અનુમાન શ્રીયુત નર્મદા-શંકર મહેતા બી. એ. કરે છે તે અવશ્ય વિચારણીય છે. જુઓ, હિંદ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ ભાગ ૧ ભો, પૃ ૯૪

આઘ શંકરાચાર્ય પોતે જ કપિલને શ્રુતિવિરુદ્ધ તેમ જ મનુવચન વિરુદ્ધતંત્રના પ્રવર્તક કહે છે. જુઓ બ્રહ્મસૂત્ર શાંકર ભાષ્ય ૨—૧—૧.

૧૧. માઠરવૃત્તિકાર મૂલકારિકાની વ્યાખ્યા કરતા કહે છે કે “ આ કપિલ ઋષિએ ઉપદેશોલુ તત્ત્વજ્ઞાન વેદ, પુરાણ, મહાભારત અને મનુઆદિ ધર્મશાસ્ત્રો કરતાં પણ ચઢિયાતુ છે — જુઓ સાંખ્યકારિકા, ૭૦ ની માઠરવૃત્તિ.

૧૨ “ સાંખ્યદર્શનને અનુસરનારા સંન્યાસીઓનો વેષ અને આચાર આ પ્રમાણે છે. તેઓ ત્રિદડી કે એકદંડી હોય છે, અધોવસ્ત્રમા માત્ર કૌપીનને પહેરે છે. પહેરવાનું વસ્ત્ર ગેરૂઆ રંગનું રાખે છે. કેટલાક ચોટકીવાળા હોય છે, કેટલાક જટાધારી હોય છે અને કેટલાક મુરમુઃ હોય છે આસનમાં મૃગચર્મ રાખે છે, બ્રાહ્મણને ઘેર ભોળન લે છે કેટલાક માત્ર પાંચ કાળીયા ઉપર રહે છે. એ પરિવારોએ બાર અક્ષરનો જાપ કરે છે તેઓને નમસ્કાર કરનારા ભક્તો ‘ ઓં નમો નારાયણાય ’ એમ બોલે છે અને તેઓ સામુ દક્ષ ‘ નારાયણ નમ ’ કહે છે જૈન સાધુઓની પેઠે તેઓ પણ બોલતી વખતે મુખવસ્ત્રિકા રાખે છે. એઓની એ મુખવસ્ત્રિકા કપડાની નથી હોતી પણ લાકડાની હોય છે. મહાભારતમા એ મુખવસ્ત્રિકાને ‘ બીટા ’ કહેવામાં આવી છે. એઓ પોતે હવદ્યા નિમિત્તે પાણી ગળવાનું ગળાડુ રાખે છે અને તેમ કરવા પોતાના અનુયાયીઓને પણ મમગ્નવે છે માંડા પાણીની ચાથે ખાડું પાણી બેગવવાથી ઢિંસા થયાનું માને છે અને પાણીના એક બિંદુમા અનંત જીવોની દયાતિ સ્વીકારે છે. એમના આચાર્યોના નામ સાથે ‘ ચંતન્ય ’ ગ્રન્થ જોગયેલા હોય છે એઓની વધારે વસ્તી બનારસમાં છે ‘ ધર્મને નામે એઓ કામ પ્રકાશની ઢિંસા કરવાનું માનવ નથી ”

મિશ્ર જેવા પ્રસિદ્ધ વૈદિક વિદ્વાને સાંખ્યકારિકા ઉપર શ્રુતિને બાધ ન પહોંચે એવી વેદસમન્વયી સૌમ્ય ટીકા^{૧૩} લખી એ કારણથી વૈદિક વિદ્વાનોને સાંખ્યદર્શન ઉપર નારસ્તિકતાનો કટાક્ષ નામશેષ થઈ ગયો છે.

જૈન ગ્રંથોમાં સાંખ્યદર્શનને લગતી નોંધાયેલી હકીકત વૈદિક ગ્રંથોમાંની હકીકત સાથે કેટલીક બાબતોમાં મળે છે, તો કેટલીક બાબતોમાં ભુદી પડે છે. મળતી આવતી બાબતો ત્રણ છે : (૧) સાંખ્યદર્શનનું પ્રાચીનત્વ તેમ જ કપિલનું ક્ષત્રિયત્વ, (૨) કપિલના શિષ્ય તરીકે આસુરિનું હોવું અને (૩) પશ્ચિતન્ત્ર નામક સાંખ્યગ્રંથની રચના. ભુદી પડતી બાબતોમાં મુખ્ય બાબત સાંખ્યદર્શનના આદિ પ્રણેતાની છે. વૈદિક ગ્રંથો મતભેદ વિના જ કપિલને સાંખ્યદર્શનના આદિ પ્રણેતા વર્ણવે છે, ત્યારે જૈન કથા કપિલને આદિ પ્રણેતા ન કહેતા મરીચિને સાંખ્યદર્શનના મુખ્ય પ્રવર્તક તરીકે વર્ણવે^{૧૪} છે. જૈન કથા પ્રમાણે એ મરીચિ, જૈનોના પરમ માન્ય અને અતિપ્રાચીન પ્રથમ તીર્થંકર શ્રીઋષભદેવના પૌત્ર અને ભરત ચક્રવર્તિના પુત્ર ધાય એમણે પ્રથમ પોતાના પિતામહ પાસે જૈન દીક્ષા સ્વીકારેલી, પણ પાછળથી શિથિલાચાર થઈ એક નવો જ વેષ કદ્દી સાંખ્યદર્શનના પ્રધાનનો પાયો નાખ્યો જૈન કથા સાંખ્ય આચાર્યોના અંગ્રણી તરીકે કપિલનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે; પણ તે મરીચિ બાદ મરીચિના શિષ્ય તરીકેનું. કપિલે મરીચિના શિષ્ય થઈ પોતાના મતનો વિસ્તાર કર્યો અને આસુરિ નામના શિષ્યને સાંખ્યનત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો બીજા ભુદી પડતી બાબત એ છે કે પશ્ચિતન્ત્રગ્રંથ જૈન કથા પ્રમાણે આસુરિનો રચેલો છે. જ્યારે વૈદિક પરમ્પરા અને ખાસ કરી સાંખ્યદર્શનની પરમ્પરા પ્રમાણે એ ગ્રંથ પચશિષ્યનો છે.

જૈન અને વૈદિક સાદિત્યમાંની કેટલીક દલીલોમાં, ભાવનાઓમાં અને વર્ણનનંદીમાં ખાસ ભેદ હોવા છતાં એક વાત મુનિક્ષિત છે કે સાંખ્યદર્શનની પ્રાચીનતા અનેના સાદિત્યમાં પુરવાર થાય છે. સાંખ્યદર્શનનો અનેરુ દર્શન ઉપર ભુદી ભુદી બાબતોમાં એમણેયત્તે ને જાણે પ્રમાણ પડેલો દેખાય છે તે વળી તેની પ્રાચીનતાનું આનન્દિક પ્રમાણ છે.

૧૦. ઉદાહરણ તરીકે અગ્રણી બાબત સાંખ્યકારિકા ઉપરની કનંકન પ્રધાન વૈદિક અતિઓનો સંદર્ભ પશ્ચિતન્ત્ર અને ઉપર દર્શિય કનંકન માં. બનિ સારં એ જ કારિકાની સાંખ્યનત્વજ્ઞાન તથા ૧૦૦ કારિકાની સાંખ્યનત્વજ્ઞાન સાથે એ જ કારિકાની સાંખ્યનત્વજ્ઞાન.

૨—બૌદ્ધદર્શન, એ સાખ્યદર્શનની પેઠે માત્ર સ્વલ્પસાહિત્યમા જ જીવિત નથી પણ એના સાહિત્યની અને અનુયાયીઓની પરમ્પરા જેમ અખંડ છે તેમ વિશાળ પણ છે એ દર્શનના પ્રસ્થાપક ગૌતમશુદ્ધ કપિલવસ્તુના વાસ્તવ્ય શુદ્ધોદ્દનના પુત્રરૂપે ઈ સ. પહેલા છઠ્ઠા સૈકામાં થયેલા. તેમણે ઘર છોડી ત્યાગ સ્વીકાર્યો અને જુદા જુદા ગુરુઓની ઉપાસના કરી. અને છેવટે તે ગુરુઓને છોડી સ્વતન્ત્રપણે જ વિચાર કરતાં તેમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. ભગવાન બુદ્ધે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પહેલાં કરેલી તપસ્યા અને ગુરુ ઉપાસનાનું વર્ણન મળે છે ૧૫ તેઓ આળારકાલામ અને ઉદ્દકરામપુત્ર એ બેની પાસે જઈ યોગમાર્ગ શીખ્યા એવું વર્ણન છે અને તે વખતે પ્રચલિત અનેકવિધ તપસ્યાઓ કર્યાનું વર્ણન તો તેઓએ પોતે જ આપ્યું છે. એમાં તેઓએ પોતે જૈન પરમ્પરામા દીક્ષા લેવાનું કોઈ પણ સ્થળે સ્પષ્ટ કહ્યું નથી અલબત્ત, તેમણે વર્ણવેલ પોતાના તપસ્યા અને આચારના અનુભવમા કેટલીક તપસ્યા અને કેટલોક આચાર જૈન ૧૬ હોય એમ લાગે છે. બુદ્ધ ભગવાન પોતે તો જૈન પરમ્પરામા દીક્ષિત થયાનું નથી કહેતા પણ તેમના પછી લગભગ પદરસો વર્ષ બાદ લખાયેલ એક જૈન સામ્પ્રદાયિક ગ્રંથમા ગૌતમશુદ્ધનું જૈનોના ત્રેવીશમા તીર્થંકર શ્રીપાર્શ્વનાથની પરમ્પરામાં દીક્ષિત થયાનું અલ્પ માત્ર વર્ણન છે એ વર્ણનમા ગ્રંથકાર ગૌતમ શુદ્ધને જૈન દીક્ષા છોડી નવીન મતના પ્રવર્તાવના તરીકે સામ્પ્રદાયિક દટાણની લાવનાથી ૧૭ ઓળખાવે છે

જૈન આચાર્યોની પેઠે વૈદિક વિદ્વાનોએ પણ તથાગત ગૌતમશુદ્ધને તેમના વૈદિકપરમ્પરા સામેના ક્રાન્તિકારી વિચારોને લીધે નાસ્તિક તરીકે વર્ણવ્યા છે. ૧૮ તેમ છતાં જેમ જૈન આચાર્યોએ પોતાના સર્વસંગ્રાહક નયવાદમાં ગૌતમશુદ્ધના ક્ષણિક વાદનો એક નયરૂપે સમાવેશ કરી તે દર્શનનો સમન્વય ૧૯ કર્યો છે,

૧૫ આ માટે જુઓ, પુગતસ્વ, પુસ્તક બીજું, પુ. ૨૧૮—૨૧૯ બુદ્ધચરિત્ર લેખમાળા

૧૬ આ માટે સરખાવો મન્નિઝમનિકાયના મહાસિંહનાદ્યવન પેગમ્બર ૨૧ સાથે દર્શકાગ્રિકનું ત્રીજું તથા પાંચમું અધ્યાયન

૧૭ જુઓ, પર્ગિશિય, નં. ૨

૧૮ જુઓ, આ લેખમાળાને પહેલો લેખ. પુગતસ્વ પુસ્તક ત્રીજું, મન્નિઝિય ૧ તથા ૩

૧૯ “જ કાવિલં દરિમ્પણં વ્ય દ્વવટ્ઠિમ્પસસ યત્તજ્ઞં
મુલ્લોઅણતળયસ્સ ડ વર્મિમુલ્લો પઞ્જવચિમ્પયો” ૧૪૮૧

—મન્નિનં મુળ, ૧૫૧

૩—સાધારણ જનતાની વાત તો એક બાબુએ રહી પણ વિશિષ્ટ વિદ્વાનો સુદ્ધાં ભારતીય દર્શનોનો ઇતિહાસ લખતી વખતે જે દર્શનનું આજે સ્મરણ પણ કરતા નથી તે આજીવકદર્શન એક વખત હિન્દુસ્તાનમાં બહુ જાણીતું અને બહુ ફેલાયેલું હતું. જોકે અત્યારે તો એ આજીવક દર્શન પોતામાંથી ઉલ્લસ પામેલા અનેક નાના સમ્રાટોના નામમાં અને દેશ-કાળ પ્રમાણે બદલાયેલ આચાર-વિચારમાં નામથી અને સ્વરૂપથી તદ્દન ભૂંસાઈ ગયું છે, છતાં ઈ સ. ના છઠ્ઠા સૈકા સુધી તે દર્શનના સ્વતંત્ર આચાર્યો હોવાનું અનુમાન પ્રોફેસર હોર્નલ વરાહમિહિરના ખુલ્લજાતક ઉપરથી કરે છે.^{૨૧} સાહિત્યના પ્રદેશમાં તો એનું પોતાનું કાર્ધ પણ સાહિત્ય આજે એવ નથી. છતાં જૈન, બૌદ્ધ અને વૈદિક ગ્રંથોમાં આજીવક મત, તેનાં મન્તવ્ય અને તેના પ્રવર્તકોના મહત્ત્વપૂર્ણ ઉલ્લેખો^{૨૨} મળે છે વૈદિક ગ્રંથો કરતાં જૈન અને બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં એ ઉલ્લેખો ઘણા પ્રમાણમાં છે. માત્ર પાછળના દીકાગ્રંથોમાં જ નહિ પણ જૈનોના મૂળ આગમ અને બૌદ્ધોના પિટકગ્રંથોમાં સુદ્ધા આજીવક મત વિશે વર્ણન છે. આજીવક પંથના નિધનક કિમ્સન્ડિચ અને મખખલિ એ ત્રણ નાયકોનો નિર્દેશ બૌદ્ધ વારમામાં છે. તેમાં એ મખખલિનું નામ સુદ્ધા જગવાનના સમકાલીન હ નવાન પ્રતિગમ્યીઓમાંના એક પ્રતિપદ્ધી તરીકે બૌદ્ધપિટક^{૨૩} માં છે

सद्यदयदशितपशुघातम ।

केशव ! धृतबुद्धशरीर ! जय जगदीश ! हरे ! ॥१॥

॥ ५ ॥ शुभे, तेमनो ' व्याष्टिः ॥ शुभे, निम्न ॥

२३ मे अक्षा येवानी नविनाः अत्रां ३१ ते वंगला (मार्ग) ५
नान्ना निरीमा रे—अत्रां वेवा वंगला निरीमा ३१ ते वंगला ५
वेवा ३१ ते २४५

[illegible]

એ જ મખખલિ તે જૈન ગ્રંથોમાં વર્ણવાયેલ મંશલિગોશાલ; આ ગોશાલક દીર્ઘતપસ્વી ભગવાન મહાવીરની તપસ્યા વખતે તેમનો ૭ વર્ષ સુધીનો સહચારી. એ ગોશાલકનું પ્રથમ ભગવાન મહાવીરના શિષ્યરૂપે, પછી આજીવક પંથના નેતા તરીકે અને ભગવાન મહાવીરના કટ્ટર પ્રતિ-સ્પર્ધી રૂપે પ્રસિદ્ધ જૈન આગમ ભગવતીમાં વર્ણન છે. ગોશાલકના અનુયાયી વર્ગ અને ભગવાન મહાવીરના અનુયાયી વર્ગ વચ્ચે થતી અથડામણોનું મતપરિવર્તનનું અને એ બે મૂળ પ્રવર્તકો વચ્ચે થયેલી ચર્ચાનું વર્ણન જૈન આગમો^{૨૪} પૂરું પાડે છે આજીવક પંથનું સાહિત્ય અને તેની સ્વતંત્ર શિષ્યપરંપરા સંપૂર્ણ નાશ પામ્યા છતાં તે પંથ અને તેના પ્રવર્તક આચાર્ય વિષે થોડી ઘણી છતાં વિશ્વસનીય માહિતી જૈન-બૌદ્ધ બંને ગ્રંથો-માથી મળી આવે છે એ પંથના પ્રસિદ્ધ પ્રવર્તક મખખલિ ગોશાલના જીવન વિષેની વિસ્તૃત માહિતી તો ફક્ત જૈન ગ્રંથમાં છે. એમાં ઐતિહાસિક તથ્યનો સંભવ ઘણો હોવા છતાં પાછળના જૈન ગ્રંથમાંના તે વર્ણનમાં સામ્પ્રદાયિકતાની ઊંડી અને વિસ્તૃત અસર પણ જણાય છે.

૪—વૈશેષિકદર્શન, એ વૈદિક ૭ દર્શનોમાનું એક છે.^{૨૫} આજે તેની પરંપરા માત્ર વિચાર અને સાહિત્યમાં છે અને તે જેવી તેવી નથી, છતાં તેના સ્વતંત્ર આચાર્યોની પરંપરા તો ક્યારનીયે ખીળ નવા ઉદ્ભવ પામેલા સંપ્રદાયોના રૂપમાં સમાઈ ગઈ છે અને નામશેષ થઈ ગઈ છે પણ એક કાળે ૨૬ એ દર્શનના પ્રચારક આચાર્યો જેમ વિચારમાં તેમ આચારમાં

૨૪. જુઓ મુત્તકૃતાંગ, ખીલ્લે શ્રુત રકંઘ, આદ્રંકીય અધ્યયન. ઉપા-સકદશાંગ સદાલ પુત્રાધિકારી. ભગવતી શતક ૧૫.

૨૫ ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય, પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા એ વૈદિક ૭ દર્શનો છે.

૨૬ “આ દર્શનનું ખીલ્લુ નામ ‘પાશુપત’ કે ‘કણ્વા’ દર્શન તરીકે છે આ દર્શનને અનુસરનારા સાધુઓનો વેષ અને આચાર નૈયાયિકમંત્રી સાધુઓની સમાન છે

નૈયાયિક મંત્રીસાધુઓના વેષ અને આચાર આ પ્રમાણે છે. એ સધુઓ દંડ રાખે છે, મોટી લગોટી પહેરે છે, મરીચે કામળી ઝોટે છે, જગ વાસે છે, મરીચે રાખે છે, જતોઈ પહેરે છે, જગપાત્ર-કર્મકંડુ-રામિંગ છે, રસરસ વિતાનું એવનવે છે, ઘડું કરીને વનમાં જ રહે છે, કામળા તૃપ્ત

પણ સ્વતંત્ર સ્થાન ભોગવતા વૈશેષિક દર્શનનું બીજું નામ પાશુપત કે શૈવ-દર્શન^{૨૭} પણ છે.

એ દર્શનનો મૂળ ગ્રંથ કણાદસૂત્ર નામે આજે ઉપલબ્ધ છે, તેને દશાધ્યાયી પણ કહે છે. એના ઉપર અનેક ભાષ્ય, ટીકા, વિવરણ આદિ ગ્રંથો લખાયા છે; અને તેમાંથી બીજાં બધાં ભારતીય દર્શનો ઉપર ઓછો વત્તો પ્રકાશ પાડતું વિપુલ સાહિત્ય જન્મ્યું છે અને જીવિત પણ છે. એ મહત્ત્વ-પૂર્ણ વૈશેષિક સૂત્રના રચયિતા કાશ્યપ ગોત્રીય કણાદ. એ જ વર્તમાન વૈશેષિક દર્શનના આઘ પ્રવર્તક છે. ઋષિ કણાદનું બીજું નામ ઔલૂક્ય હોવાથી એ દર્શનને ઔલૂક્યદર્શન પણ કહે છે. એ દર્શનની ઉત્પત્તિ વિષે બૌદ્ધ ગ્રંથોમાંથી તો કાંઈ વાંચવામાં આવ્યું નથી, પણ એ કણાદ ઋષિ વિષે વૈદિક પુરાણોમાં થોડી માહિતી છે. વાયુપુરાણ^{૨૮} આદિ પુરાણો કણાદને ઉલૂકના પુત્રરૂપે વર્ણવે છે અને રાજશેખર^{૨૯} તો કહે છે કે મહેશ્વરે ઉલૂક (ધૂક)નું રૂપ લઈ એ તપસ્વી કણાદને છ પદાર્થનો ઉપદેશ આપ્યો, જે ઉપરથી એ ઋષિએ વૈશેષિક દર્શન રચ્યું અને ઔલૂક્યદર્શન તરીકે પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યું. કણાદનો એ દશાધ્યાયી પ્રમાણ સૂત્રગ્રંથ ઈ. સ. ના પ્રારંભ પહેલાંનો લાગે^{૩૦} છે.

રાખે છે. કંદમૂળ અને ફળ ઉપર રહે છે અને પરાણાગત કરવામાં ઉગ્રમાળ રહે છે. તેઓ બે જાતનાં હોય છે . એક સ્ત્રીવિનાના અને બીજા સ્ત્રીવાળા. સ્ત્રીવિનાનાને ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. જેઓ બ્રહ્મચારી છે તેઓ પંચાગ્નિ તપ તપે છે અને બ્યારે સંયમની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે ત્યારે તેઓ નમ્ર જ રહે છે. તેમને નમસ્કાર કરનારા ‘ૐ નમઃ શિવાય’ બોલે છે અને તે સાધુઓ તે નમસ્કાર કરનારાઓ પ્રતિ ‘નમઃ શિવાય’ કહે છે”^{૩૧} વત્યાદિ

જુઓ- જૈન દર્શન-ગુજરાતી અનુવાદ-(૫૦ બેચનદાસનું) પ્રભાવના પૃ. ૬૬ ટિપ્પણ ૫.

૨૭ આ માટે જુઓ. રાણનની ટીકા પૃ. ૧૮૬ તથા ગાંધીયાર્થનો સર્વદર્શનસંગ્રહ પૃ. ૨૧૦.

૨૮. વાયુપુરાણ પૂર્વખંડ અવ ૨૮, ‘પ્રત્યક્ષે સ્મરતઃ’

૨૯ ૫૦ વિષેશરીપ્રસદસંપાદિત પ્રભાવનાદબાજનું વિનંદન ૧૦

૧૧-૫૦

૩૦. જુઓ, તિલક નરવત્સાવનો કનિષ્ઠાણ, જન. ૫૧નો ૧. ૨૨૨

સાહિત્યની તત્કાલીન સમગ્ર શાખાઓમાં પ્રામાણિકપ્રકાર જૈનાચાર્ય હેમચંદ્ર પોતાના અભિધાનચિંતામણિ કોષમાં, વૈશેષિક અને ઔલૂક્ય એ બે નામને સમાનાર્થરૂપે મૂકી તેની સ્વોપસર્ગીકામાં ઔલૂક્ય નામનો ખુલાસો કરતાં વૈદિક પુરાણોમાંની આખ્યાયિકાને જ કાંઈકે અનુસરી કહે છે કે ઉલૂક-વેષધારી મહેશ્વરે જે દર્શન રચ્યું તે ઔલૂક્ય અથવા વૈશેષિક. ૩૧

પરંતુ જૈન ગ્રંથોમાં એ ઔલૂક્ય દર્શન જૈનદર્શનમાથી નીકળ્યાનું વર્ણન છે. જૈન ગ્રંથોમાં જે સાત નિહવોર (પ્રથમ જૈન છતાં પાછળથી જૈનમત ત્યજી તેનો અપલાપ કરી જુદું મન્તવ્ય સ્થાપનારાઓ) નું વર્ણન છે, તેમાં છઠ્ઠા નિહવ તરીકે થયેલ વ્યક્તિથી ઔલૂક્યદર્શન નીકળ્યાની મનો-રજક વાત નોંધાયેલી છે. એ છઠ્ઠા નિહવ થયાનો અને તેનાથી ઔલૂક્ય દર્શન ચાલ્યાનો કાળ જૈન નોંધ પ્રમાણે વિક્રમની પહેલી સદીએ આવે છે

સાંખ્યદર્શનની ઉત્પત્તિ વિશે જૈન ગ્રંથોમાં સૌથી પ્રાચીન વર્ણન આવશ્યકનિર્યુક્તિમાં છે એનો જ સાર આ સ્થળે પરિશિષ્ટ નં. ૧ માં આપવામાં આવે છે. નિર્યુક્તિની એ જ હકીકતને આલંકારિક રૂપ આપી આચાર્ય હેમચંદ્રે પોતાના ‘ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષ ચરિત્ર’ નામના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથમાં સવિસ્તર વર્ણવી છે. દિગંબર ગ્રંથોમાં એ જ વર્ણન જૂનામાં જૂનું આદિપુરાણમાં જોવામાં આવ્યું છે. તેમાં શ્વેતાચર ગ્રંથો કરતાં થોડો ફેર છે અને તે એ કે શ્વેતાચર ગ્રંથોમાં મરીચિના શિષ્ય તરીકે કપિલનો અને તેનાથી સાંખ્ય મત ફેલાયાનો ઉલ્લેખ છે; જ્યારે આદિપુરાણમાં મરીચિથી જ ત્રિદંડી માર્ગ નીકળ્યાની વાત છે તેના શિષ્ય તરીકે કપિલનો નિર્દેશ જ નથી. (દિંદી અનુવાદ ૫૦ ૬૩૭)

વિક્રમના દશમા સદીમાં થયેલા દિગંબરાચાર્ય દેવસેને પોતાના દર્શન-મારમાં બૌદ્ધમતની ઉત્પત્તિ જે વર્ણન આપ્યું છે તે અથવા તેને મળતું વર્ણન બીજા કોઈ ગ્રંથમાં અઘાપિ જોવામાં આવ્યું નથી તેથી એ ગ્રંથમાંના દેવસે વર્ણનના સાર પરિશિષ્ટ નં. ૨ માં આપવામાં આવે છે

૩૧ જુઓ અભિધાનચિંતામણિ કોષ ૩, ગ્રંથો. પરં. ની સ્વોપસર્ગીકા

૩૨ “વનુરય પવસ મવ્વત્ત સમુચ્છેદ દુગ તિગ મરહિયા એવ ।
સત્તેણ ણિણ્હગા ચલ્લુ તિરયસ્મિ ઉ વલ્લમાણમ્મ” ૧૭૭૮

—આવલોકિત ૫ ૩૧૨—૩૧૮—

આજીવકમત અને તેના નાયક, ગોશાલક વિશે ભગવતી, ઉપાસકદશા, આવશ્યકવૃત્તિ આદિ ગ્રંથોમાં વર્ણન છે તે બધાનો સંગ્રહ આચાર્ય હેમચંદ્રે 'ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર'ના દશમ પર્વમાં કર્યો છે જોકે એ સંગ્રહ બહુ વિસ્તૃત છે અને તેમાં અનેક સ્થળે અસ્વીક્ય જેવું વર્ણન પણ આવે છે. પરંતુ આ સ્થળે તેમાંથી જરૂર પૂરતો ટૂંકો સાર તારવી તેમાંથી અસ્વીક્યતા ઓછી કરી પરિશિષ્ટ નં. ૩ માં આપવામાં આવે છે.

વૈશેષિક દર્શનની ઉત્પત્તિની કથા સૌથી પહેલાં આવશ્યક નિર્ધારિત (ગા. ૭૮૦) માં નોંધાયેલી છે તેનો વિસ્તાર તેની વૃત્તિમાં અને વિશેષાવશ્યક લાભ્યમાં નોંધાયેલો છે. આ સ્થળે વિશેષાવશ્યક લાભ્યના એ ભાગનો સાર પરિશિષ્ટ નં. ૪ માં આપવામાં આવે છે. ત્રૈરાશિક સ્થાપનામાંથી વૈશેષિક મત પ્રવર્તાવનાર શેઠગુપ્તના સબધ વિશે એ પરંપરાઓ મળે છે એક પરંપરા પ્રમાણે એ આર્યસ્થૂલિભાના શિષ્ય આર્યમહાગિરિના શિષ્ય ધાય, અને બીજી પરંપરા પ્રમાણે તે શ્રીગુપ્તનામના આચાર્યનો શિષ્ય ધાય. આ બંને પરંપરાઓ ઉપાધ્યાય વિનયવિજયજીએ પોતાની મુખોધિકા નામક કદમ સૂત્રની ટીકામાં નોંધી છે. -અષ્ટમ આખ્યાન પૃ. ૧૬૫.

પરિશિષ્ટ નં. ૧

ભરત ચક્રવર્તીનો મરોચિ નામે પુત્ર પોતાના પિતામહ રૂપભદ્રે ભગવાન પાસે દીક્ષા લઈ તેમની સાથે વિચરવા લાગ્યો. તે શ્રુતધર હતો એક વાર ઉનાળાની સખત ગરમીમાં તે બહુ ગભગમ્યો. તેને એક બાલુ સાધુનો દહિન માર્ગ છોડી ધરે પાછા જવાનો વિચાર થયો તે બીજી બાલુ પોતાના કુસિનપણાના ખ્યાલથી તેને દીક્ષાનો ત્યાગ કરવામાં બહુ જ શક્તિ આપવા લાગી છેવટે તેણે એ મૂંઝવણમાંથી વચ્ચે માર્ગ કાઢ્યો તેણે પોતાની ભુદ્ધિથી એક એવો નવો વેધ કહ્યો અને નવો આચાર લખ્યો કે જેથી ત્યાગમાર્ગ અગવચ્છંદ મને અને જૈન આચારની દહિનના પણ એની ધાય વેધ અને આચાર જલ્દની વખતે તેણે જે વિચાર કર્યો તે આ પ્રમાણે. આ ત્યાગના આ સાધુએ મનદા, વનવદ અને કાદમ્બને જીવનારા છે અને હું તો તેઓથી જિજ્ઞાસુ છું મારે જીવિદ્ધી થઈને એ ત્યાગને મરના જેવું અને દહિનને વધ કરી હું કદમ નહીં તે અને હું કદમો કદમ અને સિખાવની વધને એવો વધ અને મદન આગુણિયા પરાશિષ્ય વિનય મને ને અને હું કદમ - જન આ ને એવો વધ કદમથી સિન કદમ એ મુનિના સ્થિતિને દહિને એ એ અને હું કદમને તો મારે એ અગિયારે એવો વધ અને હું

જોડાને ધારણ કરીશ. એઓ અઢાર હજાર શીળના અંગે યુક્ત એવા શિયળ-
 બ્રહ્મચર્ય-વડે અતિસુગંધિત છે અને હું તેથી રહિત હોવાને લીધે દુર્ગંધવાળો
 છું તેથી ચંદનાદિકને ગ્રહણ કરીશ. એ શ્રમણો મોહરહિત છે અને હું મોહથી
 આવૃત્ત છું તેથી તેના ચિહ્નરૂપ છત્રને મસ્તક ઉપર ધારણ કરીશ. એઓ
 નિષ્કપાય હોવાથી ચેત વસ્ત્રને ધરનાર છે અને હું કપાયથી કલુષ હોવાને
 લીધે તેની સ્મૃતિને માટે કપાય રંગના વસ્ત્ર ધારણ કરીશ. એ મુનિઓએ
 પાપથી ભય પામી ધણા જીવવાળા સચિત્ત જળનો ત્યાગ કર્યો છે, પણ મારે
 તો પરમિત જળથી સ્નાન અને પાન કરવાનું છે. એવી રીતે પોતાની બુદ્ધિયા
 પોતાનું લિંગ કદમાં તેવો વેષ ધારણ કરી મરીચિ ઋષભદેવ સ્વામીની સાથે
 વિહાર કરવા લાગ્યો.

નવો વેષ કદમી તે પ્રમાણે ત્રિદંડી પરિવાજક થઈ એ મરીચિ ભગવાન
 ઋષભદેવ સાથે જ વિચરતો. તેનું નવું રૂપ જોઈ ધણા લોકો કૌતુકથી તેની
 પાસે આવતા, તે ઉપદેશ તો જૈન આચારનો જ કરતો. જ્યારે કોઈ પૂછતું
 કે તમે જૈન આચારને શ્રેષ્ઠ વર્ણવો છો તો પછી આ નવો શિયિજ્ઞાચાર શા
 માટે ધારણ કર્યો છે? મરીચિ પોતાની નિર્બળતા કબૂલતો અને ત્યાગના
 ઉમેદવારને ભગવાન ઋષભદેવ પાસે જ મોકલતો. ક્યારેક એમ
 બન્યું કે તે બહુ બીમાર પડ્યો પણ તેની સેવા કરનાર કોઈ ન હતું, જે
 સહચારી સાધુઓ હતા તે તદ્દન ત્યાગી હોવાથી આ શિયિજ્ઞાચારીની મેવા
 કરી શકતા નહીં. તેમજ મરીચિ પોતે પણ તેવા ઉત્કટ ત્યાગીઓ પામેથી
 સેવા લેવા ઈચ્છતો નહીં. કાળક્રમે તે સાજો થયો.

એકવાર કપિલ નામનો રાજપુત્ર આવ્યો, તેણે ભગવાનનો ઉપદેશ
 સાંભળ્યો પણ દુર્ભાગ્યતાને લીધે તેને એ પસંદ ન આવ્યો. કપિલ મરીચિ
 પાસે આવ્યો અને તેના તરફ ઢળ્યો પ્રથમના બીમારીના અનુભવથી એવાઈ
 મરીચિએ કપિલને પોતાને લાયક ધારી શિષ્ય બનાવ્યો. શાસ્ત્રના તાર્કિક
 અર્થજ્ઞાન વિનાનો એ કપિલ મરીચિએ બતાવેલ ક્રિયામાર્ગમાં રત થઈ વિચરતો.
 એણે આશ્ચર્ય અને બીભ્સ શિષ્યો બનાવ્યા અને શિષ્ય તથા શાસ્ત્રના અનુ-
 રાગને લીધે તે મગી પછી બ્રહ્મયોદ્ધમાં ઉત્પન્ન થયો તેણે ત્યાં ઉત્પન્ન થતા
 વેત જ વિશિષ્ટ જ્ઞાનથી પોતાનો પૂર્વભવ ભગવી વિચાર્યું કે મારો કોઈ શિષ્ય
 તાર્કિક બાળ્યો નથી તેથી એને તત્ત્વનો હું ઉપદેશ કરું, તેમ વિચારી તેણે
 આકાશના કુપો રીતે સ્ત્રી અન્ન (પ્રવાન) ચી બન્ન (બુદ્ધિતત્ત્વ) પ્રદર્શ-
 નું, ક્રમશઃ ઉપદેશ આપ્યો તેથી પતિનં (સાંખ્યશાસ્ત્રચરિત્ર) થયું.

આવૃત્ત ૪૦ નિર્બુદ્ધિ ૨૦૦ ૩૫૦ થી ૪૩૫, ૫૦ ૧૫૦ થી ૧૦૦.

શ્રી પાર્શ્વનાથ^{૩૪} સ્વામીના શાસન વખતે સરયુ નદીના કિનારે પલાસ નામના નગરમાં પિહિતાસવ સાધુનો શિષ્ય બુદ્ધકીર્તિ થયો જે બહુ શાસ્ત્રજ્ઞ હતો.

ક્રળ, દૂધ, દહીં, સાકર વગેરેની જેમ માસમા પણ જંતુ નથી તેથી તેને ધૃશ્વવામાં કે તેનું ભક્ષણ કરવામાં પાપ નથી

જેની રીતે પાણી એક પાતળી-વહે તેવી-વસ્તુ છે, તેની રીતે દારૂ પણ છે તેથી તે ત્યાજ્ય નથી આ પ્રકારની શોષણા ક્રીને તેજે દુનિયામાં સંપૂર્ણ પાપકર્મની પરંપરા ચલાવી.

એક પાપ કરે છે અને બીજાં તેનું ફળ ભોગવે છે આવા સિદ્ધાંતને કલ્પી તે વડે લોભને વશ કરી તે મરી ગયો અને નરકગામી થયો.

दर्शनसार गा. ६ धी १०.

ગોશાલકનો પિતા નામે મંખડી ચિત્રપટ્ટરી હતો. ગોશાલક કલક-
પ્રિય અને ઉદ્ધત છતાં વિચક્ષણ હતો. ક્યારેક માતાપિતા સાથે જરી શુદ્ધ
પક્ષો ને ચિત્રપટ ઉપર આજીવિકા કરતો. તે રાજગદી નગરમાં જ્યાં ભગ-
વાન મહાવીર હતા તે મથાનમાં એક જાણુ આવી કિતર્થો. ભગવાન મદિના-
ના ઉપવાસને પાછો લિત્રા લેવા નીકળ્યા વિચ્છનામક સોઠે વિકાસ આપી.
એટલે તેને આ દેવોએ પાંચરૂપ દિગ્ગોની ત્રિષ્ટિ કરી. ભગવાન પારખ્ય કરી

૨૪ જાણના મધ્યથીર એ લેનોના ચોવીસગનીયે ૩૨ ગમે જાતમ
પાર્શ્વનાય એ ગ્રેષીસમા મનાય ૭ એ ભેદમે ૨૫૦ જાંન મલત મનુ
હોવાથી ૧૧ પાર્શ્વનાય નીચે ૨૨૦ મલત મનુ ૨૨૦ મલત મનુ ૨૨૦
મલત મનુ ૨૨૦ મલત મનુ ૨૨૦ મલત મનુ ૨૨૦ મલત મનુ ૨૨૦

[illegible]

પાછા પ્રથમના જ મઠાનમાં ધ્યાન કરી રહ્યા ભગવાનના પારણાને પ્રભા
થયેલ દિવ્ય વૃષ્ટિની વાત સાંભળી ગોશાલક ભગવાન તરફ આકર્ષાયો. તે
પોતાને શિષ્ય બનાવવા ભગવાનને વીનવ્યા. ભગવાનને મૌન જોઈ તે બ
જ તેઓના શિષ્ય તરીકે સાથે સતત રહેવા લાગ્યો, અને ભિક્ષાથી નિર્વા
કરવા માંડ્યો. કેટલાક વખત પડી તેને ભગવાનના જ્ઞાનીપણાની વિશેષ ખાતરી
કરવાનું મન થયું ને તેથી પૂછ્યું કે, હે ભગવન! આજે મને ભિક્ષામાં
મળશે? ભગવાન તો ધ્યાનસ્થ હોઈ મૌન રહ્યા પણ સિદ્ધાર્થ નામનો દેવ
ભગવાનનો અધિષ્ઠાયક છે તેણે ભગવાનના શરીરમાં દાખલ થઈ ગોશાલક
જવાબ આપ્યો કે “ ખાટા કોદરા આદિ અન્ન તથા દક્ષિણામાં ખોટો રૂપિયો
તને મળશે.” આ ઉત્તર ખોટો પાડવા ગોશાલકે આખો દિવસ મહેનત કરી
પણ સારું ભોજન ન મળવાથી છેવટે સાજે ક્ષુધાને લીધે તેણે કાંઈ સેવકને
ત્યાંથી અન્ન લીધું, જે સિદ્ધાર્થના કહ્યા મુજબ ખાટું જ હતું. દક્ષિણામાં મળે
રૂપિયો પણ ખોટો જ નીકળ્યો આથી ગોશાલકના મનમાં નિયતિવાદનું બીજ
રોપાયું અર્થાત્ તેણે સિદ્ધાંત આપ્યો કે “ જે ધનાર હોય તે ધાય જ છે ”

નાલંદાપાઠમાં બીજી ચોમાસું વ્યતીત કરી ભગવાને અન્યત્ર વિદ્યાર
કર્યો. ગોશાલક પણ પાછળથી તેમને આવી મળ્યો અને જાતે જ માથું મૂકી
નિર્વચ્ચ થઈ પોતાને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારવા ભગવાનને બહુ વિનંતી કરી.
ભગવાને તે કબૂલી અને તેને સાથે લઈ અન્યત્ર ચાલ્યા. રસ્તામાં ગોવાળિયા-
ઓને ક્ષીર ગંધતા જોઈ તે મેળવવા તેણે ભગવાનને કહ્યું, પણ ભગવાનના
દેહમાં અન્તર્હિત પેલા સિદ્ધાર્થે કહ્યું કે “ ક્ષીર બનશે જ નહિ. ” એ વચન
જુદું પાડવા ગોશાલકે જોકે ગોવાળોને ચેતવ્યા. ગોવાળોએ હાડી સામવવા
ચત્ત કર્યો. ટિપુ અધવચ્ચે જ હાડી ફૂટી અને ગોશાલકને તેમાંથી કાંઈ ન
મળ્યું. આ બનાવથી તેનો પ્રથમનો નિયતિવાદ-અવસ્થાભાવિભાવવાદ સરિગેન
સ્થિર થયો

એકવાર આન્નણુ નામક ગામમાં એક મોટું ઘરે ભિક્ષા લેવા જતા
વાગી અન્ન મળવાથી અને વધારામાં ઘમતીને હાથે નિરસ્કાર થવાથી તેને
ધર વધવાનો શાપ આપ્યો. શાપ આપના કહ્યું કે, “ જે મઠના મુનિ
તપનેજ દોષ તો આ ઘર બગાડેલા ” ભગવાનના નામે અપાયેલા શાપ
પણ ખોટો પડ્યો ન તેટલું જો એમ વાગી નિકટવર્તિ દોષોને તે જાનાવું
માનની જે બાળક નાખ્યું.

સંપાદન-ગામના નિર્મિત એ મનુષ્ય પુત્ર કરી ભગવાન કાપાન ગામમાં

ગયા. ત્યાં શૂન્ય ઘરમાં ધ્યાનસ્થ રહ્યા. ગોશાલક વાનરની જેમ ચપળ બની તેના દરવાજા પાસે બેઠો. “અહીં કાઈ છે?” એમ પૂછી જ્યારે કંઈ જવાબ ન મળ્યો ત્યારે એક જાન પુરુષ પોતાની રક્ષિત દાસી સાથે વિલાસ અર્થે તે શૂન્ય ઘરમાં દાખલ થયો. ભગવાન તો ધ્યાનસ્થ હતા પાછા નીકળતાં એ દાસીને ગોશાલકે હસ્તસ્પર્શ કર્યો એ જાણી તેને પેલા જાન પુરુષે ખૂબ પીટ્યો. ગોશાલકની ક્રિયાદત્તો અધિષ્ઠાયક સિદ્ધાર્થે ભગવાનના દેહમાંથી જ ઉત્તર આપ્યો કે “તુ અમારી પેઠે શીલ કેમ નથી રાખતો? ચપળતા કેમ કરે છે? તને માર ન મળે તો ખીજું શું થાય?”

ચોથું ચોમાસું પૃથ્વીપામાં વ્યતીત કરી ભગવાન કૃતમગળ નામક ગામમાં ગયા ત્યાં તેઓ એક દેવાલયમાં ધ્યાનસ્થ રહેલ, તે વખતે રાત્રે ત્યાં કેટલાક કુળદેવતાના ભક્તો નાચગાન કરતા તેમાં મહાપાન કરેલ સ્ત્રીઓ પણ શામિલ હતી આ નાચગાન કરનાર લોકો સાથે અડપલુ કરવાને લીધે ગોશાલકને કડકડતી ટાઢમાં તે દેવાલય બહાર અનેક વાર કાઢી મૂકવામાં આવેલો એક દિવસ તેણે ભગવાનને કહ્યું: “મધ્યાહ્ન થયો છે, આલો આહાર લેવા.” ભગવાન મૌન હતા તેથી સિદ્ધાર્થે ઉત્તર આપ્યો: “અમારે આજે ઉપવાસ છે.” ગોશાલકે પૂછ્યું: “આજે મને શું ભોજન મળશે?” “માસ યુક્તપાચસ મળશે” એવો સિદ્ધાર્થે ઉત્તર આપ્યો તેને જોડે પાડવા ગોશાલકે બહુ યત્ન કર્યો પણ છેવટે તેને માસવાળી ખીર જ મળી આ ખીર તેણે નિર્માસ સમગ્ર ખાઈ લીધી પણ ઊંચડી ઢાંગ પાછળથી તેમાં માસ હોવાની ખાતરી થઈ એટલે ચિડાઈને તેણે દાન કરનાર ન્હા મૂકતા તે પ્રદેશને શુન્ના તપના નામે બળી જવાનો ગાપ આપ્યો. એટલે ભગવાનની મદતના આગ્રહના ખાતર દેવોએ તે પ્રદેશ આળી નાખ્યો આગમી જતા એક વ્યક્તિ રમતા બાળકોને ગોશાલકે પ્રિયગત્યા તે બોઈ તેઓના ગાળ પે ગોશાલકને મીઠો.

જુદો પડીશ અંતર્હિત સિદ્ધાર્થે જવાખ આપ્યો, “ તારી જેવી ઇચ્છા. અમે તો અમારી રીત છોડવાના નથી.” એ સાંભળી ગોશાલકે રાજગૃહનો માર્ગ લીધો, પણ રસ્તામાં ચોરોના હાથે ખૂબ માર પડવાથી પરતાઈ પાછો ભગવાનને મળવા નીકળ્યો. ભદ્રિકાપુરીના છટ્ટા ચોમાસામાં ભગવાનને તે મળ્યો. આલંભિકા નગરીના સાતમા ચોમાસા પછી કુંડક ગામમાં વાસુદેવના મંદિરમાં ભગવાન ધ્યાનસ્થ રહ્યા નિર્લજ્જ ગોશાલકે વાસુદેવની ભૂતિના મુખ સામે પુરુષચિહ્ન ધારણ કર્યું એ વાત જણાયાથી ગામના લોકોએ તેને ખૂબ પીટ્યો રાજગૃહમાં આહમુ અને સ્તેચ્છ ભૂમિમાં નવમું ચોમાસું કરી ભગવાન સિદ્ધાર્થપુરે આવ્યા. ત્યાંથી કૂર્મગામ તરફ ચાલતા રસ્તામાં તલનો એક છોડ જોઈ ગોશાલકે પૂછ્યું, “હે પ્રભો ! આ છોડ કળશે કે નહિ ?” ભવિતવ્યતાવશ પ્રભુ પોતે જ બોલ્યા, “ એ છોડ કળશે ને બીજા છોડનાં પુષ્પોમા રહેલ સાત છવ આ અસ્તુત છોડમા તલરૂપે જન્મ લેશે ” જોકે એ વચન જોઈ પાડવા ગોશાલકે એ છોડને ઉખેડી ફેંકી દીધો પણ ભક્તદેવોએ કરેલ વૃદ્ધિને પરિણામે ભગવાનના કલ્યા મુજબ તે છોડ ફળ્યો.

ક્યારેક દોઢ વંશિકાયન તાપસને પન્નવવાથી ગોશાલક તે તાપસની તેજોલેસ્થાએનો ભોગ થયો પણ ભગવાને જળતા ગોશાલકને પોતાની શીત લેસ્થાએથી બચાવી લીધો. ગોશાલકે તેજોલેસ્થા કેમ પ્રાપ્ત થાય એમ પૂછ્યું. ભગવાને ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે “નિયમધારી થઈ જહલજને પારંગુ મૂડી નેટલા અડદ અને અંજલિ પ્રમાણે પાણી લેવાથી છ માસને અંતે તેજોલેસ્થા ઉદભવે છે.” કૂર્મગામથી સિદ્ધાર્થપુર જતા વચ્ચે તલના છોડવાળો પ્રદેશ આવવાથી ગોશાલકે કહ્યું “પ્રભો ! જેવો છોડ જાગ્યો નથી.” પ્રભુએ કહ્યું “જાગ્યો છે” તપાસ કરતા ગોશાલકને ભગવાનના વચનની પ્રતીતિ થઈ. એટલે તેજો સિદ્ધાન્ત બાધ્યો કે શરીરનું પગવર્તન કરી છવો પાછા લાગ પેદા થાય છે. ત્યાર બાદ ભગવાનના કલ મુજબ તેજોલેસ્થા સાધવા ગોશાલક ભગવાનના

૩૫ તપોજન્ય એક જનની ગતિ જેથી સાપની જેડે પ્રાપ્તિ બાળી સકાય.

૩૬. જે વડે માર સનાથી નદાય એવી તપોજન્ય એક-નવની શક્તિ

૩૭ ૩૮ ૩૯ આદ્યુરને તપન કર્યો તે જ અર્થોત્ત આગે વિમે એક દંડ બાળું, વચ્ચે માર નાક દંડ નવનું બાળું અને તેજો દિવમે એક દંડ નાક નાક

છોડી શ્રાવસ્તી નગરમાં ગયો. ત્યાં એક કુંભારની શાળામાં રહી વિધિવત્ તપ કરી છ માસમાં તેજોલેસ્થા સિદ્ધ કરી અને તેની પરીક્ષા કરવા તેણે કૂવાને કાઠે કાઠ દાસીના ઘડા ઉપર કાંકરો ફેંક્યો. દાસીએ ગાળ દીધી કે તરત જ ગુસ્સે થઈ તેણે તેજોલેસ્થા મૂકી દાસીને બાળી દીધી. ત્યાર બાદ તેને શ્રી-પાર્શ્વનાથની પરંપરાના ૩૮ અષ્ટાંગ નિમિત્ત ૭ સાધુઓનો ભેટો થયો. તેઓ પાસેથી ગોશાલક અષ્ટાંગનિમિત્તવિદ્યા શીખ્યો આ રીતે તેજોલેસ્થા અને નિમિત્તવિદ્યાથી સંપન્ન થઈ તે પોતાને જિનેશ્વર તરીકે જાહેર કરતો પૃથ્વી પર સર્ગર્વ વિચરવા લાગ્યો.

(પર્વ ૧૦, સર્ગ ૩-૪, પૃ૦ પર થી ૭૫.)

એક તરફ ગોશાલક ભગવાનથી જુદા પડ્યા પછી પોતાનો સંપ્રદાય વધારવા પ્રયત્ન કરતો અને બીજી બાજુ ભગવાન સર્વજ્ઞ થયા પછી પોતાનું શાસન પ્રવર્તીવતા. આમ કેટલોક વખત પસાર થયો. ગોશાલકના આજીવક સંપ્રદાયમાં એક સદાલ નામક કુંભાર હતો અને તેની અગ્નિમિત્રા પત્ની હતી એ બંને ગોશાલકના ભક્ત દંપતીએ પણ ભગવાનના સત્સંગથી ગોશાલકમત છોડી દીધો આ વાતની જાણ થતાં ગોશાલક તે કુંભારને ફરી પોતાના મતમાં ખેંચવા અનેક સ્વસાંપ્રદાયિક લોકો સાથે તેને ઘેર ગયો પણ તે સદાલ કુંભારે તેની સામે જોયું પણ નહિ. તેથી નિરાશ થઈ ગોશાલક ત્યાંની પાછો ફર્યો.

૩૮ નિમિત્તના અષ્ટ અંગોનાં નામ આ પ્રમાણે છે .

(૧) ઝાખી જમાણી આખ વગેરે અવયવોના મૂકરણનું શુભાનુભ દલકથન જે દ્વારા થઈ શકે છે તે અંગવિદ્યા. (૨) સ્વપ્નનાં યજ્ઞાદ્યુગ દ્વય બનાવનાર સ્વપ્નવિદ્યા (૩) વિરિધ પક્ષી આગ્નિ સ્વરો ઉપરથી બારિનું સૂચન કરનાર સ્વપ્નવિદ્યા (૪) ભૂમિકંપના વિપયવાળી ભૂમિરિદ્યા (૫) નર મરણ વગેરે ઉપરથી મૂળ સૂચવનાર વ્યંગ્યનવિદ્યા. (૬) દમનરેખા આદિ ઉપરથી કવચકથન કરનાર લલણવિદ્યા (૭) ઉદકાપાત વગેરે આકર્ષિત પ્રદનાએ. સાથે અંગેર પ્રસવનારી ઉત્પાતવિદ્યા (૮) પ્રહોના અને અને ઉચ્ચ હ્રસ્વ આગ્નિનિ વિશે ભારિ ભાષનાં અંતરિક્ષવિદ્યા.

આ આ અષ્ટાંગ વિદ્યાઓનાં નામોના સમૂહને આ પ્રમાણે કહેવાય છે.

“ ઝંપં સ્વપ્નં સ્વપ્નં ચંચ મૌસ વ્યજ્ઞન-વ્યજ્ઞને ।

ઉપાનમન્તરિક્ષં ચ નિમિત્તં સ્મૃતમદ્યથા ।

વળી ક્યારેક આવસ્તી નગરીમાં ભગવાન અને ગોશાલક બન્ને આવી ચઢ્યા. ગોશાલક હાલાહલા નામની કુંભારણને ત્યાં ઊતર્યો હતો. તેની ‘અરિહંત’ તરીકેની ખ્યાતિથી અબ્ધ ભોળા લોકો તેની પાસે આવતા. ભગવાનના મુખ્ય શિષ્ય ગૌતમે ગામમાં ગોશાલકની સર્વજ્ઞ તરીકેની ખ્યાતિ સાંભળી પોતાના ગુરુ વીર ભગવાનને એ ખાખત પૂછ્યું : ભગવાને કહ્યું “તે સર્વજ્ઞ નથી—મેં જ તેને દીક્ષા આપી છે એ અસર્વજ્ઞ છતાં છળથી પોતાને સર્વજ્ઞ અને જિન કહે છે” ભગવાનની આ વાત શહેરમાં ચોમેર પ્રસરતા ગોશાલકને કાને પહોંચી આવી તેથી તે બહુ ગુસ્સે થયો. દરમ્યાન ભગવાનનો આનંદ નામનો એક શિષ્ય તેની નજરે પડ્યો તેને ગોશાલકે કહ્યું, “આનન્દ! તારો ગુરુ મારી નિન્દા કરે છે તે મારી શક્તિ બતાવતો નથી. હું તેને સપરિવાર ખાળી નાંખીશ. માત્ર તને છવતો છોડીશ. તે ઉપર એક દૃષ્ટાંત કહું તે સાંભળ—

કાઈ પાંચ વાણિયાઓ વ્યાપાર માટે પરદેશ જતાં નિર્જળ વનમાં તરસ્યા થયા. પાણી શોધતાં એક પાંચ શિખરવાળો રાફડો મળ્યો તે ફાડતાં અનુક્રમે તેમાંથી પાણી, તામાનાણું, રૂપાનાણું, સોનાનાણું એ ચાર વસ્તુઓ ચાર શિખરમાંથી નીકળી. પછી લોભવશ પાંચમું શિખર ફાડતા ઉગ્ર સર્પ નીકળ્યો તેણે એ પાંચ વણિકમાંથી સંતોષી પ્રથમ વણિકને છવતો છોડી બાકીના ચાર લોભીને વિષજવાળાથી ભરમ કરી નાંખ્યા. હે આનન્દ! તે પ્રમાણે માત્ર તને છવતો છોડી તારા ગુરુને સપરિવાર હું ખાળી નાંખીશ. આનન્દે આવી આ વાત ભગવાનને જણાવી ભગવાને તેની શક્તિ વિશે સૌ મુનિને સચેત કરી મૌન રહેવા કહ્યું. દરમ્યાન ગોશાલક ત્યાં આવી ચઢ્યો અને ભગવાનને યદા તદા કહેવા લાગ્યો તેણે કહ્યું “હે કાશ્યપ! તું મને મંખલિપુત્ર અને પોતાના શિષ્ય તરીકે વર્ણવે છે પણ હું તે નથી, તારો ગિય ગોશાલક સ્વર્ગવાસી થયો છે. હું તો માત્ર તે મૃત ગોશાલકના દૃઢ મરીમમાં વાસ કરું છું અને મારું નામ તો ઉત્તમમુનિ છે” ભગવાને કહ્યું “ગોશાલક! તમને ખજાણી કુંગદ કાપ નહિ તેમ તું મારી સામે પોતાની જાનને અસ્થિ ‘પુષ્પા’ નહિ શકે. તું જ ખરેખર મંખલિપુત્ર ગોશાલક છે” આ વિવાદ ચાલતો જતાં તેમાં ભગવાનના એ સર્વાનુમુનિ અને સુનસત્ર નામક શિષ્યો ગોશાલકને સમજાવવા વચ્ચે આવ્યા એટલે ગોશાલકે તેઓને નેનેયેસ્યાથી ખાળી નાંખ્યા. ભગવાન ઉપર નેનેયેસ્યા મુદી પડ્યું તે નેણેને કંઈ કરી ન શકી કાચકી પાંચી કરી ગોશાલકને ‘અમર’ નામની મમવાને ગોશાલકને કહ્યું, “તું તો કમ્પન

દિવસ જીવવાનો છે. આ લેસ્થાન્વરથી જ તારું મૃત્યુ છે અને હું તો હજી સોળ વર્ષ જીવવાનો છું.” આ સાલણી ગોશાલક લેસ્થાદાહથી પિડાતો હાલા હલા કુંભારણને ત્યાં પોતાને ઉતારે પાછો આવ્યો ને ત્યાં સન્નિપાતઘરતની પેઠે ઉન્મત્ત થઈ અનેક ચેષ્ટાઓ કરવા લાગ્યો. પ્રથમ તો તેણે શિષ્યોને કહ્યું, “મર્યા પછી મારા શરીરને ખૂબ ધામધૂમપૂર્વક ફેરવી આ ચોવીસમો તીર્થ કર મોક્ષે ગયેલો છે એવી ઘોષણા કરી તેનો અગ્નિસંસ્કાર કરજો—” પણ છેક મરણને દિવસે તેને કાઠક શુદ્ધિ આવતા પસ્તાવો થયો એટલે તેણે શિષ્યોને ફરી કહ્યું કે, “હું કોઈ સર્વજ્ઞ કે જિન નથી હું તો ખરેખર મંખલિપુત્ર અને ભગવાન મહાવીરનો જ શિષ્ય છું. મેં લોકોને આડે રસ્તે દોર્યા છે. તેથી મરણ બાદ મારા શરીરને પગે દોરડી બાંધી ભૂંડી રીતે ગામમાં ઘસડજો. અને મારા દંભની ખરી હકીકત જાહેર કરવા સાથે મારા શરીર ઉપર તિરસ્કાર દાખવજો” એમ કહી તે મૃત્યુ પામ્યો અને નરકે ગયો પાછળથી શિષ્યોએ ગુરુની આજ્ઞા પાળવા ખાતર મકાન બંધ કરી આવસ્તીનું ચિત્ર ખેંચી તેમાં ગોશાલકના શખને તેના કહ્યા મુજબ ફેરવી પ્રતિજ્ઞાનુ પાલન કર્યું અને પછી ભક્તોએ મહોત્સવપૂર્વક તેનો અગ્નિસંસ્કાર કર્યો

(પર્વ ૧૦ મું. સર્ગ ૮, ગૂજરાતી અનુવાદ પાનું ૧૮૪ થી ૧૯૪)

પરિશિષ્ટ નં ૪

શ્રીગુપ્ત નામના એક જૈનાચાર્ય પોતાના રોદગુપ્ત નામક શિષ્ય સાથે અંતરજિકા નગરીમાં હતા. દરમિયાન કોઈ પરિવારજક ત્યાં આવ્યો. એણે પેટ ઉપર લોટાનો પાટો બાંધ્યો હતો અને હાથમાં જાણના ઝાડની ઝાળો રાખી હતી તે કહેતો કે પેટમાં જાન સમાવું નથી માટે એ પાટો ફેંડે ને જાણદીપમાં કોઈ મારી બરાબરી કરે તેવો નથી એ મુન્યવચ આ જાણદાની શાખા છે. તેણે ગામમાં ઘોષણા કરી હતી કે બધાં દર્શનો ગમ્ય છે, માત્ર નેવો કોઈ બીજો એકે દર્શનમાં નથી એ હારાની પેટ બાંધેલું અને હાથમાં ગાળા રાખેલી તેથી લોકોમાં તે ‘રોદગુપ્ત’ નામે પ્રસિદ્ધ થયો.

રોદગુપ્તે નગરીમાં હાજર થતાં રખતે એ ઘોષણા આપતી અને મૃતને પૂજ્યા સ્થિરાય જ તેની સાથે બાળમાં નવવાનો વિષય કરી એ મેં પૂજાપદ ત્યાં જ સ્પર્શ્યો. શુરુએ એ વાત જાણી ત્યારે રોદગુપ્તને કહ્યું કે તેને જ ન કહ્યું. કહ્યું એ વાતે હારકે નોખલ પાળે અને દરે એ મૃત— પોતી, મર્ધ, ઉદન, મૃગી રગલી, કાક, અને રક્તનિકા વગેરે—વિદ્યોત્તમાં

કુશળ છે. રોહગુપ્તે કહ્યું શું હવે ક્યાંય નાશી જવું ? જે થવું હતું તે થયું. ગુરુએ કહ્યું, ત્યારે મારી પાસે સિદ્ધ બીજ સાત વિદ્યાઓ છે, જે એ વાદીની ઉક્ત સાત વિદ્યાઓની અનુક્રમે પ્રતિપક્ષ (વિરોધિની) છે. તે વિદ્યાઓ હું આપું, તું લે, એમ કહી તેને વિદ્યાઓ આપી. તે વિદ્યાઓ આ છે— માયૂરી, નકુલી, બિડાલી, વ્યાધ, સિંહી, ઉચુકી અને ઉલાવકી પરિવાજકી ઉપર્યુક્ત સાત વિદ્યાઓને અનુક્રમે બાધિત કરનારી આ વિદ્યાઓ આપી. તે ઉપરાંત ગુરુએ રોહગુપ્તને અભિમંત્રિત^{૩૯} રજોહરણ આપી કહ્યું કે જે તે વાદી વધારે બીજો કાંઈ ઉપદ્રવ કરે તો આ રજોહરણ માથા ઉપર ફેરવજે એટલે તું અજેય થઈ જઈશ.

રોહગુપ્તે રાજસભામાં જઈ પેલા વાદીને થયેલ પૂર્વપક્ષ કરવા લલકાર્યો. વાદીએ વિચાર્યું, આ સાધુઓ કુશલ હોય છે માટે એને સંમત હોય એવા જ પૂર્વપક્ષ હું મારા તરફથી રજૂ કરું જેથી એ જૈનાચાર્ય તેનું ખંડન ન જ કરી શકે. આમ વિચારી તે ચાલાક વાદીએ પક્ષ રજૂ કર્યો કે, જીવ અને અજીવ એવી બે રાશિઓ છે, કારણ કે તેમ જ દેખાય છે. આ પક્ષ સાંભળી તે સર્વથા ઈષ્ટ હોવા છતાં પણ માત્ર વાદીનો પરાભવ કરવા ખાતર ચાલાક શિરોમણિ રોહગુપ્તે તેની સામે વિરોધી પક્ષ રજૂ કર્યો તેણે કહ્યું, જેમ ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ એવા ત્રણ વિભાગ છે તેમ પણ વગેરે જીવ, પરમાણુ વગેરે અજીવ અને ગણનીના તત્કાળ કપાયેલા પુનઃ વગેરેનો જીવ (જીવાજીવ અથવા ઈષ્ટજીવ) આવી ત્રણ રાશિઓ છે રોહગુપ્તની આ કલ્પનાથી નિરુત્તર થયેલ વાદીએ ક્રોધમાં ભરાઈ પોતાની સાત વિદ્યાઓનો પ્રયોગ કર્યો રોહગુપ્તે અનુક્રમે વીંછીઓને મોરવડે, સાપને નોળિયા વડે રાકી પોતાની બધી બાધક વિદ્યાઓનો સામે પ્રયોગ કર્યો. છેવટે વાદીએ જ્યારે ગર્દભી બનાવી ત્યારે રોહગુપ્તે રજોહરણ ફેરવ્યું એટલે એ ગર્દભી ઊલટી તેના પ્રેરક વાદી તરફ જ ધસી અને તેના ઉપર મળમળ કર્યો, આખરે એ વાદી તિરસ્કાર પામી ચાલ્યો ગયો.

રોહગુપ્તે ગુસ્તે બંધી વાત કહી ગુરુ વાદીને મનવ્યા અદ્ય પુનઃ તેમ થયા પણ રોહગુપ્તની એક વાતના તેમને વિગ્રહ કર્યો. તેમને કહ્યું જૈન મંત્રમાં બે ગણિતા ગિદાંત છે, ગોજીવગણિ એ અપમિદાંત છે, મોર

૩૯. જૈન સાધુઓનું એક ધાર્મિક ઉપરંચ, જે જાંતુઓની રક્ષાપત્રે ૦૪ આદિ દ્વં કવનાના કામ માટે હોય છે.

તારે વાદીને પરાજિત કર્યા પછી રાજસભામાં એ વાત પ્રગટ કરવી હતી. હજી પણ તું એ ભૂલ કમૂલ કર. રોહગુપ્તે તર્ક અને હઠના બળથી પોતાનો નોજીવ પક્ષ મજબૂત રીતે ગુરુ સામે જૈન સિદ્ધાંતરૂપે સ્થાપવા યત્ન કર્યો અને ગુરુએ કરેલ તેનો નિષેધ કોઈ પણ રીતે ન સ્વીકાર્યો. આ જોઈ જાહેરમાં જ તેને અપ્રમાણિક્ષ કરાવવા ગુરુએ રોહગુપ્ત સાથે રાજસભામાં ચર્ચા શરૂ કરી છ માસની લાંબી ચર્ચા પછી દરેક શ્રોતાને કંટાળો આવેલો જોઈ ગુરુએ ચર્ચાનો અંત આણવા અવહારુ યુક્તિ યોજી. તે એ કે જ્યાં જગતમાંની સર્વ વસ્તુઓ અવશ્ય મળી શકે તેવી દુકાને જઈ નોજીવ વસ્તુની માંગણી કરવી, જો હશે તો મળશે અને નહીં હોય તો દુકાનદાર ના પાડશે. જો ના પાડે તો નોજીવરાશિ નથી એમ સમજવું. તે પ્રમાણે કરતાં નોજીવરાશિ તેવી દુકાને ન મળી એટલે રોહગુપ્તનું કથન મિથ્યા સિદ્ધ થયું; અને ગુરુ શ્રીગુપ્તનો પક્ષ સત્ય સિદ્ધ થયો અને ગુરુનો રાજ અને સભાએ સન્માન કર્યો જૈનશાસનની પ્રશંસા થઈ. રોહગુપ્ત અપમાનિત થયો. તેણે છેવટે આગ્રહવશ એક દર્શન પ્રવૃત્તાવ્યું. એ દર્શન તે વૈશિષ્ઠિક. એમાં તેણે દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય એવા છ પદાર્થો પ્રસ્થાપ્યા. રોહગુપ્ત ઉલ્લેખ ગોત્રનો હતો અને ૭ પદાર્થનો પ્રસ્પષ્ટ થયો તેથી તેનું ખીન્નુ નામ પટ્ટટ્ટક પણ કહેવાય છે. તેણે પ્રવર્તાવેલું વૈશિષ્ઠિકદર્શન તેની શિષ્ય-પરંપરા વડે આગળ જતાં વધારે ખ્યાતિ પામ્યું.

વિશેષાવશ્યકલાન, ગા ૨૪૫૦ થી આગળ (પૃ. ૯૮૧).

‘કથાપદ્ધતિનું’ સ્વરૂપ અને તેના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન

[૧૨]

૧ પ્રાસ્તાવિકા:—લેખનુ નવા જેવું મથાળું જોઈ ટોઈ વાચક ન જસડે કારણ, એમાં મનુષ્યજાતિના બુદ્ધિબળ અને પૌરુષનો જ ઇતિહાસ છે અલબત્ત, એ પૌરુષ શારીરિક પૌરુષ કરતાં કાંઈક જુદો જાતનું તો છે જ. મનુષ્યજાતિએ રાજ્યવિસ્તાર કે મહત્તાની આકાંક્ષાથી અગર માનાપમાનની લાગણીથી અનેક યુદ્ધો ખેલ્યા છે તેના અનુભવે યુદ્ધના શસ્ત્રો પણ તેણે રચ્યા છે અને એ શાસ્ત્રીય નિયમાનુસાર તે વિષયની તેણે શિક્ષા પણ લીધી છે અને લે છે. તેના પૌરુષનું આ બધું પરિણામ ઇતિહાસે નોંધ્યું છે તેના અનુભવે તદ્વિષયક નિયમોના શાસ્ત્રો પણ તેણે રચ્યા છે અને તે શાસ્ત્રોની શિક્ષા પણ લીધી છે. આ લેખમા મનુષ્યજાતિના એ બીજા જાતના પૌરુષનો જ ઇતિહાસ છે એટલે એ વિષય નવો જણાવા છતાં વસ્તુતઃ ચિર-પ્રચલિત જ છે

૨ શબ્દાર્થ:—‘કથા’ શબ્દ સંસ્કૃત ‘કથ્’ ધાતુમાથી બનેલો છે તેનો અર્થ ‘કહેવું’ અથવા ‘ખોલવું’ એટલો છે મનુષ્ય કાંઈ એકલો એકલો ખોલતો નથી, તેને ખોલવાનો પ્રસંગ સમૂહમાં જ મળે છે સમૂહ મળવાનાં નિમિત્તો અનેક છે સામાજિક અને ધાર્મિક ઉત્સવો, ઉપદેશવર્ણ વગેરે એ જાતના નિમિત્તો છે વીર અને આદર્શ પર્વ પુરોહિતો ગણિત સાંભળવા લોકો એકઠા થતા. એ પ્રસંગ ઉપરથી ‘કથા’ શબ્દ તેવા ‘ચરિત’ અર્થમાં જ વપરાવા લાગ્યો, જેમકે ‘ગમકથા’, ‘કૃષ્ણકથા’ ઇત્યાદિ એટલે જ નહિ પણ તેવા ચરિતની ખાસ વાચનપદ્ધતિના અર્થમાં પણ વપરાવા લાગ્યો; જેમકે ભાગવતની કથા થાય છે, ગમાયણની કથા થાય છે ઇત્યાદિ આવે પ્રમુખ એકત્ર થયેલ મનુષ્યોમા વિવિધ ચર્ચાઓ પાન થતી ‘કથા’ વાદ પ્રશ્નોત્તર ચાલના તો કાંઈ વાર અમુક વિષય પર મતભેદ ધરાવનાર ચર્ચકોના પોતપોતાના પક્ષની પુષ્ટિ અને બીજાના પાનનું ખંડન કરવા ચર્ચા પણ કરતા આવી ચર્ચાના અર્થમાં પણ ‘કથા’ શબ્દ યોજવા લાગ્યો. અને તે સેવે એ અર્થમાં કે રૂઝી ‘પ્રાગ્જાણિક’ ઉપેક્ષાનમાદિત્યમાં પ્રચલિત થયે

અને સચવાઈ રહ્યો આ લેખમાં એ શબ્દ પોતાના પારિભાષિક અર્થમાં જ સમજવાનો છે. તેથી 'કથા' શબ્દનો 'કોઈ પણ વિચારણીય વિષયમાં મતભેદ ધરાવનાર અને પક્ષકારોની નિયમસર ઉક્તિપ્રત્યુક્તિ રૂપ ચર્ચા' એવો એક અર્થ રૂઢ થયો છે.

૩ ઉત્પત્તિબીજ—કથાપદ્ધતિ મતભેદમાંથી જન્મે છે તેથી મતભેદ તેની ઉત્પત્તિનું પ્રાથમિક બીજ છે. પણ અમુક વિષયમાં બે વ્યક્તિઓનો મતભેદ થયો એટલે તે મતભેદમાત્રથી જ કાંઈ અને જાણ તે વિષય ઉપર કથાપદ્ધતિ દ્વારા વિચાર કરવા મંડી જતા નથી પરંતુ જ્યારે એ મતભેદ પુષ્ટ બની માણસના ચિત્તમાં વ્યક્તરૂપ પામે છે ત્યારે પક્ષભેદનું રૂપ ધારણ કરે છે, અને તે પક્ષભેદ પક્ષકારોને મતભેદના વિષયમાં કથાપદ્ધતિ દ્વારા ચર્ચા કરવા પ્રેરે છે. આ પક્ષભેદ ઘણીવાર શુદ્ધ, કોઈપણ જાતની સાંપ્રદાયિક અસ્થિતાથી અદ્વિત હોય છે, તો ઘણીવાર કોઈ ને કોઈ જાતની અસ્થિતાથી દ્વિત થયેલો પણ હોય છે. શુદ્ધ પક્ષભેદમાંથી ચાલતી કથાપદ્ધતિ અને દ્વિત પક્ષભેદમાંથી ચાલતી કથાપદ્ધતિ વચ્ચે ઘણું જ અંતર હોય છે. તેનું કારણ એ છે કે શુદ્ધ પક્ષભેદ હોય ત્યારે પક્ષકારોના મનમાં તત્ત્વનિર્ણય (સત્યજ્ઞાન) આપવાની કે મેળવવાની ઈચ્છા હોય છે, જ્યારે મલિન પક્ષભેદમાં તેમ નથી હોતું. તેમાં તો એકબીજાને હાનિ પહોંચાડવાની અને હાનિ દાગ ખાતિ પ્રાપ્ત કરવાની અગર બીજા કોઈ ભૌતિક લાભો મેળવવાની ઈચ્છા હોય છે તેથી મતભેદ એ કથાપદ્ધતિનું સામાન્ય કારણ અને તત્ત્વનિર્ણયની ઈચ્છા તથા વિચારની ઈચ્છા એ તેના વિશેષ કારણ છે એ અમલ લેવું જોઈએ.

કરતા;² ન્યારે ભારતીય વિદ્વાનો ધાર્મિક ક્રિયાકલાપો, આધ્યાત્મિક તત્ત્વો, સામાજિક નીતિપ્રથાઓ અને ધાર્મિક જીવન વગેરેના મતભેદથી ચર્ચા કરવા પ્રેરાતા.³ તેનું પરિણામ પણ જુદું જુદું આવેલું બને. દેશના સાહિત્યમાં નજરે પડે છે. પ્રાચીન ગ્રીક સાહિત્યમાં આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ ઉપનિષદોની કક્ષામાં મૂકી શકાય એવા સાહિત્યના અભાવ ઉપરથી આ ભેદ સહેજે કળી શકાય છે. સમય બદલાતાં વળી બંને દેશના વિદ્વાનોની માનસસૃષ્ટિમાં ફેર પણ પડેલો જણાય છે. ચર્ચાની ભૂમિકામાં સોક્રેટીસનું પદાર્પણ થતાં જ ગ્રીક વિચારસૃષ્ટિનું વલણ સત્યદર્શન તરફ થાય છે,⁴ અને ભારતીય વિદ્વાનોનું માનમ સાંપ્રદાયિક અસ્મિતાથી વિશેષ કલુષિત થતાં જ તેઓમાં શુષ્ક, તર્ક, છળ અને વાગાડંબરવૃત્તિ વધે છે.

૫. પ્રશ્નોત્તરપદ્ધતિ અને કથાપદ્ધતિ.—પ્રશ્નોત્તર અને કથા (ચર્ચા) એ બે પદ્ધતિના મૂળમાં ઘણી આકર્ષક સમાનતા છતાં પણ તેના બાહ્ય સ્વરૂપમાં ભેદ છે. પ્રશ્નોત્તર પદ્ધતિમાં એક પૂછે છે ને બીજો ઉત્તર આપે છે, એટલે એક શ્રોતાને અને બીજો વક્તાને પદ છે; જ્યારે ચર્ચાપદ્ધતિમાં વાદી પ્રતિવાદી બંને સમાન પદ છે. પ્રશ્નોત્તરપદ્ધતિમાં પ્રશ્નકર્તા અને ઉત્તરદાતા એ બંને પોતાની વાત દલીલ સિવાય મુદ્દા પૂરતી પણ કહી શકે, જ્યારે ચર્ચાપદ્ધતિમાં તેમ ન ચાલે, તેમાં તો વાદી-પ્રતિવાદી બંનેને દાખલા-દલીલ આપવા અનિવાર્ય થઈ પડે છે. પ્રશ્નોત્તરપદ્ધતિમાં બે વક્તા શ્રોતા વચ્ચે પક્ષભેદ અને અને સિદ્ધાંતભેદ હોવાનો કાંઈ નિયમ નથી, જ્યારે ચર્ચાપદ્ધતિમાં પક્ષભેદ અને સિદ્ધાંતભેદ હોવાનો જ. સારાસર કે પ્રશ્નોત્તરપદ્ધતિમાં પ્રશ્નકર્તા અને ઉત્તરદાતાની વાક્યચરચના ન્યાય (પંચાવયવ) થી યુક્ત હોવાનો નિયમ નથી, જ્યારે ચર્ચાપદ્ધતિમાં વાદી-પ્રતિવાદી બંનેની વાક્યચરચના સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટરૂપે ન્યાયયુક્ત હોય છે જ. બાહ્ય સ્વરૂપમાં આવો ભેદ હોવા છતાં તેના ઉદ્ગમમાં તેજો ભેદ નથી. જેમ પ્રશ્નોત્તર એ જાનેચ્છા અને જણેચ્છામાંથી જન્મ પામે છે, તેમ ચર્ચા પણ તેમાંથી જ જન્મ પામે છે. જે વ્યક્તિ કાંઈ વસ્તુનું સમાન

૨. જુઓ, પિન્ડસ્યાન્ડની A His. of Philosophy, ૪ ૮૫, વિભાગ ૮ અને આગળ.

૩ આ ધ્યનનો પૂરાવો આત્મજો, ઉપનિષદો, મંત્રો, રીત આગેનો વાતો જો. ત્રિપિટક તેનાં સહેજે મળી આવશે.

૪. જુઓ, ફેરેલ્ટ ૨

જ્ઞાન અગર વિશેષજ્ઞાન મેળવવા ઇચ્છે, તે જ ખીજ તજ્જ્ઞાને પ્રશ્નો કરે છે. આ જાતના પ્રશ્નોનો ઉદ્દગમ જિજ્ઞાસામાંથી થાય છે. વળી ખીજ કોઈ વ્યક્તિ પોતે કોઈ વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવવા ખાતર નહિ, પણ સામાને ચૂપ કરી પરાજિત કરવાની ઇચ્છાથી પ્રશ્નો કરે છે આવા પ્રશ્નોનો ઉદ્દગમ જ્યેષ્ઠામાંથી થાય છે. તેવી જ રીતે ચર્ચાની બાબતમાં પણ છે કોઈ ચર્ચાકારો જ્ઞાન (શુદ્ધ જ્ઞાન) મેળવવાના ઇરાદાથી ચર્ચા કરવા પ્રેરાય છે, જ્યારે ખીજઓ કેટલાક અંદર અંદર એક ખીજને હાર આપવાના ઉદ્દેશથી ચર્ચા કરવા પ્રેરાય છે. આ રીતે પ્રશ્નોત્તર તથા ચર્ચાપદ્ધતિના ઉદ્દગમમાં જ્ઞાનેચ્છા અને જ્યેષ્ઠાનું તત્ત્વ સમાન હોવા છતાં એમનાં મૂળમાં એક મૂલ્ય પણ જાણવા જેવો તફાવત છે. અને તે એ કે જ્ઞાનેચ્છામૂલક કોઈપણ જાતનો પ્રશ્ન કરનાર માણસ પોતાના જ્ઞાન વિષે જેટલો અસ્થિર અને અચોક્કસ સંભવી શકે, તેટલો વધારે સ્થિર અને વધારે ચોક્કસ ચર્ચા કરનાર હોય છે. સારાશ કે પ્રશ્નોત્તર પદ્ધતિમાં (જ્યેષ્ઠામૂલકપદ્ધતિ બાદ કરીએ તો) શ્રદ્ધા મુખ્ય હોય છે, અર્થાત્ તે ઉપદેશ-પ્રધાન બને છે, જ્યારે ચર્ચાપદ્ધતિમાં પ્રજ્ઞા અને તર્ક મુખ્ય હોઈ તે હેતુપ્રધાન બને છે.^૫ આ ઉપરાંત ખીજે ધ્યાન દેવા લાયક તફાવત એ છે કે પ્રશ્નોત્તર-પદ્ધતિના મૂળમાં રહેલી જ્ઞાનેચ્છા અને કથાના મૂળમાં રહેલી જ્ઞાનેચ્છા એ બંને જ્ઞાનેચ્છાએ સમાન હોવા છતાં પણ કાંઈક જુદા જુદા પ્રકારની હોય છે કારણ કે જે પ્રશ્નો વસ્તુના અજ્ઞાનથી જન્મ પામે છે તે તેનું સામાન્ય જ્ઞાન મળતાં જ શાંતી જાય છે, પણ ચર્ચામાં તેમ નથી હોતું. ચર્ચામાં તો બંને પક્ષકારોને પોતપોતાના પક્ષનું અમુક અરો નિશ્ચિત જ્ઞાન હોવા છતાં વિરોધ પ્રકારના તત્ત્વનિર્ણયની જ ઇચ્છા ચર્ચાની પ્રેરક હોય છે, એટલે ચર્ચાના મૂળમાં રહેલી જ્ઞાનેચ્છા એ સામાન્ય જ્ઞાનેચ્છા ન હોતાં તત્ત્વનિર્ણયેચ્છાએ હોય છે એટલે તફાવત બીજી લીધા ખીજી આગળનું વિવેચન ચમત્કાર વડે ચમત્કાર રમે

૬. સમયવિભાગ - અત્રી જે કથાપદ્ધતિના ઇતિહાસ આલેખના પાત્રો છે, તેના બે અંગો છે કથાના સ્વરૂપ (વર્ણન) ના કૃતિનામ અને તેના

સાહિત્યનો ઇતિહાસ. આ બંને પ્રકારનો ઇતિહાસ જે સાહિત્યમાંથી તાલ્ય-વાનો છે તે સાહિત્યના સમયને ત્રણ વિભાગમાં અહીં વહેંચી નાખીશું આથી અસ્તુત વિષયના ઇતિહાસમાં ઉત્તરોત્તર કેવાં કેવાં રૂપાન્તરો થતાં આવ્યા છે, વિદ્વાનોની બાહ્ય સૃષ્ટિ અને અન્થલેખકોની માનસસૃષ્ટિ કેવી કેવી બદલાતી ગઈ છે તે જાણવું સુગમ થશે. તે ત્રણ વિભાગો આ પ્રમાણે છે (ક) વિક્રમ સંવત્ પહેલાંનો સમય, (સ્વ) વિક્રમની પ્રથમ સદીથી નવમી સદી સુધીનો સમય, (ગ) નવમી સદીના ઉત્તરાર્ધથી આજ સુધીનો સમય. આ ત્રણેને અનુક્રમે પૂર્વવર્તી સમય, મધ્યવર્તી સમય અને ઉત્તરવર્તી સમય એવાં નામોથી અહીં ઓળખીશું. આ ત્રણે વિભાગના સાહિત્યમાં વૈદિક, જૈન અને બૌદ્ધ સંપ્રદાયનું એટલે સમગ્ર ઉપલબ્ધ હિંદુ સાહિત્ય આવી જાય છે

૭ મહર્ષિ ગૌતમનાં ન્યાયસૂત્રો —અત્યારે ભારતવર્ષનું વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન એ ત્રણ સંપ્રદાયોમાં વહેંચાયેલું જેટલું સાહિત્ય ઉપલબ્ધ છે, તેમાં કથાપદ્ધતિના સ્વરૂપનું સ્પષ્ટ નિરૂપણ હોય એવો સૌથી પ્રાચીન અન્થ મહર્ષિ અક્ષપાદ ગૌતમનો રચેલો છે. આ અન્થ ‘ન્યાયસૂત્ર’ને નામે પ્રસિદ્ધ છે અત્યારે તે જ ન્યાયદર્શનનો આદિ અન્થ લેખાય છે, અને તે પાંચ અધ્યાયમાં વહેંચાયેલો હોઈ ‘પંચાધ્યાયી’ પણ કહેવાય છે દરેક અધ્યાયનાં બે એટલે કુલ તેના દસ આદિક છે તેના સૂત્રો, પ્રકરણો, પદો અને અક્ષરોની સંખ્યા અનુક્રમે ૫૨૮, ૮૪, ૧૯૬, ૮૩૮૫ છે

૮. કથાપદ્ધતિની જ મુખ્યતા —કેટલાક વિચારકો આ ન્યાયસૂત્રોના ઓળ પદાર્થોમાં પ્રમાણનું પ્રથમ સ્થાન જોઈ અને તેમાં પ્રમાણના નિરૂપણની અતિસ્પષ્ટતા જોઈ એ સૂત્રોને પ્રમાણપદ્ધતિના અન્થ તરીકે ઓળખે છે પણ એ સૂત્રોનો ટીકાકાર વાત્સ્યાયન તેને ન્યાય નામ આપે છે, અને ન્યાયપદ્ધતિના અન્થ તરીકે ઓળખવાની મૂલ્યના કારણે જ બારીકાથી વિચારતા એ સૂત્રોને કથાપદ્ધતિના અન્થ તરીકે જ ઓળખવામાં વિશેષ ઔચિત્ય છે

પંચાવયવરૂપ ન્યાયની પ્રથમ યોજના અત્યારે દરી છે. ઓળ પદાર્થોમાંના વણાનો સબધ એ ન્યાય સાથે છે એવી ધારણાથી કે વાત્સ્યાયને એને ન્યાય એ નામ આપ્યું હોય તો એ એક રીતે ઠીક છે પણ ઓળ પદાર્થોના સબધને જેવી રીતે કથાપદ્ધતિ સાથે બંધ બેસે છે તેવો તો ન્યાય સાથે બંધ નથી જ બેસતો. તેથી સ્વચ્છારની દ્રષ્ટિમાં કથાપદ્ધતિની જ પ્રધાનતા જોવાનો અજરૂર સ્વચ્છાર યોજનાના અન્થનાં ઓળ પદાર્થોનું જે નિરૂપણ ન્યું છે તે કથાપદ્ધતિના જાણતી યોગિની માટે જ છે એનું માનવું નેહિલા.

૯. કથાપદ્ધતિ સાથે સોળ પદાર્થોનો સંબંધ:—પ્રમાણ, પ્રમેય, સંશય, પ્રયોજન, દર્શાંત, સિદ્ધાંત, અવયવ, તર્ક, નિર્ણય, વાદ, જલ્પ, વિતંડા, હેતુભાસ, છગ્ન, જાતિ અને નિગ્રહસ્થાન: આ ન્યાયસૂત્રના સોળ પદાર્થો છે.

પાંચ અવયવ એ જ ન્યાયવાક્ય અગર પરાર્થાનુમાન કહેવાય છે. ચારે પ્રમાણો તો ન્યાયવાક્યમાં સમાઈ જાય છે પ્રમેય વિના તો ન્યાય ચાલી શકે જ નહિ. પ્રમેય એ તો ન્યાયનું પ્રતિપાદ્ય વસ્તુ છે સંશય, પ્રયોજન અને દર્શાંત ન્યાયના પૂર્વાંગ તરીકે મનાયાં છે, કારણ કે એ ત્રણ વિના ન્યાયનું ઉત્થાન જ થતું નથી. સિદ્ધાંત એ ન્યાયનો આશ્રય છે તર્ક અને નિર્ણયને ન્યાયના ઉત્તરંગ માનેલ છે. વાદ, જલ્પ અને વિતંડાની પ્રવૃત્તિ ન્યાયને આધારે ચાલે છે એમ કહ્યું છે. હેતુભાસ ન્યાયમાં જ સંભવે છે છગ્ન, જાતિ અને નિગ્રહસ્થાનનો સંબંધ પણ જલ્પ દ્વારા ન્યાય સાથે છે. આ રીતે કોઈ ને કોઈ દૃષ્ટિએ પદરે પદાર્થોનો સંબંધ અવયાવાત્મક ન્યાય સાથે જોડી રાકાય છે પણ ન્યાયનો ઉપયોગ શો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર વિચારતા કહેવું પડે છે કે તે કયાને અર્થે છે કોઈ જાતની કથા હોય તેમાં ન્યાય સિવાય ચાલે જ નહિ એટલે ઉક્ત ન્યાયસૂત્રોમાં પ્રતિપાદિત સોળે પદાર્થોને કથાપદ્ધતિના જ્ઞાનની સામગ્રી જ સમજવા જોઈએ. આ સોળ પદાર્થોના પરિચય માટે અને ખાસ કરી છગ્ન, જાતિ અને નિગ્રહસ્થાનના વિશેષ ખુલાસા માટે ગુરુએ પરિશિષ્ટ ૧

૧૦. ન્યાયસૂત્ર પહેલાનું કથાપદ્ધતિવિષયક સાહિત્ય — જો કે ઉપલબ્ધ સાહિત્યમાં કથાપદ્ધતિનો સૌથી પ્રાચીન ગ્રંથ ગૌતમની પંચાધ્યાયી જ છે પણ તેના પહેલાં તે વિષયના અન્ય કે અન્યો ગ્રંથો નહિ હોય એમ માનવાને કોઈ કારણ નથી તેથી હવે આ પંચાધ્યાયી પહેલાં પણ તે વિષયના ગ્રંથો જરૂર ગ્રંથોના હોવા તે દૃષ્ટિએ એમ માનવાને નીચેના કારણો છે —

જે આપ્યાં છે તે પૂર્વકાલીન દાર્શનિક વિદ્વાનોની લાંબાકાળની વિદ્યાગોષ્ઠી અને પારસ્પરિક વાદવિવાદની પ્રવૃત્તિ અને તત્સંબંધી શિક્ષાની પરંપરાને વારસો માન્યા સિવાય એકાએક ન જ સંભવી શકે

(ગ) એ સૂત્રોમાં જે અનેક મતમતાંતરો નોંધી તેનું નિરસન વાદ પદ્ધતિએ કરવામાં આવ્યું છે તે ભિન્ન ભિન્ન દર્શનના પૂર્વકાલીન વિદ્વાનો એકબીજાના દર્શનનું જ્ઞાન કેટલું સાવધપણે મેળવતા અને તેનું નિરસન કરવા કેટલું ચિંતન કરતા, તથા પોતાનો પક્ષ બચાવવા કેટલી ચર્ચામાં ઊતરતા એનું સૂચક છે.

આ તર્કના સમર્થનમાં નીચેના પુરાવા ટાંકી શકાય એમ છે. ઋગ્વેદના અને અથર્વવેદનાં પ્રશ્નાત્મક અને કાયડા રજૂ કરતાં સૂક્તો, બ્રાહ્મણોની વિવિધ વિષયો ઉપરની ચર્ચાઓ અને ઉપનિષદોના સંવાદો તત્કાલીન આર્યોની ચર્ચાપ્રવૃત્તિનો પુરાવો આપે છે. યાસ્કાચાર્યનું નિરુક્ત તો વાદપદ્ધતિથી લખાયેલો ગ્રંથ છે, એટલું જ નહિ પણ પોતાથી પૂર્વકાલીન વ્યવસ્થિત ચર્ચાઓનો સૂચક છે.

આ ઉપરાંત બૌદ્ધ ત્રિપિટક અને જૈન આગમોમાં જે અનેક પ્રતિ પક્ષોના ઉલ્લેખો આવે છે તે પણ આ પ્રવૃત્તિનો જ પુરાવો આપે છે. જૈનોના આગમો પૈકી ઔપપાતિક નામના ઉપાગમાં દીર્ઘ તપસ્વી મહાવીરના ૪૦૦ વાદકુશળ શિષ્યો હોવાનો ઉલ્લેખ છે.^૧ કલ્પસૂત્રમાં પણ આ પરપરા નોંધાઈ છે. તેમ જ રાયપસેણીય ઉપાગમાં કેશી અને પ્રસેનજિત રાજાનો સર્વાચર્ય પદ્ધતિનું જ્ઞાન કરાવે છે બૌદ્ધોના સચુત્ત નિકાયમાંના વંગીસમયુત નામના પ્રકરણના બારમા સુત્રની અદ્વૈત્યામાં વંગીસની માતા વાદપટ્ટ પરિનામિકા હતી, એને પાંચસો જાતના વાદો આવડતા હતા અને એ મર્મ પરિનામિકાને દરાવતી એવો ઉલ્લેખ છે.^૨ બૌદ્ધસાહિત્યમાં વાદવિવાદમાં ચર્ચામાં એક દાખર સાદ્યપુત્રનો ઉલ્લેખ છે “બીજા પંચના પરિવારિકો માથે વર્ણવેલું કરતી વખતે, એક વખતે પોતાનો અમુક મુદ્દો છે એમ કહી બીજા જાતનો એ મુદ્દો પોતાનો નથી જ એનું પ્રતિપાદન કરતો, અથવા એ જાત ઉપરથી દર્શ બીજા જાત કરવા માગતો અમુક વખતે અમુક કેદાને વાદ માટે દાખર

૧. બુદ્ધો, પુરાણન્દ, પૃ ૨, અ. ૧ અને પૃ ૮, અ. ૩

૨. ઔપપાતિક ગ્રંથ ૧.

૩. બૌદ્ધ સંપ્રદાય પરિચય, પૃ ૨૩૮

રહીશ એમ કહી તે વખતે હાજર થતો નહિ ઇતિર પંથના પરિવાજેકા તેના આ વર્તન ઉપર ટીકા કરવા લાગ્યા ”

ચાણક્યના અર્થશાસ્ત્રમાં આન્વીક્ષિકી વિદ્યાનો ઉલ્લેખ છે તે પૂર્વવર્તી ધણા લાંબા સમયથી ચાલો આવતી અને બીજી વિદ્યાઓની પેઠે સ્થિરતા પામેલી આન્વીક્ષિકીનો જ સૂચક છે.

આ પુરાવા ચર્યાપ્રવૃત્તિના સૂચક છે. તે ઉપરાંત જેમા ચર્યાને લગતા પદાર્થોનું એક અથવા બીજી રીતે વર્ણન હોય તેવા પણ પુરાવાનો અભાવ નથી જૈન આગમોમાં પણ પ્રાચીન ગણાતા અગિયાર અંગો પેઠી સ્થાનાંગ નામના ત્રાજા અગમ કથા, દૃષ્ટાંત, હેતુ, વિવાદ અને દોષોનું જે વર્ણન છે તે નિવૃત્તિપરાયણ જૈન નિગ્ગન્ધોની કથાપદ્ધતિવિષયક અદ્ભુત માહિતીનો અને અક્ષપાદ ગૌતમથી વર્ણિત પદાર્થો કરતાં કથાપદ્ધતિના વિષયમાં બીજી કોઈ સિદ્ધ પ્રાચીન પરંપરાનો પુરાવો છે. સ્થાનાંગ નામના મૂળ આગમમાનું એ વર્ણન વળી જૈનપરંપરા પ્રમાણે પ્રાચીન ગણાતા ભદ્રાચાર્યનું નિન્નલુત્તિ નામના ગ્રન્થમાં પણ છે સ્થાનાંગ અને નિન્નલુત્તિના એ વર્ણનથી એમ જણાય છે કે પ્રાચીન જૈન સાહિત્યમાં કથાપદ્ધતિવિષયક કોઈ ખાસ ગ્રન્થ અથવા પ્રકરણ પહેલાં હોવું જોઈએ. સ્થાનાંગના એ પદાર્થોની વિગત માટે જુઓ પરિશિષ્ટ ૨

બૌદ્ધ સપ્રધાયના પ્રાચીન ગણાતા ત્રિપિટક સાહિત્યમાં કથાપદ્ધતિવિષયક કોઈ ખાસ ગ્રન્થ રચાયો હોય તેનું સ્પષ્ટ પ્રમાણ અદ્યપિ મારી જાણનાં નથી છતાં અરોકના સમયમાં રચાયેલ ગતાના કથાવર્ણનામક ગ્રન્થમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેની વર્ણનપદ્ધતિ અને તેનું નામ એ અને કથાપદ્ધતિનાં જ સૂચક છે એટલું જ નહિ પણ તેના નિર્ગમ્યપ્રાપ્તિના ઉલ્લેખ મુખ્ય છે અને તેનું વર્ણન મોટે ભાગે હવ, ખાસ કરી નિર્ગમ્યપ્રાપ્તિ સંબંધી છે. એ બધું તે સમયના અને તેના પૂર્વગતી સમયના વિજ્ઞાનના માનસિક સ્થિતિ, વિચારદિગ્ધા અને યોગસિદ્ધિ અંગત કરે છે

તેમ નથી હોતું. તેમાં તો બંને પક્ષકારોએ પોતપોતાના પક્ષ સ્પષ્ટ રૂપે જ સ્વીકારી તેને સાધવાનું જોખમ વહોરેલું હોય છે જલ્પ અને વિતણ બંને કથાનો ઉદ્દેશ ગમે તે રીતે વિજય મેળવવાનો જ હોવાથી તેમાં બંને પક્ષકારોને સત્યાસત્ય જોવાનું નથી હોતું. કાંઈ પણ રીતે વિપક્ષોને પરાભવ આપવો એ એક જ વૃત્તિથી આ કથા ચાલતી હોવાને લીધે તેમાં બંને પક્ષકારો બાણી જોઈને છળ અને જાતિરૂપ અસહુતરનો પ્રયોગ સુધ્ધા કરી શકે છે અને દરેક જાતના નિગ્રહસ્થાનોનું ઉદ્ભાવન કરી સામાને પરાજયની નજીક લાવવાનો યત્ન પણ કરી શકે છે. વિજયેચ્છાથી ઉન્મત્ત થયેલ વાદીઓ કાંઈ પરાજય સ્વીકારવા તૈયાર ન હોય એટલે જલ્પ અને વિતણાત્મક કથાને પ્રસંગે અંકુશ મૂકે અને એક પક્ષને તેનો પરાજય સ્વીકારાવે તેવા પ્રભાવશાલી મધ્યસ્થ અને સલાસદોની પણ જરૂર હોય છે. પણ વાદમાં એમાં કશુંયે હોતું નથી વાદકથા તત્ત્વનિર્ણયની ઈચ્છાથી પ્રેરાયેલ એ અથવા વધારે સદાધ્યાયીઓ વચ્ચે અગર તો ગુરુ-શિષ્ય વચ્ચે ચાલે છે તેથી તેમાં અસત્યને જાણી જોઈને અવકાશ નથી એટલે વાદમાં છળ, તથા જાતિનો શુદ્ધિપર્વક પ્રયોગ અગર નિગ્રહસ્થાનનું ઉદ્ભાવન સભવતું જ નથી.

૧૩ પ્રયોજન—ઉપરના વર્ણનથી એ તો સ્પષ્ટ જ છે કે વાદકથાનું પ્રયોજન તત્ત્વનો નિર્ણય અને જલ્પ તથા વિતણનું પ્રયોજન વિજયપ્રાપ્તિ એ છે હતા મહર્ષિ ગૌતમ પોતાના શાસ્ત્રના વર્ણવેલા મોક્ષપદાર્થ, જેમાં છળ, જાતિ અને નિગ્રહસ્થાનનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેના તત્ત્વજ્ઞાનને મોક્ષપ્રાપ્તિનું અંગ માને છે એ એક જાતનો વિરોધ છે. ક્યાં તે છળ, જાતિ અને નિગ્રહસ્થાનરૂપ અસત્ય પ્રમાણે, અને ક્યાં જલ્પ અને વિતણરૂપ વિજય-મહાજનિત ચિત્તમાલિન્ય અને ક્યાં તેના જાગૃત્ય ને જાતના પ્રાપ્તિ ને કે ક્યાં તે,

વિજિગીષુભાવે જરૂર પ્રયોગ કરવો આનું સમર્થન કરતાં તે એક મજેદાર દાખલો આપે છે તે કહે છે કે કાટાઓ જાતે અનિષ્ટ હોઈ હેય છે. છતાં વાવેલ ખીજની, અને અંકુરોની રક્ષા કરવા વાડ દ્વારા કાંટાનો પણ ઉપયોગ થાય છે ૧૨ આ દાખલામાં ખીજાંકુરની રક્ષા કરનાર કાંટાની વાડ સાથે તત્ત્વનિશ્ચયની રક્ષા કરનાર જલ્પવિતણા - કથાની સરખામણી મહર્ષિની સમર્થનકુશળતા સૂચવે છે મહર્ષિ એમ સૂચવતા જણાય છે કે પ્રૌઢ દશાએ પહોંચેલા અને દૃઢમૂલ થયેલાં વૃક્ષો માટે કાઈ કાટાની વાડની જરૂર નથી હોતી તેવું વૃક્ષ તો પોતાનાં ઊંડા મૂળને બળે જ કેવળ પશુઓથી નહિ પણ વાયુ અને મેઘના ભયકર ઝપાટાથી સુધ્ધાં સુરક્ષિત છે. તેવી રીતે જેઓને દૃઢ અને ઊંડો તત્ત્વનિશ્ચય થયેલો હોય છે તેઓ કાઈ પણ વિરોધીના ગમે તેવા આક્રમણથી ડગતા જ નથી એટલે તેઓને જલ્પ કે વિતણાની મદદ લેવાની જરૂર નથી. પણ એવા તત્ત્વનિશ્ચયવાળા ગણ્યાગાંઠ્યા હોય છે. સામાન્ય જનસમુદાય તો હમેશા અમુક સંપ્રદાય પ્રમાણે તત્ત્વનિશ્ચય સ્વીકાર્યા છતાં ડગમગતી જ સ્થિતિમાં હોય છે, અને તેથી તેઓનો તત્ત્વનિશ્ચય માન અંકુર જેવો કામળ અને અસ્થિર હોય છે. એટલે સંપ્રદાયના તેવા લોકોને સ્થિર રાખવા ખાતર જલ્પ અને વિતણાકથા આવશ્યક છે અને તે રીતે તે મોક્ષનું અંગ પણ છે.

જલ્પ અને વિતણાના ઉપયોગની મહર્ષિની આ સૂચના એક આલુ વિદ્વાનોમાં મનુષ્યસ્વભાવ પ્રમાણે ઉત્પન્ન થતી અઘટિત વિદ્યામ્પદા અને તન્નજન્ય દુષ્પરિણામો ઉપર અંકુશ મૂકે છે અને બીજી આલુએ તત્કાલીન તથા પૂર્વકાલીન વિદ્વાનોની વિદ્યાગોષ્ઠી અને સામ્રાજ્યિક આવેશમાંથી અમાન્યસી કેવી થતી હોવાં જોઈએ એ તરફ લક્ષ્ય ખેંચે છે. મહર્ષિ જાણે છે કે સપત્તિ અને સતતિની મમતા તો મનુષ્ય અને ઇનર પ્રાણી વચ્ચે રહે સરખી સમાન છે જ, પણ મનુષ્યની વિશેષતા તેના વિચારની મમતામાં છે મનુષ્ય જે વિચાર (પટ્ટી તે ગમે તેવો હોય) બાંધે અગર સ્વીકારે છે, તેમાં અદત્યનો દૃઢ આરોપ થતાં તે તેને એકાએક છોડતા નથી. અને ધર્મવાદ તો મર્યાદા, સંતતિ અને પોતાને ભાગે પણ તે પોતાના વિચારને વળગી રહે છે મનુષ્યની આ વિચારનાં બંધો જ સંપ્રદાય અધ્યાય છે અને વિચાર પરિવર્તન માટે માનસની અને તપાકાળી વિદ્યાને મુખ્યમા ધ્યાન ને આપી સ્થિતિમ જેમ તન્યનિ નું આનંદ આપનાર છે તેમ કેવળ સંજ્ઞા સ્વરૂપ

ખ્યાતિથી પ્રેરાઈ વિજયની લાલસાથી ખીજ ઉપર આક્રમણ કરી વૈરભાવ અને વિરોધ વધારી મૂકવો એ હાનિકારક પણ છે. તેટલા માટે જલ્પ અને વિતણાનો ઉપયોગ કરવાનું કહ્યા છતાં તેની મર્યાદા મહર્ષિએ સૂચવી છે.

૧૪. વખત સાથે વસ્તુસ્થિતિ કેવી બદલાય છે—પૂર્વવર્તી સમયનાં સાહિત્યના અવલોકન ઉપરથી જણાય છે કે વિક્રમ પહેલાંના પાંચમા અને છઠ્ઠા એ બે સૈકાનો વખત કાષ્ઠક જુદો જ હતો. એમાં તત્ત્વચિન્તા અને આત્મદર્શન, દીર્ઘ તપસ્યા અને ત્યાગ, ચિત્તશોધન અને સામાજિક પરિષ્કારની ભાવનાઓથી ભરેલું શુભ વાતાવરણ હતું. એ વાતાવરણને પ્રભાવે ભારતીય મનુષ્યોનાં હૃદયમાં દૈવી વૃત્તિઓને વેગ મળ્યો હતો શ્રદ્ધા અને મેધાની પ્રતિષ્ઠામાં તર્કવાદની (ખાસ કરી કુતર્કવાદની) કિમત ધરી હતી. તેથી જ આપણે ઉપનિષદોના તત્ત્વચિન્તનમાં અને ઐતર્યદર્શનમાં ક્ષત્રિયવૃત્તિ પ્રવાહણ, અશ્વપતિ અને અજતશત્રુ આદિની પાસે આરણિ ગૌતમ, અને દક્ષ બાલાદિ જેવા અનેક બ્રાહ્મણવૃત્તિ અનુયાનમાંની જનોને શિષ્યભાવે જતા જોઈએ છીએ જૈન આગમોમાં દીર્ઘ તપસવી અને ત્યાગમૂર્તિ જાતપુત્ર મહાવીર ક્ષત્રિય પાસે ઇન્દ્રભૂતિ આદિ અનેક બ્રાહ્મણોને પ્રતિસ્પર્ધા છોડી, શિષ્યત્વ સ્વીકારતા જોઈએ છીએ. તેમ જ પિટકમાં ધ્યાનપ્રજ્ઞાના પરમ-પૂજ્યની અને સામાજિક સમભાવના નિર્ભય સચ્ચાર સિદ્ધાર્થ ગૌતમ પાસે ઉજ્જવિનીના પુરોહિતના પુત્ર મહાકાત્યાયન, વાસેટ્ટ, કૃષિ ભાગદ્વાજ, વગેરેને પોતાનું માન ગાળી છુદ્ધ શરણું ગચ્છામિ, ધમ્મં શરણું ગચ્છામિ, સંઘં શરણું ગચ્છામિ બોલતા જોઈએ છીએ આ ગુરુશિષ્યભાવનું વાતાવરણ તે વખતે કેટલું જામ્યું હતું તેની સાબિતી તે વખતની વસ્તુસ્થિતિ આલેખનાર સાહિત્યમાં મળે છે ઉપનિષદોની, આગમોની અને પિટકોની વર્ણનનાં જીવન પ્રદા અને વિવરણાવધી પૂર્ણ છે તેમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં ગુરુશિષ્યભાવનામય પ્રશ્નોત્તરને બોલે જ વસ્તુનું વર્ણન છે.

ક્યારેય પણ એક વૃત્તિની પ્રજ્ઞાનતામાંના વાતાવરણમાં વિનિર્ગી ખીજ વૃત્તિનો સવળગો ઉત્કર્ષ લો નથી જ મળે; માત્ર તેમાં ગોખાય આવે છે તેથી તેમાં જ્યાં અને વિનાશવૃત્તિની પ્રજ્ઞાનતામાં સ્થળ માં પણ તર્ક અને પગલપેન્ડારણ વિનિર્ગી વૃત્તિઓમાં વિનિર્ગી તે જ અભિનિત કથા પ્રવાહ જોઈએ છીએ જનકની સ્વપ્ના અભિનિત નિદ્રાન અભિનિત વાન-વરહનો મેલદિ, યજ્ઞજ્ઞના સેવિ અનેક અન્ય વિદ્યાર્થી તેમ જ વાનવનમાં વિદ્યાર્થી પણ અને સ્ત્રી પ્રેમની નીચા જાતના અને કહે તે જાણે છે તેથી

પૂર્વસહચર ગોશાલક અને પોતાનો જામાતા તથા શિષ્ય ક્ષત્રિયપુત્ર જન્માંથી દીર્ઘતપસ્વી મહાવીર સામે વિરોધી ભાવે આવી ઊભા રહે છે તેવી રીતે જ તથાગત ગૌતમ સામે તેનો પોતાનો સાજો અને શિષ્ય દેવદત્ત તથા બ્રાહ્મણ-ત્વાલિમાની અંબદ્ધ વગેરે અનેક વિદ્વાનો પ્રતિસ્પર્ધા કરે છે. પણ એ બે સદીના ઇતિહાસવાળા સાહિત્યમાં આવા દાખલાઓ ગણ્યાગાંડ્યા છે. મુખ્ય ભાગે તો તેમાં ટોળાખંધ માણસો આચાર્યો પાસે શિષ્યભાવે જ જાય છે અને કેટલાક પ્રતિસ્પર્ધાબુદ્ધિથી ગયેલા પણ છેવટે શિષ્યત્વ જ સ્વીકારે છે. તેથી એમ કહેવું જોઈએ કે એ બે સદીના મહાપુરુષોએ વાતાવરણને એટલું નિર્માણ કરી મૂક્યું હતું કે જનસમાજનો સંસ્કારી વર્ગ પોતપોતાના સંસ્કાર પ્રમાણે કા તો તત્ત્વચિંતા અને આત્મદર્શનને પથે, કા તો ઉત્કટ તપ અને અહિંસાના પરમ ધર્મને પથે, કાં તો ચિત્તશુદ્ધિ અને સમાજસંશોધનના પથે આપોઆપ વિચરતો. પરંતુ એ બે સદીઓનો સુવર્ણયુગ જતાં જ પ્રાચીન અને નવીન અનેક સંપ્રદાયો નવનવે રૂપે અસ્તિત્વમાં આવ્યા. તેથી તેના વિસ્તાર અને રક્ષણનું કામ પાછળના અનુયાયીઓ ઉપર આવી પડ્યું. આ અનુયાયીઓ ગમે તેટલા પૌરુષશાલી હોય છતાં તેઓ પોતાના પૂર્વ પુરુષની છાયામાં જ છૂબે તેવા હતા. એટલે તેઓ સર્વથા આપખણી તો ન હતા આ કારણથી દરેકને સંપ્રદાયના વિસ્તાર અને રક્ષણ માટે પરાશ્રમ જરૂરી હતો. રાજાઓની, અમલદારોની, ધનવાનોની અને ખીજા પ્રભાવશાળી પુરુષોની મદ્દને લાભ લેવા કોઈ ન ચૂકતા. જેના પૂર્વ પુરુષો આત્મખળની પ્રવળ દૃષ્ટિ જ કોઈ પણ જાતની મદદ લેવા કદી રાજસભામાં નહિ ગયેલા, તેના અનુયાયીઓ હવે પ્રતિસ્પર્ધા સંપ્રદાયને ખસેડવા અને પોતાના સંપ્રદાયની વધારે પ્રતિષ્ઠા મેળવવા રાજસભામાં જતા નજરે પડે છે અને વળી ફરી એકવાર દરેક સંપ્રદાયના વિદ્વાનોમાં તથા આચાર્યોમાં ઓછાવતા પ્રમાણમાં વિજયનૃણાનું મોજુ આવેલું દેખાય છે ચંદ્રગુપ્તની રિશેષ સદાનભક્તિનો લાભ જૈનાચાર્યોએ સીધો છે.^{૧૩} અશોકની વિરક્તિનું પ્રતિબિંબ જૌદ સંપ્રદાયમાં વ્યક્ત થાય છે, અને જૌદ મિત્રપુત્રો સંપ્રદાયના પ્રમાર માટે તેને ઉપયોગ કરે છે સંપ્રતિ રાજ્યની મેવા જૈન નિગ્ગાન્દોની મદ્દને અનુચરે છે પુણ્યમિત્ર અને અશ્વિમિત્રની ભક્તિ બ્રાહ્મણોને ફરી નેજાની બનાવે છે. એ બંધુ દોરેબંદે અંગે પગપેશાનું પગિમાન છે

૧૩. જૈનોની અનપરંપરા પ્રમાણે વિન્ધેન્દ્ર મૌર્ય પાંચ પાંચમી સદીના નથી હતા. જુદો, ચર્ચા નિમિત્તે એક મંત્રી

એક બાબુ ત્રણ-ચાર સૈકામાં વિજયતૃષ્ણાને લીધે અનેક રાજ્યોની ચઢતી-પડતી અને ઊથલપાથલ થાય છે અને બીજી બાબુએ તે જ સૈકાઓમા ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાયોની ચડતી પડતીની તુલા ઊંચીનીચી થાય છે રાજકીય ક્ષેત્રમાં, સામાજિક પ્રદેશમાં અને ધાર્મિક સંપ્રદાયોમાં જ્યાં દેખો ત્યાં અંતર્મુખ વૃત્તિનું જ પ્રાધાન્ય થાય છે. અને ફરી તર્કવાદ તથા વિજયલાલસાથી વાતાવરણ ભરાઈ જાય છે. આનું પરિણામ માત્ર ગૃહસ્થ વિદ્વાનો ઉપર જ નહિ પણ ત્યાગી ગુરુઓ ઉપર સુધ્ધાં એટલું બધું ભારે આવે છે કે દરેક વિદ્વાનનું સાધ્ય કોઈ પણ રીતે પોતાના સંપ્રદાયને પરના આક્રમણથી બચાવી લેવો અને બની શકે તો સામાને ખરાબ વાપી તેને સ્થાને પ્રતિષ્ઠા મેળવવી એ થઈ જાય છે. આ સાધ્યની ચિંતાને લીધે વિદ્વાનોના માનસજગતમા કેટલો કોલ થતો, દરેક વિદ્વાન ભણ્યા પછી પોતાની વિદ્યાનું સાધ્ય શું માનતો, તેમ જ વિવાદ તથા શાસ્ત્રાર્થના અખાણના ઊતરી પ્રતિવાદીને વાણીની મદસકુચ્છીમાં હરાવવા વાદપદ્ધતિનું જ્ઞાન કેટલું આવશ્યક સમજતો, અને તેથી વાદપદ્ધતિના દરેક નિયમ-ઉપનિયમનું અને તત્ત્વોનું જ્ઞાન કરાવી સભામા વિજય અપાવે એવા ંથોનું નિર્માણ કેવી રીતે થવા લાગ્યું હતું તેમ જ અલપાદ ગૌતમની લાલ અને ખ્યાતિ નિમિત્તે વિજયતૃષ્ણાથી પ્રેરાઈ વિવાદ કરવાની શિખામણ કેટલી ભૂડી જવાઈ હતી, એ બધું આપણે મધ્યવર્તી સમયના સાહિત્યમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ.

૬૫ વિજયવિસ્તાર.—મધ્યવર્તી સમયના સાહિત્ય તરફ વળતા સૌથી પહેલાં જૈન સાહિત્ય અને તેમાયે સિદ્ધમેન દિવાદરની કૃતિઓ તરફ નજર દોડાવવી પડે દિવાદર એ જૈન પંપરા પ્રમાણે વિશ્વમતી પ્રથમ સદીના વિદ્વાન છે. દિવાદર પૂર્વવર્તી આશ્રમને લીધે બ્રાહ્મણોની વિદ્યાગોષ્ઠીના અને પાળના બદલાયેલા જીવનને લીધે જૈનયમગ્રાહી નિવૃત્તિગનિના—એમ અને સંસ્કારો ધરાવે જે તેઓ ઉપાસ્યમા અનુયાયીઓને ધાર્મિક ઉપદેશ ત્રણ આપે છે, અને વિશ્વમતી સભામાં અનેક પતિવન્નો વન્ને બદમાનપર્વ

દ્વાત્રિંશિકામાં છે. વાદની ચિંતા અને વિજયની તૃષ્ણાથી વિદ્વાનો અને ત્યાગી-ઓની સ્થિતિ કેવી શોચનીય થઈ જાય છે તેનું ચિત્ર આદમી વાદ દ્વાત્રિંશિકામાં છે. ખારમી ન્યાયદ્વાત્રિંશિકામાં ન્યાયદર્શનના પદાર્થોનું અક્ષપાદના ન્યાયસૂત્રોને કાંઈકે મળતું વર્ણન છે. ન્યાયાવતારમાં જૈન સંપ્રદાય પ્રમાણે ન્યાયવાક્યની પદ્ધતિ કેવી હોવી જોઈએ તેનું મુખ્યપણું વર્ણન છે. વિગત માટે ભુજો પરિશિષ્ટ. ૪.

એક બાળુએ, તે સમયના વિદ્વાનો રાજસભામાં વિજયપ્રાપ્તિ અને તદ્દ્વારા લાભ તથા ખ્યાતિ મેળવવી એને પોતાની વિદ્યાનું ધ્યેય માનતા, અને તે માટે વિદ્યા મેળવવા જોઈતા શ્રમ ઉપરાંત વિજયસાધક વાદકથામાં કુશળતા મેળવવા વાદવિષયક શાસ્ત્રોનો ખૂબ અભ્યાસ કરતા, અને તે અભ્યાસનો પ્રયોગ પણ કરતા; આ કારણથી વાદમાં વિજય અપાવે તેવા તેનાં રહસ્યોનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કરે એવા ગ્રન્થોને તેઓ ચાહતા, ભણતા અને બતાવતા. બીજી બાળુ, વિરક્તવૃત્તિના વિદ્વાનો આવી વિદ્યાગોષ્ઠીની એવી ધૂમાયમાન સ્થિતિ જોઈ, આધ્યાત્મિક વિદ્યાઓના દુરુપયોગની ફિકરથી નિસામો મૂકતા, અને વિજય માટે રાત દિવસ અથાગ શ્રમ કરતા તેમ જ રાજસભામાં દોડતા વિદ્વાનોને વિસ્મય અને પરિહાસની દૃષ્ટિએ જોતા. આ બંને બાળુનું પ્રતિબિંબ દિવાકરના પ્રતિભાશાલી હૃદય ઉપર પડ્યું અને તેઓએ તે પ્રતિબિંબને પોતાની પ્રખર કવિત્વશક્તિ દ્વારા મૂર્ત રૂપ આપ્યું. દિવાકરશ્રીએ જોયું કે તર્કવાદ અને વિજયની તૃષ્ણા વિદ્વાનોને લક્ષ્યપ્રષ્ટ કરે છે અને તેનું પરિણામ સૌને માટે હાનિકારક છે. તેથી તેઓએ તે સ્થિતિને વગોવી પણ ન્યાય સુધી એ સ્થિતિ ચાલુ રહે અને બિલકુલ ન બદલાય ત્યાં સુધી વિરક્ત થઈ એકાન્તમાં જોઈ રહેવાથી સંપ્રદાયનું અસ્તિત્વ જોખમમાં આવે અને તેના કટકાઃ વિગિઠ તરવે નામશેષ થાય એ કારણથી તેઓએ પોતાના જીવનના અનુભવમાં ઉતાવેલ થણા વાદકથાના દાવપેચોની શિક્ષા આપવી પણ તેટલે જ માગે ચોખ્ખી ધારી તેન જ જૈન નિગ્ગન્ધો, જેઓ ખાન ત્યાગ અને વિગતિને પોતા ન્યાયવિદ્યા અને વાદકથાની વિશેષ ગરમથણમાં નાંદેતા પડતા તેઓને પણ પચ્છીય અને અપચીય ન્યાયવિદ્યાનું જ્ઞાન મેળવવું આવશ્યક છે એમ તેઓએ જોયું. વિજયવૃત્તિપ્રધાન મધ્યવર્તી સમયના પ્રારંભના જ વિદ્વાનોના જીવનમાં કેવી જીવનના બીજા સંપાદાં દનાં એ બંધુ આવી મુશ્કેલી છે.

આ બંનેને ઉત્તરેનું ચિદમના આપણે જોઈએ છીએ. અને તેને પશ્ચિમને, અંતિમવિદ્યે દર્શનનું નિત્યનું મનુષ્ય અને કુટુંબ માટેનું જીવનમાં રહેલું અને કુટુંબ અને કુટુંબને જોઈએ, જેનાં કુટુંબનું પશ્ચિમને, કુટુંબને

કેમ જાણે દિવાકરની વાદોપનિષદના અભ્યાસથી જ વિજયકથામાં કુશળ થયા હોય તેમ હવે પછીના જૈનાચાર્યોને રાજસભામાં વિજય મેળવતા આપણે જોઈએ છીએ

આચાર્ય પાદલિપ્તના બ્રાહ્મણ વિદ્વાનો સાથેના પાટલીપુત્રમાં થયેલા વાદો, આચાર્ય મલ્લવાદીના ભરૂચ અને પાટીતાણામાં બૌદ્ધ વિદ્વાનો સાથે થયેલા વાદો,^{૧૪} અકલક અને પ્રભાસકના ખંડનમંડતો, તેમ જ વિદ્યા નદીનું પાત્રકેસરીપાણુ એ બધું મધ્યવર્તી સમયના સાહિત્યે નોંધ્યું છે.^{૧૫}

ମୂଲ୍ୟ ୨ ୧୫୦, ପଞ୍ଜିକୃତ ୮, ଶ୍ରୀ ୨୨.

[illegible]

બૌદ્ધ આચાર્યોની વાદકુશળતા અને તે વિષયની રસવૃત્તિ જેમ તેઓના પોતાના સાહિત્યમાં જોઈ શકાય છે, તેમ પ્રતિવાદી ગણાતા જૈન અને વૈદિક સાહિત્યમાં પણ તેઓ પ્રમાણપટુ તરીકે નોંધાયા છે. ચીની યાત્રી હ્યુએનસાંગ પણ પોતાના શ્રદ્ધાસ્પદ ગુરુ બૌદ્ધ ભિક્ષુઓની અનેક વાદકથાઓને આંતરે તેમાં મજેલા વિજયોને નોંધે છે.

વૈદિક વિદ્વાનોમાં વાત્સ્યાયન પછી શમ્ભરસ્વામી, કુમારિલ ભટ્ટ અને ઉદ્યોતકર એ બધાના સાહિત્યમાં વાદકથાનું જ બળ અને ખંડનમંડન તૈયારી જણાય છે. શ્રીમાન્ શંકરાચાર્યનો વાદકથા દ્વારા થયેલો દિગ્વિજય ચક્રવર્તીના શસ્ત્ર દ્વારા થયેલ દિગ્વિજય જેટલો જાણીતો છે અને સંપૂર્ણ ગવાય છે ૧૬

આ સમયના જૈન, બૌદ્ધ અને વૈદિક એ બધા સંપ્રદાયોના સાહિત્યની વર્ણનશૈલી પૂર્વવર્તી સમયના સાહિત્યની વર્ણનશૈલીથી ખિલકુલ બદલાયેલી છે. આ વર્ણનશૈલીમાં વાદપદ્ધતિનું તત્ત્વ મુખ્ય છે. પૂર્વની પ્રત્યોત્તરપદ્ધતિ નામશેષ છે, તર્કનું સામ્રાજ્ય છે અને શ્રદ્ધા ગૌણપદ છે. ઘણાખરા ગ્રંથોના અને તે હઠગત વિષયોના પ્રકરણોનાં નામ સુદ્ધાં વાદ શબ્દ સાથે જોડવામાં આવ્યાં છે. આ સમયનો કોઈ પણ દાર્શનિક ગ્રંથ હોય તો તેમાં મોટે અને સ્પષ્ટ ભરેલો ભાગ તો પરમતના ખંડનથી જ રોકાયેલો હશે. આખો મધ્યવર્તી સમય સામ્રાજ્યના અને સંપ્રદાયના વિસ્તાર માટેની વિજયવૃત્તિથી જ મુખ્યપણે અંકિત થયેલો ઇતિહાસના પૃષ્ઠ ઉપર નોંધાયેલો છે.

ખાસ દૂષિત કરી જૈન સંપ્રદાયને સમત પત્ર (ન્યાયવાક્ય) ની સર્વશ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરી છે અને બતાવ્યું છે કે ન્યાયવાક્યમાં જો, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ એ અનુક્રમે દશ સુધી અવયવો, અધિકારી શ્રોતાની અપેક્ષાઓ, ચોક્કસ મતો છે. ન્યાયવાક્યમાં અનુક્રમે એક જ અવયવની સંખ્યા માનવી તે એકાન્ત એ એમ બતાવી તેઓએ ન્યાયવાક્યમાં અવયવની સંખ્યા સુધ્ધાંમાં અનેકાન્તદિગ્વિજયોની છે.

તેઓએ પત્રપરીક્ષામાં કુમારતન્ત્રી ભટ્ટાચાર્યના કેટલાક પત્રો ઉદાહરણ કર્યાં અને તેમાં ન્યાયવાક્યની પરીક્ષાને વગતો છે. તેથી કુમારતન્ત્રી નમન કેન્દ્ર પ્રમિદ આચાર્ય તેઓ વિગતનું પત્રમાં થયેલા તેઓએ પણ આ વિષયમાં કંઈ સમજાવું એટલે મુશ્કેલ થાય છે.

૧૬. ઇ. સ. ૬૦૦-૬૦૦ આદિ પ્રયોગ નોંધાયેલો આ અવયવ ૨૫૨૨ સુધી

૧૬. છેલ્લો યુગ — વિજયવૃત્તિની પ્રધાનતાનું તત્ત્વ મધ્યવર્તી અને ઉત્તરવર્તી એ બંને સમયના વિદ્વાનોમા સમાન હોવા છતાં તેનું સાહિત્ય અમુક લક્ષણોથી ખાસ જુદું પડે છે મધ્યવર્તી સમયનું સાહિત્ય ખંડન-મંડન પદ્ધતિથી ઊભરાય છે ખરું પણ તેમાં પ્રતિવાદીનું ખંડન કરનાં ભાષામાં એટલી કટુકતા નથી આવી જેટલી ઉત્તરવર્તી સમયના સાહિત્યમા આવી છે. તેમ જ તે મધ્યવર્તી સાહિત્યના લખાણમા ભાષાનો પ્રસાદ અને અર્થનું ગાંભીર્ય હોય છે, જ્યારે ઉત્તરવર્તી સમયના સાહિત્યમા શાબ્દિક ચમત્કાર વધતો ગયો છે અને પરિણામે ઘણા ગ્રન્થોમા અર્થહીન શાબ્દિક પાંડિત્યને લીધે શુષ્કતા આવી ગઈ છે

ઉત્તરવર્તી સમયના સાહિત્યમાં પણ મધ્યવર્તી સમયની પેઠે વાદપદ્ધતિ વિશે સૌથી પહેલાં જૈન સાહિત્ય જ ધ્યાન ખેંચે છે તેનું કારણ એ છે કે પ્રસ્તુત વિષયને લગતુ બૌદ્ધ સાહિત્ય તો આ સમયમા અહીં રચાયુ જણાતુ નથી બ્રાહ્મણ સાહિત્ય પુષ્કળ રચાયુ છે ખરું, પણ તે મોટે ભાગે અક્ષપાદ ગૌતમના કથાપદ્ધતિવિષયક મૂત્રોની વ્યાખ્યા અને વૃત્તિરૂપે હોઈ નવી પરિસ્થિતિ ઉપર વિશેષ પ્રકાશ પાડતુ નથી, જ્યારે જૈન સાહિત્યમા વાદપદ્ધતિવિષયક કેટલીક ખાસ કૃતિઓ એવી છે કે જેનાથી એ વિષયમા ઉત્પન્ન થયેલી પરિસ્થિતિ ઉપર થોડો પણ નવીન પ્રકાશ પડે છે.

આ સમયમા મુખ્ય ત્રાર આચાર્યોએ વાદપદ્ધતિ વિશે લખ્યુ છે (૧) હરિભદ્રમુનિ, (૨) વાદી દેવમુનિ, (૩) હેમચંદ્રમુનિ અને (૪) વાચક યશો વિજય વાચક યશોવિજયની કૃતિઓ-દ્વાનિશિક્ષાઓ-અન્ય નેવા યનાં વસ્તુદષ્ટિએ તેને હરિભદ્રની કૃતિની અપૂર્વ અને વિગૃહ વ્યાખ્યા જ કહેવી જોઈએ. તેથી નવીનતાની દષ્ટિએ આવી પ્રથમતા ત્રણ આચાર્યોની કૃતિઓ નો જ વિચાર કરવો ગ્રામ્ય થાય છે.

રાજસભામાં વિજય મેળવ્યો છે, તેમ જ તેવા વિજયના ઉલ્લાસમાં ખંડન મંડાત્મક ગ્રંથો લખી તેમાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના મૂળ સિદ્ધાન્ત સ્વાધ્યાસની જયપતાકા પણ ફરકાવી છે, છતાં તેઓની સહજ પ્રશમવૃત્તિ અને મૂઢમદદષ્ટિએ તેઓને વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન પણ કરાવ્યું હોય તેમ પણ લાગે છે તેઓને એવો જાતિઅનુભવ થયેલો લાગે છે કે વાદોમાં વિજયેચ્છામૂલક વાદો, જેને વિતાણા કે જલ્પ કહીએ છીએ તે, ઉભય પક્ષને હાનિકારક છે, અને વાદકથા કરવાનું જેટલું સામર્થ્ય હોય અને તે કરવી જ હોય તો તે નિર્ણયની ધૃચ્છાથી જ કરવી

વાદપ્રિય વિદ્વાનોના પરિહાસદ્વારા વાદકથાની હેયતાનું જે સૂચન પોતાના પૂર્વજ અને શ્રદ્ધારૂપદ આચાર્યે વાદ્વાત્રિંશિકામાં કયું હતું તે જ સૂચનને અત્યંત સ્પષ્ટ શબ્દોમાં એક નાની કૃતિનું રૂપ આપી આચાર્ય હરિભદ્રે વાદપદ્ધતિ વિષે પોતાના વિચારો ખતાવ્યા છે આ આચાર્યે આ આઠ શ્લોક પ્રમાણુ અષ્ટક એવાં યત્રીસ અષ્ટકોનો એક ગ્રંથ લખ્યો છે, જેમાં અનેક પ્રકીર્ણ વિષયો ઉપર ગંભીર અને સમભાવયુક્ત વિચારો પ્રદર્શ કર્યા છે. એમાં ૧૨મું અષ્ટક વાદ વિષય ઉપર છે, જેની અંદર વાદના શુદ્ધવાદ, વિવાદ અને ધર્મવાદ એવા ત્રણ ભેદ પાડેલા છે. જોકે આ ત્રણ નામો નવાં છે પણ તે અક્ષપાદની કથાપદ્ધતિના વિતાણા, જલ્પ અને વાદના અનુક્રમે સૂચક છે. આ અષ્ટકમાંના નામકરણ અને વર્ણનમાં વિશેષતા એ છે કે તે ઉપરથી વિદ્વત્સમાજની પરિસ્થિતિનું ચિત્ર માનસ સામે આભેદમ ખડું થાય છે. ત્રણે વાદનું સ્વરૂપ, પરિણામ અને હેતુપાદેયતા અષ્ટકમાં આ પ્રમાણે છે. (ક) અત્યંત માની, ફૂર ચિત્તવાળા, ધર્મદ્વેષી અને મૂઢ એવા પ્રતિવાદીની સાથે એક સાધુસ્વભાવવાળાનો જે વાદ તે શુદ્ધવાદ (જ) ભૌતિક લાભ અને ખ્યાતિની ધૃચ્છા રાખનાર દગ્ગિ અને અનુદાર ચિત્તવાળા પ્રતિવાદીની સાથે જે છાગ્ગનિપ્રધાન વાદ તે વિવાદ (ગ) પરસોડામાં માનનાર કદાચદ વિનાના અને સ્વશાસ્ત્રના તત્ત્વોને બરાબર જાનનાર એવા બુદ્ધિમાન પ્રતિવાદી સાથે જે વાદ તે ધર્મવાદ

પરિણામ—(૪) સુદગામમાં વિજય અને પરાજય એ બંનેનું પરિણામ અનિટ જ છે. જે પ્રતિવાદી સમર્થ દોષી તેનાથી વાતને પરાજય નો તે પરાજિતને તીચું એવું પડે અને તેને તીચે તેના આખા મંદગ્રામની ને કે નિંદા ને. જે પ્રતિવાદી મોતે જ દોષી તો તે અવગત અજિમાની અને કુદ સ્વભાવનો જે કોઈ જ્ઞાનાન્તે એક ને એક બંધે આક્રમક નાખનાર પ્રવ્રાન હો એવું તો મોતે જ પરાજયને રૂંધે અને નિંદાન બને.

પ્રાણત્યાગ જેવું કાંઈક કરી બેસે (જ) વિવાદમાં પણ વિજય અને પરાજય બંને હાનિકારક છે કારણ કે વિવાદ રાજસસા જેવાં પ્રસિદ્ધ સ્થળોમાં લાલ કે ખ્યાતિને અર્થે થતો હોવાથી જો તેમાં પરાજય થાય તો પ્રતિષ્ઠા ન્યય છે અને વિજય તો સત્યવાદીને તેવા છળ અને અસત્યપ્રધાન વાદમાં સત્યને માર્ગે મળવો કઠણ છે કદાચ સત્ય માર્ગે વિજય મળ્યો તોયે તે વિજય ધાર્મિક વ્યક્તિને ન ગમે. કારણ, પોતાના વિજયમાં સામાનો પરાજય સમાયેલો છે અને સામાનો પરાજય એટલે તેની પ્રતિષ્ઠા અથવા આજીવિકાનો ઉચ્છેદ. આ રીતે પોતાના વિજયનું સામા ઉપર થતું અનિષ્ટ પરિણામ ધાર્મિક વાદીને તો અસહ્ય થઈ જ પડે છે. (ગ) ધર્મવાદમાં વિજય અને પરાજય બંને લાલચાયક હોય છે જો વિજય થાય તો સામે પ્રતિવાદી યોગ્ય હોવાને લીધે વિજેતાનો ધર્મ સ્વીકારે છે અગર તેનો ગુણગ્રાહી બને છે. અને જો પરાજય થાય તો પરાજિત વાદી યોગ્ય હોવાને લીધે પોતાનો ભ્રમ સુધારી તત્ત્વજ્ઞાન મેળવે છે.

આ પ્રકારનું પરિણામ હોવાથી ધર્મવાદ જ ઉપાદેય છે અને બાકીના બે વાદો હેય છતાં ક્વચિત્ દેશકાલની દૃષ્ટિએ ઉપાદેય પણ છે. એટલું ખ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે હરિભદ્રે જે ત્રણે પ્રકારના વાદોના પરિણામોનું ચિત્ર આલેખ્યું છે તે ધર્મશીલ અને સત્યવાદી વિદ્વાનને અનુકૂળી આલેખેલું છે.

તેઓ વિતણાને શુદ્ધવાદ એવું નામ આપી મિથ્યા બદવાદની ક્રાંતિમાં મૂકે છે. જલ્પને વિવાદ કહી તેમાં જ્યાં કહશોય મૂક્યવે છે અને વાદને ધર્મવાદ કહી તેની ઉપાદેયતા પ્રતિબોધે છે સાથે જ આ બધો વિચાર તેઓએ તપસ્વી (ધર્મશીલ) વાદીને અનુકૂળ કરેલો હોવાથી એમ મૂલ્યવના જણાય છે કે પહેલાંની લાંબા કાળથી ચાલતી અને જોશબોર વધતી વાદવિવાદની ગતિએ વિદ્વાનોમાં દ્વેષ અને કલ્હદના ખીજ નોખ્યા હતા અને તેને લીધે ધાર્મિક વિદ્વાનોને સામ્રદાયિક હૃદયન સાંતપો લગતી કંઠ્ય બદલ ભારે ધર્મ પરચું હતું. સિદ્ધાંત ધર્મો એટલે પ્રાઈ પ્રતિવાદી સાથે બદલિગદગાં તે ન બિતરે તો લોભ હા તો તેને અગમ્ય અને બીજ કાળના અર્થે હા તો સામ્રદાયિક પ્રેમ વિનાનો માનતા આવી સ્વનુગત લોભની ગતિ બદલ સંપ્રદાયિક દલદલ મદિની (અધારિ એમ જ છે) તેને બદલના અગમ્ય દલિલો જેવા પ્રસાર પ્રિય ન સ્વીકારે અને વાદને પ્રકટી તેને નાજી નાજી આપ્યું છે.

ધર્મવાદ અષ્ટકમાં કરેલું છે તેઓ સયમ અને ચારિત્રને જીવનની મુખ્ય વસ્તુ માનતા હોવાથી કહે છે કે ધર્મવાદમાં પણ પ્રમાણ વગેરે અનુપયોગ વિષયો ઉપર વાદ ન કરવો. માત્ર સંયમનાં તત્ત્વો ઉપર ધર્મવાદ કરવો.

હરિભટ્ટ પંડી દેવસૂરિનું નામ આવે છે. તેઓ વાદીના વિશેષણ પ્રસિદ્ધ છે. તેઓએ પણ રાજસભામાં શાસ્ત્રાર્થ કર્યો છે અને જ્યક્ષાલ કહે છે. સિદ્ધરાજની સભામાં લઘુવયસ્ક હેમચંદ્રાચાર્યને મદદમાં રાખી તેઓએ કુમુદચંદ્ર નામના દ્વિગમ્પરાચાર્ય સાથે વાદ કર્યાનું અને તેમાં વિજય મેળવ્યાનું વર્ણન શ્વેતામ્બર સાહિત્યમાં છે આ વિજયક્ષાલ પંડી તેઓએ એક મહાન ગ્રંથ લખ્યો છે. પરિમાણમાં તેની ખરાબરી કરનાર સસ્કૃત દર્શન-સાહિત્યમાં ખીજો કોઈ ગ્રંથ રચાયો હોય તેવું મારી જાણમાં નથી. વાદી દેવસૂરિનો એ, સ્વાદવાદરત્નાકર નામની વ્યાખ્યા સહિત પ્રમાણનયતત્ત્વગોચર લકાર નામનો ગ્રંથ આઠ પરિચ્છેદોમાં વહેચાયેલો છે તેમાં આડેમો પરિચ્છેદ કેવળ વાદને લગતો છે અને તેમાં વાદને લગતા વિષયોનું અત્યંત સ્પષ્ટ અને મનોરંજક વર્ણન છે. તે વાદકથાનો ઇતિહાસ જાણવા ઇચ્છનારનું ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવો છે. તેમાં વાદી, પ્રતિવાદી, સભ્યો અને સભાપતિ એ ચાર અંગોનું સાંગોપાંગ વર્ણન છે. વાદી અને પ્રતિવાદીના ભેદ-પ્રભેદ કરી તેમાં મેળ પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે. અને તેમાં કઈ કઈ જાતના વાદો તેમાં કઈ કઈ જાતના પ્રતિવાદો સાથે વાદ સંભરી શકે અને કઈ જાતના સાંગ ન જ સંભરી શકે એ બતાવવામાં આવ્યું છે તેમાં બતાવેલા વાદો અને પ્રતિવાદીના કુલ સોળ પ્રકારોમાં ફક્ત બાર પ્રકારોમાં જ અરમપરસ વાદકથા સંભરી શકે તેમ જણાવ્યું છે વાદી અને પ્રતિવાદી એ બંને વાદકથાના પ્રાણ હોઈ તેઓનું શુ શુ કર્તવ્ય છે તે જણાવ્યું છે. સાથે જ સમગ્ર વિના વાદકથા ન ચાલતી હોવાથી તેઓ કેવા પ્રકારની ચોખ્ખતાવાળા હોવા જોઈએ અને તેઓનું સભ્ય તરીકે શુ કર્તવ્ય છે તે બતાવ્યું છે કોઈ પણ વાદકથા સભામાં જ ચાલે અને સભા તો નાયક વિના ન જ હોય તેથી તેમાં ગણિત-વાદો સભાપતિ હોવો જોઈએ અને તેનું સભાપતિ તરીકે શુ કર્તવ્ય છે એ બાબત તેઓએ વર્ણવ્યું છે આ રીતે વાદકથાના ચાર અંગો, તેઓનું સ્વરૂપ અને કર્તવ્ય એ બધું ખુલાસાવાર બતાવ્યા બાદ છેવટે વાદકથાની મર્યાદા પણ બતાવવામાં આવી છે. વાદ વિજય અને નિર્ણય બંનેના ફલદાયક કાર્ય છે અને એ બંનેની કામગીરીમાં સમાન ન જ હોઈ એ તેટલા બે વિશેષરૂપે દેવસૂરિના પંડીના દુર્ગી દુર્ગી કાવ્યમંડપ ને રા. રે. આ રીતે જેનું સ્વાજડન સમાપિત અને સંજ્ઞાપિત વિષયની નિષ્કર્ષ કરવામાં આવે.

માટે સભાના નિયમ-ઉપનિયમનું વર્ણન કરનારા પશ્ચિમીય પુસ્તકો હોય છે તેમ ધાર્મિક પ્રદેશમાંથી સૂક્ષ્મરૂપમા જન્મ પામેલી ચર્યાપદ્ધતિનો વિકાસ થતાં થતાં તેનું વિકસિત રૂપ ભારતવર્ષમા ક્યાં સુધી પહોંચ્યું હતું તેનો કાંઈક ખ્યાલ વાદી દેવસૂરિના ચતુરંગ વાદના વિસ્તૃત વર્ણનથી આવી શકે છે વધારે વિગત માટે જુઓ પરિશિષ્ટ ૫, વિભાગ ૧.

વાદી દેવસૂરિ પછી આચાર્ય હેમચંદ્ર આવે છે. આ આચાર્ય સાહિત્યની તત્કાલીન બધી શાખાઓમાં નિર્ભયપણે સંચાર કરનારા હતા તેથી જ તેઓએ એકલે હાથે ભારતીય સરસ્વતી મંદિરની અનેક શાખાઓને પોતાની કૃતિઓથી અજળ રીતે દીપાવી છે તેઓની કૃતિઓ ન હોય તો ગૂજરાતનું સંસ્કૃતવાદ્ધમ પોતાનું વિશિષ્ટ તેજસ્વીપણું ન જ બતાવી શકે અને જૈનોના ભંડાર તો એક રીતે સૂના જ દેખાય. રાજગુરુ, ધર્મપ્રસારક અને સાહિત્ય-પોષક એ બહુચુત લેખકનો એક ન્યાયવિષયક ગ્રંથ પણ ઉપલબ્ધ છે, જેનું નામ પ્રમાણુમીમાંસા છે.

અક્ષપાદ ગૌતમની પંચાધ્યાયી(ન્યાયસૂત્ર)ના જે એ અનુકરણો જોવામા આવ્યા છે તેમાંની એક દિગ્બરાચાર્ય અમૃતચંદ્રની અને બીજી શ્વેતાંબરાચાર્ય હેમચંદ્રની પંચાધ્યાયી છે આ બંને પંચાધ્યાયીઓ પૂર્ણ ઉપલબ્ધ નથી અમૃતચંદ્રની પંચાધ્યાયી પદ્યમય છે અને તેમાં માત્ર સાપ્ર-દાયિક તર્કો છે, જ્યારે હેમચંદ્રની પંચાધ્યાયીમા સૂત્ર અને વ્યાખ્યાનો ક્રમ છે અને તેમા પ્રમાણુ, પ્રમેય આદિ દાર્શનિક તર્કો છે તેથી તેનું નામ પ્રમાણુમીમાંસા રાખેલું છે. આ પ્રમાણુમીમાંસાનો દોઢ અધ્યાય એટલે ત્રણ આલેખિક પણ પૂર્ણ ઉપલબ્ધ નથી હતા સદ્ભાગ્યે એટલું કે ધર્માન્ધોની દૂરતા અને અજ્ઞાનના સર્વનાશક પંજનાથા જેટલો ભાગ બચી ગયેલો રહ્યો છે તેમા પ્રસ્તુત વિષય વાદને લગતું કેટલુંક વર્ણન સચવાઈ રહ્યું છે. હેમચંદ્રનું એ વર્ણન માત્ર ગ્રંથપાત્રનું પરિણામ નથી પણ તેની પાછળ જગત્ત્વ અનુભવ અને પટેની પ્રતિભા છે વિષમ અંત ૧૧૮૧ માં આલેખિકપદ પાત્ર સુદામે થયેલા કુમુદચંદ્ર સાથેના દેવસૂરિના પ્રશ્ન વાદ વખતે નગણ તેમચંદ્ર દાખલ રહ્યા. એ ઉપર જણાવ્યું છે. આ બાદ નાજગલા અને ગર્ગના વ્યાખ્યાનના :

હેમચંદ્ર જેમ પૂર્વવર્તી અંલકારશાસ્ત્રીઓએ માનેલા અંલકારોનું કાવ્યાનુશાસનમાં ટૂંકું વર્ગીકરણ કરે છે તેમ તે અક્ષપાદે અને ચરકે વર્ણવેલી કથાઓની સામે પ્રમાણભીમાંસામાં વાધો લઈ માત્ર એક વાદકથાને જ સ્વીકારે છે, અને અસદ્ગુણરૂપે જાતિના પ્રયોગવાળા જલ્પને જુદું સ્થાન આપતા નથી. પરાજય અધિકરણની સમીક્ષા કરતાં હેમચંદ્રે અક્ષપાદ અને તેના અનુગામી વાત્સ્યાયન તથા ઉદ્યોતકરે સ્વીકારેલા નિગ્રહસ્થાનના સામાન્ય અને વિશેષ સ્વરૂપને અધૂરું બતાવ્યું છે, તેમ જ ધર્મકીર્તિ આદિ બૌદ્ધ વિદ્વાનોએ માન્ય કરેલ નિગ્રહસ્થાનના સ્વરૂપને પણ તેમણે એકદેશીય સાબિત કર્યું છે, અને અકલક તથા વિદ્યાનંદી આદિ જૈનાચાર્યોએ વર્ણવેલ નિગ્રહસ્થાનના સ્વરૂપને તેમણે માન્ય રાખેલું છે. વિદ્યાનંદીની પત્રપરીક્ષાનું સ્મરણ કરાવે તેનું પત્રપરીક્ષણ હેમચંદ્રે આરંભ્યું છે પણ એ આરંભમાત્રમા જ ગ્રંથ ખંડિત થઈ જાય છે. વધુ વિગત માટે જુઓ પરિશિષ્ટ ૫, વિભાગ ૨.

ઉત્તરવર્તી બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાં પણ એક એવો ગ્રંથ છે કે જે સ્વતંત્ર કૃતિ નથી કિન્તુ પ્રાચીન ગ્રંથની વ્યાખ્યા છે. છતાં તેમાં ભારતીય વિદ્વાનોની કથાપદ્ધતિના નિયમ-ઉપનિયમોનું અને દરેક અંગોનું પ્રતિ પામેલું વર્ણન છે. આ ગ્રંથ તે બંગાલી વિદ્વાન વિશ્વનાથ તર્કપચાનનની અક્ષપાદ ગૌતમના મૂત્રો ઉપરની વૃત્તિ એ વૃત્તિમા પણ સ્થાપિત કેવો હોવો જોઈએ, તેનું કર્તવ્ય શું, સભ્યો કેવો, અને શા કામ માટે હોવા જોઈએ, દરેક કથા ક્રમે ક્રમે ચાલતી જોઈએ એ બધું વર્ણન વાદી દેવસૂરિના વર્ણન જેવું વિગતવાર છે. ૧૭ વિગત માટે જુઓ પરિશિષ્ટ ૬. આ રીતે કથાપદ્ધતિના સ્વરૂપનો અને તેના સાહિત્યનો સક્ષિપ્ત ઇતિહાસ અક્ષપાદના મૂળ મૂત્રોથી શરૂ થઈ તેની જ વૃત્તિમાં વિરમે છે.

પરિશિષ્ટ ૧

ન્યાયના સોળ પદાર્થો

ઇત્ત, જાતિ અને નિગ્રહસ્થાનોની સ્પષ્ટ માહિતી માટે

- ૧ પ્રમાણ :- વ્યર્થ જ્ઞાનનું સાધન. તે ચાર છે-ગ્રન્થ, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ.
- ૨ પ્રમેય :- વ્યર્થ જ્ઞાનનો વિષય બની શકે તે તે ગ્રન્થ છે. અર્થ, ૧૯ જુદા જુદા ન્યાય મુદ્દા ૧, આ ૨, મુ. ૧-૨. વિશ્વનાથની વૃત્તિ

શરીર, ઇન્દ્રિય, અર્થ, બુદ્ધિ, મન, પ્રવૃત્તિ, પ્રેત્યભાવ, દોષ, ફલ, દુઃખ અને અપવર્ગ

૩ સંશય -એક જ વસ્તુઓમાં પરસ્પર વિરોધી એવા એ અંશોને સ્પર્શ કરતું જ્ઞાન

૪ પ્રયોજન :-જે (હેય અગર ઉપાદેય) વસ્તુના ઉદ્દેશથી પ્રવૃત્તિ થાય છે તે વસ્તુ પ્રયોજન

૫ દષ્ટાંત -જે વિષે શાસ્ત્રજ્ઞ અને અવહારજ્ઞનો મતભેદ ન હોય તે દષ્ટાંત.

૬ સિદ્ધાંત -અમુક વસ્તુ અમુક રૂપે છે એ રીતે જે સ્વીકારાય છે તે સિદ્ધાંત તે ચાર છે સર્વાતન્ત્ર, પ્રતિતન્ત્ર, અધિકરણ અને અભ્યુપગમ

૭ અવયવ -અનુમાનવાક્યના અવયવો. તે પાંચ છે . પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન.

૮ તર્ક :-જ્યારે કોઈ વસ્તુનું સ્વરૂપ જાત ન હોય ત્યારે તેનું સ્વરૂપ જાણવા માટે એક વસ્તુનું આપાદન કરી તેના ઉપરથી બીજી અનિષ્ટ વસ્તુનું આપાદન કરવું તે તર્ક.

૯ નિર્ણય :-સદેહ ધયા પછી પક્ષ અને પ્રતિપક્ષ દ્વારા એમાંથી એક અશતું નિર્ધારણ તે નિર્ણય

૧૦ વાદ, ૧૧ જલ્પ, ૧૨ વિતર્ક -જુઓ ૫ ૨૯૧.

૧૩ હેત્વાભાસ :-જે સાચો હેતુ ન હોય તો હેતુ જેવો જાણાય તે હેત્વાભાસ. તે પાંચ છે : સમ્ભવિયાર, વિરુદ્ધ, પ્રકરણજન્ય, સાધ્યજન્ય, અને કાલાતીત

૧૪ છલ -વક્તાના વિવક્ષિત અર્થથી જુદા અર્થની કલ્પના કરી તેના વાક્યને દ્વિત કરવું તે છલ તે ચાર વ્યવહારના છે વાક્યજ્ઞ, સામાન્ય, ઉચ્ચ, ઉપમાન્ય.

નીકળે છે. તેમાંથી વક્તાના અભિપ્રાયથી અન્ય અર્થની કલ્પના કરેલી છે.

સામાન્ય જ્ઞાન - “આ બ્રાહ્મણુ વિદ્યા અને આચરણુથી સંપન્ન છે” એમ કહેતા જ્ઞાનવાદી કહે “બ્રાહ્મણુમાં વિદ્યાચરણુ સંભવે છે, ત્યારે ત્રાણ (વિદ્યાચરણુહીન માત્ર જન્મથી બ્રાહ્મણુ) પણ વિદ્યાચરણુસંપન્ન હોવો જોઈએ, કારણ કે તે બ્રાહ્મણુ છે અહીં બ્રાહ્મણુત્વનું વિદ્યા અને આચરણુ સાથે સાહચર્ય માત્ર વિવક્ષિત હતું એને જ્ઞાનવાદીએ વધારે ખેંચી વિદ્યાચરણુની સાથે તેની વ્યાપ્તિ કલ્પી તેને દૂષિત કરેલ છે

ઉપચારજ્ઞાન - એમ કે “માયાઓ ખૂબ પાડે છે” એમ કહેતાં જ્ઞાનવાદી કહે કે “માયા ઉપર ખેસનારા ખૂબો પાડે છે માયાઓ કયા ખૂબ પાડે છે ?” એમ કહી વક્તાને ઉતારો પાડે તે ઉપચારજ્ઞાન આમાં વક્તાગ્રાંથી થયેલા પ્રયોગમા વાચ્યાર્થ કલ્પી દોષ આપ્યો છે માટે ઉપ-ચારજ્ઞાન

૧૫ જ્ઞાતિ:-સાધર્મ્ય અને વેધર્મ્ય દ્વાગ (સાદૃશ્ય અને વૈસદૃશ્ય દ્વારા) અનિષ્ટ પ્રસંગ આપવો તે જ્ઞાતિ. તે ચોવીસ પ્રકારની છે. સાધર્મ્ય-રૂપ, વેધર્મ્યરૂપ, ઉત્કર્ષરૂપ અપકર્ષરૂપ, વપ્ત્યરૂપ, વિકલ્પરૂપ, આધ્યસમ, પ્રાપ્તિરૂપ, અપ્રાપ્તિરૂપ, પ્રસંગરૂપ, પ્રતિદૃષ્ટાસમ, અનુત્પત્તિ રૂપ, સમયરૂપ, પ્રચરણરૂપ, હેતુરૂપ, અર્થાપત્તિરૂપ, અવિશેષરૂપ, ઉપ-પત્તિરૂપ, ઉપત્તિરૂપ, અનુપત્તિરૂપ, નિત્યરૂપ, અનિત્યરૂપ કાર્યરૂપ.

(૧) કોઈ વાદી વચ્ચે દર્શાવે કે કૃતકત્વ હેતુથી શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરે તો તે વેધર્મ્ય દ્વારા આપવું કે જો અનિત્ય વચ્ચે કૃતકત્વ સાધર્મ્ય (અનુત્પત્તિ) થી શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરવામાં આવે તો નિત્ય વ્યાખ્યાના અવગતિ સાધર્મ્યથી શબ્દ નિત્ય પણ કેમ ન સિદ્ધ થાય ? આ દર્શન અનિત્ય તો દર્શાવે આપવું તે સાધર્મ્યરૂપ

- (૩) કોઈ વાદી ઘટને દૃષ્ટાત કરી તેના કૃતકત્વ સાધર્મ્યથી શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરતો હોય ત્યારે કહેવું કે જો કૃતકત્વ સાધર્મ્યથી ઘટની જેમ શબ્દ અનિત્ય સિદ્ધ થતો હોય તો ઘટની જેમ જ તે મૂર્ત પણ સિદ્ધ થાય અને જો શબ્દને મૂર્ત ન માનો તો અનિત્ય પણ ન માનો આ રીતે ઉત્કર્ષદ્વારા દૂષણ આપવું તે ઉત્કર્ષસમ
- (૪) પૂર્વોક્ત જ પ્રયોગમાં કહેવું કે જો કૃતકત્વ સાધર્મ્યથી ઘટની જેમ શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરે તો તે જ સાધર્મ્યથી શબ્દ ઘટની જેમ અશ્રાવણ (શ્રવણે દ્રિયથી અગ્રાત્) પણ સિદ્ધ થાય. અને જો શબ્દને અશ્રાવણ ન માનો તો પછી ઘટદૃષ્ટાંતથી તેને અનિત્ય પાડુ ન માનો; આ રીતે અપકર્ષદ્વારા દૂષણ આપવું તે અપકર્ષસમ
- (૫-૬) વર્ણ એટલે વર્ણન કરવા યોગ્ય સાધ્ય ધર્મ અને અર્થ એટલે વર્ણન કરવાને યોગ્ય દૃષ્ટાંતધર્મ આ અને વર્ણન અને અવર્ણન એવા સાધ્ય નથા દૃષ્ટાંતધર્મોનો વિપર્યાસ કરવાથી જે અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે તે વર્ણ્યસમ અને અવર્ણ્યસમ ભવિ. આ બંનેનું ઉદા-
હરણ -જેમકે કોઈ ઘટદૃષ્ટાંતથી કૃતકત્વ હેતુદ્વારા શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરતો હોય ત્યારે કહેવું કે શબ્દમાં જેવું કૃતકત્વ છે તેવું નકલ ઘટમાં નથી અને ઘટમાં જેવું છે તેવું શબ્દમાં નથી પણ તેને દૃષ્ટાંતના ધર્મો તો સમાન જોઈએ અહીં તો શબ્દ કરતા ઘટના કૃતકત્વ ખુદ છે તરણ ને તટ કુલકાગ વગેરે કાચોટમાં અને તે નીચે સુદ્ધ કદ નાણુ આદિના અપામ્યથી અને તે આ રીતે વર્ણ્ય અર્થના વર્ણ્યસમ અને અવર્ણ્યસમ બંને ભવિ સારું છે

આ રીતે દૃષ્ટાંતમા સાધ્યના (પક્ષના) સામ્યત્વ આપાદન કરવું તે સાધ્યસમ

(૯)-(૧૦) કૃતકત્વ હેતુ પોતાના સાધ્ય અનિત્યત્વને પ્રાપ્ત થઈને સિદ્ધ કરે છે કે અપ્રાપ્ત થઈને? જો પ્રાપ્ત થઈને સિદ્ધ કરે છે એમ કહો તો જાને વિદ્યમાનની જ પ્રાપ્તિ ઘટતી હોવાથી કોણ સાધન અને કોણ સાધ્ય એ નક્કી નહિ કરી શકાય. જો અપ્રાપ્ત થઈને સાધ્ય સિદ્ધ કરે છે એમ કહો તો અપ્રાપ્તહેતુ કદી જ સાધક ન હોઈ શકે. આ રીતે પ્રાપ્તિ અને અપ્રાપ્તિનો વિરોધ કરી દ્વણ આપવાં તે અનુક્રમે પ્રાપ્તિસમ અને અપ્રાપ્તિસમ.

(૧૧) અનિત્યત્વ સિદ્ધ કરવા માટે કૃતકત્વને હેતુ કરવામા આવે તો કૃતકત્વને સિદ્ધ કરવામાં હેતુ કયો? અને વળી તે કૃતકત્વસાધક હેતુને સિદ્ધ કરનાર ખીજો હેતુ કયો? એ રીતે અનવગ્યાપ્રસંગતુ આપાદન કરવું તે પ્રસંગસમ

(૧૨) જો પ્રયત્ન પછી જ ઉપવ્રણ્ય (પ્રયત્નાનન્તરીયક) હોવાને લીધે ઘટતી જેમ રાજ્ઞ અનિત્ય હોય તો દૂષખનન આદિ પ્રસંગે પ્રયત્ન પછી જ ઉપવ્રણ્ય એવા આકાશની જેમ તે રાજ્ઞ નિત્ય કેમ ન સિદ્ધ થાય? આ રીતે પ્રતિદષ્ટાન્તથી (વિરોધી દષ્ટાતથી) દ્વણ આપવું તે પ્રતિદષ્ટાન્તસમ.

(૧૩) કૃતકત્વ હેતુથી રાજ્ઞને અનિત્ય સિદ્ધ કરે છે પણ તે હેતુ રાજ્ઞ ઉત્પલ થયા પહેલાં ક્યાં રહે? અને જો હેતુને રહેવાનો આવશ્ય ન હોય તો હેતુના (કૃતકત્વના) અભાવને લીધે સાધ્ય જ સિદ્ધ ન થઈ શકે. એ રીતે અનુપત્તિ દ્વારા દ્વણ આપવું તે અનુપત્તિસમ

(૧૪) ઘટના સાધ્યના અનવગ્યાપ્રસંગથી રાજ્ઞને અનિત્ય માનવો કે ઘટના વૈયર્થ્ય પાતુ આકાશના સાધ્યના અનવગ્યાપ્રસંગથી રાજ્ઞને નિત્ય માનવો? આ રીતે અંશસમ

- ડાખા અને જમણા બંને સમકાલીન શીંગડાઓની પેઠે કોઈ કોઈનું સાધ્ય ન હોઈ શકે. સમકાલીન તો બંને સમાન જ હોવા જોઈએ. તેમાં એક સાધક અને બીજું સાધ્ય એવી કલ્પના જ અધટિત છે. આ રીતે ત્રણે કાળની અનુપપત્તિ ધારી હેતુને દૂષિત કરવો તે હેતુસમ.
- ૧) જો ઘટ આદિ અનિત્ય વસ્તુના કૃતકત્વરૂપ સમાનધર્મથી શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરવામાં આવે તો અર્થોપપત્તિથી એમ પ્રાપ્ત થાય છે કે નિત્ય વસ્તુના સાધર્મ્યથી શબ્દ નિત્ય પણ સિદ્ધ થઈ શકે. આકાશ આદિ નિત્ય વસ્તુનું અમૂર્તત્વરૂપ સાધર્મ્ય શબ્દમાં છે જ એટલે શબ્દ નિત્ય કાં સિદ્ધ ન થાય ? એ રીતે અર્થોપપત્તિદ્વારા દૂષણુ આપવું તે અર્થોપપત્તિસમ.
- ૨) જો કૃતકત્વ એ ધર્મ શબ્દ અને ઘટનો સમાન (એક) માનવામાં આવે તો તે ધર્મદ્વારા શબ્દ અને ઘટ એ બંનેની જેમ અવિશેષતા પ્રાપ્ત થાય છે તેમ કોઈ પણ સમાનધર્મ દ્વારા સમગ્ર પદાર્થોમાં અવિશેષતા પ્રાપ્ત થાય આ રીતે અવિશેષતાનું આપાદન કરી દૂષણુ આપવું તે અવિશેષસમ.
- ૩) જો કૃતકત્વને લીધે શબ્દને અનિત્ય માનવામાં આવે તો અમૂર્તત્વને લીધે નિત્ય શા માટે ન માનવામાં આવે ? આ રીતે બંને ધર્મની ઉપપત્તિ હોવાથી છેવટે શબ્દ અમુક જ પ્રકારનો છે એવો નિશ્ચય નહિ થઈ શકે એમ દૂષણુ આપવું તે ઉપપત્તિસમ.
- ૪) કોઈ એમ કહે કે શબ્દ અનિત્ય છે, કારણ કે તે પ્રયત્નાનન્તરીયક (એટલે પ્રયત્નની પછી જ થનાર) છે તો તેને એમ કહેવું કે સાધન તો તેને જ કહી શકાય કે જેના વિના સાધ્ય ઉપસન્ન ન થાય. પરંતુ વિદ્યુત વગેરે વસ્તુઓ અનિત્ય છતાં પ્રયત્ન વિના જ ઉપસન્ન થાય છે, અગર સહજ રીતે ભાગતા લાકડા વગેરેનો શબ્દ પણ અનિત્ય છતાં પ્રયત્ન વિના જ ઉત્પન્ન થતો દેખાય છે એટલે પ્રયત્નાનન્તરીયકપણું એ અનિત્યત્વ સાધન કેવી રીતે થઈ શકે ? આ પ્રમાણે ઉપસન્નિ દ્વારા દૂષણુ આપવું તે ઉપસન્નિસમ.
- ૫) પૂર્વોક્ત જ પ્રયોગમાં એમ કહેવું કે શબ્દ પ્રાત્નાનન્તરીયક હોવા છતાં અનિત્ય (જન્ય) તો નથી જ. કારણ કે તે શબ્દ ઉચ્ચાર્યવિધિએ પ્રયત્નના પરંપરા પણ છે જ. માત્ર આપણે દોષાર્થે ઉચ્ચાર્ય પદેશ તેની ઉપસન્નિ સ્વીકારી નથી. એટલે પ્રયત્નથી જ પ્રયત્નરૂપે, જ નહીં થાય છે તેનાથી કોઈ શબ્દ ઉત્પન્ન થતો નથી. શબ્દ તો પ્રયત્નરૂપે જ છે આ રીતે અનુપપત્તિ દ્વારા દૂષણુ આપવું તે અનુપપત્તિસમ.

આ રીતે દૃષ્ટાનમા સાધ્યતા (પદ્ધતિ) સામ્યતુ આપાદન કરવું તે સાધ્યસમ

(૯)-(૧૦) કૃતકત્વ હેતુ પોતાના સાધ્ય અનિત્યત્વને પ્રાપ્ત થઈને સિદ્ધ કરે છે કે અપ્રાપ્ત થઈને? જો પ્રાપ્ત થઈને સિદ્ધ કરે છે એમ કહો તો જાને વિદ્યમાનની જ પ્રાપ્તિ ઘટતી હોવાથી કોણ સાધન અને કોણ સાધ્ય એ નક્કી નહિ કરી શકાય. જો અપ્રાપ્ત થઈને સાધ્ય સિદ્ધ કરે છે એમ કહો તો અપ્રાપ્તહેતુ કદી જ સાધક ન હોઈ શકે આ રીતે પ્રાપ્તિ અને અપ્રાપ્તિનો વિરોધ કરી દ્વયલુ આપવાં તે અનુક્રમે પ્રાપ્તિસમ અને અપ્રાપ્તિસમ.

(૧૧) અનિત્યત્વ સિદ્ધ કરવા માટે કૃતકત્વને હેતુ કરવામા આવે તો કૃતકત્વને સિદ્ધ કરવામાં હેતુ કયો? અને વળી તે કૃતકત્વસાધક હેતુને સિદ્ધ કરનાર બીજો હેતુ કયો? એ રીતે અનવશ્યાપ્રમગતુ આપાદન કરવું તે પ્રસંગસમ

(૧૨) જો પ્રયત્ન પછી જ ઉપજ્ઞ્ય (પ્રયત્નાનન્તરીયક) હોવાને લીધે ઘટતી જેમ શબ્દ અનિત્ય હોય તો દ્વયખનન આદિ પ્રસંગે પ્રયત્ન પછી જ ઉપજ્ઞ્ય એવા આકાશની જેમ તે શબ્દ નિત્ય કેમ ન સિદ્ધ થાય? આ રીતે પ્રતિદૃષ્ટાન્તથી (વિરોધી દૃષ્ટાનથી)દ્વયલુ આપવું તે પ્રતિદૃષ્ટાન્તસમ

(૧૩) કૃતકત્વ હેતુથી ગળદને અનિત્ય સિદ્ધ કરે છે પાણુ તે હેતુ શબ્દ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં કયા રહે? અને વેતે હેતુને રહેવાનો આશય ન હોય તો હેતુના (કૃતકત્વના) અભાવને લીધે સાધ્ય જ સિદ્ધ ન થઈ શકે એ રીતે અનુત્પત્તિ દ્વારા દ્વયલુ આપવું તે અનુત્પત્તિસમ

(૧૪) ઘટના સાધ્યમાં કૃતકત્વથી ગળદને અનિત્ય માનવો કે ઘટના વૈધર્મ્ય પાણુ આકાશના નાધર્મ્ય અમરતાથી ગળદને નિત્ય માનવો? આ રીતે અંશપૂર્ણ આપાદન દ્વય તે અનવશ્ય

ડાખા અને જમણા બંને સમકાલીન શીંગડાઓની પેઠે કોઈ કોઈનું સાધ્ય ન હોઈ શકે. સમકાલીન તો બંને સમાન જ હોવા જોઈએ. તેમાં એક સાધક અને બીજું સાધ્ય એવી કલ્પના જ અધટિત છે. આ રીતે ત્રણે કાળની અનુપપત્તિ ધારી હેતુને દ્વિધિત કરવો તે હેતુસમ.

(૧૭) જો ઘટ આદિ અનિત્ય વસ્તુના કૃતકત્વરૂપ સમાનધર્મથી શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરવામાં આવે તો અર્થોપપત્તિથી એમ પ્રાપ્ત થાય છે કે નિત્ય વસ્તુના સાધર્મ્યથી શબ્દ નિત્ય પણ સિદ્ધ થઈ શકે. આકાશ આદિ નિત્ય વસ્તુનું અમૂર્તત્વરૂપ સાધર્મ્ય શબ્દમાં છે જ એટલે શબ્દ નિત્ય કાં સિદ્ધ ન થાય ? એ રીતે અર્થોપપત્તિદ્વારા દ્વિધિ આપવું તે અર્થોપપત્તિસમ.

(૧૮) જો કૃતકત્વ એ ધર્મ શબ્દ અને ઘટનો સમાન (એક) માનવામાં આવે તો તે ધર્મદ્વારા શબ્દ અને ઘટ એ બંનેની જેમ અવિશેષતા પ્રાપ્ત થાય છે તેમ કોઈ પણ સમાનધર્મ દ્વારા સમગ્ર પદાર્થોમાં અવિશેષતા પ્રાપ્ત થાય. આ રીતે અવિશેષતાનું આપાદન કરી દ્વિધિ આપવું તે અવિશેષસમ.

(૧૯) જો કૃતકત્વને લીધે શબ્દને અનિત્ય માનવામાં આવે તો અમૂર્તત્વને લીધે નિત્ય શા માટે ન માનવામાં આવે ? આ રીતે બંને ધર્મની ઉપપત્તિ હોવાથી છેવટે શબ્દ અમુક જ પ્રકારનો છે એવો નિશ્ચય નહિ થઈ શકે એમ દ્વિધિ આપવું તે ઉપપત્તિસમ.

(૨૦) કોઈ એમ કહે કે શબ્દ અનિત્ય છે, કારણ કે તે પ્રયત્નાનન્તરીય (એટલે પ્રયત્નની પછી જ થનાર) છે તો તેને એમ કહેવું કે સાધન તો તેને જ કહી શકાય કે જેના વિના સાધ્ય ઉપલબ્ધ ન થાય પરંતુ વિદ્યુત વગેરે વસ્તુઓ અનિત્ય છતાં પ્રયત્ન વિના જ ઉપલબ્ધ થાય છે, અગર સહજ રીતે ભાગતાં લાગ્યા વગેરેનો શબ્દ પણ અનિત્ય છતાં પ્રયત્ન વિના જ ઉત્પન્ન થતો દેખાય છે એટલે પ્રયત્નાનન્તરીયપણું એ અનિત્યત્વ સાધન કેવી રીતે થઈ શકે ? આ પ્રમાણે ઉપલબ્ધિ દાન દ્વિધિ આપવું તે ઉપલબ્ધિસમ.

(૨૧) પૂર્વોક્ત જ પ્રયોગમાં એમ કહેવું કે શબ્દ પ્રયત્નાનન્તરીય તેના ન્તા અનિત્ય (જન્ય) તો નથી જ. કારણ કે તે શબ્દ ઉચ્ચારણવિષયક પ્રયત્નના પહેલાં પણ છે જ. આજ આવાનું તોનાથી ઉચ્ચારણ પહેલાં તેની ઉપલબ્ધિ મળી નથી. એટલે પ્રયત્નથી માત્ર આવાનું ન જ મળે થાય છે તેનાથી કોઈ શબ્દ ઉત્પન્ન થતો નથી કારણ કે પ્રયત્નની જ નહિ. આ રીતે અનુપલબ્ધિ દાન દ્વિધિ આપવું તે અનુપલબ્ધિસમ.

(૨૨) શબ્દમા અનિત્યત્વ સિદ્ધ કરનારને કહેવું કે અનિત્યતા પોતે અનિત્ય છે કે નિત્ય છે ? જો અનિત્ય હોય તે અનિત્યતા પોતે જ નષ્ટ થવાની એટલે અનિત્યતાનો નાશ એજ નિત્યતા. આ રીતે શબ્દની અનિત્યતાનો નાશ થવાથી શબ્દ નિત્ય થયો અને જો અનિત્યતા પોતે નિત્ય હોય તો તે નિત્ય અનિત્યતાને રહેવા માટે તેનો આશ્રયશૂન શબ્દ પણ નિત્ય હોવો જ જોઈએ જ્યાં મુઘી આશ્રય નિત્ય માનવામાં ન આવે ત્યાં મુઘી તેના ધર્મને નિત્ય માનવાનો કંઈજ અર્થ જ નથી, એટલે અનિત્યતાને નિત્ય માનવા જતા પણ શબ્દ નિત્ય જ સિદ્ધ થયો. એ પ્રમાણે આધ્યત્મે નિત્ય અને અનિત્ય માનવાનો વિકલ્પ કરી બંને રીતે નિત્યત્વ જ સિદ્ધ કરવું તે નિત્યસમ.

(૨૩) જો અનિત્યત્વ ધર્મ દ્વારા ઘટ અને શબ્દ વચ્ચે સાધર્મ્ય હોવાથી શબ્દને અનિત્ય માનવામા આવે તો દરેક પદાર્થનું ઘટ સાથે કાંઈકે નો સાધર્મ્ય છે જ એટલે દરેક પદાર્થ ઘટની જેમ અનિત્ય સિદ્ધ કે ન થાય ? અને જો તેમ ન થાય તો પછી શબ્દને પણ અનિત્ય કાં માનવામા આવે ? આ રીતે અનિત્યત્વ દ્વારા ફાણુ આપવું તે અનિત્યસમ.

(૨૪) પ્રયત્નાનન્તરીયક (પ્રયત્ન પછી થતા) હોવાથી શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરનાર પ્રત્યે કહેવું કે પ્રયત્નના કાર્ય અનેક પ્રકારના છે ટાઈમસનું (અવિદ્યામાન) વસ્તુ જ પ્રયત્નથી થાય છે જેમ કે ઘટ વગેરે જ્યાં કેટલીક વસ્તુઓ ભૂ (વિદ્યામાન) ખૂબ પ્રયત્નથી માત્ર અન્ન થાય છે આ રીતે પ્રયત્નનું કાર્ય ઉત્પત્તિ અને વ્યક્તિ, એ જો પ્રકારનું દેખાય છે. તો પછી અન્ની શબ્દને પ્રયત્નગત્ય માનવો કે પ્રયત્નગત્ય માનવો ? આ રીતે કાર્યનું નાનાનવ પાનાની ફાણુ આપવું તે કાર્યસમ.

ગણાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં છ નિગ્રહસ્થાન અપ્રતિપત્તિ પક્ષમાં અને બાકીના મોળ વિપ્રતિપત્તિ પક્ષમાં આવે છે તે બાવીસ આ પ્રમાણે :
 (૧) પ્રતિજ્ઞાહાનિ (૨) પ્રતિજ્ઞાન્તર (૩) પ્રતિજ્ઞાવિરોધ (૪) પ્રતિજ્ઞા-
 સંન્યાસ (૫) હેતવતર (૬) અર્થાન્તર (૭) નિરર્થક (૮) અવિજ્ઞાતાર્થ
 (૯) અપાર્થક (૧૦) અપ્રાપ્તકાલ (૧૧) ન્યૂન (૧૨) અધિક (૧૩)
 પુનરુક્ત (૧૪) અનનુભાષણ (૧૫) અજ્ઞાન (૧૬) અપ્રતિભા (૧૭)
 વિક્ષેપ (૧૮) મતાનુજ્ઞા (૧૯) પર્યંતુયોગ્યોપેક્ષણ (૨૦) નિરંતુયોગ્ય-
 નુયોગ (૨૧) અપસિદ્ધાત (૨૨) હેત્વાભાસો આમાં નંબર ૧૪, ૧૫,
 ૧૬, ૧૭, ૧૮ અને ૧૯ એ છ અપ્રતિપત્તિપક્ષીય છે.^૧ આ દરેકનું
 સોદાહરણ સ્વરૂપ નીચે મુજબ —

- (૧) ઘટને દૃષ્ટાત અને ઐન્દ્રિયકત્વ (ધ્રિયગ્રાહ્યત્વ) ને હેતુ રાખી શબ્દને
 અનિત્ય સિદ્ધ કરવાની વાદીએ પ્રતિજ્ઞા કરી હોય તેટલામાં પ્રતિવાદી
 કહે જે ઐન્દ્રિયકત્વ હેતુ તો સામાન્ય (જાતિ) માં છે જે કે નિત્ય છે.
 આ રીતે ઐન્દ્રિયકત્વ હેતુ બલિયારી થાય છે. આ દૂષણ સાંભળતાં
 જ વાદી તો તેનો ઉદ્ધાર કરવાને બદલે (નિકાલ આણવાને બદલે)
 એમ કહે “ત્યારે ભલે, સામાન્યની પેઠે શબ્દ નિત્ય સિદ્ધ થાય.” આમ
 કહેતાં તેણે નિત્યત્વ સ્વીકાર્યો એટલે પ્રથમ કચેલ અનિત્યત્વની પ્રતિજ્ઞા
 ગઈ. આ રીતે પ્રતિજ્ઞાહાનિ થવાથી તે પગજય પામે છે માટે તે
 પ્રતિજ્ઞાહાનિ નિગ્રહસ્થાન
- (૨) પૂર્વોક્ત જ પ્રયોગ કરનાર વાદીને પ્રતિવાદી કહે જે ઐન્દ્રિયકત્વ સામા-
 ન્યમાં છે જના તે નિત્ય છે એટલે હેતુ બલિયારી છે. આ પ્રમાણે
 પ્રતિવાદી દ્વારા અપાયેલ બલિયાર દોષનો ઉદ્ધાર કરવાને બદલે વાદી
 એમ કહે જે સામાન્ય નિત્ય અને ઐન્દ્રિયક છે પરંતુ તે તો સર્વગત
 (સર્વવ્યાપી) છે અને શબ્દ તો અમર્યાગ છે. આ પ્રકારે કહેવામાં
 પ્રથમની અનિત્યત્વ સિદ્ધ કરવાની પ્રતિજ્ઞાથી બિન એવી શબ્દને સ્વસ-
 વર્ગત સિદ્ધ કરવાનો અન્ય પ્રતિજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય છે તેથી તે પગજય
 પામે છે માટે આ પ્રતિજ્ઞાન્તર નિગ્રહસ્થાન
- (૩) કવ્ય ગુણોથી ભિન્ન છે, કારણકે રૂપ આદિ ગુણોથી ભિન્ન એવી પ્રાપ્ત

૧ આચાર્ય હેમચંદ્ર અને ગુણરત્નમુનિ મતાનુજ્ઞા સિદ્ધાન્તો પર તે જ
 અપ્રતિપત્તિમા ગણે છે. લુપ્તો પ્રમગ્ધસીમાત પદ ૩૧ છંદ ૨. તથા વરદગ્ધ-
 નક્ષત્રચય ટીકા પદ ૩-૧ જાતિ અને નિગ્રહસ્થાનનું સર્જન વરદગ્ધ
 આનંદ ૫ સ્ત્રી ગુણરત્નની ટીકામાંથી લીધું છે

વસ્તુની ઉપલબ્ધિ થતી નથી. આ રીતે કહેનાર વાદીની પ્રતિજ્ઞા અને હેતુ એ બંને વચ્ચે દેખીતો વિરોધ છે. જો દ્રવ્ય ગુણોથી સિન્ન જ હોય તો રૂપાદિથી સિન્ન વસ્તુની ઉપલબ્ધિ થતી નથી એવો હેતુ સંભવે જ નહિ કારણ કે દ્રવ્ય પોતે જ સિન્ન છે. અને જો સિન્ન વસ્તુની ઉપલબ્ધિ નથી થતી એ હેતુ જ સત્ય હોય તો ગુણોથી દ્રવ્ય સિન્ન છે એ પ્રતિજ્ઞા મિથ્યા છે. એ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા (સાધ્ય) અને હેતુના પારસ્પરિક વિરોધવાળું કથન કરવાથી વાદી પરાજય પામે છે. માટે તે પ્રતિજ્ઞાવિરોધ નિગ્રહસ્થાન.

(૪) અન્દિયકત્વ હેતુથી શબ્દમા અનિત્યત્વ સિદ્ધ કરનાર વાદીને પ્રતિવાદી પ્રથમની જેમ નિત્ય સામાન્યદ્વારા વ્યભિચારનું દ્વયણ આપે ત્યારે વાદી તે દ્વયણ દૂર કરવાને બદલે એમ કહે જે કાણુ શબ્દને અનિત્ય કહે છે ? આ રીતે કહેવામાં પોતાની પ્રથમની પ્રતિજ્ઞાનો અપઘાત (પરિણામ) થતો હોવાથી તે પરાજય પામે છે. માટે તે પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસ નિગ્રહસ્થાન છે.

(૫) પૂર્વોક્ત જ ઉદાહરણમા સામાન્યદ્વારા અન્દિયકત્વ હેતુને વ્યભિચાર-દ્વયણ આપતા વાદી તે દ્વયણનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પ્રથમના હેતુમા એક નવું વિનયણ સગાડી કહે જે માત્ર અન્દિયકત્વ એ અનિત્યત્વ-સાધક હેતુ નથી પણ અનિવિશિષ્ટ અન્દિયકત્વ અનિતાત્વનો સાધક હેતુ છે. આમ કહેવામાં બીજા જ હેતુનું ઉપાદાન કરવાથી વાદી પરાજય પામે છે. માટે તે મેન્વન્તર નિગ્રહસ્થાન

- (૧) વાદી પોતાના પક્ષનું સાધન કરતો હોય કે સામાના પક્ષનું દૂષણ કરતો હોય પણ તે પોતાનું વક્તવ્ય ત્રણ વાર કહે છતાં તેને સભા કે પ્રતિવાદી કોઈ ન સમજી શકે તો એ કથન કાં તો કિલ્લટ શબ્દવાળું હોવું જોઈએ અથવા તેના શબ્દો સર્વપ્રસિદ્ધ ન હોવા જોઈએ—અને કાં તો તે અત્યંત ધીરેથી બોલતો હોવો જોઈએ. ગમે તેમ હોય પણ ત્રણ વાર કહ્યા છતાં કોઈથી ન સમજાય તો તેવું બોલનાર વાદી પરાજય પામે છે અને તે અવિજ્ઞાતાત્થ નિગ્રહસ્થાન કહેવાય છે
- (૯) દાડમ દસ, છ પુડલા, કડું, અજવ્યમ્ અને માસપિણ્ડ આ રીતે પરસ્પર સંબંધ વિનાના પદો ઉચ્ચારવાથી જ્યારે વાક્યનો અર્થ નિષ્પન્ન ન થવાથી વાદી પરાજય પામે ત્યારે અપાર્થક નિગ્રહસ્થાન
- (૧૦) પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન એ ક્રમે બોલવા જોઈતા અનુમાનવાક્યનો વિપરીત કરી ગમે તેમ આકુ અવળું બોલનાર વાદી અપ્રાપ્તકાળ નામનું નિગ્રહસ્થાન પામે છે, કારણ કે તે જે કાંઈ બોલે છે તે કાળ પ્રાપ્ત થયા વિના જ બોલે છે
- (૧૧) શ્રોતાને જ્ઞાન આપવામાં પાચે અવયવો ઉપયોગી હતા તેમાંથી એક પણ અવયવ ન બોલવામાં આવે તો તે ન્યૂત નિગ્રહસ્થાન.
- (૧૨) કોઈ પણ એક હેતુ કે ઉદાહરણથી સાધ્ય સિદ્ધ થતું હોય છતાં ખીન્ન હેતુ કે ઉદાહરણોનો પ્રયોગ કરનાર અધિક નામના નિગ્રહસ્થાનથી પરાજિત ગણાય છે.
- (૧૩) અનુવાદના પ્રસંગ સિવાય પણ તે જ શબ્દને અગર તે જ અર્થને ફરી કહેવામાં પુનરુક્ત નિગ્રહસ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે એક વાર શબ્દ અનિત્ય છે એમ કહી ફરી તેમ જ કહેવું તે શબ્દપુનરુક્ત-નિગ્રહસ્થાન અને શબ્દ અનિત્ય છે એમ કહી શબ્દ વિનાશી છે એ રીતે ખીન્ન વાક્યથી તે જ અર્થ કહેવો તે અર્થપુનરુક્ત જ્યાં અનુવાદનો પ્રસંગ હોય ત્યાં પુનરુક્તનિગ્રહસ્થાન નથી ગણાતું, જેમ કે નિગમન વાક્યમાં હેતુ અને પ્રતિજ્ઞાવાક્યનો અનુવાદમાત્ર કંવામાં આવે છે
- (૧૪) જે વાત ત્રણ વાર વાદીએ કહી હોય અને સભા ત્રણ વારે સમજી ગઈ હોય છતાં પ્રતિવાદી તેનું પુનઃ ઉચ્ચારણ ન કરી એ નો તે પ્રતિવાદી અનનુભાવણું નિ ગ્રહસ્થાન પામે છે
- (૧૫) વાદીએ કહેલ વસ્તુને સભા સમજી ગઈ હોય છતાં પ્રતિવાદી તેને ન જ સમજી શકે તો તે પરાજય પામે છે અને તે અજ્ઞાન નિગ્રહસ્થાન કહેવાય છે.

- (૧૬) વાદીનો પણ સમજાયો પણ હોય અને તેનું પુનઃ ઉચ્ચારણ કરવામાં આવ્યું હોય છતાં ઉત્તર ન સંકુરે તો પ્રતિવાદી હારે છે ત્યાં અપ્રતિભા નિગ્રહસ્થાન
- (૧૭) સિદ્ધ કરવા ધારેલ વસ્તુનું સાધન અશક્ય જણાવાથી કોઈ પણ બહાનું કાઢી ચર્ચાનો ભંગ કરવામાં આવે, જેમ કે “મારું અમુક ખાસ કામ ગંદી ગયું છે” અગર “મારું ગળું બેસી ગયું છે” ઇત્યાદિ, તો તે વિશેષ નિગ્રહસ્થાન
- (૧૮) કોઈ કહે જે તું (કોઈ નામીયા) પ્રસિદ્ધ ચોરની જેમ “પુરુષ” કહેવાથી ચોર છે (જારણ પેલો ચોર પણ “પુરુષ” છે) ત્યારે તે દ્વષણ દર કરવાને બદલે સામાને કહેવું કે “તું પણ પુરુષ” કહેવાથી તે પ્રસિદ્ધ ચોરની પેઠે ચોર છે આ કથનમાં સામાને ચોર સાબિત કરવા જતા સામાને પોતાની ઉપર મૂકેલો ચોરનો આરોપ સ્વીકારી લેવા છે. તેથી તે મનાવુના નિગ્રહસ્થાન કહેવાય છે
- (૧૯) પોતાની સામે બોલનાર નિગ્રહસ્થાનને પ્રાપ્ત થયો હોય છતાં વાદી તેની ઉપેક્ષા કરે એટલે કે ‘તું’ અમુક નિગ્રહસ્થાનને પ્રાપ્ત થયો છે’ તેવું ઉદ્ભાવન ન કરે તો તે પર્વતુષોન્મોષેશણનિગ્રહસ્થાનને પ્રાપ્ત થઈ પગચાળા પામે છે આ નિગ્રહસ્થાનનું ઉદ્ભાવન સમા કરે છે જારણ કે કોઈ પોતાની ઊંડો તો પોતાની દારૂ કબ્જા પોતાની કુત્સાત્મતા જાગેટ ખુલ્લો કરી નેવાર ન જ લેાય.
- (૨૦) નિગ્રહસ્થાનને તદ્દિ પ્રાપ્ત થયેલ છતાં તેને નિગ્રહસ્થાનથી દૂરિત કરે તો તે નિગ્રહસ્થાનનો નાશ નિગ્રહસ્થાન

જૈન આગમોમાં મળી આવતું કથાપદ્ધતિને લગતું વર્ણન

વિકથા અને ધર્મકથાના વર્ણનપ્રસંગે ધર્મકથાના ચાર પ્રકારો પૈકી વિશેષણી કથાના—એટલે શ્રોતાને કુમાર્ગેથી સુમાર્ગે લાવે તેવા કથાના—ચાર પ્રકારો^૧ આ પ્રમાણે બતાવ્યા છે —

(૪) પરસિદ્ધાતમાં દોષો જતાવી પડી તેના ગુણો પણ જતાવવા

જાત એટલે દષ્ટાંત ચાર પ્રકારના છે. (૧) આહરણ (૨) આહરણતદ્દેશ (૩) આહરણતદ્દોષ (૪) ઉપન્યાસોપનય આ ચારના આગ આગ પ્રકાર ખતાવતા આહરણનો ત્રીજો ભેદ સ્થાપનાકર્મ અને ચોથો પ્રત્યુત્પન્ન વિનાશી એ બે ભેદ આવે છે. તે બે પ્રકારના ન્યાયાકરણના અંગબૂત દષ્ટાંતો જ છે. તે નીચે પ્રમાણે —

ક્રાઈ આગેપેક્ષ અનિષ્ટ પ્રશ્નને જે દૃષ્ટાન્તાનુ દૂર કરી દર્શિ તરતનું
સ્થાપન કરવામા આવે તે દૃષ્ટાન્ત સ્થાપનનું.

પ્રત્યુત્પન્નપિનાશી એટલે તત્કાળ જ પ્રાપ્ત થયેલ નિર્મિત સ્થિતિમાં
નાશ જે દૃષ્ટાન્તરમાં કરવામાં આવે તે

६ विकीरणी कृता चरविश पणतः संज्ञा - मन्त्रयः कहेड, मन्त्रयः कहिता परसमं कहेड, परसमः कहेडा मन्त्रा टावतिन् मन्त्रे मन्त्रावन् कहेड, मन्त्रावन् कहेडा मिठारान् डोले मिठार - कहेड मन्त्रावन् टावतिन् मन्त्रि । तया. सु. २८३. सु. २९१. मन्त्रि मन्त्रे वर मन्त्रि.

१. आचार्य महोदय, व. व. मदन कानूनी, इन्-डिप्लो, न्यूयॉर्कविषय।
२. १९८४ ई. १५३.

આ બંનેના ઉદાહરણ નીચે પ્રમાણે .

(૧) સ્થાપનાકર્મ—શબ્દને કૃતકત્વ હેતુથી અનિત્ય સિદ્ધ કરતા વાદીને કોઈ પ્રતિવાદી કહે કે વર્ણાત્મક શબ્દ તો નિત્ય છે, તેમાં કૃતકત્વ નથી. એ રીતે હેતુમાં વ્યભિચારનો અનિષ્ટ પ્રસંગ આવતાંજ તુરત વાદી ફરી હેતુનું સમર્થન કરી લે કે વર્ણાત્મક શબ્દ અનિત્ય છે; સાચી જે તે કારણની સિન્નતાથી સિન્ન દેખાય છે—ઘટની જેમ. આ રીતે કૃતકત્વરૂપ હેતુ ઉપર આવી પડેલ વ્યભિચારનો અનિષ્ટપ્રસંગ દૂર કરવા ફરી તે હેતુનું સમર્થન (સ્થાપન) ઘટ દૃષ્ટાંતથી થતું હોવાને લીધે તે સ્થાપનાકર્મ દૃષ્ટાંત કહેવાય.

(૨) પ્રત્યુત્પન્નવિનાશી—કોઈ કહે જે અમૃત હોવાથી આકાશની જેમ આત્મા અકર્તાજ છે. આ, જનવાદીને અનિષ્ટ છે. તેવું તત્કાળ પ્રાપ્ત થયેલું અનિષ્ટ દૂર કરવા તે કહે—આત્મા મૃત હોવાથી દેવદત્તની પેઠે કથયિત્ કરતાં છે. તો આ દેવદત્તનું દૃષ્ટાંત ઉક્તનું અનિષ્ટ નિવારક હોવાથી પ્રત્યુત્પન્ન વિનાશી દૃષ્ટાંત કહેવાય.^૧

હેતુના ચર પ્રકાર ત્રણ રીતે બતાવવામાં આવ્યા છે.^૨

(૧) ચાપક, સ્થાપક, વ્યસક અને લૂક.

(૨) પ્રયત્ન, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ

(૩) અસ્તિ તત્ અસ્તિ સઃ । અસ્તિ તત્ નાસ્તિ સઃ ।

નાસ્તિ તત્ અસ્તિ સઃ । નાસ્તિ તત્ નાસ્તિ સઃ ।

બીજી રીત પ્રમાણે પ્રયત્નથી ચાર જેતુઓ એકને ચાર પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ છે તેમાં તેમનું વર્ણન અનાયરક છે. બાકીનાતં નીચે પ્રમાણે—

પ્રસિદ્ધ ન હોવાથી વ્યાપ્તિસાધક અન્ય પ્રમાણની અપેક્ષાને લીધે સાધ્યસિદ્ધિમા વિલંબ થાય તે હેતુ યાપક?

(૨) પ્રસિદ્ધ વ્યાપ્તિને લીધે જે હેતુ જલદી સ્વસાધ્યનું સ્થાપન કરે તે સ્થાપક.

(૩) જે હેતુ પ્રતિવાદીને વ્યામોહમાં નાખે તે વ્યંસક.^૨

(૪) વ્યસક હેતુથી પ્રાપ્ત થયેલ અનિષ્ટને દૂર કરનાર હેતુ તે લૂપક.^૩

આ ચારેનાં ઉદાહરણો ટીકામા આપેલાં છે. તેમજ તેની વિશેષ સ્પષ્ટતા કરવા ટીકાકારે નિયુક્તિને આધારે નાની નાની કથાઓ આપી છે, જે પ્રાચીન કાળમાં વાર્તાદ્વારા વસ્તુસ્વરૂપ સમજાવવાની પદ્ધતિની સૂચક હોઈ અહીં આપવામાં આવે છે -

(૧) કોઈ અસતી સ્ત્રીએ પોતાના પતિને એમ કહી ઉજ્જન મોકલ્યો કે ત્યાં ઊંટના એક એક લીડાનો એક એક રૂપિયો ઊપજે છે, તેથી વેચવા જાઓ. લોભમાં પડેલા ધણીના ઉજ્જન ગયા બાદ તેણીએ પોતાના જીર સાથે કાળયાપન કર્યું. તેવી રીતે જે વાદી પ્રતિવાદીને મોહમાં નાખે તેવો હેતુ મૂકી તેના દૂષણથી બચી કાળયાપન કરે ત્યારે તે હેતુ યાપક કહેવાય

(૨) કોઈ ધૂર્ત પરિત્રાજક દરેક ગામમાં એમ કહી ફર્યો કરતો કે લોકમધ્યમા આપેલું દાન ફળ આપે છે અને તે હું જાણું છું. આમ કહી તે લોકો પાસેથી દાન મેળવતો આ જોઈ કોઈ શ્રાવક તેને કહ્યું કે લોકોનો મધ્યભાગ તો એક જ છે. તે અનેક ગામમાં ક્યાંથી સંભવે? આ રીતે તે શ્રાવકે સિદ્ધ કર્યું કે લોકોનો મધ્યભાગ એક છે તેથી પરિત્રાજકના કલા પ્રમાણે અનેક ગામમા ન હોઈ શકે તેવી રીતે જલદી જ સ્વપક્ષને સિદ્ધ કરે તે હેતુ યાપક.

(૩-૪) ટીપ.—આ બે હેતુઓ માટે જે કથા આપવામા આવે છે તેમા સજ્જન છે. અને તેથી તેમાં છળવાળા બે સમૂહો આવે છે :

(૧) સન્દતિતિરિ અને (૨) તર્પણલોડિયા. આ બંને સજ્જનના બળે અર્થ યાય છે એટલે વક્તા જે અર્થ દેવેગા ધારે છે તેમાં પ્રતિપદ્ધી તેનો ઉલ્લેખ અર્થ હઈ તેને છળવા પ્રયત્ન કરે છે એ

૧. ભુખો સ્થાનાગ ટીકા પૃ ૨૬૧.

૨. ભુખો સ્થા. ટી ૫૫ ૨૧૧

૩. ,, ,, ,, ૨૬૨

અર્થો આ પ્રમાણે: (૧) શક્ટતિત્તિરિ એટલે (ક) ગાડમા આણેલ નેતર (ગ) ગાડા સહિત તેતર (ર) તર્પણાલોડિયા એટલે (ક) સસ્તુમાં (સાથવામાં) પાણી મેળવી આપવું તે (એટલે કે અરીયા પાણીમિશ્રિત સાથવા) (જ) તેવું મિશ્રણ કરતી સ્ત્રી

તેતરવાળી ગાડી લઈ જતા કોઈ એક માણસને એક ધૂતે પૂછ્યું કે આ શક્ટતિત્તિરિનો ગો ભાવ છે ? પેલાએ ઉત્તર આપ્યો કે તર્પણાલોડિયા ધૂતે દેવલાકને સાક્ષીઓ તરીકે ગણી કહ્યું કે મને આ શક્ટતિત્તિરિ (શક્ટ સહિત તિત્તિરિ) તર્પણાલોડિયા આપવાનું આ માણસ કહે છે તે ઈંમત આપવા હું તૈયાર છું માટે મને તે શક્ટ-તિત્તિરિ અને મળવા નેઈએ આ સાંભળી શક્ટતિત્તિરિનો વ્યાખ્યા ગ્રંથવણુમાં પડ્યો પણ બીજા ધૂતે તેને સમજાવી દીધો અને તેના અમળવ્યા પ્રમાણે તે માનિકે પ્રથમ ધૂતને કહ્યું: “ ભણે, તર્પણાલોડિયા લાવો અને શક્ટતિત્તિરિ લો ” પ્રથમ ધૂતે પોતાની સ્ત્રીને તર્પણાલોડિયા આપી શક્ટતિત્તિરિ લઈ કહ્યું. સ્ત્રી ધૂત પતિની વ્યાજા પ્રનાણે સસ્તુમાં પાણી મેળવી દેવાથી તર્પણાલોડિયા તૈયાર કરવા બેઠી કે ત્યજત વખતે પેલા માનિકે સસ્તુમાં પાણી મેળવતી તે સ્ત્રીને ડિપાડી અને કહ્યું “ આ આ તર્પણાલોડિયા છે એટલે તેને લઈ હું શક્ટતિત્તિરિ આપવા દઈશ ” આ સાંભળતાં પ્રથમ ધૂત સમજ ગયો અને ગૂંચ મૂકી

- (૫) અધ્યક્ષોને સેવીને-અનુસરીને જે વાદ થાય તે
- (૬) પોતાના તરફદારો સાથે અધ્યક્ષોને મેળવી લઈ અગર અધ્યક્ષોને પ્રતિવાદીના વિગેધી બનાવી જે વાદ થાય તે.^૧
- છેવટે સ્થાનાગમા જે દશ દોષો બતાવવામા આવ્યા છે તેમા પણ બધા દોષો વાદકથા સાથે જ સંબંધ ધરાવે છે. તેમનો સાર નીચે પ્રમાણે :-
- (૧) પ્રતિવાદી તરફથી થતા ક્ષોભને ક્ષીધે જે મોટું બંધ થાય તે તન્મત દોષ
- (૨) ભોલતા વિસ્મૃતિ થાય તે સ્વમતિભગ દોષ.
- (૩) મર્યાદા સાચવનાર અધ્યક્ષ કોઈ પણ કારણથી વાદી ઉપર દ્વેષ કરી કે તેના વિષયમાં બેદરકાર રહી પ્રતિવાદીને જય આપે અગર તેને સ્મૃતિની તક આપે તે પ્રશાસ્તૃદોષ
- (૪) વાદીએ મૂકેલા દોષનો ખોટી રીતે પરિહાર કરવો તે પગ્ધિરશ્ચ દોષ
- (૫) સાધ્યવિકલત્વ આદિ દૃષ્ટાંતદોષ તે સ્વલક્ષણદોષ.
- (૬) સાધ્યના પ્રત્યે સાધનમાં જે અભિચારદોષ આવે તે કારણદોષ
- (૭) અસિદ્ધ, વિરૂદ્ધ આદિ હેત્વાભાસો તે દેતુદોષ
- (૮) પ્રતિવાદીના મનમાં આવી જવું તે અક્રમશ્ચ દોષ તેને પરમતાબ્જાનુસાર પણ કહે છે
- (૯) યજ્ઞ આદિદ્વારા જે પરાજયના પ્રસંગો આવે તે નિમદ્ધદોષ
- (૧૦) પક્ષના આધિનત્વ આદિ દોષો તે વસ્તુદોષ

કે કયાક પાંચ અવયવરૂપ અને કયાંક દશ અવયવરૂપ ન્યાયવાક્યનો પ્રયોગ કરાય છે^૧ આમાંના પાંચ અવયવો તો ગૌતમના ન્યાયસૂત્રમાં વર્ણિત પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન એ જ છે^૨ નિર્યુક્તિકારે એ પાંચ અવયવોનો ઉપયોગ કરી ધર્મની સૂત્રોક્ત મંગળમયતા સિદ્ધ કરી બતાવી છે.^૩

ત્યાર બાદ તેઓએ દશ અવયવથી ઘટિત ન્યાયવાક્યનો પ્રયોગ પણ કરી બતાવ્યો છે, અને તે દશ અવયવો એ રીતે ગણાવ્યા છે પ્રતિજ્ઞા, પ્રતિજ્ઞાવિશુદ્ધિ, હેતુ, હેતુવિશુદ્ધિ, દષ્ટાંત, દષ્ટાંતવિશુદ્ધિ, ઉપસહાર, ઉપસંહારવિશુદ્ધિ નિગમન અને નિગમનવિશુદ્ધિ—એ એક પ્રકાર.

બીજા પ્રકારમાં દશ અવયવો આ પ્રમાણે છે (ગાથા ૧૩૭) પ્રતિજ્ઞા, પ્રતિજ્ઞાવિલક્ષિત, હેતુ, હેતુવિલગક્ષિત, વિપક્ષ, પ્રતિષેધ, દષ્ટાંત, આશંકા, તત્પ્રતિષેધ, અને નિગમન આ બંને પ્રકારના ન્યાયનો પ્રયોગ ગાથા ૧૩૮ થી ૧૪૮ સુધીમાં છે. વિશેષતા એ છે કે પ્રથમ પ્રકારના દશ અવયવો કોઈ એક જ ગાથામાં સંકલિત ન કરતા માત્ર તેના નામો પ્રયોગમાં જ આવી જાય છે, જ્યારે બીજા પ્રકારના દશ અવયવો એક જ ગાથામાં ગણી બતાવ્યા છે અને પછી પ્રયોગમાં તેઓને સમજાવ્યા છે ધ્યાન એએ એવી એક બાબત એ પણ છે કે અક્ષપાદે નિગમનું હેત્વપ્રદેશાત્ પ્રતિજ્ઞાયાઃ પુનર્વચનં નિગમન (૧-૧-૩૯) એવું જે લક્ષણ ક્યું છે એ જનિર્યુક્તિમાં થોડાક ફેરફાર સાથે આ પ્રમાણે દેખાય છે દસમો એક અવયવો, પદ્મનદેઃ પુણોવચન । (ગાથા ૧૪૪ પૃ. ૭૯). સારાંશ એ છે કે દશવૈકલ્પિક મૂળસૂત્રમાં જે ધમ્મો મજ્ઝિમુલ્લસુત્તે એ સૂત્રથી ધર્મની મંગળમયતા અને ઉદ્ધૃષ્ટતા કહેવામાં આવી છે તેને સિદ્ધ કરવા નિર્યુક્તિકારે ન્યાયવાક્યનું નિરૂપણ ક્યું છે અને તે ન્યાયવાક્ય જેટલી રીતે સંલવી શકે તે બધી રીતે બતાવી તેના ઉપયોગ દ્વારા ધર્મની મંગળમયતા આદિ વ્યવસ્થિત રીતે સાધ્યું છે આ પ્રયત્ન અધ્યયનની નિર્યુક્તિ મુખ્યત્વે ન્યાયવાક્ય અને તેના ઉપયોગના નિરૂપણમાં જ રોકાયેલો છે, જેના ઉપરથી

૧. બુગ્ગો, ગાથા ૫૦

૨ પાંચ અવયવોના નામોના સંબંધમાં પણ એ પરપરા દેખાય છે. એક તો ન્યાયસૂત્રની અને બીજી પ્રકારના દશ અવયવોની અને નાનકડાં નામોના તરીકે નોંધાયેલી તે આ પ્રમાણે—અવયવો પુનઃ પ્રતિજ્ઞાવિશુદ્ધિ, હેતુ, હેતુવિશુદ્ધિ, ઉપસહાર, ઉપસંહારવિશુદ્ધિ, નિગમન, નિગમનવિશુદ્ધિ, વિપક્ષ, પ્રતિષેધ, દષ્ટાંત, આશંકા, તત્પ્રતિષેધ, અને નિગમન. ૫ ૧૨

૩ બુગ્ગો, ગાથા ૧૯ થી ૨૦.

બૌદ્ધ વિદ્વાનો ત્રણ અવયવોનો જ પ્રયોગ આવશ્યક સમજી અને ટાઈ બૌદ્ધોરે માત્ર હેતુનો જ પ્રયોગ આવશ્યક સમજી વધારે અવયવોના પ્રયોગને અધિક નામનું નિગ્રહસ્થાન માનતા તેમ જ સાંખ્યો પ્રથમના ત્રણ અને મીમાંસકો ઉપનય સુધીના ચાર અવયવોનો જ પ્રયોગ માનતા, ત્યારે જૈન તાર્કિકોએ કહ્યું કે અપેક્ષાવિશેષથી બે પાંચ અને દશ અવયવ સુધ્ધાં યોગ્ય શકાય છે; તેમાં ટાઈ દૂષણ નથી આ વિષયના લાખા શાસ્ત્રાર્થી એ કથાપદ્ધતિના અંતર્ગત ન્યાયવાક્ય ઉપગનો વિદ્વાનોનો શુદ્ધિવ્યાયામ સમયે છે.

ભાષ્ય—નિર્ચુકિત પછી આપણે લાખ્ય ઉપર આવોએ છીએ નિર્ચુકિતમા વર્ણવેલ વસ્તુ લાખ્યમા આવે તે સ્વાભાવિક છે. અને તેથી જ પ્રતિજ્ઞાવિશુદ્ધિ, હેતુવિશુદ્ધિ આદિ અવયવો કેવી રીતે ઘટાવવા એ દર્શકાલિકનિર્ચુકિતના લાખ્યમા યતાવ્યુ છે (પૃ ૬૩) તે ઉપરાંત કથાપદ્ધતિને લગતુ વધારે વર્ણન લાખ્યમા હોવુ જોઈએ એનુ પણ મૂચન મળે છે આચાર્ય હરિભદ્રના વાદનામક આરમા અષ્ટક ઉપરની જિનેશ્વરમગ્નિની ટીકામાં એક પ્રાકૃત ગાથા છે સંભવત આ ગાથા ટાઈ લાખ્યની દશે તેમાં ટ્રાની સાથે વાદ કરવો અને ટ્રાની સાથે ન કરવો તથા ક્યાઢે કરવો અને ક્યાઢે ન કરવો એ પ્રસંગમાં જણાવેલું છે કે. “ ધનવાન, રાત્ર, પદ્મવાન, (લાગવગવાળો), ળળવાન, ઉગ્ર, ગુરુ, નીચ અને નપંગી ” જોટલાની સાથે વાદ ન કરવો લાખ્યોના વધારે અવયોક્તનથી આ વિષયમા વધારે પ્રકાશ પડવાનો યોક્કસ સભવ છે

ચૂર્ણિ—લાખ્ય પછી ચૂર્ણિ આવે છે. જે નિર્ચુકિત અને લાખ્યનાં હોય તે ચૂર્ણિમા આવે જ નિશીઘચૂર્ણિમા આ વિષયને લગતું વધારે વર્ણન છે એમ આચાર્યશ્રી જિનવિજયજી મદારાજ નરકથી અને નાદિતી મળ્યા છે. પણ તે ચૂર્ણિ હસ્તલિખિત અને વિસ્તૃત ટાઈ અન્યને તુરંત તેનો પાઠ આપવો કે પૃષ્ઠઅક સૂચવવો શક્ય નથી.

ટીકા—અત્ર, નિર્ચુકિત લાખ્ય અને ચૂર્ણિ એ ચાર પ્રકારોમાં એકત્ર

૧ હુએન ટ્સાંગના ન્યાયપ્રવેશસૂત્રો ન ૧૦ નજી પ્રમાણ નમન્ય-લોકાલકાન પત્રિ ૩ મ ૨૨, આદ્યકલ્પકાન્દીકા ન ૫ “ નિર્ચુકિત ” પૃષ્ઠ ૮૪

૨ બૌદ્ધ માન્યતા વિષે હેમચન્દ્રે નવ પ્રમાણિ ઉલ્લેખ —

૧ નારાયણ, મૌર્યા, હેતુકા નારાયણે કેટલેક દિ રેના ૧ પ્રમાણ-કોશના અ ૨ ૮૪ ૧. ૨. ૧૫૬ ૧૧

અર્થેલું વિચારાત્મક જળ ટીકાની ગંગામાં વહે છે તેથી જ આપણે સ્થાનાંગની ટીકામાં કથાપદ્ધતિને લગતુ નિર્યુક્તિ, લાપ્ય આદિનું વર્ણન એક અગર ખીજે રૂપે જોઈ શકીએ છીએ

પરિશિષ્ટ ૩

ચરકમાંથી મળતી કથાવિષયક માહિતી

અત્રે એ જણાવી દેવું જોઈએ કે ચરકમાંનું પ્રસ્તુત વર્ણન અત્યંત સ્પષ્ટ, મનોરંજક અને કલ્પનોત્તેજક છે તેમ જ અક્ષપાદના ન્યાયસૂત્રમાં વર્ણવેલી ચર્યાપદ્ધતિની પરપરા કરતા અત્યંત સિન્ન નહિ એવી, છતાં પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવતી કાંઈ ખીછ વ્યવસ્થિત ચર્યાની પરંપરાનું સૂચક છે પણ તે અતિ લાંબુ હોવાથી વિસ્તારભયને લીધે અહીં તેનું બધું મૂળ અક્ષરશ આપવાનો લોભ અનિચ્છાએ રોકવો પડે છે વિશેષાર્થી તો તે મૂળ જ જોઈ લે આટલી તેનો સારમાત્ર આપ્યો છે આ સારમાં ન્યા ન્યા ન્યાયદર્શન સાથે તુલના કરી છે ત્યાં ત્યાં વિશેષાર્થીએ મૂળ ન્યાયદર્શન અગર તો પરિશિષ્ટ ક્રમાંક (૧) જોઈ લેવું

ચરક એ વૈદકનો ગ્રંથ છે છતાં તેમાં કેટલીયે ન્યાયશાસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર સામાન્યને લગતી કામતી માહિતી છે. આ સ્થળે વાદને લગતી માહિતી પ્રસ્તુત હોવાથી ખીછ કેટલીક સામાન્ય છતાં અતિ ઉપયોગી માહિતી ઉપર વાચકોનું માત્ર લક્ષ જ ખેંચવું યોગ્ય ગણાયે

કાંઈ પણ વિષયનો અભ્યાસ કરવો હોય ત્યાં તે વિષયનું ગમે તે પુસ્તક ન લેતા આસ પરીચા કરીને જ તે વિષયનો ગ્રંથ પસંદ કરવો જોઈએ, જેવી અભ્યાસીનાં બહુમુદ્દા સમ, સમય અને શક્તિ વધારે મળ્યા થાય એ સૂચનના ચરકમાં શાસ્ત્રપરીચાના ઉપાયો બતાવ્યા છે. યોગ્ય શિક્ષકને અભાવે એક ગ્રંથની પસંદગી પણ નિષ્કળ જરાની તેથી તેમાં આચાર્યની પરીક્ષા કરવાનું પણ બતાવવામાં આવ્યું છે યોગ્ય શિક્ષક છતાં પણ તે અભ્યાસ દરમિયાં કરવામાં ન આવે તો પરિક્ષા અન્યથા આવે છે તેથી તેમાં શાસ્ત્રની જરૂરના ઉપાયો પણ બતાવવામાં આવ્યા છે. ચરકમાં આવેલ સાંપ્રાધ્યાયિકી દરનાના નામ, ઉપાયો વગેરે છે. (૧) અભ્યાસનિયમિ, (૨) અભ્યાસનિયમિ, અને (૩) તદ્વિત્ત્વનિયમિ. આ ત્રણ વિવિધ નિયમો સમજાવે, અભ્યાસ કરવાનો પદ્ધતિ, શિક્ષક અને શિષ્ય પ્રત્યે વિષયક કરવો જોઈએ તેવું ઉપદેશ છે. આ ત્રણે આસ આપે છે. આ ત્રણે ચરકમાં પામ્યા નાંદે સુરેવ વિનિયમનિયમિ, વિનિયમિનિયમિ (અન્યાય ૮)

૧

સંધાયસંભાપના અધિકારીઓનું સ્વરૂપ —જેને ચર્ચાસ્પદ વિષયનું જ્ઞાન અને અન્ય વિષયની માહિતી હોય, જે પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવા તથા સામાને ઉત્તર આપવાને સમર્થ હોય, જેને ગુસ્સો ન હોય, જેની વિદ્યા અધૂરી કે વિકૃત ન હોય, જે ગુણદ્રોષી ન હોય, જે પોતે સમજી શકે તેવો હોય અને ખીજને પણ સમજાવી શકે તેવો હોય, જે સહિષ્ણુ અને પ્રિયભાષી હોય તેવાની જ સાથે સંધાયસંભાપા થાય છે

સંધાયસંભાપા કરતી વેળાની ફરજો —વિશ્વસ્ત થઈને ચર્ચા કરવી, સામાને વિશ્વસ્ત ચિત્તે પૂછવું, અને વિશ્વસ્ત ચિત્તે પૂછના સામા પ્રતિવાદીને પોતાનું વક્તવ્ય સ્પષ્ટપણે કહેવું, પરાજયના ભયથી ગભરાવું નહિ અને સામાને પરાજિત કરી ખુશ ન થવું, સામે ઓક્તનારાઓ વચ્ચે આત્મશ્લક્ષા ન કરવી, અજાનથી એકાન્તગ્રાહી (એકતરફી જ) ન થવું, અજાત વસ્તુ ન કહેવી; પ્રતિવાદીના અનુનય (સમજાવટ)થી બરાબર સમજી જવું પ્રતિવાદીને પણ વખતે અનુનય કરવો—આ બધા કર્તવ્યોમા સાવધાન રહેવું અહીં મુખી અનુલોભ (સંધાય)સંભાપા વિધિ થઈ

૨

વિગૃહ્યસંભાપા (વિજયેચ્છામૂલક ચર્ચા) —જે પોતામા વિદ્વાનો ઉત્કર્ષ વગેરે ગુણો જોવામા આવે તો જ વિગૃહ્યસંભાપામા ઉતરવું આ ચર્ચાના અધિકારીનું સ્વરૂપ સંધાયસંભાપાના અધિકારીના ઉપર્યુક્ત સ્વરૂપથી તદ્દન વિપરીત સમજવું એટલે કે અધૂરા જ્ઞાનવાળો, કોઈની અને દર્શનો હોય તે આ ચર્ચાનો અધિકારી હોય છે વિગૃહ્યસંભાપા (જરૂર કે વિનમ્ર) ગર દર્ચા પહેલા પ્રતિપક્ષીની ભાષણવિગ્નયક વિગેયનાઓ, તે પ્રતિપક્ષી પોતાથી ચક્રિયાતો છે કે ઉતરતો છે એ વિગેયનાઓ અને ખામ મમાની વિગેયનાઓ એ બંધાની પરીક્ષા કરી લેવી કાગલ કે માચી પરીક્ષા જ અધિમાનને યોગ્ય પણ તાર્કિકા કેવળ ધત્તા કે નિમ્ન થવા એ નિમ્ન થવા એ

પરીક્ષા કરવાના ગુણો —ગાંધાર્યાસ, તેનું મુદ્દન ન ન, પાટાઓ, પ્રતિભા, વાક્યરહિત—આ ઉચ્ચ ગુણો

ગુણો, નિષ્પન્ના, બીજાપણું. વિશ્વગુણિવતા, અસાવધાનતા, —આ દરેક જાનના ગુણો છે.

આ બંને પ્રકારના ગુણોને પારખી, સમજી તે બાબતમાં પોતાની અને પ્રતિવાદીની તુલના કરવી કે કોનામાં કયા કયા ગુણો ઓછાવત્તા છે.

પ્રતિવાદીના પ્રકારો:—પ્રતિવાદી ત્રણ પ્રકારના હોય છે. (૧) પર (પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ) (૨) પ્રત્યવર (પોતાથી કનિષ્ઠ), (૩) સમ (પોતાની બરાબરનો). આ ત્રણ પ્રકારો ઉપર્યુક્ત ગુણોની દૃષ્ટિએ સમજવા, નહિ કે ઉમર, વૈભવ આદિ સર્વાંશે

પરિપક્વતા પ્રકારો—સભાના જ્ઞાનવતી અને મૂઢ એવા બે પ્રકારો મુખ્ય છે અને એ બેના પણ મિત્ર, શત્રુ અને ઉદાસીન એ ત્રણ પ્રકારો છે

જરૂર પડે ચોગ્ય અને અચોગ્ય પરિપક્વ—જ્ઞાનશક્તિ સપન્ન હોય કે મૂઢ હોય, કોઈ પણ જાતની શત્રુસભા જરૂર પડે અચોગ્ય છે મિત્રસભા કે ઉદાસીનસભા જો મૂઢ હોય તો તે ગમે તેવાની સાથે અને ગમે તેવી સ્થિતિમાં જરૂર કરવાને ચોગ્ય જ છે

વિગૃહ્યસભાપા કરતી વખતનાં કર્તવ્યો—કંઈક અને કાંઈક કાંઈક ન સમજાય તેવા વાક્યો બોલવા, અત્યંત હર્ષમાં આવી પ્રતિવાદીનો ઉપહાસ કરતા જવું, આકૃતિથી સભાનું વક્તવ્ય જોતા જવું; અને પ્રતિવાદી બોલવા લાગે તો એને અવકાશ જ ન આપવો, કિલ્લટ શબ્દો બોલતાં બોલતાં સામાને એમ પણ કહેવું કે ‘તું તો ઉતર જ નથી આપતો’ અથવા ‘નારી પ્રતિજ્ઞા તૂટી’, પ્રતિવાદી જો ફરી વાદ માટે આહવાન કરે તો તેને કહેવું કે ‘અત્યારે આટલું જ બસ છે એક વાર ફરી શરૂએવા કર,’ એમ કદી ચર્ચા બધ રાખવી, કારણ કે એકવાર હાર્યો તે હમેશને માટે હાર્યો એમ વિદ્વાનો કહે છે, એ હારેલ પ્રતિવાદીનો ફરી સબંધ પણ ન કરવો આ બતાવેલ નીતે જરૂર પોતાનાથી શ્રેષ્ઠની સાથે પણ કરવો એમ કેટલાક વિદ્વાનો કહે છે, બ્યારે બીજા વિદ્વાનો તેથી કાલકુ કહે છે તેઓ કહે છે કે પોતાથી કનિષ્ઠ કે પોતાના સમાન પ્રતિવાદી સાથે મિત્ર કે ઉદાસીન પરિપક્વમાં જ પ કરવો ઘટે છે આ જરૂર કરતી વખતે પોતાનું અને પ્રતિવાદીનું બંધનબંધન જોઈ જે બાબતમાં પ્રતિવાદી અગ્રિમ હોય તે બાબતની પોતાની અગ્રિમતા પ્રકટ કરી સિવાય જ કોઈ પણ નીતિ તે બાબતને યાજી રહ્યો, તેના જરૂર ન કરવો, અને જે બાબતમાં પ્રતિવાદી અગ્રિમ હોય, તે જ બાબતમાં તેને જરૂર હોય ત્યાં સુધી દબાવવો

ફર્સતે જરૂર પડતી વખતે કરવાના ઉત્તરો—જેને આગળ કહ્યું ન હોય તેને મોટા મોટા સ્વરૂપે અગ્રિમતા, જે અગ્રિમતા વિદ્વાનો તેને તેને

લષ્ટ શબ્દવાળાં વાક્યો બોલીને, જેની ધારણાશક્તિ ઓછી હોય તેને મોટા કયો ઉચ્ચારીને, જેમાં પ્રતિભા ન હોય તેને અનેકાર્થક શબ્દવાળાં અનેક તત્તાં વચ્ચે ઉચ્ચારીને, વાક્યપટુ ન હોય તેને અર્ધવાક્ય અધ્યાહત જેવું ખીને, જેણે પહેલાં સભા ન જોઈ હોય તેને કે પડિત ન હોય તેને લજ્જાનક વાક્ય સંભળાવીને, કોઢીલાને થકવીને, ખીકણને ડરાવીને, અને પસાવધાનને નિયમના પાશમાં નાખીને હરાવવો

વાદ શરૂ થયા પહેલાં કરવાની ખટપટ -- ગમે તે રીતે પરિષદને મળી નહીં તેની મારફત પોતાને સરળ અને પ્રતિવાદીને અતિ કઠણ એવા વિષયમાર્થોની રજા મળે તેવી ગોઠવણ કરવી આ પ્રમાણે પરિષદને ખાતરી રીતે મળી નહીં કરી લીધા પછી કહેવું કે આપણાથી ન કહી શકાય માટે આ પરિષદ જ યથાયોગ્યવાદનો વિષય અને વાદની મર્યાદા દરાવશે, એમ કહી થૂપ રહેવું, અને પોતાને અભિમત બધું પરિષદને મોઢે જ નહીં કરાવવું

વાદમર્યાદાનું સ્વરૂપ -- આ બોલવું. આ ન બોલવું, આમ થાય તો કારેલો ગણાય છતાં વાદમાર્ગના જ્ઞાન માટે જાણવી જોઈતી વસ્તુઓ -- (૧) વાદ, (૨) દ્રવ્ય, (૩) ગુણો, (૪) કર્મ, (૫) સામાન્ય, (૬) વિશેષ, (૭) સમવાય, (૮) પ્રતિજ્ઞા, (૯) સ્થાપના, (૧૦) પ્રતિષ્ઠાપના, (૧૧) હેતુ, (૧૨) દર્શાવ, (૧૩) ઉપનય, (૧૪) નિગમન, (૧૫) ઉત્તર, (૧૬) સિદ્ધાંત, (૧૭) શબ્દ, (૧૮) પ્રત્યક્ષ, (૧૯) અનુમાન, (૨૦) ઐતિહ્ય, (૨૧) ઔપમ્ય, (૨૨) સંશય, (૨૩) પ્રયોજન, (૨૪) સમલિચાર, (૨૫) જિજ્ઞાસા, (૨૬) વ્યવસાય, (૨૭) અર્થપ્રાપ્તિ, (૨૮) સંભવ, (૨૯) અનુયોગ્ય, (૩૦) અનનુયોગ્ય, (૩૧) અનુયોગ, (૩૨) પ્રત્યનુયોગ, (૩૩) વાક્યલેખ, (૩૪) વાક્યપ્રશ્ન, (૩૫) જળ, (૩૬) અહેતુ, (૩૭) અતીતકાળ, (૩૮) ઉપાસલ, (૩૯) પરિકાર, (૪૦) પ્રતિજ્ઞાહાનિ, (૪૧) અબ્યનુજા, (૪૨) દેવ્યંતર, (૪૩) અર્થાન્તર, (૪૪) નિગ્રહસ્થાન

ચરકમા (૧) વાદ (વિગ્રસભાના)ના વસ્તુ અને વિનયના એ એ બે છે અને તેના લક્ષણો ન્યાયમુત્તમા આપેલા લક્ષણો જેવા જ છે (૨) થો (૩) સુધીના છ પદાર્થો ક્યુદવર્ણિત ન તરવો જ છે ચરકમા (૮) પ્રતિજ્ઞાનું સ્વરૂપ ન્યાય જેવું જ છે પ્રતિજ્ઞા ઉચ્ચાર્યા પછી તેને સિદ્ધિ દેવા હેતુ, દર્શાવ, ઉપનય અને નિગમન એ ચાર અવયવો કહેવામા આવે છે તેને ચરકમા (૯) સ્થાપના કહે છે એટલે અનુમાન માને ખીચું વિગેની અનુમાન તે (૧૦) પ્રતિષ્ઠાપના, જેને નેસાધિક પ્રતિષ્ઠા કહે છે. (૧૧) થો (૧૨) હેતુ,

દૃષ્ટાંત, ઉપનય અને નિગમનની વ્યાખ્યા ન્યાયસૂત્રના જેવી જ છે ન્યાયશાસ્ત્રની 'જાતિ' એ જ ચરકનું (૧૫) 'ઉત્તર' તત્ત્વ છે ફેર એટલો છે કે ચરકમાં ન્યાયદર્શન જેવા ચોવીસ ભેદો નથી અને ઉદાહરણો દર્શનિક ન આપતાં ચિકિત્સાશાસ્ત્રનાં આપેલાં છે (૧૬) સિદ્ધાંતની વ્યાખ્યા અને સર્વતન્ત્ર આદિ ચાર ભેદો એ બધું ચરકમાં ન્યાય જેવું જ છે (૧૭) થી (૨૩) સુધીના બધા પદાર્થો ન્યાય પ્રમાણે જ છે ચરકનું (૨૪) સવ્યભિચાર તત્ત્વ ન્યાયના અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસને સ્થાને છે ચરકમાં (૨૫) જિજ્ઞાસા અને (૨૬) વ્યવસાયને અનુક્રમે પરીક્ષા અને નિર્ણય કહે છે દર્શનિકોની અર્થાપત્તિ એ જ ચરકની (૨૭) અર્થપાત્તિ છે. ચરકનું (૨૮) સભવતત્ત્વ એટલે કારણ, તેમાં દર્શનિકોના સંભવ પ્રમાણનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. ચરક જે વાક્યમાં વાક્યના દોષો હોય તે વાક્યને (૨૯) અનુયોગ્ય અને જેમાં ન હોય તેને (૩૦) અનનુયોજન કહે છે ચરક પ્રશ્ન અને પ્રતિપ્રશ્નને અનુક્રમે (૩૧) અનુયોગ અને (૩૨) પ્રત્યનુયોગ કહે છે ચરકમાં ન્યૂન, અવિદ, અનર્થક, અપાર્થક અને વિરુદ્ધ એ પાંચ (૩૩) વાક્યદોષો બતાવ્યા છે, જેમાંના પ્રથમ ચાર તો બાવીસ નિગ્રહસ્થાનો પૈકી (૧૧) (૧૨) (૭) અને (૯) નિગ્રહસ્થાનો જ છે અને વિરુદ્ધ એ અક્ષપાદનો બીજો હેત્વાભાસ છે. ન્યૂનાદિ ઉક્ત પાંચ દોષો ન હોય એવા વાક્યને ચરક વાક્યપ્રશંસા કહે છે. ચરકમાં વાક્યજ્ઞ અને સામાન્ય જ્ઞ એ બે જ (૩૫) જ્ઞ છે તેમાં ન્યાયનું ઉપચાર જ્ઞ નથી ચરકમાં (૩૬) અહેતુ (હેત્વાભાસ)ના પ્રકરણસમ, મંશય-સમ, અને વર્ણયસમ એ ત્રણ ભેદો છે, જે અનુક્રમે ન્યાયસૂત્રના પાંચ હેત્વાભાસ પૈકી પ્રકરણસમ, સમભિચાર અને માધ્યસમને સ્થાને છે. ચરકના (૩૭) અતીતકાલ અને ન્યાયના કાલાતીત (કાલાત્યયાપરિહ) વચ્ચે આસ આમ્ય નથી હેત્વાભાસોનું ઉદ્ભાવન કરવું તે (૩૮) હિપાક્રમ અને એત્ સમાધાન કરવું તે (૩૯) પરિહાર. (૪૦) થી (૪૩) સુધીના બધા ચરકદશિત તત્ત્વો ન્યાયના નિગ્રહસ્થાનો જ છે ફેર એટલો કે કે ન્યાયની મનામનાને ચરક અબ્યનુજા કહે છે (૪૪) નિગ્રહસ્થાન એ ન્યાયનું નિગ્રહસ્થાન કે એના ન્યાયદર્શનચર્ચિત બારીમે ભેદો ચરકમાં નથી પણ દિગ્દર્શન ન્યાયના ન્યૂન અધિક આદિ અને પ્રતિજ્ઞાદાનિ આદિ યોગ્ય જ ભેદો આપ્યાં છે

ઉપર પ્રમાણે ૪૪ તત્ત્વો આપ્યાં છે અને આમાં નિગ્રહસ્થાન અને અબ્યનુજા કહે છે તે એક પાત્ર દ્વારા નથી નહીં. તે કહે છે કે સંખ્ય વિનાયુ, શાસ્ત્રવિરુદ્ધ પરીક્ષા વિનાયુ અને અહિકે વર્ણનના

-નાંખે તેવું અને કાંઈપણ બોધ ન કરે તેવું વાક્ય વાદી ન જ બોલે તે જે બોલે તે હેતુયુક્ત જ બોલે, કારણ કે હેતુયુક્ત વાદવિગ્રહો વિશદ હોઈ, બુદ્ધિને પ્રશસ્ત બતાવે છે અને એવી પ્રશસ્ત બુદ્ધિ જ દરેક કાર્યની સિદ્ધિ કરે છે આ ઉપરાંત ખીન્ન કેટલાંક પ્રકરણો ચરકમાં વર્ણવ્યા છે, જે અહીં વિસ્તારભયથી ન આપી શકાય, પણ એ બધું ચરકનું વર્ણન એટલું બધું સ્પષ્ટ, રસ્યક અને અનુભવસિદ્ધ છે કે તે વિશેષ જિજ્ઞાસુએ ખાસ જોવા જેવું છે બુદ્ધો ચરક, વિમાનસ્થાન અધ્યાય ૮, રોગલિપગૂજિતીયવિમાન

પરિશિષ્ટ ૪

વિભાગ ૧

સિદ્ધસેનદિવાકરકૃત દ્વાત્રિંશિકાઓ

વાદોપનિષદ્ દ્વાત્રિંશિકા

ધર્માર્થકીર્ત્યધિકૃતાન્યપિ શાસનાનિ

ન હ્વાનમાત્રનિયમાત્ પ્રતિમાન્તિ લક્ષ્મ્યા ।

સંપાદયેન્નૃપસભાસુ વિગૃહ્ય તાનિ

ચેનાધ્વના તમભિઘાતુમવિષ્ણમસ્તુ ॥ ૧ ॥

જે દ્વાગ ધર્મ, અર્થ અગર કીર્તિ મેળવવી ઇષ્ટ હોય એવાં શાસનો (માનપત્ર, દાનપત્ર અને આજ્ઞાપત્ર આદિ ક્રમાંનો) કેવળ અર્થને લીધે કાંઈ શોભતાં નથી, તેથી જે માર્ગે રાજસભાઓમાં વિગ્રહ કરીને તેવા શાસનો સંપાદન કરવા થયે તે માર્ગનું (વાદનું) કથન કરવામાં નિર્વિનિતા હો ॥ ૧ ॥

पूर्वे स्वपक्षरचना रभसः परस्य

वक्तव्यमार्गमनियम्य विजृम्भते य ।

आपीडयमानन्मय कृतपौष्टपोऽपि

नौचन्नै शिर स वदति प्रतिमानवन्तु ॥ ७ ॥

પ્રથમ જ પોતાના પક્ષની આપનાના નિયમો એના પ્રતિવાદીના વચ્ચેના માર્ગ ઉપર અડવું મર્યાદા સિવાય જે વાદી સમજેલા છે કે, તે પોષકપૌષ્ટિક પોતાનો અવસ્થા સુખાવેશે એવથી વિરોધાત્મક અમામા નેનું નાનકડું પોતી શરતે નથી ॥ ૭ ॥

વાદદ્વાત્રિશિક્ષા

ગ્રામાન્તરોપગતયોરેકામિષસંગજાતમત્સરયો. ।

સ્યાત્ સૌ(? સ)હ્યમપિ શુનોઘ્રાત્રોરપિ વાદિનોર્ન સ્યાત્ ॥૧॥

જુદા જુદા ગામથી આવી ચઢેલા અને એક જ માસના દુકડા ઉપર તાકી રહેવાથી પરસ્પર મત્સરી બનેલા એવાં બે શ્વાનોનું પણ કદાચિત્ સખ્ય સંભવે ખરું; પરંતુ વાદીઓ બે બે સગા ભાઈ હોય તોપણ તેઓનું પરસ્પર સખ્ય રહેવું અસંભવિત છે ॥ ૧ ॥

ક્વ ચ તત્ત્વાભિનિવેશ ક્વ ચ સંરમ્ભાતુરેક્ષણં વદનમ્ ।

ક્વ ચ સા દીક્ષા વિશ્વસનીયરૂપતાનૃજુવાદઃ (?) ॥ ૧ ॥

ક્યાં તે તત્ત્વનો આગ્રહ અને ક્યાં આવેશથી આતુર (ચઢેલ) આંખવાળું (વાદીનું) મુખ ? ક્યાં તે વિશ્વાસની મૂર્તિસભી દીક્ષા અને ક્યાં એ કુટિલ વાદ ? ॥ ૨ ॥

તાવદ્ વક્રમુગ્ધમુસ્તિષ્ઠિતિ યાવન્ન રંગમચતરતિ ।

રંગાવતારમત્ત કાકોદ્ધતનિષ્ઠુરો ભવતિ ॥ ૩ ॥

ન્યાં સુધી રંગ(વાદસ્થલી)મા નથી ઊતરતો ત્યાં સુધી વાદી બગલા જેવો મુગ્ધ દેખાય છે. પણ રંગમા ઊતરતા જ તે મત્ત થઈ કાગણ જેવો ઉદ્ધત અને કઠોર થઈ જાય છે. ॥ ૩ ॥

ક્રીડનકમીશ્વરાણાં કુર્કુટલાયકસમાન(?)વાલેભ્યઃ ।

શાસ્ત્રાણ્યપિ હાસ્યકથાં લઘુતાં વા ક્ષુલ્લકો નયતિ ॥ ૪ ॥

ક્ષુલ્લક વાદી કુકડા અને તેતરની પેઠે પૈસાદાગેનું અમકડું બની પોતાના શાસ્ત્રોને બાળકો માગ્ધત ઉપહાસ અને લઘુતા પ્રાપ્ત કરાવે છે. ॥ ૪ ॥

અન્યૈ સ્વેચ્છારચિતાનર્થવિશેષાન્ અમેણ વિભાયા ।

કૃત્સ્નં વાહ્મયમિત્ત ઇતિ યાદત્યંગાનિ દર્પેણ ॥ ૫ ॥

બીજાઓએ (અન્ય વાદીઓએ) સ્વેચ્છાપૂર્વક એવા વિગિટ અર્થોને કષ્ટપૂર્વક બોલીને વાદી, બીજે અર્થે જ નહીં; શાસ્ત્રો ઉપર એમ કરી વડે અંગોને કગડે છે. ॥ ૫ ॥

અન્યત પવ શ્રેયાંસ્ત્યન્યત પવ વિચરન્તિ વાદિવૃષાઃ ।

વાક્ત્વંસ્મ પવચિદ્વપિ ન જગાદ મુનિઃ સિરોપાયમ ।

હજારો બીડ જ તારૂં છે, અને મહાજગતે વિચરતી તમારો વિચરે, મનિષ્યોએ તો વાંકા મુનિને કદાચ મદ્યપાન ઉપર કદાચ નથી પડ્યા ॥ ૬ ॥

તે પુરુષોમાં ઉપહાસપાત્ર બને છે તેટલા માટે સભ્યોનાં મનમાં સ્થાન મેળવવા તત્પર થનારે શાસ્ત્ર કરતાં પ્રશમના વિષયમાં જ સોગણો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ॥ ૨૭ ॥

આક્ષિપ્ય યઃ સ્વસમયં પરિનિષ્ઠુરાક્ષ ·

પદ્યત્યનાહતમનાશ્ચ પરપ્રવાદાન્ ।

આક્રમ્ય પાર્થિવસભા સ વિરોચમાનઃ

શોકપ્રજાગરક્રશાન્ દ્વિષતઃ કરોતિ ॥ ૨૮ ॥

જે પોતાના સિદ્ધાન્તનું સ્થાપન કરી નિર્ભય મન અને નિષ્ઠુર નેત્રવાળો થઈ પ્રતિવાદીઓ સામે જીએ છે તે રાજસભા ઉપર કાબૂ મેળવી તેજસ્વી બનેલો પોતાના શત્રુઓને શોક અને જાગરણના દુઃખથી દુર્ઘ્ણ કરી મૂકે છે ॥ ૨૮ ॥

કિં ગર્જિતેન રિપુષુ ત્વમિતોમુખેષુ

કિં ત્વેવ નિર્દયવિરૂપિતપૌરુષેષુ ।

વાગ્દીપિતં તુળક્રશાનુબલં દ્વિ તેજઃ

કલ્પાત્યયસ્થિરવિભૂતિપરાક્રમોત્થમ્ ॥ ૨૯ ॥

સમુખ થઈ બેઠેલા શત્રુઓમાં ગર્જન કરવાથી શું થવાનું છે ? તેમ જ નિર્દયભાવે જેઓ પૌરુષ નિહાળી રહ્યા હોય તેમની વચ્ચે પણ ગર્જન કરવાથી શું થવાનું છે ? કારણ કે વાણીથી પ્રકટાવેલું તેજ માત્ર ધાસના અગ્નિ જેટલું બળ ધરાવે છે કલ્પાત સુધી સ્થિર રહે તેવું તેજ પરાક્રમથી જ પ્રકટી શકે છે. ॥ ૨૯ ॥

પરિચિત્તનય સ્ફીતાર્થોઽપિ શ્રિયં પરિસંગતાં

ન નૃપતિર્ગલં ભોક્તું કૃત્સ્નાં ક્રશોપનિષદ્વલ ।

ત્રિદિતસમયોઽપ્યેવં વાગ્મી વિનોપનિષક્રિયાં

ન તપતિ યથા વિસાનારસ્તથા કનવિગ્રહાઃ ॥ ૩૨ ॥

જેમ સમૃદ્ધિવાળી અને નીનિત દોષા વગર પાણી ને ગરમ રસાયન બગાડી દુર્ઘ્ણ દોષ કે તો ને પ્રાપ્ત થયેલી મોખૂં અંપનિને બાગમી ગરમ નથી, તેમ શાસ્ત્રોનો ન તો દોષા છતાં (વાસ્તા) રસાયન ન બદલે તો તે (જનસમુદય) દીપ્તિ ગરમ નથી કારણ કે તે (વાગ્મી અથવા ગામ) જે રીતે જાતા દોષ ને રીતે ને વિગ્રહ કરી શકે ॥ ૩૨ ॥

વાદદ્વાત્રિંશિકા

ગ્રામાન્તરોપગતયોરેકામિપસંગજાતમત્સરયોઃ ।

સ્યાત્ સૌ(? સ)ચ્યમપિ શુનોઞ્ચાત્રોરપિ વાદિનોર્ન સ્યાત્ ॥૧॥

જુદા જુદા ગામથી આવી ચઢેલા અને એક જ માંસના ટુકડા ઉપર તાકી રહેવાથી પરસ્પર મત્સરી બનેલા એવાં બે શ્વાનોનું પણ કદાચિત્ સખ્ય સંભવે ખરું; પરંતુ વાદીઓ બે બે સગા ભાઈ હોય તોપણ તેઓનું પરસ્પર સખ્ય રહેવું અસંભવિત છે ॥ ૧ ॥

ક્વ ચ તત્ત્વાભિનિવેશ ક્વ ચ સંરમ્ભાતુરેક્ષણં વદનમ્ ।

ક્વ ચ સા દીક્ષા વિશ્વસનીયરૂપતાનૃજુર્વાદઃ (?) ॥ ૧ ॥

ક્યાં તે તત્ત્વનો આગ્રહ અને ક્યાં આવેશથી આતુર (ચઢેલ) આંખવાળું (વાદીનું) મુખ ? ક્યાં તે વિશ્વાસની ભૂતિસમી દીક્ષા અને ક્યાં એ કુટિલ વાદ ? ॥ ૨ ॥

તાવદ્ બકમુગ્ધમુલ્લસિષ્ઠિતિ યાવન્ન રંગમવતરતિ ।

રંગાવતારમત્ત કાકોદ્ધતનિષ્ઠુરો ભવતિ ॥ ૩ ॥

ન્યાં મુધી રંગ(વાદસ્થલી)માં નથી ઊતરતો ત્યાં મુધી વાદી બગલા જેવો મુગ્ધ દેખાય છે પણ રંગમાં ઊતરતા જ તે મત્ત થઈ ડાગરા જેવો ઉદ્ધત અને કઠોર થઈ જાય છે. ॥ ૩ ॥

ક્રીડનકમીશ્વરાણાં કુર્કુટલાયકસમાન(?)વાલેભ્યઃ ।

શાસ્ત્રાણ્યપિ હાસ્યકથાં લઘુતાં વા ક્ષુલ્લકો નયતિ ॥ ૪ ॥

ક્ષુલ્લક વાદી કુટડા અને તેતરની પેઠે પંસાદાગેનું રમકડું બની પોતાના શાસ્ત્રોને બાળકો મારફત ઉપદ્રાસ અને લઘુતા પ્રાપ્ત કરાવે છે. ॥ ૪ ॥

અન્યૈ સ્વેન્દ્યારચિતાનર્થવિશેષાન્ ધ્રમેણ વિગાય ।

કૃત્સનં વાહ્મયમિત્ત ઇતિ સ્વાદત્યંગાનિ દર્પેણ ॥ ૫ ॥

ખીબઓએ (અન્ય વાદીઓએ) સ્વેન્દ્યપૂર્વક એકા વિશિષ્ટ અંગોને કષ્ટપૂર્વક બાળીને વાદી, બાળે આવી જ સંપૂર્ણ માત્રો છે એમ દર્પ વડે અંગોને કરડે છે ॥ ૫ ॥

અન્યત ઇવ શ્રેયાંસ્વન્યત ઇવ વિચરન્તિ વાદિકૃપાઃ ।

વાક્ત્વંરમ્ભ ક્યન્ચિદપિ ન જગાદ મુનિઃ દિગ્વિપાયમ્ ।

હવાનો પીટ જ નહીં હો, અને વાદીઓને પીટ જ નહીં હો, મુનિઓએ તો વા-નીના પુરને કપાળે કાપીને ઉગ્રપ અને નર્મી ॥ ૬ ॥

યદ્યકલહાભિજાતં વાક્રછલરંગાવતારનિર્વાચ્યમ્ ॥

સ્વસ્થમનોભિસ્તત્ત્વં પરિમીમાંસેન્ન દોષ સ્યાત્ ॥ ૮ ॥

વાક્રછલરૂપી રંગભૂમિમાં ઊતરીને જેનું નિર્વાચન કરવાનું છે, એવા તત્ત્વની જે સ્વચ્છ મન વડે, અકલહથી સુંદર અને તેમજ જે વિચારણા કરવામાં આવે તો તેમાં કશો દોષ ન થાય. ॥ ૮ ॥

સાધયતિ પક્ષમેકોઽપિ હિ વિદ્વાન્ શાસ્ત્રવિત્પ્રશમયુક્તઃ ।

ન તુ કલહકોટિકોટવાઽપિ સમેતા (? સંગતા) વાક્યલાલભુજઃ ॥૧॥

શાસ્ત્ર જાણનાર વિદ્વાન જે શાત હોય તો તે એકલો છતાં પણ પોતાનો પક્ષ સાધે છે, પરંતુ વાક્યોની લાજ આટનાગ અનેક વિદ્વાનો એકલા થઈને કલહ-પ્રધાન એવી કરોડો કોટિઓથી પણ પોતાનો પક્ષ સાધી શકતા નથી ॥ ૯ ॥

આર્તધ્યાનોપગતો વાદી પ્રતિવાદિતસ્તથા સ્વસ્ય ।

ચિન્તયતિ પક્ષનયહેતુશાસ્ત્રવાગ્વાણસામર્થ્યમ્ ॥ ૧૦ ॥

વાદી દુધ્યાનમાં પડી પ્રતિવાદીના અને પોતાના પક્ષવિષયક, નયવિષયક, હેતુવિષયક, શાસ્ત્રવિષયક અને વચનબાણવિષયક સામર્થ્યની જ ચિંતા કરતો રહે છે. ॥ ૧૦ ॥

हेतुविदसौ न शब्दः (?शाब्द) शाब्दोऽसौ न तु विदग्धहेतुकथ ।

उभयज्ञो भावपटु पटुरन्योऽसौ स्वमतिहीन. ॥ ११ ॥

અમુક વાદી હેતુજ્ઞ (તર્કજ્ઞ) છે તો શબ્દશાસ્ત્ર નથી જાણતો વળી અમુક બીજો વાદી શબ્દશાસ્ત્ર છે તો તર્કજ્ઞતામાં કુશળ નથી ત્રીજો વળી તર્ક અને શબ્દશાસ્ત્ર અને જાણતો છતાં ભાવ પ્રકટ કરવામાં પટુ નથી તો બીજો વાદી પટુ છે પણ તેને પોતાની ભુદ્ધિ નથી ॥ ૧૧ ॥

सा नः कथा भविषी तत्रैता जातयो मया योज्या ।

इति रागविगतनिद्रो चाग्मुखयोग्यां निशि करोति ॥ १२ ॥

‘અમારા વચ્ચે તે કથા થવાની છે તેમાં મારે આ જોડાઈ (અન્ય હિતને) યોગ્યતાની છે’ આવા પ્રકારની ચિંતાથી નિદ્રાગત સ્વપ્નામાં ભવિષ્ય વખતે વચન અને મુખની કમળા દે છે ॥ ૧૨ ॥

शशुभचित्तंविभुमिहृदयः दृग्स्तां क्षणार्णपि न क्षेने ।

कुण्डिनदर्प परिपदि मुख्यामसुनावनोपहत । १३ ॥

સભામાં જેનો અર્થ તૂટી ગયો છે એવો વાદી પોતાની મિથ્યા આત્મ-
સંભાવનાથી આધાત પામી આખી રાત અશુભ વિતર્કોથી ઘેરાયેલા હૃદયવાળો
થઈ ઊંઘ લઈ શકતો નથી. ॥ ૧૩ ॥

यदि विजयते कथञ्चित्ततोऽपि परिताषभग्नमर्याद ॥

स्वगुणवિકत्थनदुષિક(?)સ્થોનપિ લોકાન્ સ્વલોકુરુતે ॥ ૧૫ ॥

उत नीयते कथञ्चित् परिषत्परिवादिन स कोपान्ध ॥

गलगर्जेनाक्रामन् वैलक्ष्यविनोदनं कुरुते ॥ ૧૬ ॥

જે વાદી કોઈ પણ રીતે જીતે તો તેથી થતી ખુશીમા તે મર્યાદા તોડી
આત્મપ્રશંસાથી કુલાઈ જઈ ત્રણે લોકોની અવગત કરે છે પરંતુ જે હારે તો
તે વાદી કોધાંધ થઈ સભા અને પ્રતિવાદી ઉપર ઊડી ગર્જના દ્વારા આક્રમણ
કરતો પોતાની ઝાખપને દૂર કરે છે ॥ ૧૫ ॥ ॥ ૧૬ ॥

वाक्कथां न क्षमते दीर्घ निश्वसिति मानभंगोष्णम् ।

रम्येऽप्यपरतिज्वरित सुहृत्स्वपि वज्रीकरणवाक्यः ॥ ૧૭ ॥

ન્યારે વાદી વાદકથા નથી સહી શકતો ત્યારે માનભંગના લયથી ગરમ
અને લાગે નિસાસો મૂકે છે. અને તે રમ્ય સ્થાનોમા પણ એચેનીથી સંતપ્ત
થયેલો હોઈ મિત્રોના પ્રત્યે પણ વજ્ર જેવા તીક્ષ્ણ વચનો બોલવા
લાગે છે. ॥ ૧૭ ॥

दुस्त्रमहंकारप्रभवमित्यं सर्वतन्त्रसिद्धान्तः ।

अथ च तमेवारूढस्तत्त्वपरीक्षां किल करोति ॥ ૧૮ ॥

સર્વ શાસ્ત્રકારોનો એ મત છે કે અહંકાર એ જ દુષ્ખતું મૂળ છે,
જતાં તે જ અહંકારનો આશ્રય લઈ વાદી તત્ત્વની પરીક્ષા કરવા કુદરે
છે. ॥ ૧૮ ॥

ज्ञेय परसिद्धान्तः स्वपक्षश्लनिश्चयोपलब्ध्यर्थम् ।

परपक्षक्षोभणमभ्युपेत्य तु सनाમनाचारः ॥ ૧૯ ॥

પોતાના પક્ષપણના નિશ્ચયની ઉપરથી (ખાતરી) મારે જ ખીલવના
સિદ્ધાંત જાણી લેવો આવશ્યક છે; પરંતુ આપણા પક્ષને જોઈને પક્ષાપચાના
હિદેશથી તેનો સિદ્ધાંત અણુએ એ તો સ્પષ્ટતો મારે સનામના નિયમ ॥ ૧૯ ॥

स्वहितायैवोद्येयं को नानामनिरिच्छेत्तन लोकम् ।

यः सर्वज्ञाने कृतः शङ्कयति तं घर्तुमेतन्नम ॥ ૨૦ ॥

પોતાના હિતની દૃષ્ટિએ જ પરાક્રમ કરવું ઉચિત છે, કારણ કે મતભેદોથી બ્રાન્ત થયેલું આ જગત સર્વજ્ઞોથી પણ એકમત ન થયું પછી તેને ક્યો વાદી એકમત કરી શકશે ? ॥ ૨૦ ॥

सर्वज्ञविषयसंस्थांश्छद्मस्थो न प्रकाशयत्यर्थान् ।

नाश्चर्यमेतदत्यद्भुतं तु यत्किंचिदपि वेत्ति ॥ ૨૧ ॥

સર્વજ્ઞના જ વિષયભૂત એવા પદાર્થોને જે છદ્મસ્થ (અલ્પજ્ઞ) મન પ્રકટ કરી શકતો નથી, તો તેમા કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી એ અલ્પજ્ઞો જે કાંઈ થોડું જાણી શકે છે તે જ આશ્ચર્ય માનવું જોઈએ ॥૨૧

पुरुषवचनोद्यतमुखैः काहलजनचित्तविभ्रमपिशाचैः ।

धूर्तैः कलहस्य कृतो मीमांसा नाम परिवर्तः ॥ ૨૪ ॥

પામર જનોનાં ચિત્તને ભરમાવવા માટે પિશાચ જેવા અને કઠોર વાં ખોલવા માટે જ જેઓના મુખ તત્પર હોય છે એવા ધૂર્તજનોએ કલહ મીમાંસાના નામમા બદલી નાખ્યું છે

परनिग्रहाध्यवसितश्चित्तैकाग्र्यमुपयाति तद्वादी ।

यदि तत्स्याद्वૈરાગ્યે ન ચિરેણ શિવં પદમુપયાતુ ॥ ૨૫ ॥

ખીજ્ઞઓને નિગ્રહ આપવાના નિશ્ચયથી વાદી ચિત્તની જે એકાગ્ર મેળવે છે તેવી જે વૈરાગ્યમાં મેળવે તો તે વાદી વગર વિલંબે મુક્તિ પામે. ॥ ૨૫

एकमपि सर्वपर्ययनिर्वचनीयं यदा न वेत्त्यर्थम् ।

मां प्रत्यहमिति गर्वः स्वस्थस्य न युक्त इह पुन ॥ ૨૬ ॥

અહીં આ લોકમાં, જ્યારે મનુષ્ય સર્વ અગોથો નિર્વચન કરી શકે એવી એક પણ વસ્તુને પૂરી જાણી શકતો નથી તો પછી 'દુ' 'મારા પ્રત્યે !' એવા પ્રદારનો ગર્વ એવો ક્યા અમ્ય પુરુષને યોગ્ય મના શકે ? ॥ ૨૬ ॥

ન્યાયઠાત્રિંશદ્ઠા

देवगानं च चद्रनं आत्मायत्तं च चादमयम् ।

ओतार सन्ति चोक्तम्य निर्लज्ज दो न पण्डित ॥ ૧ ॥

દેવદુ કેવે પે ચુડે (અનાવો ગણ્યું કે) અને વાદન પોતાને આત્મા

છે; જે કાંઈ પણ કહેવામાં આવે તેને સાલળનાર પણ મળી જ આવે છે; એવી સ્થિતિમાં કયો નિર્લજ્જ પડિત ન બની શકે ? ॥ ૧ ॥

દ્વિતીયપક્ષપતીઘાઃ સર્વ એવ કથાપથા ।

અભિધાનાર્થવિધ્રાન્તૈરન્યોડ્યં વિપ્રલબ્ધયતે ॥ ૭ ॥

સર્વે કથા(વાદ)માર્ગો પરપક્ષના ઘાત માટે જ રચાયેલા હોય છે, છતાં શબ્દ અને અર્થમાં ભ્રાન્ત થયેલા વાદીઓ અદરોઅદર વિપ્રત્યાપ કર્યા જ કરે છે ॥ ૭ ॥

एकपक्षहता बुद्धिर्जल्पवाग्यन्त्रपीडिता ।

શ્રુતસંભાવનાવૈરી વૈરસ્યં પ્રતિપદ્યતે ॥ ૧૬ ॥

જલ્પરૂપ વચનયંત્રમાં પીડિત થયેલી બુદ્ધિ એક પક્ષમાં હણાઈ જાય છે; અને સાશ્વતસંભાવના (બહુમાન)ની શત્રુ બની નીરસપણું પ્રાપ્ત કરે છે. ॥ ૧૬ ॥

न नाम दृढमेवेति दुर्बलं चोपपत्ति ।

વક્તૃશક્તિવિશેષાત્તુ તત્તદ્ભવતિ વા ન વા ॥ ૨૮ ॥

ઉપપત્તિ (યુક્તિ)થી કાંઈ બળવાન કે દુર્બળ છે જ નહિ, વસ્તાની વિશિષ્ટ શક્તિને ક્ષીણ જ તે તેમ અને અથવા ન અને ॥ ૨૮ ॥

तुल्यसामाद्युपायास्तु शक्त्या युक्तो विशेष्यते ।

વિજિગીષુર્દથા વાગ્મી તથાભૂયં (?) શ્રુતાદપિ ॥ ૨૯ ॥

સામ આદિ ઉપાયો સમાન હોવા છતાં જેની રીતે શક્તિશાક્તી વિજયેશ્ચુ ચઢી જાય છે તેવી રીતે વક્તા પણ શાન્ત કરતા શક્તિના યોગે ચઢી જાય છે. ॥ ૨૯ ॥

पात्रिकेश्वरसौमुख्यं धारणाक्षेपकौशलम् ।

સહિષ્ણુતા પરં ધાર્ટ્યમિતિ વાદચ્છન્નનિ પદ્મ ॥ ૩૧ ॥

સભ્ય અને સલાપતિનો સદ્ભાવ ધારણાનમ્નિ અને આક્ષેપનમ્નિનું કૌશલ, સદનગીયતા અને પરમ ધૃષ્ટતા—આ ૭ વાદચ્છન્ન કહેવામાં આવેલા છે. ॥ ૩૧ ॥

વિભાગ ૨

હરિભટ્ટમૂર્તિનાં વાદ અને વચન સ્વરૂપો

આગળ પા. ૧૨૬૨ થી ૧૨૮૮ માં જે સ્વરૂપો આપેલા છે તેમાંથી આપણે જાણીએ છીએ કે તે સ્વરૂપો અતિષ્ઠિત નેત્રજ શાસ્ત્રીનાં જ સર્જિત છે. તેમ જ આપણને જાણ છે કે આપણે જે —

શુષ્કવાદો વિવાદશ્ચ ધર્મવાદસ્તથાપર ।
 હત્યેષ ત્રિવિધો વાદઃ કીર્તિતઃ પરમર્ષિભિઃ ॥ ૧ ॥
 અત્યન્તમાનિના સાર્થં ક્રૂરચિતેન ચ દૃઢમ્ ।
 ધર્મદ્વિષ્ટેન મૂઢેન શુષ્કવાદસ્તપસ્વિનઃ ॥ ૨ ॥
 વિજયેઽસ્યાતિપાતાદિ લાઘવં તત્પરાજયાત્ ।
 ધર્મસ્યેતિ દ્વિધાપ્યેષ તત્ત્વતોઽનર્થવર્ધન ॥ ૩ ॥
 લઙ્ઘિહ્યાત્યર્થિના તુ સ્યાદુઃસ્થિતેનામહાત્મના ।
 છલજાતિપ્રધાનો યઃ સ વિવાદ ઇતિ સ્મૃતઃ ॥ ૪ ॥
 વિજયો હ્યત્ર સન્નીત્યા દુર્લભસ્તત્ત્વવાદિનઃ ।
 તદ્ભાવેઽપ્યન્તરાયાદિદોષો દૃષ્ટવિધાતકૃત્ ॥ ૫ ॥
 પરલોકપ્રધાનેન મધ્યસ્થેન તુ ધીમતા ।
 સ્વશાસ્ત્રજ્ઞાતતત્ત્વેન ધર્મવાદ ઉદાહૃત ॥ ૬ ॥
 વિજયેઽસ્ય ફલં ધર્મપ્રતિપત્ત્યાદ્યનિન્દિતમ્ ।
 આત્મનો મોહનાશશ્ચ નિયમાત્તત્પરાજયાત્ ॥ ૭ ॥
 દેશાદ્યપેક્ષયા ચેહ વિજ્ઞાય ગુરુલાઘવમ્ ।
 તીર્થકૃજ્ઞાતમાલોચ્ય વાદ કાર્યઃ વિપશ્ચિતા ॥ ૮ ॥

વિષયો ધર્મવાદસ્ય તત્તત્ત્રવ્યપેક્ષયા ।
 પ્રસ્તુતાર્થોપયોગ્યેવ ધર્મસાધનલક્ષણઃ ॥ ૧ ॥
 પંચૈતાનિ પવિત્રાણિ સર્વેષાં ધર્મચારિણામ્ ।
 અહિંસા સત્યમસ્તેયં ત્યાગો મૈથુનવર્જનમ્ ॥ ૨ ॥
 ક્વ મલ્લવૈતાનિ ગુજ્યન્તે મુપ્યવૃત્તયા ક વા ન હિ ।
 તત્ર તત્તત્રનોત્યૈવ વિચાર્ય તત્ત્વતો દૃઢઃ ॥ ૩ ॥
 ધર્માર્થિભિઃ પ્રમાણાટેર્લક્ષણ ન તુ યુક્તિમત્ ।
 પ્રયોજનાદ્યભાવેન તથા ચાદ મહામતિઃ ॥ ૪ ॥
 “પ્રસિદ્ધાનિ પ્રમાણાનિ વ્યવહાર્ય તત્કૃતઃ ।
 પ્રમાણલક્ષણસ્યોક્તૌ જ્ઞાયને ન પ્રયોજનમ્” ॥ ૫ ॥
 પ્રમાણેન વિનિશ્ચિન્ય તદુચ્યેત ન તા નનુ ।
 વલલિતાત્ કથં યુક્તા ન્યાયનોઽસ્ય વિનિશ્ચિનિઃ ॥ ૬ ॥

સત્યાં ચાસ્યાં તદુક્ત્યા કિં તદ્વદ્વિષયનિશ્ચિત્તેઃ ।

તત પવાવિનિશ્ચિત્ય તસ્યોક્તિધ્યાન્ધ્યમેવ હિ ॥ ૭ ॥

તસ્માદ્વથોદિતં વસ્તુ વિચાર્યં રાગવર્જિતૈઃ ।

ધર્માર્થિભિઃ પ્રયત્નેન તન ઇષ્ટાર્થસિદ્ધિત ॥ ૮ ॥

પરિશિષ્ટ ૫

વાદી દેવસૂરિનો તથા આચાર્ય હેમચંદ્રનો વાદવિચાર

વિભાગ ૧.

વાદસ્વરૂપ^૧—પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા એ અંગોમાથી એક અનિષ્ટ અંશનું નિરાકરણ કરી બાકીના બીજા ઇષ્ટ અંશનું સ્થાપન કરવા માટે વાદી અને પ્રતિવાદી જે પોતપોતાના પક્ષનું સાધન અને સામેના પક્ષનું નિરસન કરે કરે છે તે વાદ. આ લક્ષણમા અલપાદના વાદ અને જલ્પનો સમાવેશ થાય છે, વિતણાનો નહિ

હેમચંદ્ર કહે છે કે પ્રાગ્નિક (સમ્ય), સભાપતિ અને પ્રતિવાદીની સમક્ષ તત્ત્વનિશ્ચયની રક્ષા માટે પોતાના પક્ષનું સાધન અને પરપક્ષનું હપણ કહેવું તે વાદ.^૨ હેમચંદ્ર પણ પોતાના એ વાદના લક્ષણમા અલપાદકયિત વાદ અને જલ્પ એ બંને કથાનો સમાવેશ કરે છે અને લાખી ચર્ચા પછી કહે છે કે વાદથી જલ્પની કાંઈ ભિન્નતા^૩ નથી. વિતણા માટે તો તે કહે છે કે પ્રતિપક્ષસ્થાપના વિનાની વિતણા એ તો કથા જ નથી, કારણ કે વૈતણિક પોતાનો પક્ષ લઈ તેને સ્થાપન ન કરતા જે કાંઈ પણ બોલી પરપક્ષને જ હુમલો કરે તો તેનું કથન કાણ સાંભળે ? તેથી વૈતણિક પોતાના પક્ષનું સ્થાપન તો કરવું જ જાય; અને એમ કરે એટલે તેની કથામા વિતણાપણું રહેતું જ નથી, કા તો તે કથા વાદ અને કા તો જલ્પ બની જાય છે માટે જ વિતણા એ કથાક્રાંતિમા આવી શકતી નથી.^૪

૧ વિરુદ્ધલોધિમયોરેકપર્મવચનક્રેદેન મ્વાજ્ઞવલ્લ્યમ્મજ્ઞ્યસમાવર્ત્ય સાધન-રૂપગવચનં વાદ. । પ્રમાણનયવચ્ચા પચિ ૮. સુ. ૧

૨ તત્ત્વસરક્ષણાયે પ્રશ્નિકાદિસમજ્ઞ સાધનદૂરનારક વાદ. । પ્રમાણમીમાસા ॥ ૨-૧-૨૦ ॥

૩ તન્ન ગદાત્ જગત્સર પદ્ધિશિશેષોડયિ । પ્રમાણમીમાસા

૪ પ્રતિપક્ષસ્થાપનારંગિયા વિતણાયા કથાનાસંગત । વૈતણિકો દિ સ્વપક્ષમનુવાપ્ત્યાગ્યાસંગમિનિશ્ચયેન સરક્ષણેય દૂષણ સ્વપક્ષકેયવચન । પ્રમાણમીમાસા

વાદી (પ્રારંભક) પ્રતિવાદી (પ્રત્યારંભક)—વાદી બે પ્રકારના હોય છે. એક વિજયેચ્છુ અને બીજો તત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ. તત્ત્વનિર્ણયેચ્છુના વળી બે પ્રકારો છે. ડાઈ પોતે જ તત્ત્વનિર્ણય મેળવવા ઇચ્છે છે તે સ્વાત્મનિ તત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ કહેવાય, બ્યારે બીજો સ્વયં નિર્ણયવાન હોઈ બીજાને તત્ત્વનિર્ણય કરાવી આપવા ઇચ્છે છે તે પરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ કહેવાય આ બેમાંથી પરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુના પણ બે પ્રકાર સંભવે છે એક અસર્વજ્ઞ અને બીજો સર્વજ્ઞ આ રીતે (૧) વિજયેચ્છુ (૨) સ્વાત્મનિતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ (૩) અસર્વજ્ઞપરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ (૪) સર્વજ્ઞપરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ, એમ ચાર પ્રકારના વાદી થયા

પ્રતિવાદી પણ ઉપરની રીતે જ ચાર સભવી શકે તેમાંથી કઈ કઈ જાતના વાદીનો કઈ કઈ જાતના પ્રતિવાદી સાથે વાદ સંભવે અને કઈ જાતના સાથે ન સંભવે એનો વિસ્તાર નીચે પ્રમાણે છે

(૧) વિજયેચ્છુ વાદીનો સ્વાત્મનિતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ પ્રતિવાદી સાથે, (૨) સ્વાત્મનિતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ વાદીનો વિજયેચ્છુપ્રતિવાદી સાથે, (૩) સ્વાત્મનિતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ વાદીનો સ્વાત્મનિતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ પ્રતિવાદી સાથે અને (૪) પરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ સર્વજ્ઞ વાદીનો પરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ સર્વજ્ઞ પ્રતિવાદી સાથે—આ પ્રમાણે ચાર વાદ ન સંભવે.

જે (વાદ) સભવે તે આ પ્રમાણે —

(૧) વાદી અને પ્રતિવાદી બંને વિજયેચ્છુ, (૨) વાદી વિજયેચ્છુ અને પ્રતિવાદી અસર્વજ્ઞ પરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ; (૩) વાદી વિજયેચ્છુ અને પ્રતિવાદી સર્વજ્ઞપરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ, (૪) વાદી સ્વાત્મનિતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ અને પ્રતિવાદી અસર્વજ્ઞ-પરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ; (૫) વાદી સ્વાત્મનિતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ અને પ્રતિવાદી સર્વજ્ઞ-પરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ, (૬) વાદી અસર્વજ્ઞ-પરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ અને પ્રતિવાદી વિજયેચ્છુ, (૭) વાદી અસર્વજ્ઞ પરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ અને પ્રતિવાદી સ્વાત્મનિતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ; (૮) વાદી અસર્વજ્ઞ પરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ અને પ્રતિવાદી અસર્વજ્ઞ પરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ, (૯) વાદી અસર્વજ્ઞ પરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ અને પ્રતિવાદી સ્વાત્મનિતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ, (૧૦) વાદી સર્વજ્ઞ-પરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ અને પ્રતિવાદી વિજયેચ્છુ, (૧૧) વાદી સર્વજ્ઞ પરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ અને પ્રતિવાદી સ્વાત્મનિતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ, (૧૨) વાદી સર્વજ્ઞ પરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ અને પ્રતિવાદી અસર્વજ્ઞ પરત્વતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ

અંગનિયમ—વાદકથાનાં ચાર અંગો માનવામાં આવ્યાં છે (૧) વાદી, (૨) પ્રતિવાદી, (૩) સમ્ય, (૪) સભાપતિ વધારેમાં વધારે આ ચાર જ અંગો વાદ માટે આવશ્યક છે પણ વાદી પ્રતિવાદીની વિશેષતાને લઈને કેટલાક વાદો એમાં અંગોથી પણ ચાલે છે. તેથી વાદને લગતો અંગનો નિયમ પણ બતાવવામાં આવ્યો છે, જેમ કે વાદી અને પ્રતિવાદી વચ્ચે વાદના જે ઉપર્યુક્ત બાર પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે તેમાંથી વિનયેચ્છુ વાદી સાથે (૧) વિનયેચ્છુ પ્રતિવાદીનો (૨) અસર્વજ્ઞ પરત્વત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ-પ્રતિવાદીનો તથા (૩) સર્વજ્ઞ પરત્વત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ પ્રતિવાદીનો—એ પ્રમાણે ત્રણ વાદો બને છે. તે વાદો પૂર્વોક્ત ચારે અંગ હોય તો જ ચાલી શકે. કારણ કે જ્યાં વાદી કે પ્રતિવાદી—એમાંથી એક પણ વિનયેચ્છુ હોય ત્યાં સમ્ય અને સભાપતિ સિવાય બ્યવસ્થા રહી શકે જ નહિ જ્યારે સ્વાત્મનિતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ વાદીનો અસર્વજ્ઞ પરત્વત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ પ્રતિવાદી સાથે વાદ ચાલે છે ત્યારે તેમાં એ અથવા ત્રણ અંગ હોય છે. જો વાદી અને પ્રતિવાદી બંને અંદરેઅંદર સમજી શકે તો તે પોતે જ એ અંગ અને જો પ્રયત્ન કર્યા છતાં પણ પ્રતિવાદી વાદીને ન સમજાવી શકે તો સમ્યની આવશ્યકતા પડે એટલે ત્રણ અંગ ધર્યાં. એમાં વાદી-પ્રતિવાદી બંને નિર્ણયેચ્છુ હોવાથી કલહ આદિનો સંભવ ન હોવાને લીધે સભાપતિ રૂપ અંગ આવશ્યક જ નથી.

પરંતુ જો સ્વાત્મનિતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ વાદીનો સર્વજ્ઞ-પરત્વ-તત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ પ્રતિવાદી સાથે વાદ હોય તો તેમાં સમ્યની આવશ્યકતાનો પ્રસંગ ન પડવાથી વાદી અને પ્રતિવાદી બે જ અંગો હોય છે

અસર્વજ્ઞ પરત્વત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ વાદીનો વિનયેચ્છુ-પ્રતિવાદી સાથે વાદ હોય તો તેમાં ચારે અંગ જોઈએ પણ જો તે અસર્વજ્ઞપરત્વત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ વાદીનો સ્વાત્મનિતત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ પ્રતિવાદી સાથે અથવા પરત્વત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ અસર્વજ્ઞ પ્રતિવાદી સાથે વાદ હોય તો તેમાં બે (વાદી-પ્રતિવાદી) અંગરૂપે ત્રણ જ અંગ જોઈએ (સભાપતિ નહિ). પણ જો એ અસર્વજ્ઞ-પરત્વત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ વાદીનો સર્વજ્ઞ પ્રતિવાદી સાથે વાદ હોય તો તેમાં બે જ અંગ હોય

સર્વજ્ઞ વાદીનો વિનયેચ્છુ પ્રતિવાદી સાથે વાદ એ સર્વજ્ઞપરત્વત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ વાદીનો સર્વજ્ઞ પ્રતિવાદી સાથે વાદ હોય તો તેમાં બે જ અંગ હોય (વાદી-પ્રતિવાદી) અંગરૂપે ત્રણ જ અંગ હોય (સર્વજ્ઞપરત્વત્ત્વનિર્ણયેચ્છુ વાદીનો સર્વજ્ઞ પ્રતિવાદી સાથે વાદ હોય તો તેમાં બે જ અંગ હોય)

કલહ આદિ દૂર કરવા, વ્યવસ્થા રાખવા, સમ્ય અને સભાપતિ આવશ્યક હોય જ એ ઉપર કહેવામા આવ્યું છે

અંગોનું સ્વરૂપ અને કર્તવ્ય.—(૧) વાદ કથામાં બે પક્ષકારો હોય છે તેમાં એક વાદી અને બીજો તેની સામે થનાર તેની અપેક્ષાએ પ્રતિવાદી, તેવી રીતે બીજાની અપેક્ષાએ તેની સામે પડનાર પહેલો પ્રતિવાદી કહેવાય છે. વાદી અને પ્રતિવાદી બંનેનું કામ પ્રમાણપૂર્વક પોતપોતાના પક્ષનું સ્થાપન અને પરપક્ષનું ખંડન એ છે.

(૨) વાદી અને પ્રતિવાદી બંનેના સિદ્ધાન્તોના રહસ્યનું જ્ઞાન, ધારણાશક્તિ બહુશ્રુતપણું, ક્ષમા, મધ્યસ્થપણું—એ ગુણોને લીધે જેઓ વાદી અને પ્રતિવાદી બંનેને માન્ય થઈ શકે તે સમ્ય^૧ તેઓનું કામ નીચે પ્રમાણે —

વાદી અને પ્રતિવાદીને ચોક્કસ પક્ષનો સ્વીકાર કરાવી તેઓને જે પદ્ધતિએ ચર્ચા કરવાની હોય તે પદ્ધતિનો પણ સ્વીકાર કરાવવો, પહેલો કોણ બોલશે તે ઠરાવવું, વાદી અને પ્રતિવાદીએ પોતપોતાના પક્ષના સાધનમા અને વિરુદ્ધ પક્ષના નિરાકરણમા જે કહ્યું હોય તેના ગુણ અને દોષોનો નિશ્ચય કરવો, વખત આવ્યે સત્ય (તત્ત્વ) પ્રકાશન કરી ચર્ચાને બંધ કરવી અને યથાર્થપણે સભામા ચર્ચાનું કળ (જય અગર પરાજય) નિવેદન કરવું.

સભાપતિનું સ્વરૂપ અને તેનું કાર્ય—પ્રજ્ઞા (વિવેકશક્તિ) આજ્ઞા, ઐશ્વર્ય (પ્રભાવ), ક્ષમા, અને મધ્યસ્થતા (નિષ્પક્ષપણું) એટલા ગુણોથી યુક્ત હોય તે સભાપતિ થઈ શકે.

તેનું કાર્ય બંને વાદીઓ અને સમ્યોએ જે કહ્યું હોય તે સમજાવેલું અને તકરારનો નિવેડો લાવવો વગેરે હોય છે

કાળમર્યાદા —જે જ્યેષ્ઠ વાદીઓની ચર્ચા હોય તો તેનો સમય સમ્યોની હસ્તે અને બોલનારની મર્યાદા (કથનસામર્થ્ય) ઉપર આધાર મળે

૧ વાદે પ્રતિવાદિમિદ્ધાન્તત્ત્વનદીત્વધારણામહુપ્ત્યનિમાશાન્તિમાપદ્યયે-
કમવામિતેના સમ્યા । પ્રમાણનયતત્ત્વ । વર્તિ ૮, પૃ ૧૮ ।

સમ્યના સ્વરૂપ વિષે દેશમયે આપેલું નીચે એક મુદ્દો પણ છે .

મમમત્વામમદશા. કુલપ્રા. પદ્મદ્વેષિતા. ધર્મિન ।

વાદવેદવિનિગુહામુદામના. પ્રવિષ્ઠા. પ્રજ્ઞા । પ્રકાશનીર્મમા પૃ ૧૮,

છે; અને જો તત્ત્વનિર્ણયેચ્છુઓની ચર્ચા હોય તો તેનો સમય તત્ત્વનિર્ણયના^૧ અવસાન અને ખોલનારની સ્ફૂર્તિ ઉપર અવલંબે છે.

જોકે દેવસૂરિના ઉપરોક્ત વર્ણન જેટલું વિસ્તૃત વર્ણન ખીજ કોઈ ગ્રંથમાં અદ્યાપિ જોવામાં નથી આવ્યું, છતાં અક્ષપાદના ન્યાયસૂત્ર ઉપરની વિશ્વનાથ તર્કપંચાનનકૃત વૃત્તિમાં થોડુંક આને લગતું જાણવા જેવું વર્ણન છે. દેવસૂરિ અને તર્કપંચાનન બંનેનું વર્ણન ઘણે અંશે એકબીજાની પૂર્તિ રૂપ હોઈ તેને અહીં જ આપી દેવું યોગ્ય છે વૃત્તિમાંથી ચાર મુખ્ય બાબતો અહીં નોંધવા જેવી છે

- (૧) ચર્ચા સામાન્યના અધિકારીઓ કેવા હોવા જોઈએ તે.
- (૨) વાદકથાના (વિશિષ્ટ ચર્ચાના) અધિકારીઓ કેવા હોવા જોઈએ.
- (૩) સભા કેવી હોવી જોઈએ તે.
- (૪) ચર્ચાનો ક્રમ કેવો હોવો જોઈએ.

કથાધિકારી(વાદી પ્રતિવાદી)નું સ્વરૂપ.—

તત્ત્વનિર્ણય અગર વિજય એ બેમાંથી કોઈ પણ એકની ઇચ્છા રાખનાર, સર્વજન સિદ્ધ અનુભવની અવગણના ન કરનાર, સાલળવા વગેરે કામમાં પડુ; તકરાર નહિ કરનાર અને ચર્ચામાં ઉપયોગી થાય તેવું પ્રવર્તન કરવામાં સમર્થ વાદી પ્રતિવાદી હોવા જોઈએ.

વાદાધિકારી.—

તત્ત્વજ્ઞાનને ઇચ્છનાર, પ્રસ્તુત વિષય સાથે સંબંધ જ ખોલનાર, નહિ ફગનાર, યથાસમયસ્ફૂર્તિવાળા, અપેક્ષા (લાભેચ્છા) વિનાના, અને યુક્તિયુક્ત વાતનો સ્વીકાર કરનાર—વાદકથાના અધિકારી હોય.

સભા.—

રથેયાન (મધ્યસ્થ) એવા અનુવિધેય (રાજાદિ સમાપતિ) તથા સમ્પ્રથી યુક્ત સભા હોય પણ વીતંગગદ્યા (વાદ)માં તે આવસ્થક નથી તે માત્ર વાદી અને પ્રતિવાદીથી પણ ચાલી શકે છે

ક્રમ.—

વાદી અવપડતો સાધકોનું મની, આ નાનો હતું દેવસૂરિના નરી એમ સામાન્ય રીતે અને આ નસિદ વગેરે દેવસૂરિના નરી એમ વિશેષ રીતે જાણીને હારે કે એટલે પ્રતિવાદી વાદીના કથનનો અનુવાદ કરી પાત્રાંજલ દેવસૂરિના વડે વાદીના કથનને ફિગ કરી

સ્વપક્ષનો ઉપન્યાસ કરે, ત્યાર પછી ત્રીજી કક્ષામાં વાદી, પ્રતિવાદીના કથનનો અનુવાદ કરી પ્રતિવાદીએ આપેલ દૂષણ ઉદ્ધરી યથાસંભવ હેતુલાસ દ્વારા પ્રતિવાદીનો પક્ષ દૂષિત કરે. આ સાધન અને દૂષણનો જે ક્રમ આપ્યો છે તે પ્રમાણે ચર્ચાની વ્યવસ્થા રૂઢત સારે જ રહી શકે છે, ન્યારે વાદી અગર પ્રતિવાદીને કોઈ નિગ્રહસ્થાન ન મળે અને તે દ્વારા વિપક્ષને પરાલભ્ય આપવાની તક ન મળે. જો વાદી અગર પ્રતિવાદીને એવું નિગ્રહસ્થાન મળી આવે કે જેના દ્વારા વિપક્ષને પરાજિત કરી શકાય તો તે પોતાના પક્ષનું સાધન અને સામાના પક્ષનું દૂષણ અગર સામા પક્ષકારે આપેલ દૂષણ ઉદ્ધરવાની બીજી કોઈ ભાંજગડમાં ન પડતાં તે નિગ્રહસ્થાન દ્વારા જ સામાને પરાજિત કરી દે છે આ સ્થિતિ જલ્પ અગર વિતણાની હોય છે—નહિ કે વાદની. (ન્યા સૂ ૧ ૨ ૧ બીજી વિગતો માટે જુઓ પરિશિષ્ટ ૬)

આ પ્રમાણેનો ક્રમ વૃત્તિમાં આપેલો છે પણ ક્રમનું વિશેષ સ્વરૂપ વાદી દેવસૂરિએ પોતાના ગ્રંથમાં વર્ણવ્યું છે તે પણ જિજ્ઞાસુએ જોવા જેવું છે તેમાં વાદી અને પ્રતિવાદીઓએ કેવી રીતે દાવપેચ ખેલવા અને જય પ્રાપ્ત કરવો એનું સ્પષ્ટ વર્ણન છે. (જુઓ પરિચ્છેદ ૮, સૂ ૨૦, રત્નાકરાવતારિકા ટીકા)

વિભાગ ૨

ચર્ચામાં ઇલા અને જાતિનો પ્રયોગ કરવા વિષે મતભેદ

વાદ અને જલ્પકથા વચ્ચેનું અંતર ખતાવતા અનુવાદનો અનુયાયી કોઈ કહે છે કે વાદમાં તો ઇલા અને જાતિ અસત્ય ઉત્પરકથા હોવાથી નથી ચાલતી, પણ જલ્પમાં તે ચાલતી છે, કેમ કે દુઃશિનિત, કુતર્કની વાચાગ, અને વિતણાકથા પાંડિતો જય આપે ત્યાંય બીજી રીતે ક્રમ જતી

૧. નવુ ઉચ્ચજાનિપ્રયોગે ડાનદુમ્મનગાડાંદે ન માર્યાં જણ્યે તુ તથાનુગમનરૂપિના વારણત્વયોર્વિરોધઃ, ચદાર " દુઃશિનિતકુતર્કોદયસાવાચિત્વાદયઃ । કથયત્ત્વમિત્યપી રેવુ વિતણાકથાસંસ્થિતા ॥૧॥ મતાદુર્મતિકે ભોક્ કુમારે નવગ્રાપિત ॥ મા માદિતિ ત્વાદીનિ પ્રાગ વારણિતે મુને ॥૨॥ પ્રમાણમેત્યે ૨ ૩૪ ઇ. ૫ ૨

શકાય ? તેટલા માટે અને ગતાનુગતિક સાધારણ જનતા તેવા વિતણાકુશળ પંડિતોથી ઠગાઈ કુમાર્ગે ન જાય એમ વિચારી કારુણિક મુનિએ છગ, જાતિ વગેરેનો ઉપદેશ કર્યો છે.

આના ઉત્તરમા હેમચંદ્ર^૧ કહે છે કે અસત્ય ઉત્તરથી પ્રતિવાદીનું ખડન કરવું એ યોગ્ય નથી. કારણ કે મહાત્માઓ અન્યાય વડે જાય કે યશ મેળવવા ઇચ્છતા નથી માટે છદ્ધાદિનો પ્રયોગ કરવો અનુચિત હોવાથી જલ્પ એ વાદથી જુદી કથા સિદ્ધ થતી નથી આ જ વાત તેણે છદ્ધ, જાતિ આદિના ઉપદેશક અક્ષપાદનો પરિહાસ કરતાં અન્યવોગચ્છેદદ્વાત્રિંગિકા મા રૂપાન્તરથી કહીર છે .

‘ પ્રાકૃત લોકો સ્વભાવથી જ વિવાદધેન્ના હોય છે તેમા વળી તેઓને છદ્ધ, જાતિ, અને નિઘ્રંહસ્થાન જેવા માયિક તત્ત્વોનો ઉપદેશ કરવો અને તે વડે પ્રતિવાદીના મર્મોને ભેદવાનુ સાધન પૂરુ પાડ્યુ એ અક્ષપાદમુનિની ખરેખર વિરક્તિ છે .’

હેમચંદ્રના આ ઉત્તર ઉપર અક્ષપાદનો અનુગામી આગળ વધી દલીલ^૨ કરે છે કે કોઈ પ્રયત્ન પ્રતિવાદીને જોવાથી અગર તેના જયને લીધે થતા ધર્મનાશની સંભાવનાથી પ્રતિભા કામ ન કરે ત્યાગે ધૂળની પેઠે અસત્ય ઉત્તરો ફેંકવામા આવે, તે એવી બુદ્ધિથી કે તદ્દન હાર કરતા સંદેહદરામા ગેયુ એ હીક છે તો એમાં શો દોષ ? આ દલીલનો ઉત્તર હેમચંદ્ર આપે છે કે

૧ નેવમ અસદુક્તૈ પરપ્રતિક્ષેસ્ય કર્તુમયુક્તચ્ચાત ન દન્યાવેત અય ચદ્ધ-
ધન વા મદાત્મન. સમીહન્તે । પ્રમાણમીમાણા પૃ ૩૮, પં ૫.

૨ સ્વયં વિવાદપ્રતિષ્ઠિતે વિતણાવાગ્ધિન્યચ્છેદનમુને જનંડસ્મિન્ । માયોપદેન-
ત્વરમર્મ મિન્દસદો વિરક્તો મુનિરન્યદીય ।

૩ અથ પ્રવચપ્રતિકાદિર્દશનાત્ નાજન્ય ધર્મદમ્પસમ્ભવનાત પ્રતિમાસંદેશ
સમ્યગુક્તત્ત્વપ્રતિમાસાદત્તુર્નર્ગદિ પદ્મભિરિત્ત્વક્રિયેત્ત્વસામગ્રદુષ્ટ મન્દેહ દિ-
ધિયા ન દોષમાર્હતીતિ । પ્રમાણમીમાણા પ ૩૮ પં ૬

૪. ૨. અત્યાસ્વાદિવચન વાચ્યત્વપ્રદે નાત ક્ષમાત્મમર્મોન્મામર્મોન્માવત્ત
વાત એર દશ્યક્ષેપ્રજ્ઞાત્મનાતુસન્નેય ચદ્ધાદુષ્ટા સપ્રમન પ્રત્યુલ્લેખ કિંચિત્ત
વચનત્વ પ્રત્યક્તેન તસ્મ અન્નદિત્ત્વકિંચિત્ત નેત ચદ્ધ દુર્લભ વાચ્યત્વ નન્ન દિ-
સિત્તમ । પ્રમાણમીમાણા પૃ ૩૮, પં ૫.

આવી રીતે અસત્ય ઉત્તરનો પ્રયોગ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ જોઈ અપવાદરૂપે વાદમાં પણ વિરુદ્ધ નથી. આ ઉત્તર આપતા જોકે હેમચંદ્ર જલ્પને વાદથી જુદી કથારૂપે નથી સ્વીકારતા, છતાં છલ, જાતિના પ્રયોગ કરવા વિષેના અક્ષપાદના મતને તો તે કાઈ ને કાઈ રીતે સ્વીકારી જ લે છે

નિગ્રહતું સ્વરૂપ.—ન્યાયદર્શન વિપ્રતિપત્તિ અને અપ્રતિપત્તિને નિગ્રહ કહે^૧ અને બૌદ્ધ વિદ્વાનો સાધનાગના અકથન અને દોષના અપ્રદર્શનને નિગ્રહ કહે^૨ છે ત્યારે જૈન તાર્કિકો પરાજયને જ નિગ્રહ માને^૩ છે અને પરાજયતું સ્વરૂપ પતાવતાં કહે છે કે પોતાના પક્ષની સિદ્ધિ ન થવી એ જ પરાજય છે

પરિશિષ્ટ ૬

વિભાગ ૧

ન્યાયસૂત્રવૃત્તિમાંનું કથાપદ્ધતિવિષયક કેટલુંક વર્ણન

ગૌતમના ન્યાયસૂત્ર ઉપર બે વૃત્તિનામક ગ્રંથો મળે છે. તેમાં પહેલો ગ્રંથ જયંતની ન્યાયમંજરી અને બીજો વિશ્વનાથની ન્યાયસૂત્રવૃત્તિ આ બેમાં ન્યાયમંજરી પ્રાચીન છે પહેલાં તેનો પડનપાડનમાં વધારે પ્રચાર હતો એમ લાગે છે કે કારણ, આદ્યાદરતાકર, રત્નાકરાવતારિકા, સ્યાદાદમંજરી આદિ જૈન ગ્રંથોમાં ન્યાયમંજરીનો અનેક વાર ઉલ્લેખ આવે છે. પણ હમણાં તે પ્રચારમાં નથી આજકાલના અભ્યાસક્રમમાં વિશ્વનાથની ન્યાયસૂત્રવૃત્તિ નિયત

૧. વિપ્રતિવિપ્રતિપત્તિશ્ચ નિગ્રહસ્થાનમ । ન્યાયદ. અ. ૧, આ. ૨, સૂ. ૧૯.

૨. આ વિષયની ચર્ચા અક્ષરકે અપ્રગતીમાં અને વિદ્વાનદીએ અપ્ર-સદ્બ્રીમાં સચિસ્ત કરી છે જુઓ અષ્ટમદ્વયો પૃ. ૮૧. અક્ષરકે અને વિદ્વાનદીના એ શાસ્ત્રાચારે હેમચંદ્રે મુત્રમદ્વ કરી તેની વિમુક્ત દીકા પણ સખી છે

નાયમાવનત્તવચનાદોષોદ્ધારને ॥ ૨-૧-૩૫ ॥ સ્વગમ્યાપિદિરે પગજયા
માસાધનાત્તવચનમદોષોદ્ધારને ચ, યથાદ ઘલેસીરિ — ‘જમા રતાહત્તવનમદોષોદ્ધારને
હયો. ૧ નિગ્રહસ્થાનમન્યતુ ન દુક્કમિત્ત નેત્યતે ।’ પ્રમ. જમ. માળા પૃ. ૧૨, ૧૩. ૫
૧૫ વિશેષ થઈએ આ નજે ગ્રંથો અભ્યાસમાં આવી વિનાશકર થઈ જાતા પૂર્ણ
ઉપેક્ષા ન આપી મદાય

૩. અનિદિ. સગતયઃ । પ્રમ. જમ. માળા ૨-૧-૩૨; મ નિગ્રહો રત્નિપ્રતિ-
વાદિરો ॥ પ્રમ. જમ. માળા ૨-૧-૩૩.

હોવાથી તેનો જ પઠનપાઠનમાં પ્રચાર છે આ સ્થળે એમાંથીજ કથાપદ્ધતિને લગતા કેટલાક મુદ્દા ઉપરનું વર્ણન ટૂંકમાં આપવા ધાર્યું છે.

કથાનું લક્ષણ.—તત્ત્વનિર્ણય અગર વિજયને લાયક એવી જે ન્યાય-વાક્યયુક્ત વચનરચના તે કથા

કથાના અધિકારીઓ.—જેઓ તત્ત્વનિર્ણય અગર વિજયને ઇચ્છતા હોય, સર્વજનસિદ્ધ અનુભવની અવગણના કરનાર ન હોય, સાક્ષળવા આદિ (સમજવા, બોલવા)ની ક્રિયામાં પટુ હોય, કલહકારી ન હોય, અને ચર્ચામાં ઉપયોગી થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવામાં સમર્થ હોય તે કથાના અધિકારી થઈ શકે

વાદ, જલ્પ અને વિતણડા એ ત્રિવિધ કથામાંથી ફક્ત વાદના અધિકારીઓ.—જેઓ તત્ત્વ (સત્ય)ના જિજ્ઞાસુ હોય, ચાલુ વિષયને લગતું જ બોલનાર હોય, ઠગનાર ન હોય, વખતસર વિચારવાની ઝુકરણાવાળા, ખ્યાતિ કે લાલની ઇચ્છા વિનાના અને યુક્તિયુક્ત વાતો સ્વીકારનાર હોય, તેઓ વાદ કરી શકે.

સભાનું સ્વરૂપ અને તેની આવશ્યકતા.—જેમાં રાગ આદિ પ્રભાવ-શાલી વ્યક્તિ અનુવિધેય (શાસનકારી) હોય અને નિષ્પક્ષ સભ્યો હોય તે જ સભા ચર્ચાને યોગ્ય સમજવી. આવી સભા પણ વાદકથામાં આવશ્યક નથી કારણ એ કથા નિર્ભક્ષર વાદીઓ વચ્ચે ચાલે છે પણ મત્સરી વાદીઓ વચ્ચે ચાલતી જલ્પકથામાં તો તે આવશ્યક છે જ.

ચર્ચાના ક્રમનું સ્વરૂપ.—સૌથી પહેલાં વાદી પોતાના પક્ષનો આવક હેતુ મૂકે. બાદ આ હેત્વાભાસ નથી એમ કહી નાના-વ ઇષે તેને જ અનિર્ણય, વિરુદ્ધિ આદિ હેત્વાભાસ નથી એમ કહી વિશેષ રૂપે પોતાના પક્ષના દૂષણનો ઉદ્ધાર કરે. અહીં સુધી પહેલી કલા થઈ ત્યાં બાદ વાદીએ કહેવું જોઈએ પોતે સમજી ગયો છે એમ બહાસવા પ્રતિવાદી સભા સભ્ય વાદીના પક્ષ કથનનો અનુવાદ કરી જાય અને વાદીને કાનિષ્ઠ અર્થનું અનિર્ણયન ન થાય તો છેવટે હેત્વાભાસ વડે વાદીના સમ્પન્નને દૂષિત કરી પોતાના પક્ષ રક્ષા કરે આવી સુધી પહોંચી કલા ચર્ચા ને પરીવાદ કલા માટે પરીવાદી પ્રતિવાદીના બધા કથનનો અનુવાદ કરી જાય અને તેના પક્ષ ઉપર પ્રતિવાદીદ્વારા મુખ્યેય દૂષણનો ઉદ્ધાર કરે તેનું જ પરીણ કલ્પિત રચન ન થાય તો છેવટે હેત્વાભાસ વડે પણ પ્રતિવાદીની અવગણના થઈ શકે

આ રીતે ત્રીજી કક્ષા પૂરી થાય ત્યાર પછી સભામાં ચર્ચાનું હારજીત રૂપ પરિણામ પ્રકાશિત થાય.

નિગ્રહ સ્થાનનો પ્રકાર—અજ્ઞાન, અનનુભવણ અને અપ્રતિભા, એ ત્રણ નિગ્રહસ્થાન અનુક્રમિતરૂપે એટલે ન બોલવાથી પ્રાપ્ત થાય તેવાં છે. અપ્રાપ્તકાળ, અર્થાન્તર, નિર્થક, અપાર્થક એ ચાર નિગ્રહ-સ્થાન ઉચ્ચમાન-ગ્રાહ્ય એટલે બોલતાં જ પકડાય તેવા છે. પ્રતિજ્ઞાહાનિ, પ્રતિજ્ઞાન્તર, પ્રતિજ્ઞા-વિરોધ, પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસ, હેતુન્તર, અવિજ્ઞાતાર્થ, વિક્ષેપ, મતાનુસાર, ન્યૂન, અધિક, પુનરુક્ત, નિરનુયોજ્યનુયોગ, અપસિદ્ધાન્ત એ તેર નિગ્રહસ્થાન ઉક્તગ્રાહ્ય એટલે બોલ્યામાથી પકડાય તેવા છે.

ઉપર કહેલ અનુક્રમગ્રાહ્ય, ઉચ્ચમાનગ્રાહ્ય અને ઉક્તગ્રાહ્ય એ વીસ નિગ્રહ-સ્થાનોનું વાદી ઉદ્ભાવન કરી વાદી પ્રતિવાદીને અગર પ્રતિવાદી વાદીને પરાજિત કરી શકે ત્યારે આ વીસમાંથી એક પણ નિગ્રહસ્થાનના ઉદ્ભાવનનો સંભવ ન હોય ત્યારે વાદી કે પ્રતિવાદી સામેના પક્ષને હેતુભાસનું ઉદ્ભાવન કરે. પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણ નિગ્રહસ્થાન તો વાદી કે પ્રતિવાદીદ્વારા ઉદ્ભાવિત થતું નથી, કારણ કે મધ્યસ્થ એવા સમ્યો વડે જ ઉદ્ભાવિત થઈ શકે છે.

વિભાગ ૨

નીચકણદીક્ષિતનું કલિવિડમ્બન.

અપ્પદીક્ષિતના ભત્રીજા અને નારાયણ દીક્ષિતના પુત્ર નીચકણદીક્ષિતને સ્વયંદારી અનેક ગતકો લખ્યા છે તેમાં એક કલિવિડમ્બન રાતક પણ છે. આ રાતકમાં જ્યોતિષ, નૈમિત્તિક, વૈદ્ય, માનિક, પદ્ધિત, ધનિક આદિનો ખૂબ મનોરમ પરિવાસ કર્યો છે તેમાં વાદીને પણ જાણો નથી એ વાદીનો પરિવાસ જાણવા યોગ્ય હોવાથી નીચે આપ્યો છે.

ન મેનચ્યં ન ઘોલ્લધ્યં ન ધ્યાવ્યં વાદિનો ઘન ।

ઘટિતિ પ્રતિવચન્યં સમાસુ વિજિર્ણાણુભિઃ ॥ ૧ ॥

નિગ્રહસ્થાનને કહે નદિ, અનુભવ નદિ, અજ્ઞાન વચન અજ્ઞાન નદિ, અને અપ્રતિભા ન સમાસ પ્રવચન અપ્રતિભા નદિ.

અસંભ્રમા વિલજ્જત્વમવજ્ઞા પ્રતિવાદિની (!)

હાસો રાજ્ઞ. સ્તવશ્ચેતિ પશ્ચૈતે જયહેતવ ॥ ૨ ॥

સ્વસ્થતા, લજ્જનો ત્યાગ, પ્રતિવાદીની અવજ્ઞા, હાસ્ય અને રાજસ્તુતિ એ પાંચ જથપ્રાપ્તિનાં નિમિત્તો છે.

उच्चैरुद्घोष्य जेतव्यं मध्यस्थश्चेदपण्डितः ।

पण्डितो यदि तत्रैव पक्षपातोऽधिरोष्यताम् ॥ ૩ ॥

જો મધ્યસ્થ પડિત ન હોય તો ઉચ્ચે સ્વરે ઘોષણા કરીને અર્થાત્ યુમરાણુ કરી મૂકીને જથ મેળવવો, અને જો મધ્યસ્થ પડિત હોય તો તેના ઉપર પક્ષ-પાતનો આરોપ મૂકવો.

लाभो हेतुर्धनं साध्यं दृष्टान्तस्तु पुरोहितः ।

आत्मोत्कर्षो निगमनमनुमानेष्वयं विधिः ॥ ૪ ॥

લાભ એ હેતુ, ધન એ સાધ્ય, પુરોહિત એ દૃષ્ટાન્ત, અને આત્મોત્કર્ષ એ નિગમન—(અસ) અનુમાનોમા આ વિધિ છે

+अलभ्यं शास्यमानेन तत्त्वं जिज्ञासुना चिरम् ।

जिगीषुणा ह्रियं त्यक्त्वा कार्यं कोलाहलो महान् ॥ ૫ ॥

જયની ઈચ્છાવાળા વાદીએ શરમ છોડી મોટો કોલાહલ કરવો.

—પુરાતટ્ટ, પુરનદ ૩

અર્થ

ક્રાણા અને પ્રજામૂર્તિનું મહાપ્રસ્થાન

[୧]

આપુજીના આખા જીવનની નાનીમોટી સમગ્ર પ્રવૃત્તિઓનાં પ્રેરક એ જ તત્ત્વો હતાં, એમ વિચાર કરનારને જણાયા સિવાય નહિ રહે. એ એમાંનું પ્રથમ તત્ત્વ કરુણા અને ખીજું પ્રજ્ઞા પ્રાણીમાત્રમા અને ખાસ કરી મનુષ્યવર્ગમાં ઓછેવત્તે અશે કરુણા હોય જ છે અને ગણ્યાગાંડ્યા માણસોમાં પ્રજ્ઞા પણ હોય છે. પરંતુ આપુજીની કરુણા અને તેમની પ્રજ્ઞા વિશ્વની વર્તમાન વિભૂતિઓ તેમ જ ભૂતકાળની વિભૂતિઓ કરતા પણ સાવ નોખી તરી આવે છે સાધારણ માણસો પોતાના સ્વરૂપ પણ દુઃખને પચાવી નથી શક્તા તેથી તેઓ પોતાનું દુઃખ સમજ્યા અને તેને નિવારવા બનતું બધું જ કરી છૂટે છે, જ્યારે તેઓ ખીજના દુઃખને પચાવી શકે છે. એટલે ખીજઓ દુઃખી છે એમ જોવા છતાં તે દુઃખ નિવારવા તેમની બુદ્ધિ જગરિત થતી નથી કેટલાક અસાધારણ ક્રાંતિમા આવે એવા સતો ખીજના દુઃખને, પોતાના દુઃખની જ જેમ, પચાવી નથી શક્તા, તેથી તેઓ પોતાનું દુઃખ નિવારવા માટે પ્રયત્ન કરે તેવી રીતે ખીજઓનું દુઃખ નિવારવા માટે પણ પ્રયત્ન કરે છે પરંતુ એમ તો એ પ્રયત્ન અને એ તાલાવેલી મર્યાદિત હોય છે કેમકે એ પ્રયત્ન અને એ તાલાવેલી પોતાના જીવનને બાંહેધર પોતાના જીવનને હોડામાં મૂકીને નથી એવાતાં, જ્યારે આપુજીને માનસિક બંધારણ સાવ જુદા પ્રકારનું હતું તેઓ ખીજ લગ્નકાંડના દુઃખને પોતાના અંગત દુઃખની જેમ જ પચાવી શક્તા નહિ તેથી તેઓ લગ્નકાંડ દુઃખીત દુઃખ જોતાં તેનું કારણ જોધતા, તેને નિવારવાના કાલાને જોધતા અને તે કાલાનેને અમલી રૂપ આપવા તથા અપાવવા એટલે જ એક કિંમત પ્રાપ્ત અને એ તાલાવેલી એવતા કે એને લીધે તેનું અન્ન પાન અને આરોગ્ય મુકાત હોય એવું લાગતું.

[illegible]

પણ કરુણાવંત હોય છે કે જેઓ ખીજના માનસિક-આધિદૈવિક દુઃખને આધિભૌતિક દુઃખ કરતાં વધારે અગત્ય આપી તેને નિવારવા ઉપર જ વધારે ભાર મૂકે છે. ત્રીજા વળી એવા પણ કરુણાવંત સંતો હોય છે કે જેઓ તૃણા જેવી વાસનાઓ કે જે સકળ દુઃખનું મૂળ છે તેને જ ખરું-આધ્યાત્મિક દુઃખ લેખી તેના નિવારણ માટે પુરુષાર્થ કરે છે. પરંતુ બાપુજીની કરુણાને આવી કોઈ મર્યાદા ન હતી એમ તેમની આખી જીવન-કથા કહે છે બાપુજી હરકોઈનાં આધિભૌતિક, આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક દુઃખને નિવારવા માટે જ જાણે જન્મ્યા અને મૃત્યુને ભેટ્યા ન હોય તેથી જ તેમની કરુણા મહાકરુણા કોટિની હતી એમ માનવું રહ્યું.

એમ તો કોઈ ને કોઈ જાતની પ્રજા સાચા કવિઓ, લેખકો, કલાકારો અને સંશોધકોમાં હોય જ છે; પણ જેને યોગશાસ્ત્રમાં ઋતુમરા તરીકે ઓળખાવવામાં આવી છે તેવી પ્રજા પ્રજાશાળી ગણાતા વર્ગમાં પણ મોટે ભાગે નથી જ હોતી ઋતુભરા પ્રજાની મુખ્ય ખાસિયત એ છે કે તે સત્ય સિવાય ખીજ કશાને સંગ્રહી કે પચાવી નથી શકતી અસત્યનો છાટો કે અસત્યની છાયા પણ તે સહી કે જીરવી નથી શકતી જ્યાં અસત્ય, અપ્રામાણિકતા કે અન્યાય જેવામાં આવે ત્યાં તે પ્રજા પૂર્ણ રૂપે લબકી જીટે છે અને અન્યાયને મિટાવી દેવાના દૃઢ સંકલ્પમાં જ પશ્ચિમે છે બાપુજીની દરેક પ્રવૃત્તિ એમની ઋતુભરા પ્રજાની સાબિતી છે, તેથી જ તેમની પ્રજાને પણ મહાપ્રજા કહેવી પડે છે.

પ્રજા એ છે કે બાપુજી આપણા જ જેવું માટીનું પૃતળું હતા. તેમનો શરીર-જન્મ પણ ખીજની પેઠે અમુક દેશ અને અમુક કુળમાં થયેલો તેમ જના ખીજ કોઈમાં નહિ અનુભવાયેલ એવી મહાકરુણા અને મહાપ્રજા તેમને સદૃશ રીતે ક્યાંથી વગી? આનો ઉત્તર શરીર-જન્મમાંથી મેળવી નથી શકાતો સંસ્કાર-જન્મ, ચિત્ત-જન્મ કે આત્મ-જન્મની વિચારનામાં જ એ પ્રશ્નોત્તર મદદ ઉતર મળી શકે છે જન્મ-જન્મભ્રમની આંધળાઈ અચિત્ત પરિણામ ન હોય તો બાબકાળથી આવી રૂઝૂમ્મા અને પ્રજાના ખીજને ભાવેલાં અપભ્રમ છે.

વળવાની અને અન્યાયનો સામનો કર્યો વિના એન નહિ પડવાની એમની વૃત્તિએ એમને માટે એટલાં બધાં વિવિધ અને એટલાં બધાં મોટા કાર્યક્ષેત્રો સર્જાવ્યાં કે કોઈ પણ એક માનવીના જીવનમાં ઇતિહાસે એવી ઘટના નોંધી નથી. કરુણા અને પ્રજ્ઞાનાં જન્મસિદ્ધ સૂક્ષ્મ બીજોએ માત્ર કળીરવડુ જ રૂપ ધારણ કર્યું ન હતું, પણ તેણે વિશ્વવટુ રૂપ ધારણ કર્યું હતું એમ તેમના છેલ્લા ઉપવાસો અને દિલ્હીમાં પ્રાર્થના વખતે થતાં પ્રવચનો જોતાં કહેવું જોઈએ.

કરુણા અને પ્રજ્ઞા એ આધ્યાત્મિક તત્ત્વો છે, શાશ્વત છે એનો વિકાસ અને એની દશ્યમાન પ્રવૃત્તિ જો કે મર્યાદિત શરીરવાટે જ થાય છે, પણ તે તેટલા મર્યાદિત શરીરમાં સમાઈ નથી રહેતી એનાં આંદોલનો અને એની પ્રતિક્રિયાઓ એમને પ્રસરે છે બાપુજીની કરુણા અને પ્રજ્ઞાનાં આંદોલનો માત્ર અમુક કોમ કે અમુક દેશ પૂરતા જ રહ્યાં નથી, દુનિયાના દરેક ભાગમાં વસતી દરેક કોમમાં એના પડખા પડ્યા છે અને તેથી જ આખી દુનિયા આજે આસુ સારી રહી છે.

જેનું કે બાપુજીનું શરીર વિલય પામ્યું છે, પણ તેમની મહાકરુણા અને મહાપ્રજ્ઞા બિલકાં વધારે વિકાસ પામી વિશ્વવ્યાપી બન્યાં છે. સઘળા માનવમાં વસતા જીવનતત્ત્વની આદર જે બ્રહ્મ અથવા જે સમ્યક્તાદત્તો અગ શુદ્ધ રૂપે વાસ કરે છે તે જ સકળ જીવધારીનો અંતગત્મા છે બાપુજી સિદ્ધ થયા એટલે બ્રહ્મભાવ પામ્યા. આનો અર્થ એ છે કે એમની કરુણા અને પ્રજ્ઞાના વિકસિત ફળગાઓ અનેકના અતનતમાના હિંમલમાં શેપાઈ ગયા અને એકગ્ગસ થઈ ગયા.

બાપુજીની કૃપા કાય ક્યાં? તેમની પદ્મેષ્વરી ત્રિવિધ પ્રવૃત્તિઓ નવિ મૂંઝરી નાળે એવી જવાબદારીઓ અને વ્યવસ્થાઓ ક્યાં? જ્યાં કેવ બધો ભાર મૂકા અને જગતના બાપુજી પ્રખ્યાત વર્તન દોષભેર વિચરતા તે પ્રાને બળે? આ પ્રશ્નો ઉત્તર એમની કરુણા અને પ્રજ્ઞાના વિકાસનાં મંદે છે તેમણે કરુણા અને પ્રજ્ઞાની જે એકધારી ઉપારના કરી, જે આધ્યાત્મિક જીવન બીજવું, જે જીવનનું અનુભવ, જે અનુભવનાં અર્થ તાદાત્મ્ય સાધ્યું, તેણે જ એમને પ્રવૃત્તિએ અને જગતનાં હિંમલો જે વર્તન ઉપરવાની તાકાત સર્પી. બાપુજીની કૃપા જીવતી જીવનના જગતનાં આધ્યાત્મિક નવનવા બળો જાગૃત્તમાન હોવા છે. જગતનાં હિંમલો જે સર્વના તેમની પહે નાં તેટલું પ્રમદમાન અને જગતનાં હિંમલો જે

દષ્ટિવિહીન અધને માટે તે કરા કામનુ નથી. ઊલટું એવા તેજથી અંધ દષ્ટિ વધારે ગૂંઝળાય છે આથી જ તો બાપુજીની દુ.ખોદ્ધારની અને અન્યાય-પ્રતીકારની વૃત્તિ જેમ જેમ ઉગ્ર બની તેમ તેમ આધ્યાત્મિક દષ્ટિવિહોણા અંધ વધારે મૂંઝાયા અને રોષે ભરાયા. પણ એ રોષ બહુ તો દેહને હણી શકે કરુણા અને પ્રજ્ઞાને તો તે સ્પર્શી પણ ન શકે. જે મહાકરુણા અને જે ઋતંભરા પ્રજ્ઞા થોડો વખત પહેલાં એક મર્યાદિત દેહની વાટે કામ કરી રહી હતી, તે કરુણા અને પ્રજ્ઞા પોતાને અવલંબન આપનાર કૃશ કાયનો અંત થતાં માનવતાના મહોદ્દેહમાં સમાઈ ગઈ,—તેમાં વસતા અંતરાત્માના શુદ્ધ તત્ત્વોને સ્પર્શી તે પોતાનું કામ સદા અનંતમુખે જારી રાખશે એમાં શંકા નથી સૂર્ય અસ્ત થાય ત્યારે તેનો નાશ નથી થતો, માત્ર તે અન્યત્ર પ્રકાશે છે, તેમ બાપુજીની કરુણા અને પ્રજ્ઞા હવે એ કૃશકાય દ્વારા ન પ્રકાશતાં માનવતાની વિરાટ કાયા દ્વારા પ્રકાશવાની જ. માનવતાનો વિરાટ દેહ જ એમની કરુણા-પ્રજ્ઞાનું તેજ વહન કરવા જાણે સમર્થ ન હોય અને તે માટે જ જાણે તે એમાં એકગ્ગસ થઈ ગઈ ન હોય—એમ ઘટનાક્રમ અને બાપુજીની નિર્ભયતા જોતા લાગે છે હવે આપણે અતરાત્મામાં એમની કરુણા અને પ્રજ્ઞાના અશો ઝીલીને જ ખરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી શકીએ.

—સંમૃતિ

---

* મં તા. ૧૨-૨-૧૯૮૬ને દિવસે શુજરાત વિદ્યાપીઠમાં બાપુજીના આજ્ઞાપ્રમુખે મળેલ પ્રાર્થનાસભામાં આપેલ બાપબા

અંતે આશ્વાસન કોનાથી મળે છે ?

[૨]

બાપુજી બ્રહ્મભાવ પામ્યાને આટલા દિવસ વીત્યા પણ આપણાં આંસુ બધ પડતા નથી, રુદન અટકતું નથી રેડિયો ઉપર કોઈની આપેલી અંજલિ સાંભળીએ અગર કોઈ પણ પ્રકારનું છાપું સાંભળીએ,—પછી ભલે દૈનિક, સાપ્તાહિક, માસિક કે અન્ય પ્રકારનું હોય, કોઈ પણ ભાષાનું હોય, કોઈ પણ કોમ, પથ કે રાષ્ટ્રનું હોય,—તો-તેમાંથી બાપુજીના નિધનથી વ્યાપેલ શોકને જ વાચીએ છીએ અને વાચતાંવેંત જ આપણું હૃદય ભરાઈ આવે છે. કોઈ બીજાને દિલાસો આપનાર બાકી રહેતું જ નથી આવું રુદન અદ્વૈત જગતે એના ઇતિહાસમા કદી પણ જોયું હોય તેમ જાણુમા નથી

આવું મહારુદન શા માટે? ઉત્તર મળે છે કે મહાકુરુણાનો વિયોગ પડ્યો છે. બાપુજીની કુરુણા કોઈ પણ સંત કે મહંતની કુરુણા કરતા નોખા જ પ્રકારની હતી ત્રિવિધ દુઃખના તાપથી તપી ગ્રહેલ માનવનાને શાન્તિ આપવા માટેની તેમની ધગશ અને તેમના પ્રયત્નો એ પણ જગતે આજ સુધી નહિ જોયેલ એવી જ વસ્તુ છે એવું વર્ણન કરવા માટે શુદ્ધિ અને વાણીના સાધનો સર્વમિદમત્યત્પ ભવતિ—એ ન્યાયે અરપમાત્ર બની જાય છે, અધૂરા પડે છે.

જ્યારે હિન્દુસ્તાનને કોઈ આશ્વાસન કે દિલાસો આપવા અશક્ત હોય, જ્યારે અપાર્વત સ્ત્રીઓને કોઈ પણ ખૂણામાંથી ઉદારની આશાનું ટિંગણું ન દેખાતું હોય, જ્યારે કોઈ પણ એક વર્ગ ઉપર તેના વિરોધી વર્ગ દાગ અકથ્ય સત્તામણી ચાલી રહી હોય, અને જ્યાં સરકારે કે બીજા મુન્શીઓના કોઈ પણ પ્રયત્નો કારગત ન થતા હોય ત્યાં તે દરેક દુઃખીને પોતાના અંગત ચરિત્રબળ કે નપચાપગમથી મદનનો દમ છે ! બેન્સલરના એ તો બાપુજીની હાજરી અને અવિદ્યમ્ન કામ કરતી કુરુણા જ હતી બાપુજી અમારા માટે કાંઈક કરશે જ એવી ખાતરી દરેક દુઃખીને દિવાને આપતી.

અને બાપુજીનો જ બની મહાકુરુણા કારણે પ્રાપ્ત થયેલ આશ્વાસન મોંઘાપ્રયોગ વર્તેલ કાળે તેના અભિને તેઓની કુરુણા એક નીતે શકે તો કલકત્તામાં વર્તેલ તત્કાલે એ સંજોગે સિદ્ધાન્ત અંગેની તે દરેક એક

રીતે સમાવે તો દિલ્હીના મહાદાવાનળને ખીજી રીતે આગમાં રહીને આગ બૂઝવવાના પ્રયત્નો ચાલુ હોય ત્યારે પણ પાકિસ્તાનના દૂર દૂરના ભાગોમાં સળગી રહેલ જ્વાળાને કેવી રીતે સમાવવી, એની સક્રિય વિચારણાઓ પણ એકસરખી ચાલતી હોય. આવું મહાકરુણાનું વિરાટ દશ્ય શું જગતે કદી જોયું હતું? તેથી જ તો આજ બધા રડી રહ્યા છે, સહુને અનાથતા લાગે છે,—પછી ભલે તે ગમે તેવો સમૃદ્ધ કે શર હોય, અગર નમ્ર સેવક કે મહાન અધિકારી હોય,—એમ લાગે છે કે જે કામ આપણા ગમનની બહારનું હતું અને છે, તે કામને એક જ માણસ પોતાની સ્વઝંથી પહોંચી, વળતો આ લાગણી જ સૌને રડાવી રહી છે

હિંદુસ્તાનની બહારના સમજદાર લોકો પણ એમ માનતા કે આપણા વિશ્વશાંતિના પ્રયત્નો રેતી ઉપરના મહેલ જેવા છે. એ પ્રયત્નો પાછળ કોઈ નક્કર ભૂમિ નથી. વિશ્વશાંતિ માટે જે નક્કર ભૂમિ જોઈએ તે કોઈને સમજતી નથી અને સમજાય તો તે અવ્યવહારુ લાગતી, એવે વખતે આવી નક્કર ભૂમિકા સુઝાડનાર અને તેને એકસે હાથે અવહારુ સિદ્ધ કરી બતાવનાર પુરુષને હિંદે જન્મ આપ્યો છે, એ જ ક્યારેક કન્નેશકલકથી ટેવાયેલ માનવતાને સ્થાયી શાંતિના સંસ્કારો પૂર્ણ પાડશે. આવો આશાસ્તંભ પડે ત્યારે તેઓ કેમ ન રડે? અને આપણે જોઈએ છીએ કે હજી રુદન કરતાં કોઈ થાકતું નથી.

જો બાપુજી મહાન કરુણાની વિગટ મૂર્તિ હોય તો તેમના વિયોગનું દુઃખ તેથીયે પણ વિરાટ હોય જ. આ ઉપરાંત ખીજા કારણે પણ આપણા દુઃખમાં વધારો થાય છે.

આપણે જાણતા હતા કે નોક્રેટિસની હત્યા ઓગસ્ટે લાગે થાય, ક્રાઈસ્ટની હત્યા જ્યુ લોકોને લાગે થાય, પણ દિંદુ માનસ તો એમના જેવા મહાસંત કે ઋષિ કે તપસ્વીના ખૂનનો વિચાર નહીં કરી એ નાદિ દિંદુ માનસના આવા ગૌરવથી આપણું મન ઉત્તર હતું ગમતોત્તના કારણે અને ખીજા કારણોએ દિંદુ જ્ઞાનિમાં પણ અનેક ખૂન થયા છે પણ કોઈ માસા તપસ્વી કે સત્યા સંતનું ખૂન તેના કડમ્બમાં નર વિજ્યાંતી હોય એવું. દિંદુને નાથે કદી પણ થયું નથી દિંદુ માનસમાં આવો જે જ્ઞાનતાને અને ધર્મનો શ્રેષ્ઠ સંસ્કાર હતો તે સમજાવના વાપરી-નેને બોલે ક્યારેથી આપણે દિંદુ માનસ જાણે શરમાઈ શક્ય છે અને એ જ કાંડી ગમન પણ તેનાં આસની વાટે જાણે પહોંચી રહી છે

હિંદુ કલ્પના પ્રમાણે માનવતારૂપ પુરુષનું મુખ બ્રાહ્મણ. બ્રાહ્મણ મુખ અન્યો તે એના ગુણોને કારણે. કયા ગુણો? શું ધાતકતાના? નહિ, નહિ, કદી નહિ નરમેધ-પશુમેધ-ની પ્રાકૃત ભૂમિકામાથી બ્રાહ્મણ ક્યારેના ય ઊંચે ચલ્યો હતો અને તેણે તો યજ્ઞમા પિષ્ટમય પશુને સ્થાન આપી અહિંસાની ઉચ્ચ ભૂમિકા પણ સિદ્ધ કરી હતી. એણે સર્વમૂતહિતે રત નો પાક પણ સૌને શીખવવા માંડ્યો હતો એ બ્રાહ્મણ સર્વ ભૂતોના હિતમાં દરેક રીતે રત થયો હતો. એનું જીવન તન્મય થયું હતું. આવા બ્રાહ્મણત્વને કલકિત કરનાર કોઈ એક પણ બ્રાહ્મણ વ્યક્તિમાં કે નાનામોટા તેવા વર્ગમાં કેમ સંચર્યો હશે? શું હિંદુત્વ અને બ્રાહ્મણત્વનો હવે શતમુખ વિનિપાત શરૂ થયો હશે કે જેથી તે સર્વમૂતહિતે રતની જ હત્યાનો સંકલ્પ કરે? મહાદુશ્માનુ અવસાન કરવાનો સંકલ્પ પણ મહાન એ ખરું, પણ એ સંકલ્પ કૂર અને કોરો દોષ અનાય જ હોવાનો અને જે પુરુષના મુખસ્થાને વિરાજવા લાયક ગણાયેલ બ્રાહ્મણમાં અને તે પણ ચિત્તને પાવન કરવાની ખ્યાતિ પામેલ બ્રાહ્મણ-વશમાં તેવો અનાય સમ્કાર ઉદ્ભવે તો પત્રી હિંદુભૂતિ અને બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ માટે કયું સારું તત્ત્વ બચવા પામ્યું ગણાય? આ વિચારથી પણ સમજદારો કંઈ જાહે છે અને આશુ ખાળી શકતા નથી

હવે દિલાસો દ્રાણ આપજો?—એ જ એકમાત્ર આપણી જાંખના છે જે દિલાસો આપવા આવે તે જ દિલગીરી. ગમગીની અને શોકનો વેતન બને છે. પ્રસન્ન વદને અને દિમ્બતલરેલ હૃદયે આવીને કોઈ આત્માસત આપે એવું નજરે નથી પડતું ત્યારે પણ છેલ્લે આપણ જ પોતાના ચિંતા-ગત્રી કંઈ જાહે દુનિયાને આત્માસત આપતા દેખાય છે જરૂર આપણ અદ્ય નહીં સદૃશ એકસરખી રીતે કહેતા ન હોય કે તમે નું અને નથી જોળખ્યો? અને જોળખ્યો હોય તો ત્યાં જો કેમ? શું કે ક્યારે? જાહે હતો? શું મે તમને પ્રસન્ન વદને કરાવ્યું કર્યા બને મને કીટ્યા નહીં કહ્યું? મેં જે તમને કહ્યું હતું તે જ મેં મેં આશુ? મેં મેં તમને લાગતું હોય અને તમે માન ઉપર એવો જ વિનાશ કરાવતા છો તે પત્રી ત્યાં જો જાને? ગયગયા થાએ જો જાને? મહુ રીત બનતું, અભાવના મહુ ભવની એ ખીતામત કે કોઈ પણ અમરજામરજાં વાંચી જત મનુષ્ય ને તે તમે અને કલંકલે આપનાર છો? તમને અને અન્ય તેમ જ કુણાનુ આશિષનું કરવાના મહુજાં મહુજાં આજ જાહે.

ગાંધીજીનો જીવનધર્મ

[૩]

જેમ ગાંધીજી એક પણ હિંદીની આર્થિક, સામાજિક કે રાજકીય બાબતમાં ગુલામી સહી શકતા નથી અને તેથી જ તેઓ જેમ સમગ્ર હિંદની સ્વાતંત્ર્યસિદ્ધિ અર્થે જીવનમાં એક એક શ્વાસ લે છે, તેવી જ દેશની ગુલામી પ્રત્યે વૃત્તિ ધરાવનાર અને દેશની એકમાત્ર પૂર્ણ સ્વતંત્રતા માટે જ દીક્ષા લીધી હોય એવા ખીજા પણ અનેક દેશનાયકો અત્યારે આ હિંદમાં જોવાની બહાર અને જોવામાં છે. હિંદ બહારના મુલકો તરફ દૃષ્ટિપાત કરીને વિચારીએ તોપણ ગાંધીજીની જેમ પોતપોતાના રાષ્ટ્રની સ્વતંત્રતા જાતી ન કરવા, તેને સાચવવા તેમ જ વિકસાવવાની આ નખશિખ લગનીવાળા સ્ટેલિન, હિટલર, ચર્ચિલ કે ચાંગ કાઈ શેક જેવા અનેક રાજપુરુષો, આપણી સન્મુખ ઉપસ્થિત થાય છે તેમ છતાં હિંદ કે હિંદ બહારના ખીજા કોઈ પણ નેતાનું જીવન આપણને તેના જીવનમાં કયો ધર્મ ભાગ લગાવે છે, એવો વિચાર કરવા પ્રેરતું નથી, બન્યારે ગાંધીજીની બાબતમાં તેથી સાચ બિલકુલ છે ગાંધીજીની પ્રવૃત્તિ ગ્રામ્ય ઉદ્યોગોને પગભર કરવાની હોય કે પશુ-પાલન, ખેતીવાડી, ગ્રામ મુદ્રાગાર, સામાજિક મુદ્રાગાર, કોમી એકતા કે ગાંધીય સ્વતંત્રતા વિષેની હોય, તેઓ લખતા હોય કે બોલતા હોય, ચાલતા હોય કે ખીજા કોઈ પણ કામ કરતા હોય ત્યારે આપણે તેમની બધી જ પ્રવૃત્તિમાં લૌકિક લાભાલાભની દૃષ્ટિએ તોલ બાંધવા ઉપરાંત એક ખીજા પણ મહત્ત્વ વિશે વિચાર કરવા પ્રેરાર્થે શ્રીએ અને તે મહત્ત્વ એટલે ધર્મનું. કયો ધર્મ શકિત સીધો છે

વિચારકે પોતે ખરો ધાર્મિક હોય કે નહિ તેમ જાણી જાણી જીવનકથા વાંચીને કે તેમનું જીવન પ્રત્યક્ષ નિદર્શીત તેના જીવનમાં તેમના જીવનગત ધર્મ વિશે અનેક પ્રશ્નો ઉભા પડે છે તે એમ વિચાર કે કે ચોવીસે કલાક પ્રવૃત્તિમાં મધ્યમુષ્મને કોમલ આ માધુર્યનું જીવન ધર્મિક દૃષ્ટિ સુધે કે નહિ ? અને કો ધાર્મિક હોય તે એવું જીવનના આ ધર્મને અનુસરે કે નહિ ? ઉપરના બધા જ પ્રશ્નો ધર્મજન્યો તેના ધર્મ એ પુરુષના જીવનમાં સંજીવની શક્તિ અર્પે, પ્રવૃત્તિમાં નિવૃત્તિ અર્પે નિર્ગુણ પ્રવૃત્તિનું અનુદાન તેના જોડે છે.

દરેક ધાર્મિક સમાજના અનુયાયીઓના સામાન્ય રીતે ત્રણ વર્ગ છે. પહેલો વર્ગ કટ્ટરપથીઓનો, ખીજો દુરાગ્રહ ન હોય એવાઓનો અને ત્રીજો તત્ત્વચિંતકોનો. જૈન સમાજમાં પણ વત્તેઓછે અંશે આવા ત્રણ વર્ગો છે જ. જેમ કોઈ કટ્ટર સનાતની, કટ્ટર મુસલમાન કે કટ્ટર ક્રિશ્ચિયન ધર્મ તરીકે પોતે માનતો હોય તેવા પોતપોતાના ધર્મના આચાર, વ્યવહાર કે માન્યતાના ખોખાને અક્ષરસ. ગાંધીજીના જીવનમાં ન જોઈ નિશ્ચિતપણે એમ માની જ લે છે કે ગાંધીજી નથી ખરા સનાતની, ખરા મુસલમાન કે ખરા ક્રિશ્ચિયન. તેવી જ રીતે કટ્ટર જૈન ગાંધીજીના જીવનમાં જૈન આચાર કે જૈન રહેણી-કરણીનું ખોખું અક્ષરસ ન જોઈ પ્રામાણિકપણે એમ માને છે કે ગાંધીજી ભણે ધાર્મિક હોય પણ તેમના જીવનમાં જૈન ધર્મનું સ્થાન તો નથી જ, કેમકે તેઓ ગીતા, રામાયણ આદિ દ્વારા બ્રાહ્મણ ધર્મને જે માદત્ત આપે છે તેવું જૈન ધર્મને નથી જ આપતા. ખીજો વર્ગ ઉપરના ખોખા માત્રમાં ધર્મની ઇતિશ્રી માનતો ન હોઈ તેમ જ કાંઈક અંતર્મુખ ગુણ-દર્શી અને વિચારક હોઈ ગાંધીજીના જીવનમાં પોતપોતાના ધર્મનું મુનિશ્ચિત અસ્તિત્વ જુએ છે આ પ્રકૃતિનો વિચારક જો સનાતની દશે તો ગાંધીજીના જીવનમાં સનાતન ધર્મનું સમ્મરણ જોશે, જો મુસલમાન કે ક્રિશ્ચિયન દશે તો તે પણ તેમના જીવનમાં પોતાના જ ધર્મની નાડ ધબકતી જોશે એવી જ રીતે આવું વક્ષણ ધરાવનાર જૈન વર્ગ ગાંધીજીના જીવનમાં જૈન ધર્મના પ્રાચીન અહિંસા, સંયમ અને તપની નવેસર પ્રતિષ્ઠા બંધ તેમના જીવનને જૈન ધર્મમય લેખશે. ત્રીજો વર્ગ જે અતર્મુખ અને ગુણદર્શી હોવા ઉપરાંત સ્વ કે પરના વિરોધણ વિના જ ધર્મના તત્ત્વનો વિચાર કરે છે તેવા નન્ય-ચિંતક વર્ગની દૃષ્ટિએ ગાંધીજીના જીવનમાં ધર્મનું અસ્તિત્વ તો છે જ પણ તે ધર્મ કોનો-આ સપ્રદાયનો કે તે સપ્રદાયનો, એમ નહિ પણ તે સર્વ સપ્રદાયોના પ્રાણરૂપ, તેમ છતાં સર્વ સપ્રદાયોથી પર એવા પ્રાન્તમિદ્ધ સ્વતંત્ર ધર્મ છે ભણે ગણ્યાગાંધ્યા પણ આવા નન્યચિંતકો જૈન સમાજમાં છે, જેઓ ગાંધીજીના જીવનમાં ધર્મને એક સપ્રદાયિક તેમ જ અસપ્રદાયિક એવો ધર્મ માનતો પણ તેને અપ્રદાયિક ધર્મિયાણા જૈન ધર્મ માનવાની ભય તો નહિ જ કરે.

સપ્રદાયનો ધર્મ નથી

હવે વિના પણ વાચક કે અંદાજ કરે કે આ અધ્યકાર - ૧૫ - માં હવે સર્વે જૈન ધર્મના અનુયાયીઓ એક પ્રજાના હોવાનો દાવો કરવા

બહાર અન્ય ધર્મોને અવલખી ખાસ ચર્ચા કરી ન શકું. હું પોતે સ્વતંત્ર દૃષ્ટિથી એમ મક્કમપણે માનું છું કે ગાંધીજીના જીવનમાં ઊગેસો, વિકસેસો અને વ્યાપેસો ધર્મ એ કોઈ આ કે તે સંપ્રદાયનો ધર્મ નથી પણ તે બધા સંપ્રદાયોથી પર અને છતાં બધા જ તાત્ત્વિક ધર્મોના સારરૂપ છે કે જે તેમના પોતાના વિવેકી સાદા પ્રયત્નથી સંધાયેલ છે.

ગાંધીજીનો ધર્મ કોઈ એક સંપ્રદાયમાં સમાતો નથી, પણ એમના ધર્મમાં બધા સંપ્રદાયો સમાઈ જાય છે, આ વિધાનને મધુકર દૃષ્ટાંતથી વધારે સારી રીતે સમજાવી શકાય. આંબલી અને આખા, બાવળ અને લીંબડો, ગુલાબ અને ચંપો જેવા એક બીજાથી વિરુદ્ધ રસ અને ગંધવાળાં પુષ્પો અને પત્રો ઉત્પન્ન કરનાર વૃક્ષો જ્યાં હોય ત્યાં ભ્રમર એ બધાંમાંથી જુદો જુદો રસ ખેંચી એક મધપૂડો તૈયાર કરે છે મધુપટલની સ્થૂળ રચના અને તેમાં સચિત થતા મધુરસમાં તે દરેક જાતનાં વૃક્ષોના રસનો ભાગ છે પણ તે મધ નથી હોતું આંબલીની પેઠે ખાટું કે આખાની પેઠે ખાટું તરુ. તે નથી હોતું લીંબડા જેવું કડવું કે નથી હોતું બાવળના રસ જેવું. તે નથી હોતું ગુલાબના ગંગ કે સ્વાદવાળું અગર તો ચપાના ગંગ કે સ્વાદવાળું મધ એ ત્યાં ગહેલી ઘૃત-વનસ્પતિની સામગ્રીમાંથી નિર્ગમન ભક્ષે થયું હોય પણ તેમાં મધુકરની ક્રિયાશીલતા અને પાચનશક્તિનો ખાસ ભાગ હોય છે. મધુકર ન હોય અને બીજા કોઈ યંત્રથી કે બીજી રીતે તેમાંથી રસ ખેંચે તો તે બીજી ગમે તે દો, છતાં તે મધુર તો નહિ જ હોય જો કે એ મધ વિવિધ ઘૃત-વનસ્પતિઓના રસમાંથી નૈવાન થયેલ છે જ્યાં મધની મીઠાશ કે તેનું પરપોષક તત્ત્વ એ એક વનસ્પતિમાં નથી વિવિધ વનસ્પતિ-રસો ઉપર મધુકરની પાચન-શક્તિએ અને ક્રિયાશીલતાએ જે આમર ઉપજાવી તે જ મધુરો એક અખંડ સતત વસ્તુ બની છે તે જ રીતે ગાંધીજીના જીવનચરિત્રમાં જુદા જુદા ધર્મોનો એક આકૃતિ મળ્યા હોય, પણ તે બધા ઓનો જાનાનું નામરૂપ ફરી તેમના જીવન પટલમાં નિર્ગમન થયે એક નીલ અને અપૂર્વ ધર્મરૂપ જ છે. એ જ મધા છે. કાન્યકુ કે અર્જુનએ તે તે ધર્મના તત્ત્વો તેમના જીવનમાં ઉજાગર રીતે નથી કે અર્જુન તરીકે તે જાણી નથી પણ એમને એ નોનો તે જાનાના વિશેષ અને ક્રિયાશીલતાથી જીવનના રસમાં તેમની પાસે રૂપરૂપમાં એક નવું જ ધાર્મિક દૃષ્ટિએ નિર્ગમન છે ગાંધીજી જેને તે જાનો પણ મધુકરની જેમ નહિ કરે તેમના જીવનમાં એક નહિ છે.

પણ તેમાં વિહિત શસ્ત્રદ્વારા દુષ્ટ દમનમાં નહિ માને. તેઓ કુરાન ને આદર કરશે પણ કોઈને કાકર નહિ માને. તેઓ બાઈબલનો પ્રેમધર્મ સ્વીકારશે પણ ધર્માંતરને સાવ અનાવશ્યક સમજશે તેઓ સાંખ્ય, જૈન અને બૌદ્ધોના ત્યાગને અપનાવશે પણ જગતરૂપ મિથિલા કે માનવરૂપ મિથિલા દુઃખા-શ્રિથી દાઝી કે બળી રહી હોય ત્યારે મહાભારત અને બૌદ્ધજાતકના વિદેહજનકની પેઠે અગર તો જૈનોના નમિરાજર્ણિની પેઠે ‘મારું કશું જ બળતું નથી’ એમ કહી એ બળતી મિથિલાને છોડી એકાન્ત અગ્નિવાસમાં નહિ જાય

જૈન વક્તવ્યથી જુદી અહિંસા

કેટલાંક એમ ધારે છે કે ગાંધીજીનો નિરામિય ભાજનનો આશ્રય એ એક જૈન સાધુ પાસેથી લીધેલ પ્રતિજ્ઞાનું પરિણામ છે અને તેમનો અહિંસા વિષેનો પાકો વિચાર શ્રીમદ્ રાયચંદની સોળતમું પરિણામ છે તેથી ગાંધી-જીનો જીવનપથ મુખ્યપણે જૈન ધર્મપ્રધાન છે. હું એ પ્રતિજ્ઞા અને સંસર્ગની હકીકત કબૂલ રાખું છું, પણ તેમ છતાં એમ માનું છું કે ગાંધીજીનું અહિંસાપ્રધાન વક્તવ્ય એ અહિંસાના જૈન વક્તવ્યથી ભિન્ન છે. માસત્યાગની પ્રતિજ્ઞા આપનાર કે લેવડાવનાર આજે જીવિત હોય તો તેઓ ગાંધીજીના નિરામિય ભાજનના આશ્રયથી પ્રસન્ન જરૂર થાય પણ સાથે જ ગાંધીજીને એમ માનતા જુએ કે ગાય અને બેંડ વગેરે પશુઓનું કંઈ તેમના વાહરણ કે પાણના માંદેથી છીનવી પી જરૂર એ સ્પષ્ટ હિંસા જ છે, તો તેઓ જરૂર એમ કહે કે આવી ને કાંઈ અહિંસા હોય! શ્રીમદ્ રાયચંદ જીવિત હોય અને ગાંધીજીને ‘પદાન્તરપ્રતિજ્ઞા’ કરતાં જુએ તો આવે જ તેઓ પ્રસન્ન થાય પણ તેને તેઓ ગાંધીજીને એવું આવશ્યક કરતાં માનતા કે અનાવતા જુએ કે જ્યાં ‘અહિંસા’ અન્યાના અસત સદ્દર્માં હોય, જ્યાં જ્યાં જ્યાં તેમ ન હોય ત્યાં તેને કહેવાનું વગેરેથી પ્રાણનુકૂળ કરવાના પણ પ્રેમધર્મ અને અહિંસા અનામેવ ને નો તેઓ ગાંધીજીની માન્યતા અને આગ્રહને કદી જૈન-અહિંસા ને, નહિ જ કહે તે જ નિતે તોમદ રાયચંદ હકીકત અનર્ગલ માર્ગના જગતનું સ્વરૂપ એવીસરીનો નાના કરનાર પાંચજોના વિદ્યાર્થન પદ્ધતિ એક જિન-શ્રુતિ આનો દર્શિને સમર્થન કરના ગાંધીજીને જુએ જ જૈન-અહિંસાનો પેલક માને આગેજીના જીવનના અંતરમાં જુએ જ જૈન-અહિંસા ને જૈન ધર્મનો પાંચજોના વિદ્યાર્થન પદ્ધતિ એક જિન-શ્રુતિ આનો દર્શિને સમર્થન કરના ગાંધીજીને જુએ જ જૈન-અહિંસાનો પેલક માને આગેજીના જીવનના અંતરમાં જુએ જ જૈન-અહિંસા ને જૈન ધર્મનો

ગયેલ અને લાખા ઉપવાસોની હારમાળામાં નામ કાઢનાર ગાંધીજીના સંયમ અને તપને જૈન સંયમ કે તપરૂપે લાગ્યે જ કોઈ માનશે કોઈ પણ જૈન-ત્યાગી સાધુ કરતા અત્યર્થનું સર્વદેશીય મૂલ્યાંકન વધારે કરવા છતાં જ્યારે ગાંધીજી કોઈનાં લગ્ન જાતે જ કરાવી નવદપતીને આશીર્વાદ આપતા હશે, અગર તો કોઈ વિધવાને સૌભાગ્યનું તિલક કરાવતા હશે કે કોઈના દૂધા-છેડામાં સંમતિ આપતા હશે, ત્યારે હું ધારુ છું કે લાગ્યે જ કોઈ એવો જૈન હશે જે ગાંધીજીના અત્યર્થને પૂર્ણ અત્યર્થ માનવા તૈયાર હોય. ગાંધીજી ગમે તેટલા લાખા ઉપવાસો કરે પણ તેઓ લીધું પાણી લે અગર તો તે ઉપવાસો આત્મશુદ્ધિ ઉપરાત સામાજિક શુદ્ધિ અને રાજકીય પ્રગતિનું પણ અગ છે એમ સાચા દિલથી માને-મનાવે ત્યારે એમના એ દિમતી ઉપવાસોને પણ જૈનો લાગ્યે જ જૈનતપ કહેશે.

અહિંસા અને સયમ તત્ત્વો

પરપરાગત જૈન ધર્મનો ઉદાર દૃષ્ટિએ અભ્યાસ કરનાર પણ કોઈ વિચારક જ્યારે ગાંધીજીના જીવનધર્મ વિશે મુક્ત મને વિચાર કરે છે ત્યારે તે એટલું સત્ય સ્વીકારી લે છે કે ગાંધીજીનો જીવનવ્યવહાર અહિંસા અને સંયમના તત્ત્વો ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે અને પ્રામાણિકપણે જૈન ધર્મને આચરનાર ભૂતકાલીન કે વર્તમાનકાલીન પુરુષોનો આચાર-વ્યવહાર પણ અહિંસા સયમમૂલક છે આ રીતે તો તે વિચારક એમ માની જ લે છે કે જૈન ધર્મનાં પ્રાણમૂળ અહિંસા, સયમ અને તપ ગાંધીજીના જીવનમાં કામ કરી રહ્યા છે. પણ આથી આગળ વધી જ્યારે તે વિચારક વિગતોના વિચાર કરે છે ત્યારે તેને ખરેખરી મજાણુ ઊભી થાય છે ગાંધીજીની અનેકમુખી પ્રગતિઓમાં તે જે રીતે અદિમાનો ગમલ થતો જુએ છે, અને ધર્મીવાર પરસ્પર વિરુદ્ધ દેખાય એવા વિધાનો તેમ જ આચારો અદિમાને નામે થતાં તે ગાંધીજીના જીવનમાં નિદાણી રીતે પરપરામાં પ્રથમ માન્ય થયેલી અને અત્યારે પણ મનાતી આવશ્યકતાઓ અર્થે અદિમાને કે તપ તેનું ઉદાર ચિત્ત પણ પ્રામાણિકપણે એવી સજા કરી વિના સી મક્કન નથી કે તેનું નિર્દાનરૂપે અહિંસા અને સયમનું તત્ત્વ એ-જ એવું તે તપ સ્વાર્થ સ્વાર્થી નામ એવા જૈનના જીવનમાં અને ગાંધીજીના જીવનમાં નહીં વિગતોના પોતે કામ કરી રીતે કરી એક જ વિચારનો આ પ્રતિનિધિ તરફ નથી. તેને એવી અર્થ ઉદાર ને તપને જે પોતે આપેલ નહીં હોય તે પણ કનકનું પાણી.

दृष्टिभिर्दुनुं साभ्य

જૈનધર્મનું દૃષ્ટિબિંદુ આધ્યાત્મિક છે, અને ગાંધીજીનું દૃષ્ટિબિંદુ પણ આધ્યાત્મિક છે. આધ્યાત્મિકતા એટલે પોતામા રહેલ વાસનાઓની મક્કીનતા દૂર કરવી તે બહુ પ્રાચીનકાળના તપસ્વી સતોએ જોયું કે ક્રમ, ક્રોધ, લય આદિ વૃત્તિઓ જ મક્કીનતાનું મૂળ છે અને તે જ આત્માની શુદ્ધતાને હણે છે, તેમ જ શુદ્ધતા મેળવવામા વિધેના નાખે છે તેથી તેમણે એ વૃત્તિઓના ઉન્મૂલનનો માર્ગ લીધો. એવી વૃત્તિઓનું ઉન્મૂલન કરવું એટલે કે પોતામાં રહેલ દોષોને દૂર કરવા. એવા દોષો તે હિંસા અને તેને પોતામા સ્થાન લેતા રોકવા તે અહિંસા. એ જ રીતે એવા દોષોમાથી ઉદ્ભવનારી પ્રવૃત્તિઓ તે હિંસા અને એવી પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ તે અહિંસા. આમ અહિંસાનો મૂળમા દોષત્યાગરૂપ અર્થ હોવા છતાં તેની સાથે તન્મૂલક પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ એ ખીજો અર્થ પણ સંજ્ઞાઈ ગયો જેઓ પોતાની વાસનાઓ નિર્મૂળ કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓ એવી વાસનાઓનો જેમા જેમા સલવ હોય એવી પ્રવૃત્તિઓનો પણ ત્યાગ કરતા આ સાધના કંઈ સહેલી ન હતી તેવી લાગી સાધના માટે અમુક દુન્યવી પ્રપચોથી મુક્ત થવું અનિવાર્ય હતું, એટલે દુન્યવી પ્રવૃત્તિઓથી અલગ થઈ આધ્યાત્મિક સાધના કરવાની પ્રથા પડી દેખીતી રીતે જ આ સાધનાનો હેતુ મૂળમા દોષોથી નિવૃત્ત થવાનો અને ગમે તેવે પ્રસંગે પણ દોષોથી અલિપ્ત રી શકાય એટલું બળ કેળવવાનો હતો. અહિંસાની પ્રાથમિક અને મુખ્ય નિગ્નિસિદ્ધ કરવા જે જે સયમના અને તપના ખીજા નિતંક પ્રકારે અસ્તિત્વમા આવ્યા તે બધા મોટે ભાગે નિગ્નિસિદ્ધતા જ એનામ અને તેથી અહિંસા, સયમ કે તપની બધી અગત્યનો મોટે ભાગે નિગ્નિસિદ્ધતા ધમર્ષ ખીજા બાબુ આધ્યાત્મિક શુદ્ધિની સાધના માત્ર અસ્તિત્વન ન રહેતા તેને સંધ અને સમાજમા પણ આન લેવા માટેના જેમ જેમ તે સધ અને સમાજના હવનમા પ્રવેશતી ગઈ તેમ તેમ તે બિ નવી ગઈ, પણ સંદેહ નોખાઈ શકુ ગઈ સધ અને સમાજમા એ સાધનાને પ્રાપ્ત કરવા માટે દરેક વસ્તુ માટે અહિંસા, સયમ અને તપના અર્થો નેમને દિનનામ અને તેમાં જે મૂળનું સાધના હતી તે પ્રગળે દિનનામ અને.

લેખ પદ્મવતી સમન ઓફ ધર્મ

[illegible]

સમાજગત કરવા યત્નશીલ હતા. બુદ્ધે પોતાના જીવનમાં અહિંસા અને સંયમ પૂરેપૂરાં વણ્યાં હતાં અને છતાંય તેમણે અહિંસા અને સંયમનો અર્થ લંબાવી પ્રવૃત્તિ દ્વારા વ્યાવહારિક લોકસેવાનાં બીજ પણ નાખ્યા. આ બાબતમાં જૈન પરંપરા બૌદ્ધ પરંપરા કરતાં કાંઈક પછાત રહી, અને તેમાં સંગેગબળે પ્રવૃત્તિનું પરિમિત તત્ત્વ દાખલ થયા છતાં નિવૃત્તિનું જ રાજ્ય મુખ્યપણે રહ્યું. બુદ્ધે પોતાના જીવન અને ઉપદેશ દ્વારા જે લોકસંગ્રહના બીજને નાખ્યા હતા તે આગળ જતાં મહાયાનરૂપે વિકાસ પામ્યા. મહાયાન એટલે બીજાંબીજાના લૌકિક અને લોકોત્તર કલ્યાણ માટે પોતાની જાતને ગાળી નાખવાની વૃત્તિ-બીજ બાબત આ મહાયાની ભાવનાનાં પ્રબળ મોજાને લીધે કે સ્વતંત્રપણે પણ કોઈ સાધ્યાનુયાયી દીર્ઘદર્શી વિચારકે વાસુદેવ ધર્મ, જે તે વખતે કીક કીક પ્રતિષ્ઠા પામ્યો હતો અને વિસ્તરતો જતો હતો તેને કેન્દ્રસ્થ બનાવી અત્યાર લગી ચાલ્યા આવતા પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિના સંધર્પનું સમાધાન કરી એમ સ્થાપ્યું કે કોઈ પણ સમાજગામી ધર્મ દુન્યવી નિવૃત્તિ બાહ્યનિષ્ક્રિયતા ઉપર ટકી ન શકે. ધર્મ-જીવન વાસ્તે પણ પ્રવૃત્તિ અનિવાર્ય છે અને સાથે સાથે એણે એમ પણ સ્થાપ્યું કે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ સમાજને ત્યારે જ હિતાવહ નીવડે જો તે વૈયક્તિક વાસનામૂલક ન હોઈ સ્વાર્થથી પર હોય.

નિવૃત્તિલક્ષી આચાર

અહિંસા અને બીજા તન્મૂલક બધા આચારોની પહેલી બુમિકા નિવૃત્તિલક્ષી હોવાથી તેની વ્યાખ્યાઓ પણ નિવૃત્તિલક્ષી જ હતી જે કાળ-ક્રમે બૌદ્ધ પરંપરા અને વાસુદેવ પરંપરાને પ્રભાવે પ્રવૃત્તિલક્ષી તેમ જ લોકસંગ્રહપરાયણ બની. અહિંસાનો અર્થ માત્ર અભાવાત્મક ન ગણતાં તેમાં વિધાયક પ્રવૃત્તિ બાબત પણ ઉમેગઈ ચિન્તાયી ગગદેવે જે ધ્યાં પડી પણ તે તેમાં પ્રેમ જેવા ભાવાત્મક તત્ત્વને ધ્યાન ન મળે તે ને ખાલી પડેનું ચિન્ત પાછું ગગદેવના વાદોથી વેગઈ જતાનું, એમ મિત્ર મરુ તે જ રીતે માત્ર રંગ્યનિરમ્ભરૂમાં જનસંપત્તે પૂર્ણ સ્વર્થ ન મનાવ તેનો અર્થ ચિન્તનો અને એમ મિત્ર મરુ કે જનમાં એકરૂપે કે સર્વ જન માટે પોતાને અને પોતાના સર્વ જીવોને માત્રો સાત્ત્વીયમુખ્ય પ્રાપ્તિ પ્રયાત્ન સમાપ્ત્ય કરેલું તે જ અર્થ જનસર્વ આ અર્થમયી મનાવે છે. તેથી નિવૃત્તિ અર્થમાં એક પાત્ર અને સંપૂર્ણતંત્ર તેમજ તે જ સંપૂર્ણ ચિન્તિ-ભાવનાના કદે જે તેમ નિવૃત્તિ અને તે અર્થમાં નિવૃત્તિ નિવૃત્તિનું છે તે જ અર્થ આ અર્થમાં અર્થમયી મનાવે છે.

ન્યારે નિવૃત્તિગામી વ્યાખ્યાઓ પ્રવૃત્તિ પર પણ થવા લાગી ત્યારે એ પ્રભાવથી જૈન પરંપરા છેક જ અલિપ્ત તો રહી શકી નહિ, પણ તેમા સાધુ સંસ્થાના બધારણે અને ખીજાં અનેક બળોએ એવો ભાગ ભજવ્યો કે જૈન પરંપરાનો વ્યવહાર મુખ્યપણે નિવૃત્તિગામી જ રહ્યો, અને શાસ્ત્રની વ્યાખ્યાઓ પણ લગભગ નિવૃત્તિપોષક જ રહી જે કે ઇતિહાસ સમાજને જુદી રીતે ધડી રહ્યો હતો અને તે જૈન પરંપરાના વ્યવહારમાં તેમ જ શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યાઓમાં ફેરફાર માગતો હતો, છતાં એ કામ આજકાલી અધૂરું જ રહ્યું છે.

સંસ્કારની અસર

ન્યારે કોઈ વિચારક જૈનપરંપરાના આચાર-વિચારનું અનુસરણ કરે છે અને જૈન શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરે છે ત્યારે તેના મન ઉપર હજારો વર્ષ પહેલાં ઘડાયેલ એ નિવૃત્તિપ્રેરક ધોરણ અને વ્યાખ્યાઓના સંસ્કારો એટલા બધા સચોટ પડે છે કે તે તેને બેઠી ભાગ્યે જ વિચાર કરી શકે છે. સિદ્ધાંત એક જ હોય પણ તે સજોગો પ્રમાણે કેવી રીતે અનેક મુજે કામ કરે છે એ તત્ત્વ સમજવું તે મિશ્રિતા અધરું ઘઈ પડે છે.

ગાંધીજીને આધ્યાત્મિકતા સિદ્ધ કરવી છે. તેની ભૂમિકાએ તેમણે પોતાના જીવનમા અદિઆ વગેરે તત્ત્વોને ધ્યાન આપ્યું છે. પણ તેમનું દષ્ટિબિંદુ મહાયાનમાર્ગી દોષ તેઓ બોલેને મુખી જેવા સિદ્ધાંત પોતાને મુખી માની શકતા નથી. ગાંધીજીનું દષ્ટિબિંદુ મહાયાની અને તેમા અદિ-સાનુ તત્ત્વ ઉમેગયુ એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ તેમનું જીવન વ્યોદક્યાન તરફ વળ્યું અને તેમની આધ્યાત્મિક ગૃહિની દષ્ટિએ તેમને અનાયમ કર્મયોગ સમાધો તેમનામા મૂળથી જ અદિસાના અસ્તિત્વ નોતરેન દતા એટલે તેમણે પોતાની અદિસાને પ્રવિનિ બનાવ દેશોમાં વહેલી મળી ગીતાના અનાયમ કર્મયોગ પ્રમાણે જીવન ધર્યા મંચન શરૂ કર્યું અને જતાય તેમણે ગીતાના આજ પ્રવિનિનો દાવો બતાવ્યું પ્રત્યક્ષ રીતે.

પ્રેરે છે, જો કે વસ્તુતઃ તે અવિરોધી જ ગણી શકાય ગાંધીજીએ જૈન પરપરાને માન્ય એવી નિવૃત્તિપદ્ધતિ દેખાતી અહિંસા અપનાવી છે ખરી, પણ તેમણે પોતાના સર્વ કલ્યાણકારી સામાજિક ધ્યેયની સિદ્ધિ અર્થે તે અહિંસાના અર્થનો એટલો બધો વિસ્તાર કર્યો છે કે આજની સ્થિતિમાં ગાંધીજીનો અહિંસા ધર્મ એ એક પોતાનો જ અહિંસા ધર્મ બની ગયો છે. એ જ રીતે આ દેશ અને પરદેશની અનેક અહિંસાવિષયક માન્યતાઓને તેમણે પોતાના લક્ષ્યની સિદ્ધિને અનુકૂળ થાય એવી રીતે જીવનમાં વણી છે અને તે જ તેમનો સ્વતંત્ર ધર્મ બની તેમની અનેકમુખી પ્રવૃત્તિઓના દ્વાર ખુલ્લા કરે છે આ દૃષ્ટિએ વિચારતા એમ કહેવું જ પડે કે ગાંધીજીના જીવનમાં જૈન ધર્મ એના મૂળ અર્થ કે પારિભાષિક અર્થમાં નથી જ. એ રીતે એમ પણ કહી શકાય કે તેમના જીવનમાં બૌદ્ધ કે ખ્રીસ્ત કોઈ ધર્મો તેના સાપ્રદાયિક અર્થમાં નથી જ અને છતાં તેમના જીવનમાં જે જાતનો ધર્મ સક્રિયપણે કામ કરી રહ્યા છે તેમાં બધા જ સાપ્રદાયિક ધર્મોનો યોગ્ય રીતે સમન્વય છે.

મહાન આત્મા

ગાંધીજી આપણા જેવા જ એક માણસ છે પણ તેમનો આત્મા મહાન કહેવાય છે અને વસ્તુતઃ મહાન સિદ્ધ થયો છે, અહિંસા ધર્મના લોકાભ્યુદયકારી વિકાસને લીધે જ.

ગાંધીજીને એક વાટકી ઉટકવાના કામથી માટી મોટામાં મોટી અન્નન સામે ખૂબેશ ઉઠાવવાની પ્રવૃત્તિ હતી પટ્ટી ન હોત અથવા નો એ પ્રગ્નિમાં અહિંસા, સયમ અને તપનો વિનિયોગ કરવાની ચૂક પ્રવૃત્તિ ન હોત તો તેમનો અહિંસાધર્મ દાયક પેલી નિર્માસ બ્રાજનની પ્રતિજ્ઞા જેવી મર્યાદાઓના અવગણના પાલનની બદલે બાકે જ આવ્યો જોત એ જ રીતે મારો કે કોઈ અમર્યાદિત જૈન ત્યાગી હોય માત્ર તેના કાર્યમાં સમાજની અવગણના આવવા અને વંચાવાના મુદ્દા એવાય, તેથી આત્મિક વૃદ્ધિ તે

અને તે એ કે જૈનપરંપરાના એક માત્ર નિવૃત્તિ પ્રધાન સંસ્કારોને બદલી તે અહિંસાની એવી વ્યાખ્યા કરે, સર્વ વિકસાવે કે જેથી તેમાં ગમે તેટલું સમાજલક્ષી અને વ્યાવહારિક પરિવર્તન છતાં અહિંસાનો મૂળ આત્મા જે વાસનાઓનો ત્યાગ અને સદ્ગુણોનો વિકાસ તે સુરક્ષિત રહી શકે.

ગાંધીજીનો ધર્મ નવીન છે

જે કોઈ પણ સાધક માનવજીવનના વિધિવિધ ક્ષેત્રોમાં નિત્યનવા ઊભા થતા ક્રોધગ્રાઓનો ઉકેલ ધાર્મિક દૃષ્ટિથી કરવા ઇચ્છે તો તે સહેલાઈથી ગાંધીજીના જીવનધર્મની દિશા જાણી શકે તેથી જ હું માનું છું, કે ગાંધીજીનો જીવનધર્મ જીવંત અને નવીન છે નવીન એટલે તે જૂના ઉપર અભૂતપૂર્વ મહેલ છે એ જ કાગળ, એ જ પીછી અને એ જ રંગ છતાં તે અદ્દ્ય-પૂર્વ ચિત્ર છે સારંગમના એ જ સ્વરોનું અભૂતપૂર્વ સંગીત છે. અગો કે અવયવો એ જ છતાં એ અપૂર્વ તાડવ અને અલૌકિક નૃત્ય છે, કાગળ કે ગાંધીજીની દૃષ્ટિમાં આ લોક અને પરલોક વચ્ચેની બેદરેખા બૂસાઈ ગઈ છે. તેમને મનુષ્ય જીવનરૂપ કે બળતી મિથિલાની અંદર જ રહી તેની આગ શમાવવાના પ્રયત્નમાં જ પારલૌકિક નરકચત્રણા નિવારવાનો સતોષ છે, અને માનવજીવનમાં જ સ્વર્ગ કે મોક્ષની શક્યતા મિદ્ધ કરવાની તાલાવેલી છે.

બન્ને કલ્યાણકારી : જીવન અને મૃત્યુ

[૪]

ગાંધીજી ‘મહાત્મા’ લેખાયા. કારણ તેમનું જીવન મહત્ હતું જેનું જીવન જ મહત્ હોય તેનું મૃત્યુ પણ મહત્ જ હોવાનું ગાંધીજીનું જીવન મહત્ શા માટે? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એક જ છે અને તે એ કે આત્મકાળથી ઠેક મૃત્યુની ધડી સુધી એકમાત્ર પ્રેમવૃત્તિ, સત્ય અને ખીજનનું ભડું કરવાની વૃત્તિ તેમ જ પ્રવૃત્તિ જ અખડપણે તેમ જ ઉત્તરોત્તર વિકસિત રૂપમાં અને વધારે ને વધારે વ્યાપક રૂપમાં સેવી છે. બુદ્ધના મૃત્યુ વખતે લોકોમાં શોક વ્યાપેલો, પણ એ શોક મોટે ભાગે તેમના અનુગામી ભિક્ષુગણ તેમ જ ગૃહસ્થવર્ગ પૂરતો હતો એમ કહી શકાય મહાવીરના નિર્વાણ વખતે વ્યાપેલ શોક પણ એ જ કાટિનો હતો અલગત, તે વખતે અત્યારના જેવા સમાચાર ફેલાવવાનાં સાધનો ન હતા ગાંધીજીના મૃત્યુસમાચાર અત્યાગ્રતા સાધનોને લીધે વિશ્વવ્યાપી બન્યા છે એ એક જ કારણ વિશ્વવ્યાપી શોકનું નથી પણ એમનું આતર અને બાહ્યજીવન એવું વિશ્વવ્યાપી બની ગયેલું કે તે સ્થળ દેહ ગમે ત્યાં રહેતા હોય છતાં દુનિયાના દરેક ભાગમાં તેમનો સંદેશ એકધારે પહોંચી જતો અને ભરોસા કે અભાસ, આ ધર્મના કે તે ધર્મના, આ ધર્મના કે તે ધર્મના, આ દેશના કે તે દેશના, દરેક માનવી ગાંધીજી વિષે એટલું તો માની જ લેતા કે તેઓ જે રહે છે, જે સંદેશ આપે છે તે તેમના આચરણનું પનિણામ છે. સૌનો એકમત્તેજા વિચાર એ જ કે ગાંધીજી વિચારે કાર્મ, જોડે કાર્મ અને રૂંદે કાર્મ એવા નથી અને નથી જ નિર્બળતામાં ગાંધીજી પ્રતિષ્ઠા કેવળ ઉપગ્રાહકો જ હતા તેઓ સૌના વચના નામ તરીકે પણ તે માત્ર અત્યંતિ અને કદાચુરિતે કાર્મ તેમ જ આપે નથી પણ જીવનને મહત્ એ કીર્તિ

કેવળ એક જ ખાલુએ વહો છે એ વિશ્વવિદિત ખીના છે અને તે એક ખાલુ પણ માત્ર કલ્યાણની જ. ગાંધીજીએ પોતાની સમગ્રશક્તિનો પ્રવાહ લોકકલ્યાણને માર્ગે જ વાળ્યો છે. આ માટેની તૈયારી કરવા ગાંધીજી નથી ગયા કોઈ મઠમાં કે નથી ગયા કોઈ જંગલમાં કે પર્વતની ગુફામાં મનના સહજ અધોગામી વક્ષણ તેમ જ અકલ્યાણગામી સરકારોના વહેણને ઊર્ધ્વ-ગામી વક્ષણમાં અને એક માત્ર કલ્યાણગામી પ્રવૃત્તિના વહેણમાં ફેરવી નાખવા એ કામ નથી શરૂાને માટે સહેલુ કે નથી સત્તાધારીને માટે સહેલુ. એ કામ ભક્તભક્તા સાધકોની પણ કસોટી કઠાવે તેવુ અઘરું છે. પરંતુ ગાંધીજીની સત્ય તેમ જ પ્રેમની અનન્ય નિશા અને સત્યપ્રેમમય ઈશ્વર ઉપરની અચળ શ્રદ્ધાએ તેમને માટે એ કામ તદ્દન સહેલા જેવુ કરી નાખ્યુ હતું તેથી જ ગાંધીજી સૌને એકસરખી રીતે ભારપૂર્વક કહેતા કે હું તમાગમાંનો જ છું અને હું જે કરુ છું કે કરી શક્યો છું તે સ્ત્રી-પુરુષ, યુવા વૃદ્ધ સૌને માટે (તેઓ ધારે તો) સુકર છે ગાંધીજી માત્ર વિવેક અને સત્પુરુષાર્થ ઉપર જ ભાર આપતા. એમનો ઈશ્વર એમાં જ સમાઈ જતો દરેક માનવમાં વિવેક અને પુરુષાર્થનાં ખીજ હોય જ તેથી દરેક માનવ ઈશ્વર અને પ્રત્યક્ષ છે ગાંધીજી દરેકના આત્મામાં વસતા એવા જ સન્નિવદાનંદમય અંતર્યામીને પોતાના વર્તન અને વિચારથી જાગૃત કરવા ગતદિવસ મથના અને તેમાં જ અખંડ આનંદ અનુભવતા

માણસ સુમાર્ગને અનુસરે કે નહિ પાણુ તેના મનમાં એક અથવા બીજી રીતે સુમાર્ગની પ્રતિજ્ઞા તો હોય જ છે તેથી ગાંધીજીના અન્નમાર્ગ-દર્શનને ન અનુસરનાર પાણુ-અને ધમ્મીસાર તેથી સાવ બિધ આવનાર પાણુ-તેમના આ વક્ષણ તરફ આકર્ષાનો અને એક અથવા બીજી રીતે ગાંધીજીના પ્રગણદ યાત્રી જતો તેથી કરીને આપમે કદી સારાએ કે 'સીડ માર્ક' પાણુ વિભાતિના હરો માનવોના મદ્યમાં આન મેળવ્યુ નેક ને કન્દા નહિમ વધારે માણુમેના મદ્યમાં ગાંધીજીના હરો આન મેળવ્યુ નેક ને કન્દા નહિમ રચાને લીધે જ વિભાતે વળને મદ્યમાં મેળવ્યુ નેક ને કન્દા નહિમ મદ્ય લેખા -

અમુક ભાગ પૂરતો જ હતો, અને કેટલીક વખતે તો તે ઔપચારિક પણ હોય. પરંતુ ગાંધીજીની મૃત્યુકથા જ સાવ નિરાળી છે દુનિયામાં એકેએક ભાગમાં વસતી જનતાના સાચા પ્રતિનિધિઓએ ગાંધીજીના મૃત્યુ ઉપર આંસુ સાર્યાં છે અને અત્યારે પણ ગાંધીજીની જીવનગાથા મનમાં આવતાં જ કે કાને પડતાં જ કરોડો માણસો આંસુ ખાળી શકતા નથી તેથી જ ગાંધીજીનું મૃત્યુ જીવનના જેટલું જ મહાન છે એમ કહી શકાય.

ગીતા એ દુનિયાના ધર્મગ્રંથોમાં એક અદ્ભુત અને અપૂર્વ ગ્રંથ છે. તેને રચનાર વ્યક્તિ પણ તેવી જ અદ્ભુત અને આર્પંદદિષ્ટિવાળી હોવી જોઈએ. જેના મુખમાથી ગીતાનો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે તે કલ્પનામૂર્તિ કે ઐતિહાસિક કૃષ્ણ પણ અદ્ભુત વ્યક્તિ છે એમાં શંકા નથી ગાંધીજીને સાચી રીતે ઓળખનાર કોઈ પણ એટલું તો સમજી શકે તેમ છે કે ગીતાને તેના આધ્યાત્મિક અને વ્યાવહારિક અર્થમાં જેટલે અંશે ગાંધીજીએ જીવનમાં પચાવી હતી તેટલે અંશે ગીતાને પચાવનાર વ્યક્તિને શોધી કાઢવાનું કામ બહુ અઘરું છે. ગીતામાં કર્મયોગનું જ પ્રતિપાદન છે આ મુદ્દાનું સમર્થન લોકમાન્ય તિળક કરતાં વધારે સચોટ રીતે ખીજા ઇર્ષએ કર્યું હોય તો તે હું જાણતો નથી, પણ એ અનાસક્ત કર્મયોગનું પચાસથી વધારે વર્ષો લગી સતત અને અખડ પરિપાકન ગાંધીજીએ જ કરી બતાવ્યું છે તેમજ ગીતાના કર્મયોગનું સમર્થન જેટલે અંશે જીવન જીવીને કર્યું છે તેટલે અંશે ગ્રંથ લખીને નથી કર્યું ગીતાના અનાસક્ત કર્મયોગમાં જે બાબતો સમાય છે લોકજીવનની સામાન્ય સપાટી ઉપર ચીંતે તેને ઉચિત કરવાની ત્રાસ-સંપ્રદકારી વ્યવહાર બાબત, અને ગમે કાળમાં એકસરખા ટકી શકે એવાં શાશ્વત મૂલ્ય ધરાવનાર મન, વ્યદિમા, અને દિનિરનિશ જેવા નિર્માણ અપરીને જ જીવન જીવવાની પારમાર્થિક બાબત ગાંધીજીનું જીવન શરૂ થયું તે, એ પારમાર્થિક સ્થાને આપારે અને તે ઉત્તરેના વર્ણને તે વર્ણને

વિષય પણ ખતી જતુ જેમ જેમ ગાંધીજી પારમાર્થિક સત્યને આધારે વ્યાવહારિક ક્ષેત્રો વધારે ને વધારે ખેડતા ગયા, જેમ જેમ તેમની સામે કંઠણ અને કંઠણનર વ્યાવહારિક સમસ્યાઓ આવતી ગઈ, ધર્મ, કામ, સમાજ, અર્થશાસ્ત્ર, રાજકારણ-આવા અનેક વિષયોની જમાનાઙૂની જટિલ સમસ્યાઓ ઉકેલવાનો ભાર તેમના ઉપર આવતો ગયો તેમ તેમ તેમને પોતાના જીવનના જિંડાણમાથી પારમાર્થિક સત્યની મંગળમય અને કલ્યાણકારી બાબતોએ વધારે ને વધારે બળ આપ્યું એ બળ જ ગાંધીજીનું અમોઘ બળ હતું. ગાંધીજી ગમે તેવા ક્ષીણ હોય કે તપસ્યાથી કૃશ હોય ત્યારે પણ તેમના જીવનમાંથી જે આશ્ચર્યકારી તેજ અને બળ સ્ફુટતું તેને સમજવાનું કામ કોઈને માટે પણ સહેલું નહોતું તે બળ અને તેજ તેમના પારમાર્થિક સત્ય સાથેના તાદાત્મ્યનું જ પરિણામ હતું. એમની વાણી કે એમની લેખિનીમાં, એમની પ્રવૃત્તિ કે એમની દેહમૃતિમાં એ જ પારમાર્થિક સત્ય પ્રકાશતું

ગાંધીજીના અનુયાયી ગણાતા માણસો પણ ગાંધીજીના જેવી જ દુન્યવી અને વ્યાવહારિક પ્રવૃત્તિ કરતા, પણ તેમને બંધાનેય એમ લાગ્યા જ કરતું કે તેમના જીવનમાં ગાંધીજીનું તેજ નથી આમ ત્રા માટે ? એનો ઉત્તર ગાંધીજીની પારમાર્થિક સત્ય સાથેની પોતાના જીવનની વધારે કંડી એકરૂપતામાથી મળી જાય છે આવી એકરૂપતાએ દુન્યવી લોહજીવનના ધણા પાસાંને સુધાર્યા છે, ઉન્નત કર્યા છે. આ બીના ગાપણને જેટલી વિદિત છે તે કરતા વધારે પ્રમાણમાં હવે પછીની પેઢીએને વિદિત થશે પ્રકૃતિનું

શક્ય હોય, છતાં તેને સમજવા અને પચાવવા જેટલી માનવ-સમાજની ભૂમિકા તૈયાર ન હતી. ગાંધીજીએ સમાજના ખૂણેખૂણામાં પહોંચી લોકોની સહયુક્તિ જાગૃત કરવા ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો. તેને પરિણામે લાખો માણસો એમનું કથન સમજવા તરફ અને એમનું જીવન ઓછેવત્તે અશે જીવવા તરફ વળ્યા પણ સમાજનો એક મોટો ભાગ એવો ને એવો જ રહ્યો, અને ગાંધીજીના નવજીવનમય સંદેશની તીવ્રતા અને વિશેષ પ્રચારની સાથે સાથે તે વધારે ને વધારે વધતો ગયો કે જે ગાંધીજીના સંદેશને ઝીલી ન શક્યો, એટલું જ નહિ પણ તેને એ સંદેશ સાવ ઘાતક તેમજ અવ્યવહારુ લાગ્યો જેઓ ગાંધીજીના નવજીવનસંદેશને શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળતા અને યથાશક્તિ તે પ્રમાણે વર્તવા ઇચ્છતા તેઓના મનમાં પણ કેટલીકવાર ગાંધીજીના પારમાર્થિક સિદ્ધાંતો વિશે શંકા ઊઠતી, અને પૂરતું સમાધાન ન થતું એવો પણ વર્ગ વધતો ગયો કે જે ગાંધીજીને સાંભળવાનું જતું કરી શકે જ નહિ પણ મનનાં એક જ વાત પોષ્યા કરે કે એ તો સત રહ્યા, વ્યવહારમાં એમની વાત ન ચાલે. પણ આથી જે વધારે મોટો વર્ગ તો એવો નિર્માણ થતો ગયો કે જે ગાંધીજીના પારમાર્થિક સત્યના સિદ્ધાંતને તત્ત્વત માનવા છતાં વ્યવહારમાં તેની તદ્દન અવગણનાપૂર્વક અવ્યવહારિતામાં જ માનતો. આ છેલ્લો વર્ગ એ જ ગાંધીજીના નવજીવનસંદેશ માટે ભયાનક હતો. ગાંધીજી પોતાને હિંદુ કહેતા અને હિંદુ ધર્મ આચરવાનો દાવો કરતા, પણ તેમનો હિંદુ ધર્મ ઋતુભંગ પ્રજામાંથી ઉદ્ભવેલ અને યોગ્યયેવ હોવાથી એટલો બધો વિચાર જાણ્યો હતો કે તે એક બાબતથી દુનિયાના સમગ્ર સાચા ધર્માનુયાયીઓને ‘ગાંધીજી સમાજ જ ધર્મનો મર્ગ સર્વત્ર માની રીતે પ્રગટ કરી રહ્યા છે’ એમ માનવા સહચરતા, ન્યારે જીવ બાબતની ને સાચા મનના દૃષ્ટિબુદ્ધિ અને આથી ધાર્મિકતા મનમાં ને જગત પણ આન ન પામતો અને તેમને અનેક રીતે આજ્ઞાતી મનનો જગત દર્શ

ન હતુ તેઓ મનમા સમસમતા અને ગાંધીજી પ્રત્યે જાહેરમાં નહિ તો ખાનગીમાં શેષ સેવતા અને ફેલાવતા. આવા લોકોમા કેટલાક બુદ્ધિપટુ છતા માત્ર સત્તાલોભુષ અને અસહિષ્ણુ લોકોનો એક વર્ગ પહેલેથી જ હતો. ગાંધીજીની વધતી જતી વિશ્વપ્રિય પ્રવૃત્તિ અને દેશોપધારક પ્રવૃત્તિના તેજ સામે તેવા વર્ગનું બહુ ઓછા લોકો સાલળતા. પણ ગાંધીજીનો હિંદુત્વશોધક કાર્યક્રમ જેમ જેમ ઉગ્ર અને વિશાળ બનતો ગયો તેમ તેમ તે અસહિષ્ણુ વર્ગને ભોળા, અજાની અને સ્વાર્થી લોકોને પોતાના તરફ આકર્ષવાની વધારે તક સાપડતી ગઈ મુસલમાનોની માગણીઓ વધતી આવી ગાંધીજી તેમને કારણે એક આપવાની દીર્ઘદૃષ્ટિ ભરેલી વાત કરે તો પેન્નો અસહિષ્ણુ વર્ગ હિંદુ લોકોને ઉશ્કેરે કે જુઓ, ગાંધીજી પોતાને હિંદુ કહેવડાવે છે, હિંદુ ધર્મના અનુયાયી હોવાની વાત કરે છે, ગીતાને અક્ષરસ આચરવાની વાત કરે છે, અને છતાય આતતાયી મુસલમાનો સામે બીરુ થઈ નથી પડે છે સામાન્ય લોકો જેઓ લેવડદેવડના પાઈએ પાઈનો વિચાર ગણના હોય અને જેઓના મન ઉપર આતતાયીને પ્રદાર કરીને જ ફેનાળે લાવવાનો સરકાર હોય તેઓ ગાંધીજીની દીર્ઘદૃષ્ટિ ભરેલી ઉમરતાનો અવળો અર્થ લે તો એ આભાવિક જ હતુ ગાંધીજીની દીર્ઘદૃષ્ટિ એ હતી કે પહેલા માગ ધરનુ રોધન થાય તો બીજાને ગોધન માટે કહેવાનું કામ સમજાય. અને દુનિયામા પણ પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધે ન્યા લગી મુસ્લિમ લીગ અને હિંદુ મહાસભા વચ્ચે રસાકમી આવી ત્યા લગી પેન્નો અસહિષ્ણુ વર્ગ દેખના ભોળા લોકોમા એક જ જાતનુ વિર કેલાચુ કે વિદુ જાતિ અને વિદુ ધર્મ ગાંધીજીના હાથે જેખમાય છે દુર્ભાગ્યે દેશના ભાગવા પડના અને એમાથી અસપરસ કાપાટાળીનો તાવનના પ્રગલ્ભો મુસ્લિમ લીગે તો ગાંધીજીને કાંટાગ અને મુસલમાનના રાજ નર્મકે ગાંધીજી જ દના પડુ

જ્યારે ગાંધીજીને તો આવા લાંબા કાળના રૂઢ માનસને સમજાવટ અને વિવેકથી સુધારવું હતું. ડૂબતો અને આપદગ્રસ્ત માણસ તૂટી જાય એવા તત્કાળસુઝલ તણખાનાં અવલંબન લેતો હોય ત્યારે એને કાંઈક ખમી ખાઈ, સંકટ સહી વધારે સ્થિર ઉપાયનું અવલંબન કરવા કહેવામાં આવે તો બહુ ઓછી સફળતા મળે છે એટલે દેશના લાગણી પડતાં જે જે કામી દાવાનળ ભભૂકી ઉઠ્યો તેમા હિંદુ તેમ જ શીખોને એક જ ખચવાનો ઉપાય જણાયો. ગાંધીજીએ ઉપાયનું અવલંબન કરવામાં લાંબે ગાળે બહુ જ અહિત જોઈ શક્યા. તેથી તેમણે હિન્દુ અને શીખોને એ બદલાની વૃત્તિ અજમાવતા પ્રથમ શેક્યા. અને લીધે જેમ જેમ મુસલમાનો ગાંધીજીને પ્રશંસવા લાગ્યા તેમ તેમ હિન્દુઓ અને શીખો વધારે છેડાયા અને ખુદ-ખુદના પ્રચાર કરવા લાગ્યા કે જુઓ ! મુસલમાનો જ ગાંધીજીને પોતાના હિતૈષી ગણે છે જે મુસલમાનનો હિતૈષી હોય તે તો હિન્દુદ્રોહી હોય જ

ઉસ્કેગુણીજનક બન્યે જતા નવનવા બતાવોમાં બધે જ એકસરખી રીતે સાંત્વન આપવાનું અને સમજાવટ કરવાનું કામ ગાંધીજી માટે થાણ અધરું હતું. છતાં તેમણે અનશન જેવા જરૂર ઉપાયો અને રેડિયો ઉપરના સર્વગમ્ય પ્રવચનો દ્વારા પોતાનું કામ જારી રાખ્યું અને બદલા લેવાની વૃત્તિ જે ભયકર રૂપમા હિંદુ તેમ જ શીખ લાઈઓમા ફાટી નીકળી હતી તે કાંઈક અંશે કાબૂમા લીધી. પણ આવે વખતે પેસો અસદિયુ અને સત્તાસોનુપ વર્ગ લોકોને આડે રહે જોઈ જતો અને ખુદ-ખુદના કહેતો કે ગાંધીજી તો અહિસાદારા છેવટે હિંદુઓ અને શીખોની જ કનડ કમળી ગયા છે. ન્યાયે ગાંધીજી વિરુદ્ધ લોકમાનસ ફીક ફીક પ્રમાણમા ફેળવાયુ ત્યારે જે રૂઢિચુસ્તો અને નામધારી ધાર્મિક પાંડેયેથી જ ગાંધીજીની વિરુદ્ધ હતો અને અભ્યાસગી પોતાપોતાના આગળમાં જ રહી તેમને બાહ્યના તે બધા પેસા શુદ્ધિપટુ અનાયોનુપ વર્ગના ટેંકાર થઈ ગયા એ

આ સ્થિતિએ જ કોંગ્રેસવિરોધી ષડ્ધ્યંત્ર રચાવ્યું અને કોંગ્રેસને તેમ જ દેશને વર્તમાન સ્થિતિએ પહોંચાડનાર મહાન જીવનને ખતમ કરવાનો સકલ્પ પોષ્યો, જેનું ગોડસે તો એક પ્રતીક માત્ર છે

ગાંધીજી ગોડસેને હાથે વીધાયા એમ કહેવા કરતાં એમ કહેવું વધારે સાચું છે કે ગાંધીજીની ઉત્તરોત્તર વિકસતી અને શુદ્ધ થતી જતી અહિંસાને ન પચાવી શકનાર માનસે જ ગાંધીજીની હિંસા કરાવવામાં લાગ લગવ્યો. પણ ગાંધીજી જે સાચે જ અહિંસક હતા અને તેમની પ્રજા એક માત્ર સત્યને જ ધારણ કરતી હતી અને જીવતી હતી તો તેમની હિંસા શક્ય જ નથી. જિજ્ઞાસુ એમણે આવરેલી અહિંસા અને સેવેલી સત્યપ્રજા એ જાને જે નાનકડાશા સ્થૂળદેહ પૂરતી મર્યાદિત હતી તે અનેક મુખે વિસ્તરી છે જે લોકો ગાંધીજીની અહિંસા અને સત્યભરા પ્રજાને પૂરી રીતે નહોતા સમજતા તેઓ પણ હવે વધારે તાલાવેલી સાથે તેને સમજવા મથી રવા લાગે છે આથી જ તો અનેક માણસો જે કાંઈના ભરમાવ્યા આડે રસ્તે દોરાયા હતા તે ટપોટપ પાછા સીધે રસ્તે આવવા લાગ્યા છે અને ગોડસેના પ્રેરક માનસને હૃદયથી નિદી રવા છે પુનર્જન્મ વ્યક્તિગત હો કે સામાજિક હો, જનને રીતે તેનો અર્થ એક તો છે જ કે કાંઈ પણ સંસ્કરણ જાતો નથી જ. ગાંધીજીનો વજ્રસકલ્પ તો વ્યર્થ જઈ જ ન શકે મોટેટિમ અને મહંતિતા સકલ્પો તેમના જીવન પછી વધારે વેગવાન અને વધારે દૃઢમૂળ થયા જે એ જાણીતું છે ગાંધીજીનું મૃત્યુ એ પામર જાતનું મૃત્યુ નથી એ મૃત્યુએ માણસજાતને ગોઠાતુર કરી છે તેના અર્થ એ છે, કે તેને પોતાનું અંતર નિરખવા અતર્ક્ય કડી છે અને હેવટે ગાંધીજી દેશના જના પાનુ માર તે તો દર્શના એક જ વાત કહેતા કે તમે પોતાનું અંતર નખાવે અને પોતાની જાતને પ્રથમ મુકાવો. જીવનના તેમજ પોતાના અંતર દેશના પ્રમાણમાં દેવાઓ તે કરતા તેમજ પોતાના અંતરમાં જે તમને કહેતા હતા કે

પોતાને જ ખભે આવેલ જવાબદારીનું પૂર્ણ ભાન થતું જાય છે જે મુસલમાન ભાઈઓને ગાંધીજી પોતાનું ધર મુધાર્યા બાદ દૂર ખેડા કે પાકીસ્તાનમાં જઈ સમજાવવાના હતા તે મુસલમાનોમાં પણ એ ભાન બળવત્તર થતું જાય છે કે ગાંધીજી જે કહેતા તે જ સાચું છે અને મુસ્લિમ લીગ જે ધર્માધતાને નામે ઉશ્કેરતી હતી તેમાં કશું જ તથ્ય નથી આ રીતે જોવા જઈએ તો ગાંધીજીનું જીવન જેટલું મહત્ત્વ અને કલ્યાણકારી હતું તેટલું જ તેમનું મૃત્યુ પણ મહત્ત્વ અને કલ્યાણકારી છે એ વિશેશંકા નથી

ગાંધીજી શુરુત્વાકર્ષણના નિયમ જોવા હતા. તેમણે આખું જીવન પરસ્પર વિરોધી એવાં વિવિધ બળોને એક જ ઉદ્દેશની સિદ્ધિ માટે સાંકળી રાખવામાં અસાધારણ સફળતા મેળવી છે ગાંજીઓ, મઠધારીઓ, મઝીવાદીઓ અને ઉચ્ચત્વાલિમાની વર્ગ ઉપર સામ્બવાદનું જે સંહારકારી મોજી વેગ-પૂર્વક આવી રહ્યું હતું તેને અહિંસાના પૂરદાગ નિવારવા અને એ મોજીનું પ્રાણદાયક તત્ત્વ માત્ર પ્રતિષ્ઠિત કરવા ગાંધીજીએ પોતાની કાર્યસાધનાદ્વારા છેલ્લી ઘડી સુધી પ્રયત્ન કર્યો તેઓ સૌને નિર્ભય બનાવવા જ મથતા અને જે જે ભયના કારણો જે જે વર્ગ મેવતો હોય તે તે વર્ગને તે ભયનાં કારણો જ કેંટડી દેવા સમજાવતા ગાંજીઓને ટૂંકી થઈ ગાંજી કચ્ચા કહેતા, તો મઝીવાદી તથા ઉદ્યોગપતિઓને પણ ટૂંકી થઈ લોકલિત અર્થે ઉદ્યોગ-ધર્મો વિકસાવવા કહેતા. દરેક ધર્મપંથના દીવામાં તેજ ન હતું, કાગળ કે તેમાં તેજ અને બની જ ખૂટી ગયા હતા ગાંધીજીએ પોતાનાં આગમન દ્વારા દરેક ધર્મપંથના દીવામાં તેજ-ગાંજી પ્રગ્વાનું કાગળ દ્યું અને સમજાવ્યું દરેક ધાર્મિક એમ માનતા શરો કે આગાં પથ પાળી મનુષ્ય કે માને તેમાં પણ કાર્મિક વ્યવસ્થા છે સર્વજ્ઞ જાતિગત ઉચ્ચતાના અતિમાનને પાંચ

શક્યું ન હતું તેનાં મૂળ ગાંધીજીએ હયમચાવી મૂક્યા અને તેના પરિપાક-રૂપે એકવાર અસ્તિત્વમાં આવેલ અસ્પૃશ્યતા હવે તો છેલ્લા શ્વાસજ લઈ રહી છે. હિન્દુ ધર્મ અને હિન્દુ સંસ્કૃતિ જેટલાં જૂના તેટલા જ તે ભય ગણાય છે પણ તેનું અસ્પૃશ્યતાકલંક પણ તેટલું જ જૂનું અને તેટલું જ અભય છે આ કલંક હોય ત્યાં લગી હિન્દુ ધર્મને ધર્મ કહેવો અગર હિન્દુ સંસ્કૃતિને સંસ્કૃતિ કહેવી એ માત્ર ભાષાવિલાસ છે એમ સમજી ગાંધીજીએ હિન્દુ ધર્મ અને હિન્દુ સંસ્કૃતિને નિષ્કલંક બનાવવા ભગોરથ પ્રયત્ન કર્યો, અને તે પણ પોતાની અહિંસાવૃત્તિથી તેમનું આ કામ એવું છે કે દુનિયાના દરેક ભાગમાં તે હિન્દુ ધર્મ અને સંસ્કૃતિને ભયતા અપાવી શકે, અને હિન્દુ કહેવડાવનાર દરેક જણને જે નીચું જોવાપણ હતું તે દૂર કરી તેને માથું ઊંચું રાખવાની હિમ્મત આપી શકે આજે જેઓ પોતાના કટ્ટરપણાને લીધે અસ્પૃશ્યતા-નિવારણમાં આડે આવી ગયા છે તેઓ પોતાની નવી પેઠી અને દુનિયાના ટીકાકારોને હિન્દુ ધર્મના અસ્પૃશ્યતાના લાજન વિશે જો કંઈ પણ સાચો જવાબ આપવા તૈયાર થશે તો તેમને ગાંધીજીનું શબ્દ લીધે જ છૂટકા છે તેઓને કહેવું પડે કે ના, ના, અમાને હિન્દુ ધર્મ અને અમારી હિન્દુ સંસ્કૃતિ એવાં છે કે જેને ગાંધીજીને જન્મ આપ્યો અને ગાંધીજી-દ્વારા આત્મશોધન કર્યું ગોડસેના તથાને લોહિયાળ કન્યાનાર વક્ત્રાનિ વર્ગને પણ પોતાની નવી પેઠીમાં પ્રતિષ્ઠા મેળવવી પડે તો તે ગાંધીજીની અહિંસાને આગળ ધરીને જ મેળવી પડે ગાંધીજીએ કામનું કદીય અહિંસા ચિત્તવ્યુ જ નથી આવી કન્યા-ગુણ-ધાન-વિભવિ પાનાના સ્વર્ણ મૂલ્ય દાન પણ કન્યાજન પ્રસન્નવાનુ જ કામ કન્યાની દૃષ્ટિ આ કે તે રૂતે સૌને સ્વચ્છહિનો જ પાડે શીખવે છે વક્ત્રાનિ અને વર્ગો એકાએક એક રીતે તો બીજાએને બીજી રીતે અભિમાની જ નહીં પૂરી પાડે જે એટલે આપણે જ વિશ્વાસ મેળવે તેમજ એ કે ગાંધીજીની અસ્પૃશ્યતાના નુકસાનને અર્થ જાતે કદીય કન્યાનુમતિ ને, તેના કિન્નર અભિમાની જ કે ગાંધી

પ્રાચીન કાળથી આજલગી યુદ્ધપ્રિય લોકોને ઉત્તેજવા અને પાતો અડાવવા માટે એક ચમત્કારી ઉદ્ધિત ગીતામાં છે. તે કહે છે કે 'અરે બહાદુર, તુ કમર કસ! તૈયાર થા! રણમાં જા! અને પછી પીઠ ન ફેરવ. દુશ્મનોથી ન ડર! જો દુશ્મનોને હાથે મરણ પામીશ તો કથુ તુકસાન નથી. ભલકુ એ રીતે મરીને તુ અહીંના રાજ્ય કરતાં મોટુ સ્વર્ગનું રાજ્ય પામીશ, અને જો દુશ્મનોને છતીશ તો અહીંનું રાજ્ય છે જ છતીને કે મરીને તુ રાજ્ય જ મોગવવાનો છે. શરત એટલી કે લડતા પાછી પાની ન કરવી.' આ ઉત્તેજનાએ આજ લગી દિસકે યુદ્ધો પોખ્યા છે કેમકે તે ઉત્તેજના કોઈ એક પક્ષ પૂરતી હોતી નથી જન્ને પક્ષો તેવી ઉત્તેજનાથી બળ મેળવી પ્રાણાન્ત યુદ્ધ ખેડે છે અને પરિણામે નાશની પ્રક્રિયા અટકતી નથી. ગાંધીજીએ આ ઉત્તેજનાને મિટાવી નહિ તેનું બળ કાયમ ગમ્યુ એટલું જ નહિ પણ તેને ઘણે અંશે વધાર્યું પણ છે. માત્ર તેને આદિસાનો નવો ઝોક અને નવો પુટ આપ્યો અને તે ઉત્તેજનાને અમર રસાયણ બનાવ્યું. દબ્બે વર્ષ થયાં ચાલી આવતી પાશવી દિંમડ ઉત્તેજનાને તેમણે માનવીય કે દિવ્ય ઉત્તેજનામાં ફેરવી નાખી, અને તે કેવી રીતે? ગાંધીજીએ ઉપરની ઉત્તેજનાને નવો અર્થ આપતા કહ્યું કે 'શાન્ત સિદ્ધાન્ત તો એવો છે કે કોઈ પણ ક્યારેય કગનાર દુર્ગંતિ પામતો નથી તેથી હું બહાદુર! તુ કયાણ માર્ગે નિર્ભયપણે વિચર! આગળ અને આગળ વધે જા! પાછો ન દડ! પ્રેરતું અકલ્યાણ ચિતવવામાં કે પ્રેરતું બગાડવામાં ન પડ! એમ કયાણમાર્ગે સાક્ષતા અને મૂંઝતા મરી જઈશ, અવાઈ જઈશ તો શું? તેથી તો તને આવી દુર્ગંતિ વાળી ઉચ્ચ અગિયાર મળવાની છે, કેમકે કયાણમાર્ગે સંગતિ જ પામે છે તે દર્શન કદીયે પામતો નથી. અને જો કયાણનય વિચરવા કરતાં દુર્ગંતિ આ જાતે જ મળવાના માર્ગે તો તું અહીં જ મેલગત્યના નકલ બેગવીશ."

લગીના કોઈ પણ આચાર્યે અર્પ્યો ન હતો. આવી તો ગાંધીજીની અનેક સિદ્ધિઓ છે એવી સિદ્ધિવાળો માનવ સામાન્ય નથી, એ મહામાનવ છે, કેમકે એનું જીવન મહત્ છે અને તેથી જ એનું મૃત્યુ પણ મહત્ છે, કેમકે તે મૃત્યુજય છે. કેમકે તેની સામે મૃત્યુ જ મરી જાય છે અને તે સમગ્ર માનવ-જાતિની ચેતનાના ઊડામાં ઊંડા સ્તરમાં પ્રવેશ કરી ચેતનાની સપાટીને જ ઊંચે આણે છે

—પ્રબુદ્ધ જૈન, ૧ માર્ચ ૧૯૪૮.

વિભૂતિ વિનોબા

[૫]

પરિત્રાજક, જૈન અને બૌદ્ધ એ ત્રણ જીવિત મુખ્ય પરંપરાઓમાં ભારતની બધી જ લાગણી પરંપરાઓનો સમાવેશ થઈ ગય છે. તૃપ્ત્યા, પરિત્રાજકે સચયવૃત્તિના ત્યાગને એ બધી પરંપરાઓએ જુદી જુદી શૈલીમાં પણ એકસરખી રીતે મહત્ત્વ આપ્યું છે.

પરિત્રાજકપણું સ્વીકારી વનમાં જવા ઇચ્છતા ઋષિ યાજ્ઞવલ્ક્યની એક પત્ની મૈત્રેયીના જે ઉદ્દગારે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં નોંધાયેલા છે તે સમગ્ર પરિત્રાજક-પરંપરાના વિચારનો એક પડથો માત્ર છે. યાજ્ઞવલ્ક્યે મૈત્રેયીને કહ્યું કે ‘તને અને કાત્યાયનીને સમ્પત્તિ વહેચી આપી હું એનો નિકાલ કરવા ઇચ્છું છું.’ મૈત્રેયીએ પતિને જવાબમાં કહ્યું કે ‘સુવર્ણથી પરિપૂર્ણ પૃથ્વી મળે તો શું હું તેથી અમર થાઉં ખરી?’ યાજ્ઞવલ્ક્યે જવાબમાં જાગ્રદ્યું છે કે ‘એથી તો તારું જીવન એવું જ ગહેવાનું જેવું કે સાધનસામગ્રીમાં રચ્યાપચ્યા રહેનાર ધનર લોકોનું જીવન છે. સમ્પત્તિથી અમરતત્વની આશા નકામી છે,’ ઇત્યાદિ

હવનમાં કોઈ મૂલ્ય જ નથી, અથવા એ માત્ર સ્વાપ્નિક છાયા છે. પણ એનો અર્થ, જે આખા ઇતિહાસકાળમાં સિદ્ધ થયો તે તો, એ છે કે પાર્થિવ સંપત્તિ એ માત્ર સાધન છે. એને જ હવનસર્વસ્વ માની જે પોતાની જાતને ભૂડી જાય છે તે સ્વત સિદ્ધ અમરપણાને વીસરી વિનાશી અને મર્ત્ય વસ્તુને અમર માની પોતે દુખી થાય છે ને ખીજને દુખ ઉપજાવવામાં નિમિત્ત પણ બને છે. યુદ્ધે તૃણાત્યાગની વાત કહી, અગાર (ધર) છોડી અનગાર બનવાની હાકલ કરી ત્યારે એ ધર, બાહ્ય વસ્તુ, કુટુંબ અને સમાજ એ બધાનું મૂલ્ય નથી જ આકૃતા એમ માનવું તે યુદ્ધને પોતાને અને તેમના ધર્મને અન્યાય કરવા બરાબર છે. યુદ્ધનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે અગત મુખની લાલસામાં ઇતરના સુખદુઃખની પરવા જ ન કરવી અને અંગત મમતા પોષવી એ વ્યક્તિ તેમ જ સમાજ માટે બંધનરૂપ છે. મહાવીરે પરિગ્રહત્યાગની વાત કહી ત્યારે પણ તેઓ એટલું તો જાણે જ છે કે વૈયક્તિક અને સામૂહિક હવનમાં ધનધાન્ય જેવી બાલ વસ્તુઓનું પણ રથાન છે જ. તેમ છતાં જ્યારે તેઓ સુદ્ધા અનગારપદની વાત કરે છે ત્યારે કોઈ પણ જાતના અંગત પરિગ્રહમાં બંધાવાનો જ નિષેધ કરે છે આથી ત્યાગી અને સાચો વિચારક હોય તે એટલું તો જાણે જ કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું હવન ભોજન, આશ્રય અને ખીજ એવી જરૂરી વસ્તુઓ વિના કદી ચાલી શકે જ નહિ. એટલું જ નહિ પણ સ્ત્રૂણ અને જડ કહેવાતી બાલ સામગ્રીની ઉચિત મદદ વિના હવનનું ઊર્ધ્વાકરણ પણ શક્ય નથી. આ રીતે જોતા બધી જ પરંપરાના મુખ્ય પ્રવર્તકોનો સગ મમતાત્યાગનો છે. એટલે કે અંગત અને વૈયક્તિક મર્યાદિત મમતાને વિચારી એ મમતાને આર્વજનિક કરવાનો છે. સાર્વજનિક મમતા એટલે ખીજા સાથે અભેદ સાધવો કે સાત્ત્વગુણના અર્થ તે એનું જ ખીજનું નામ મમતા છે. મમતા મનુષ્યને મરી વ્યાપક બને ત્યારે જ તે મમતારૂપે મોગજાણ્ય કે બનેલા મુદ્દાના પ્રેમનુભવ કે કો પ્રેમ સંકીર્ણ અને સંકીર્ણનું હોય ત્યારે તે મમતા ને તે મોગજાણ્ય વિચાર કે તે મમતા. આ જ મમતા ધર્મના અર્થ નિર્ણય આપે છે.

અપાય છે એવો યત્ન રધુને હાથે કરાવ્યો અને માત્ર માટીનું પાત્ર ન હોય તેમાં બાકી રહ્યું હોય એવા રધુને રધુવંશમાં વર્ણવી ગુપ્તકાલીન દાન-દક્ષિણા ધર્મનું મહત્ત્વ સૂચવ્યું હર્ષવર્ધનને તો એકત્ર થયેલ ખજાનાને દત્ત ત્રણ વર્ષે દાનમાં બાકી કરી કર્ણનું દાનેશ્વરીપણું દર્શાવી આપ્યું. દરેક ધર્મ-પંથના મઠો, વિહારો, મંદિરો અને વિદ્યાધામો જ નહિ પણ સેંદ્રો હંજરો અને લાખોની સંખ્યામાં અગાર છોડી અનગાર થયેલ ભિક્ષુ કે પરિત્રાજકોની સંપૂર્ણ જીવનયાત્રા એ બધું પરિગ્રહત્યાગ અને દાનધર્મને જ આભારી રહ્યું છે. તેની સાક્ષીરૂપે અનેક દાનપત્રો, અનેક પ્રશસ્તિઓ આપણી સામે છે.

જે મઠો, વિહારો, મંદિરો અને ધર્મસંઘો પરિગ્રહત્યાગની ભાવના-માથી જ અસ્તિત્વમાં આવ્યાં હતાં અને જે દાનદક્ષિણાને લીધે જ પોષાયે જતા હતાં તેઓ દાનદક્ષિણા દ્વારા મેળવેલ અને બીજી અનેક રીતે વધારેલ પૂજા અને પરિગ્રહની માલિકી ધરાવવા છતાં સમાજમાં ત્યાગીની પ્રતિષ્ઠા પામતાં રહ્યાં અને સાથે સાથે ઉત્પાદક શ્રમનું સાર્વજનિક મૂલ્ય સમજવાની શુદ્ધિ ગુમાવવાને લીધે એક રીતે અકર્મણ્ય જેવા બનતા ચાલ્યાં બીજી બાજુ સાચી-ખોટી ગમે તે રીતે ધનસંપત્તિ કે ભૂમિસંપત્તિ મેળવનાર વ્યક્તિઓ પણ, દાનદક્ષિણા દ્વારા પોતાના પાપનું પ્રમાણન ચાલે છે એમ માની દાનદક્ષિણા આપતા ગયા અને સમાજમાં વિશેષ અને વિશેષ પ્રતિષ્ઠા પામતા પણ રહ્યા. આમ સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા પામનાર મુખ્યપણે જે વર્ગ અગ્નિતત્ત્વમાં આવ્યા . એક ગમે તેટલું અને ગમે તે રીતે અપાયેલું દાન લેનાર, એનો સંગ્રહ અને વધારો કરનાર છતાં ત્યાગી બનાતો બાદાનુ-શ્રમણવર્ગ અને બીજો ન્યાયઅન્યાય ગમે તે રીતે મેળવેલ સંપત્તિનું દાન કરનાર બોગી વર્ગ. આ બે વર્ગ વચ્ચે એક ત્રીજો વર્ગ પણ રહ્યો કે જેના આધારે ઉપરના બન્ને વર્ગોનું અગ્નિતત્ત્વ હોવા છતાં સમાજમાં જેનું આયમ્નક ગૌરવ લેવાનું નહિ. તે વર્ગ એટલે નદિ કાઢના દાન ઉપર નબળા કે નદિ કાઢે દાન-દક્ષિણા દાન નામના મેળવનાર, પરંતુ માત્ર દાનપત્રો જ નહિ ઉપર નબળા વર્ગ.

સ્થાપના માટે સખળ વિચારો રજૂ કર્યાં. દક્ષિણ અને ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમાં થયેલ અનેક સતોએ એ વિચારનું પોષણ પણ કર્યું. જ્યાં ત્યાં એની સારી અસર પણ થઈ. પરંતુ એ અસર છેવટે ન તો સ્થાયી બની અને ન તો સર્વદેશીય તેથી કરીને સમાજમાં છેવટે રાજસત્તા અને ધનસંપત્તિનો મહિમા, દાન અને ત્યાગનો મહિમા એ જેવા ને તેવા ચાલુ જ રહ્યા અને સાથે સાથે ગરીબી તેમ જ જાતમહેનત પ્રત્યેની મૂઠા પણ ચાલુ રહી.

જિંદગીનીયત્તા બેઢતી, સંપત્તિ અને ગરીબીની, નિરક્ષરતા અને સાક્ષરતાની, તેમ જ શાસક અને શાસિતની, એમ અનેકવિધ વધતી જતી વિષમતાને લીધે દેશનું સામૂહિક ગળ ક્ષીણ જેવું થયું અને અતે વિદેશી રાજ્ય પણ આવ્યું. એણે પહેલાની વિષમતામાં અનેક નવી વિષમતાઓ અને સમસ્યાઓ ઉમેરી. એમેરથી પ્રજા ત્રાહિ ત્રાહિ પોકારવા લાગી. કવિઓ ઇશ્વરનું આહ્વાહન કરવા લાગ્યા. જ્યારે આ વિષમતા નિવારવાનું કામ શસ્ત્રગળ અને શાસ્ત્રગળ બન્ને માટે અસાધ્ય જેવું દેખાતું હતું ત્યારે પાછો એ જ જૂનો અપરિચિત્ત અને અહિંસાનો માર્ગ એક વિશિષ્ટ વ્યક્તિને મૂક્યો

અહિંસા અને અપરિચિત્તની અધૂરી તેમ જ અવિવેકી સમજણથી જે અનિષ્ટ પરિણામો માનવજાતે અનુભવ્યા છે, તેમ જ રંગભેદ, વ્યાર્થિક અસમાનતા અને જાતિ કે રાષ્ટ્રના મિથ્યા અભિમાનને લીધે પેદા થયેલાં જે દુઃસહ અનિષ્ટો માનવજાત ભોગવી ચલી છે તે બધાનો સમાધાન વિચાર કરી તે વિચારના પ્રકાશમાં બધા જ અનિષ્ટોના ઉપાય લેખે એ વિશિષ્ટ વ્યક્તિએ અહિંસા અને અપરિચિત્તનું મૂલ્ય આપ્યું ને તેનાથી જ માનવજાતના ઉદ્ધારનો કે સર્વોચ્ચ સમતા સ્થાપનનો માર્ગ મોખરી કર્યો. સધળા અનિષ્ટો નિવારવાનો આ નવો માર્ગ હતો નો મનુષ્ય જેના સુદ સામ્બાતના એના ઉપર જાણે જ માણી જતા સમજાવવાનું હતું. તેમ જ જાત એ અહિંસા અને અપરિચિત્તના નવા પેશ જે પાતાનું દર્શન વ્યાર્થિકામાં જ સ્વરૂપ કરી બતાવ્યું. એમ સમજવા સુધી કે જેને જે અનિષ્ટ વ્યાર્થિકાએ એક નવ સ્વરૂપ આપ્યું તેમ જ

હતો અને જે માત્ર નિવૃત્તિની એક જ ખુદી બાબતે રજૂ કરતો હતો તે ધર્મે અસહકારની નિવૃત્તિ બાબતે અને સત્યાગ્રહની પ્રવૃત્તિ બાબતે-બન્ને બાબતે સ્પષ્ટ સમજાય તે રીતે અને સર્વક્ષેત્રે લાગુ કરી શકાય એ રીતે રજૂ કરી. પ્રજાને, દરેક બાબતમાં દબાવેલી અને લાચાર પ્રજાને, શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર વિના પણ પોતાની જ પાસે રહેલું પણ આજ સુધી અજ્ઞાત એવું એક સહજ અમોઘ બળ લાઘ્ય પ્રજા જાગી અને કલ્પનામાં ન આવે એ રીતે એ નવા અમોઘ બળે સ્વરાજ્ય મેળવી આપ્યું. જે શસ્ત્ર રાજકીય વિગત અને રાજકારણમાં સફળતા આણનાર સિદ્ધ થાય છે તે શસ્ત્ર ઇતિહાસ-કાળથી સર્વોપરી મનાતું આવ્યું છે. અત્યાર અગાઉ શસ્ત્રબળ અને કાવાદવાના શસ્ત્રબળને એવી પ્રતિષ્ઠા મળેલી જ્યારે આ નવા ઝડપિએ એ પ્રતિષ્ઠા અહિંસા અને અપરિગ્રહના નવા શાસ્ત્રને આપી અને એક રીતે એ પ્રતિષ્ઠા માત્ર ભારતમાં નહિ પણ દેશદેશાન્તરમાં વિસ્તરવા લાગી.

ગાંધીજીએ રાજકારણ ઉપરાંત જીવનનાં લગભગ તમામ ક્ષેત્રોમાં પોતાના એ આધ્યાત્મિક બળનો પ્રયોગ કર્યો અને એનાં મધુર ફળો સમગ્રદાન લોકોની સામે જોતજોતામાં આવ્યાં સામાજિક જીવનના ખૂણેખૂણામાં સમતા સ્થાપી વિષમતા નિવારવાનો કાર્યાકલ્પ પૂરજોશમાં ચાલતો જ હતો અને લોકો પણ એને સાથ આપતા હતા, ત્યાં તો ગાંધીજીએ વિદાય લીધી. જેઓ પાછળ રહ્યા અને જેઓ તેમના સાથી હતા અને છે તેમને એ આધ્યાત્મિક બળ વિશે શ્રદ્ધા નથી એમ તો ન કહી શકાય, પણ તે શ્રદ્ધા કંઈક બદલાયેલી આવેલી અને કંઈક અંદરથી ઊગેલી. એટલે એને સંપૂર્ણ જીવન એમ તો લાગે જ કહી શકાય. તેમ છતાં સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી રાજ્યનત્ર તો એ શ્રદ્ધાના પાયા ઉપર જ ચાલતું આવ્યું છે.

રહ્યો હતો કે જે તેના અહિંસક સંસ્કારને અનુરૂપ અને ગાંધીજીએ તૈયાર કરેલ ભૂમિકાને જ અનુસરી આર્થિક સમાનતાનો પ્રશ્ન ઉકેલે. એ ઝંખનાનો જવાબ ગાંધીજીના જ અનુગામી વર્તુળમાંથી એવી વ્યક્તિએ વાળ્યો કે જેણે આખી જિંદગી ધર્મ તેમ જ કર્મનો સુમેળ સાધવામાં અને શાસ્ત્રીય જ્ઞાનરાશિને પ્રજ્ઞાનરૂપે પરિણામવવામાં ગાળી છે. તે વ્યક્તિ ખીજ કોઈ નહિ પણ જેના ઉપર આખા દેશની અને કેટલેક અંશે દેશાન્તરની પણ નજર ચોંટી છે તે વિભૂતિ વિનોબા.

વિનોબાએ જોયું કે પરંપરાગત સામતો અને રાજ્યો ગયા પણ મૂડીવાદને પરિણામે દેશમાં અનેક નવા રાજ્યો અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે અને આવ્યે જાય છે વિનોબાએ એ પણ જોયું કે લોકતંત્ર સ્થપાયા છતાં એમાં જૂની જ અધિકારશાહી અને અમલદારશાહી કામ કરી રહી છે. તેમાં સેવાનુ સ્થાન સત્તાની હરીફાઈએ લીધું છે એમણે એ પણ જોયું કે લિંગલિંગ રાજકારણી પક્ષોમાં પુરાઈ રહેલો, બુદ્ધિમાન વર્ગ પણ પોતપોતાના પક્ષની નળખાઈ અને અકર્મણ્યતા જોવા કરતા સામા પક્ષની ત્રુટિઓ તરફ જ વધારે ધ્યાન આપે છે. અને પરિણામે એ પક્ષોની સાહમારીમાં જનતાનુ ક્ષિત બાકુ ઓછું સધાય છે તેમ જ ક્રાંતિક સારું કરવાની વૃત્તિવાળા એવા બુદ્ધિમાન લોકોની શક્તિનો પ્રજ્ઞાનો ઉત્કર્ષમાં બાકુ ઓછો ઉપયોગ થાય છે વિનોબાની પ્રજ્ઞાએ અર્થોપાર્જન અને અર્થરક્ષાનું જુદા જુદા માર્ગોમાં પ્રવર્તતી અન્યાયપૂર્ણ તેમ જ અસામાજિક ગેર-રીતિઓનું પપ્પુ આકલન કર્યું. એમણે એ જોઈ લીધું કે તત્કાળ વિધાયક અધિસત્ત્વ અને સંસદની બુદ્ધિ વાળવામાં નહિ આવે તો અત્યારથી થયેલું બધું કામ ધૂળમાંથી ચર્પ જશે અને લોકો હિંસા ભૂખી વળશે આ મથામતમાંથી તેમને ભૂમિદાનનો માર્ગ લાખ્યો જેતજેતામાં એને પ્રેરણા મળતા મળી અને પ્રેરણા મળી રહી છે તે ઉપરથી જ આપણે તે માર્ગનું મૂલ્ય સમજી સમજાવે છીએ રાષ્ટ્રપતિ હોય કે મહામાત્ર્ય હોય, ઉપરાષ્ટ્રપતિ હોય કે મંત્રી હોય, રાજ્ય આ ભૂદાન-પ્રવૃત્તિને ઉત્તરનાં નવા મૂલ્યો આપનાર પ્રવૃત્તિ હોય. આમની રક્ષા છે એ નાનીચીની જાણત નથી. વિનોબાજીની પ્રવૃત્તિ મારા કમિનના દાનમાં જ નથી સમાવી. એ તો સામાજિક, આર્થિક અને રાજનૈતિક એમ બધા ક્ષેત્રે માનવીય જનતા સ્થાપવાના કેન્દ્રનું પદ. પ્રવૃત્તિ છે એ પ્રવૃત્તિનો આત્મ વિનોબાજી જેમણે જ સિદ્ધ કર્યો છે. એનાં અંતર્ગત દાન, હુદ્દિય દાન, પંચમ દાન અને હુદ્દિય દાન અને અન્ય દાન તો એની જરૂર રૂઠિ પોતે સિદ્ધ કરે છે.

ગાંધીજીએ અહિંસાની સર્વાંગીણતાનું જે દર્શન અને આચરણ કર્યું હતું તેનો જ વિકાસ અને વિસ્તાર વિનોબાજીના યજ્ઞમાર્ગ દ્વારા થઈ રહ્યો છે, એવી મારી દૃઢ પ્રતીતિ છે. તેથી જ તો વિનોબા કોઈ આ કે તે પક્ષના વાડામાં પુરાઈ શકતા નથી, સમાતા નથી. ઊલટું, એમની પ્રવૃત્તિ બધા જ પક્ષોના અવરોધનો દૃઢ પાયો નાખી રહી છે. ભૂમિદાન પ્રવૃત્તિ પક્ષાતીત પણ સર્વપક્ષસગ્રાહી હોઈ, સાચી સમજણ ધરાવનાર સેવાકાંક્ષી વર્ગ તેમને સાથ આપવા એમરથી એકત્ર થઈ રહ્યો છે.

ન્યાં તથાગત બુદ્ધે બોધિ પ્રાપ્ત કરેલ ત્યાં જ જીવનદાનના પીંપળાનું ખીજ રોપાયું છે. એની શાખા-પ્રશાખાઓ બોધિવૃક્ષની શાખા-પ્રશાખાઓની પેઠે જ જગ્યાએ જગ્યાએ વિસ્તરવાની એમાં લેશ પણ સંદેહ નથી. જે ઉત્તર બિહારમાં અહિંસામૂર્તિ મહાવીરે જન્મ લીધેતો અને ન્યાં તથાગત બુદ્ધનાં પગલાં પડેલા ત્યાનો વિનોબાજીનો વિહાર એ અત્યારના જલસંકટ પ્રસંગે એક આશીર્વાદરૂપ છે ગાંધીજીએ વિચારેલ અને શરૂ કરેલ અનેક પ્રવૃત્તિઓમાંથી કોઈ એક યા ખીજ પ્રવૃત્તિને વરેલા પણ માત્ર તેને જ સર્વસ્વ માની બેઠેલા હરકોઈ સેવકને માટે વિનોબાજીનું જીવન બોધપ્રદ નીવડે તેનું છે તેથી તેમની જન્મજ્યતી પ્રસંગે આપણે સૌ તેમનાં વિવિધ લખાણો, વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ, —એ બધાનું આકલન કરીએ અને તેઓ શતાયુ થાયો એવી દાર્દિગ પ્રાર્થના કરીએ !

—અગ્નિપુત્ર, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૪

આજનો યથાર્થ માર્ગ : ભૂદાન

[૬]

એક વાત મારે સ્પષ્ટ કહેવી જોઈએ કે સામુદાયિક પદયાત્રાના મૂળમાં વિનોબાજી છે. હું તેમને કઈ રીતે જોઈ છું તે તમને કહું.

મારો વ્યવસાય અભ્યાસ, ચિંતન અને પરિશીલન છે. તમે જેમ પ્રત્યક્ષ કાર્ય કરો છો તેમ હું નથી કરી શકતો, છતાં અભ્યાસ મારફતે હું વિનોબાજીને જાણું છું તેમના પ્રત્યે મારી જે શ્રદ્ધા છે તે જગરૂક શ્રદ્ધા છે. હું ધણીવાર જોઉં છું કે ગાંધીજી પછી એવી કઈ વ્યક્તિ છે કે જેને દેશની આટલી બધી પડી હોય ? જવાહરલાલજી ધણા ઉજાગરા કરે છે, એંગેલ્સેનમાં દોડાદોડ કરે છે, ખૂબ મહેનત કરે છે તે વાત સાચી છે પણ ગાંધીજીની કાર્ય-પદ્ધતિનો જે ટ્રાઈએ યોગ્ય વિકાસ કર્યો હોય તો તે વિનોબાજીએ-અને તે પણ ટ્રાઈ મોટી સંસ્થાની કે મોટા માણસની મદદ વગર ગાંધીજીની પ્રણાલી એવી હતી કે તેઓ નાનામા નાની બાબત તરફ બહુ ધ્યાન આપતા. અલબત્ત, મોટામા મોટી યોજનાઓ પણ થતી, પરંતુ જીણામાં જીણી બાબતોનેય તેઓ ખૂબ જિંજાણથી જોતા આથી તેમની આસપાસ મોટું મંડળ એકઠું થતું.

સાધનામૂર્તિ

વિનોબાજીની વાત આજ સાંભળવી પડે છે. વિનોબાજીને એક વ્યક્તિ તરીકે નહીં પણ એક સાધનામૂર્તિ તરીકે જોતાં તેમની પ્રવૃત્તિ તરફ માત્ર શ્રદ્ધા જ નહીં પણ ‘જગરૂક શ્રદ્ધા’ પેદા થાય છે. એ દૃષ્ટિએ માત્ર શાસ્ત્ર-પરિશીલન પૂરતું નથી. જ્ઞાન જ્યાં સુધી કાર્યમાં પર્યાવસાન પામે નહીં ત્યાં સુધી તે ઉપયોગી નહીં થાય.

શ્રદ્ધાનનો વિચાર

હું જ્યારે વિચારું છું, ત્યારે મને લાગે છે કે, કામ તો આ દેશમાં ઘણાં ચાલે છે, પરંતુ તે બધાંમાં કંઈક ને કંઈક ખામી હોય છે જેને જનતાનું કામ કરવું છે, ગરીબોનાં દુઃખો નિવારવાં છે, તેને માટે આજે પક્ષો ઊભા કરવામાં આવે છે. પક્ષો ઊભા થાય તેનો પણ વાંધો નથી, પરંતુ જે ભૂમિકા પર પક્ષો છે તેમાં એક ખીજ માટે આદર નથી. તમે જુદી જુદી ટુકડીઓમાં (પદયાત્રામાં) જાઓ છો તેથી કાંઈ જુદા પડતા નથી. એક ખીજ પ્રત્યે આદર, સહલાય ને પ્રેમ રહે છે. પક્ષોમાં એવું નથી બનતું. બધા નામ તો દેશહિતનું, ગાંધીજીનું લે છે, પણ તે બધામાં અંદર અંદર એક અર્ધા ચાલી રહી છે ‘ક્યા મુદ્દા પર ચૂંટણી લડી’ તે કરતાં ‘સામા પક્ષને કેમ ઉતારી પાડવો, ચક્રવર્તી આજ સાથે દોષો કેમ જણાવવા,’ એવું જોવાય છે. અમદાવાદમાં કે દેશના કોઈ પણ ભાગમાં, ખીજના દોષદર્શન, નિંદા અને પોતાની ત્રુટિઓ નહીં જોવાની પ્રતિ-આટલું બધે દેખાય છે. વિનોબાજી આની વચ્ચે એક નવું માર્ગદર્શન આજે આપી રહ્યા છે. દેશના વિકાસ માટે રસ્તાઓ બાંધવા જોઈએ તે કબૂલ, ગામની સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ તે કબૂલ, કચરો સાફ કરવો જોઈએ તે કબૂલ, પણ દેશમાં જોઈએ કામ કરે છે તેમનામાં જે કચરો છે તે કાણ સાફ કરે? બધાના મનનો મેલ કાણ કાઢે? અજોડ મહેતા ગમે તેવું સાંકુ આપણુ આપે પણ તે મોડે તેથી ખીજના મનનો મેલ નહીં નિકળે. કુપાત્રનીક જેવા મોટા વિચારક પણ મોડે તેથી કાષ્ટના મનનો મેલ નહીં નીકળી શકે પણ જોના મનમાં કાષ્ટને માટે મેલ નથી, જેને મો મનમાં છે, જેને કાષ્ટ માટે પણ પરાંમદ નથી, એવી અસ્મિ વિનોબાજી છે તેથી જ મોના મનનો મેલ કાઢી શકશે એવું કાષ્ટની પરી નથી. કોઈમની, અમદાવાદની કે અન્યત્રની જેને બગાડના પડી છે, છતાં કાષ્ટની નથી પડી ત્યારે આપણે જ્યાં કામ કરે ત્યારે તેને જોવું સુખ્ય તેટલું આપણને ન સુખ્ય જેવું દિલમાં આવે. આજે એવી, અને અને નવા શ.આવ.મની

વૃત્તિ વધુ છે તે પ્રજાવાન છે. દેશમાં જોટલા સંતો થયા તેમનાં જીવન વિનોબાજીએ વાંચ્યાં, વિચાર્યાં અને અનુભવ્યાં. એ જ તેમની પ્રજા છે. અને એ પ્રજામાંથી ભૂદાનનો વિચાર આવ્યો છે.

અહીં જે બહેનોએ પોતાના અનુભવોની વાતો કરી તે બહુ સહજ, સુસ્થિત અને હૃદયસ્પર્શી હતી યુનિવર્સિટીઓની વક્તૃત્વ-સ્પર્ધાઓમાં જેઓ ભાગ લે છે તેમાં પણ આવી સહજતા નથી આવતી. એ ક્યાંથી આવે છે? માણસ કામ કરવા જાય છે, બુદ્ધિ અને મન જાગૃત રાખે છે, તો આપોઆપ જ એ ઝરો પ્રગટે છે. ગાંધીજીએ સ્ત્રીશક્તિ જાગૃત કરી તે પછી બહેનોમાં ધારાસભા વગેરેમાં જવાની પ્રવૃત્તિ વધી વિનોબાજીએ પાછો જુદો રસ્તો લીધો. તેમાં બહેનો આજે આગળ આવી રહી છે

‘ભૂદાન શું છે?’

તમને આ કામ કરવાની જે તક મળી છે, તેથી ગાંધીજીના રસ્તે ચાલવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે આથી ચડિયાતો આનંદ કદાચ ખીન્ને ન હોઈ શકે. વિનોબાજી કહે છે કે, ‘હું જુદાને ખબરે ચડ્યો છું’ તેમાં કેટલી નમ્રતા છે! જૂના વખતમાં હોકરાઓ ભવાઈ અને રામલીલા નોંવા જતા ત્યારે તેઓ તે જોઈ ન શકે માટે વડીલો તેમને પોતાના ખખ પગે બેસાડતા. ખબે ચડવાથી બાળક બાપ કરતાં બિચે જાય છે અને તે બાપના આધારે. તેમ જૂનાના આધારે વિનોબાજી જૂનકાળમાં જે કાંઈ ચિંતા કરતાં બિચી જૃમિકાએ કામ કરી રહ્યા છે—પણ તે પોતાની દૃષ્ટિએ

મહેનત કરે તો પાકે. ભૂમિ જેના હાથમાં હશે તેને તે ભારરૂપ થશે, સિવાય કે તેનો તે ઉપયોગ કરે! ભૂમિ એ નક્કર વસ્તુ છે. તેની સાથે સંપત્તિનો, ખુદ્દિનો ઉપયોગ હોય. ખુદ્દિ એટલે શું? ખુદ્દિ એટલે સમજણ તેનો ઉપયોગ કરે તો જ કંઈક નિર્માણ થાય. દાનનો અર્થ વિનોયાબુએ સ્પષ્ટ કર્યો છે 'દાન એટલે એક આપે અને ખીજો લે એમ નહીં' પણ સમાનપણે જીવવાનો અધિકાર મેળવવો તે.'

દુનિયાના કોઈ દેશમાં કોઈને આ વિચાર મૂક્યો છે? ત્યાં તો હુસાતુસી ચાલે છે. સુએઝનો પ્રશ્ન આવ્યો અને તરત જ યુદ્ધની તૈયારી થઈ અને ખંજર ખખડવા માંડ્યાં!

દેશમાં જનગૃતિ

હિંદુસ્તાનમાં હવે ગરીબી અને અગીરી સાથે સાથે નહીં ચાલી શકે. જેમ જેમ ગરીબો, આદિવાસીઓ, બીજો વગેરે જાગતા જશે તેમ તેમ ક્રાંતિ ઝડપી બનશે જ્યાં જ્યાં ગરીબી વધારે છે ત્યાં ત્યાં જનગૃતિ વધુ આવશે તે જનગૃતિને યોગ્ય રસ્તે વાળવાનો ભૂદાન એક માર્ગ છે. તેમાં ગરીબીની વહેંચણી નથી થતી, પણ ખીજના દુખના લાગીદાર થવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. ગરીબ માણસમાં ઘણી વાર સાત્વિક મન હોય છે. તેના પર ભાર પડે છે, એ ગીતે નહીં પણ સદેજ રીતે બુદ્ધાનની આવાન તેમને સમજાવવી જોઈએ તેઓ ખીજ ગરીબોની સ્થિતિ જાણે છે એટલે તેઓ સાચી રીતનું દાન આપે છે ગાંધીજી કહેતા કે, 'કરોડપતિના દાન કરતા મારે મન ગરીબની કોડીનું દાન મોટું છે' ગિરિશંકર મહારાજ ઘણી વાર કહે છે, 'ત્યારે ગરીબોના દાનની નદીઓ વહેશે ત્યારે પૈસાદારો ખીજે ખીજે તો આપોઆપ કાસાઈ પડશે'

લોકોનાં મનમાં વિચાર થઈ જતો છે કે, આપણે દાન ક્યા કરવું? આપણે કોડીનું કે માણસો જીવતા રહે ત્યાં! પાંચસોપાણ તો ધણી છે પણ માણસપોણો ક્યા? આનો અર્થ એમ નથી કે પશુપક્ષીઓ પર દયા ન રાખવી. આપણે પ્રથમ માનવનો પ્રશ્ન આપે છે. પંખ્યાં યજ્ઞોમાં શી દેવાતાં, આર્યસમાજમાં એક દેશને બંધને દેશનમાં શી દેવાતાં સર ક્યાં. આવી પ્રશ્નો, સમસ્યાઓ એક વાર કહેવા કે 'પૃથ્વીમાં ને દેશનમાં શી દેવાતાં છે તેને ને કે માણસના હાથમાં શી દેવા તેમ કરવું જોઈએ' અતિશય છે એ જાણ કરીને જનને આદરે દાનના અર્થમાં માર્ગ છે

સામુદાયિક પદ્યાત્રાના કારણે તમારામાં ઘણી નિર્ભયતા આવશે. અનુભવો થશે, લોકોનો સપર્ક થશે. લોકોને ઉપયોગી થવા માટે ભૂદાનના કાર્યકર્તાઓને ખેતી, આરોગ્ય, અર્થકારણ વગેરે ખીલ ઘણા વિષયોનો અભ્યાસ હોવો જરૂરી છે. તેથી કામ સારી રીતે થશે

અનુભવોથી વધુ જ્ઞાન મળે છે

આજે તમે પદ્યાત્રાના ભાઈ-બહેનોએ પોતપોતાના જે અનુભવો કહ્યા તે જોતાં એમ લાગે છે કે, કંઈક અદ્ભુત થઈ રહ્યું છે. જૂના વખતમાં પરિવાજકો હતા તે વખતોવખત વિચારની આપ-લે કરતા. બૌદ્ધ, જૈન, સાંખ્ય વગેરેમાં આવા પરિવાજકોની પરપરા હતી એક આચાર્યની નીચે થોડા ભિક્ષુકો રહેતા હતા પણ જ્યારે આચાર્યમાં શિષ્યવ્રતા આવતી ત્યારે એ સંધો તેજહીન થતા. આ પણ એક નવો સઘ છે. આમા વિશેષતા એ છે કે દરેક યાત્રી-ટુકડી પદ્યાત્રા કરીને પાછી આવે છે, પોતાના અનુભવો કહે છે અને વિચારોની આપ-લે કરે છે મને લાગે છે કે સેંકડો પુસ્તકો વાંચવા કરતાં આવા અનુભવો તમે કહો છો તેમ વધુ જ્ઞાન આપે છે. પુસ્તકોમાં તો ઘણા લાગે કલ્પનાઓ હોય છે.

જે ધર્મવિચાર આજે ચાલી રહ્યો છે તેની અથગમણ જૂના વિચારો સાથે થશે. કોઈ દિવસ એવું નથી થયું કે જૂના વિચારોએ લગઈ ન કરી હોય! તેમ તમારે પણ લગઈ કરવી પડશે. વખત આવ્યે અગદારનો પણ વિરોધ કરવો પડશે

ભાવના પ્રમાણે વર્તો નહીં, તો સ્વરાજ ક્યાંથી થાય ?' વિનોબાજીએ ૧૯૫૭ સુધીનું કલ્પું તેની પાછળ આવી ભાવના છે. વિનોબાજીએ બી વાવેલ છે તે નક્કર છે. આપણે (આપણા કાર્યરૂપી ક્ષેત્રમાં) ભૂમિ ખરોખર છે, બીજા ખરોખર છે—એ બધું જોવું રહ્યું. આ પાક તો પૂરો થતો નથી. પાંચ વર્ષ પછી પણ નવા પ્રશ્નો હશે. અત્યારનું કરેલું ત્યારે ઓછું લાગશે. બધે ચાલી રહેલી ખેંચતાણમાંથી આવો કોઈ નવો માર્ગ કાઢ્યા વગર ગતિ જ નથી. નહીંતર તો નેતાઓ બુદ્ધિનો યોગ્ય ઉપયોગ ભૂલશે બુદ્ધિ આજે ગમે એમ વેડફાઈ રહી છે. વિનોબાજીએ તો બુદ્ધિ, શક્તિ વગેરે બધા માટે એક આવી શોધી છે તેને આ રીતે જોટલા અંશે કોઈ કામમાં લેશે તેટલે અંશે સાર્યક થશે.

—પ્રસ્થાન, કારતક ૨૦૧૩.

ક્રાન્તપ્રજ્ઞ શ્રી કિશોરલાલભાઈ

[૭]

કિશોરલાલભાઈએ પોતે જ પ્રસંગે પ્રસંગે પોતા વિશે થોડુંક લખેલું છે. તેમના પરિચય માટે જો કે એ પ્રયત્ન નથી, તોપણ તે તેમની વિશિષ્ટ આખી કરાવે છે. ‘કૃળવણીના પાયા’ની પ્રસ્તાવનામાં શિક્ષણ અને ‘કૃળવણીનો ભેદ દર્શાવતા તેમણે પોતાની ધર્મ્યજીવનાભિમુખ દૃષ્ટિની આખી કરાવી છે ‘સ્વામી સહજનદ’માં તેમની અસાપ્રદાયિક ધર્મવૃત્તિની આખી થાય છે ‘સ્ત્રી-પુરુષ-મર્યાદા’માં તેમના સહજસિદ્ધ સન્કારોનો પરિચય થાય છે ત્રી ચદ્રશકર શુક્લે ‘પ્યારા બાપુ’માં તેમનો પરિચય આપવા થોડો પ્રયત્ન કર્યો છે. પણ થોડા શબ્દોમાં છતાં સમર્થ રીતે તેમનો વ્યાપક પરિચય તો બાપુજીએ જ આપ્યો છે. ૧૯૪૦ના માર્ચની ૩૭ તારીખના ‘હરિજનપદ્મ’માં ‘સાચું પગલું’એ મથાળા નીચે બાપુજીએ જે લખ્યું છે તે અહીં તેમના જ શબ્દોમાં આપણે સાલગીએ

‘કિશોરલાલ મગધવાળા આપણા વિચ્છેદ કાર્યક્રમોમાં એક છે. એ અવિચ્છાત પરિશ્રમ કરનાર છે એમની ધર્મબુદ્ધિ કોઈ વતી પડતી કદે જોડતી હદ સુધીની છે. ઝીણામાં ઝીણી વિગત પાત્ર એમની નજર બંધ હતી નથી તેઓ તત્ત્વદર્શી દ્વિતમક અને શુદ્ધગતીમાં ચોક્કસિદ્ધિ મેળવે અને અચકા છે શુદ્ધગતીના જોડલા જ મગધીના વિદ્વાન કે ન્યાયજ્ઞતાના પ્રાદી-યતાના કે કોઈ અભિમાનોથી કે પહેનોથી સમગ્ર મુક્ત કે એવો સ્વતંત્ર વિચારક છે એઓ મગધની પદ્મ નથી. એઓ જન્મનિર્મલ જ પદ્મ કે સર્વ ધર્મોના અપજામી છે ધર્મજનનના જ પાત્ર એઓ વાંચે નથી કે’.

સારુ આને હું ગુણરૂપ નથી લેખતો) તેઓ તમામ સાધકો અને શોધકોના હમેશાં ને હરપ્રસંગે ભેરુ થઈ પડ્યા. અથાગ પરિશ્રમ અને કાળજી લઈને તેમણે સઘનુ જે બંધારણ તૈયાર કર્યું છે તે આવી હર કોઈ સંસ્થાને સારુ નમૂનારૂપ થઈ પડે એવું છે.

આ બધી વિગતો કિશોરલાલનો મહિમા વધારવા હું નથી લખતો. એમને મહિમાની કે ગૌરવગાનની મુદ્દલ જરૂર નથી. મારા આત્મસંતોષને ખાતર હું તે લખી રહ્યો છું.

પણ ઉપર જે કંઈ કહ્યું તે એક રીતે ખીજનો અનુવાદ જ કહેવાય અનુવાદનું પ્રામાણ્ય ઓછું નથી, પણ શ્રોતાઓ, ખાસ કરી શિક્ષિત શ્રોતાઓ મુખ્યપણે કંઈકે વિધિની અપેક્ષા રાખે વિધિનો અર્થ છે કે, અપૂર્વ અર્થનું પ્રતિપાદન—અજ્ઞાતનું જ્ઞાપન કિશોરલાલભાઈના પરિચયની ખ્યાતમાં વિધિવચન તરીકે કંઈ પણ કહેવું હોય તો તે સ્વાનુભવમાંથી જ કહી શકાય આ દૃષ્ટિથી હું તેમના પરિચયમાં ક્યારે અને કેમ આવ્યો, ને પરિચય કેવી રીતે વધતો ગયો, એ વિષે થોડું પણ કહું તો તે યોગ્ય કહેવાય

૧૯૨૧ની સ્વરાજ્યની હિલચાલના જુવાળ વખતે એક સાંજે હું આશ્રમમા સાજની પ્રાર્થનામાં જઈ ચડેલો. પ્રાર્થનાને અંતે બાપુજીને એમ કહેતા સાંભળ્યા કે, ‘મારે મન સ્વરાજ્ય કરતા આધ્યાત્મિક રાજ્યની કિંમત વધારે છે, તેથી કિશોરલાલે આધ્યાત્મિક સાધના માટે જે એકાંત ડાહ્ય સ્વીકાર્યું છે, તેની ઉપયોગિતા મારી દૃષ્ટિએ બહુ વધારે છે આપણે આશ્રમ વાસીઓ એમની સાધનામાં દૂર રહ્યા રહ્યા પણ ઉપયોગી થઈએ અને તે દૂર પણ ક્યાં છે? આશ્રમથી થોડેક દૂર એમની ઝૂંપડી છે. ગોમતીએ તો વિશેષ પ્રસન્ન થવાનું છે,’ ઇત્યાદિ આ બાવના બાપુના શબ્દો મારાથી મારી નિજાસા મનેજ થઈ હું કિશોરલાલભાઈનું નામ પણ ન જાનું તો કિશોરલાલ કાણ? સાધના શી? ઝૂંપડું શું? ગોમતી કાણ? વગેરે પ્રશ્નો મનમાં ઊઠ્યા તરત જ મિત્રો પાસેથી ખુલાસો મેળવ્યો, પણ કિશોરલાલભાઈ નિર્મળી નિજાસા ઉત્તરોત્તર વધતી ગાતી એકાંતવાસમાંથી પાછા નેઆં તે આજીવન્યે પાણુ હું આશ્રમમાં તો જતો જ અને મોટે ભાગે તેમના મકાનની નજીકના મિત્રને ત્યાં જતો, પણ ઉલ્ટા નિજાસા કરતાં કિશોરલાલ ભાઈ પહેલાં જ મને મારા અંદર અનુભવનો અંદાજ એટલા મારખાતર કે મારા આશ્રમમાં મની અને હું જાનનારો કે જે આધ્યાત્મિક અનુભવની પાસે રહી શકે તેને જે તે સંસ્થા મુજબ શ્રી આ અંદાજે કોઈકે જાણનાર અંગે પણ

યોગ એવો આવી મળ્યો કે પરિચયનાં દ્વાર ખુલ્લાં થયાં. કિશોરલાલભાઈ પાછા વિદ્યાપીઠના મહામાત્રપદે આવ્યા. તેઓ રોજ (મને યાદ છે ત્યાં સુધી) આશ્રમથી ચાલી એલિસબ્રિજ નજીકના મકાનમા આવેલ વિદ્યાપીઠની આક્રિસમા આવતા. હું પણ ત્યાં પુરાતત્ત્વમંદિર પુસ્તકાલય અને કાર્યાલયમાં રહેતો અને કામ કરતો. શાસ્ત્રીય વાચન અને સ્વયંચિંતનથી કેટલાક પ્રશ્નો વિશે વિચારો તો બાંધી રાખેલા, તેમાં વળૂદ છે કે નહીં અને સુધારવા જેવું હોય તો તે કઈ રીતે અને શું સુધારવું, એવી જિજ્ઞાસા મને હમેશા રહેતી. જ્યાં લગી બાધેલા વિચારો સમવાદની કસોટીએ ન કસાય ત્યાં લગી મુક્તપણે લોક સમક્ષ ન મૂકવા, એવી ઊડે ઊડે મનોવૃત્તિ હતી હવે ઉત્કટ જિજ્ઞાસા અને તેમના પ્રત્યે બંધાયેલી પરોક્ષ શ્રદ્ધા પણ પરિપક્વ થઈ હતી. એટલે સહેજે જ મેં અવારનવાર માગ પ્રશ્નો તેમની સમક્ષ મૂકવાનું શરૂ કર્યું એના સ્પષ્ટ અને સુગ્રિહ્ય ઉત્તરોથી હું તેમના પ્રત્યે વધારે આકર્ષાયો, અને પછી તો આશ્રમમા જાઉં ત્યારે તેમને મળવાનું ભાગ્યે જ ટાળતો.

હવે તેમનો પ્રત્યક્ષ પરિચય વધતો ગયો અને સાથે સાથે તેમના પ્રસિદ્ધ થતાં નાના મોટા લખાણો પણ સાલળતો ગયો પ્રથમ પ્રથમ ‘હવન શોધન’ની હસ્તલિખિત નકલ જોઈ જવાનું યાદ છે. એ વાચને તેમના પ્રત્યે મને ચોર આકર્ષ્યો આ આકર્ષણ આજ લગી વધતું જ રહ્યું છે.

કિશોરલાલભાઈમા વિદ્વતા કરતા પ્રતિભાનું તત્ત્વ વધારે છે, એનું મને લાગે છે. કાવ્યની ગીમાસામા—પ્રજા નન્નગોન્નેવનાલિન્ના પ્રતિભા મગા । એવું પ્રતિભાનું લક્ષણ આપ્યું છે, તે કાવ્યતત્ત્વ મારે પ્રગ્નું છે. પણ ન કિશોરલાલભાઈની પ્રજાની વાત કહી છું તે પ્રજા તેથી જુદી જ છે. તથાગત બુદ્ધે જે પ્રજા ઉપર વારંવાર ભાર આપ્યો છે અને ‘પ્રજાપાત્તિ’ના જે પ્રજા વિવહિન છે તે પ્રજાની હું વાત કરું છું

છે. યોગશાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા એ પાંચને યોગનાં અંગ લેખ્યાં છે. આમાં પહેલાંનાં ચાર એ પ્રજ્ઞાની આવશ્યક ભૂમિકા છે. હુ દિશોરલાલભાઈના લખાણો અને જીવન, બન્ને વિશે જ્યારે જ્યારે વિચાર કરું છું ત્યારે ત્યારે એમની પ્રજ્ઞાનો ખુલાસો મને બુદ્ધ અને યોગશાસ્ત્રના કથનમાંથી જ મળી જાય છે.

દિશોરલાલભાઈની પ્રજ્ઞા નાનામુખી છે તેમણે ‘ઊઘઘનુ જીવન,’ ‘વિદ્યા-વેળાએ,’ ‘તિમિરમાં પ્રભા,’ ‘માનવી-ખંડિયેશ’ જેવા કૌશલપૂર્ણ અનુવાદો કર્યા છે. ‘ગીતાપ્થનિ’ અને ‘બીજાં છૂટક પદ્યો પણ રચ્યા છે સ્વતંત્ર લખાણો તો એમનાં ઢગલાખંધ છે, અને એમનાં લખાણોના વિષયો કોઈ એક નથી ધર્મ, સમાજ, રાજકારણ, અર્થકારણ, સાહિત્ય, કલા, શિક્ષણ આદિ અનેક વિષયોને લગતા અનેક મુદ્દાઓ ઉપર તેમણે વિચારપૂર્વક લખ્યું છે. એમનું લખાણ એટલું મનનપૂર્વકનું અને મૌલિક છે કે આટલા બધા વિષયો અને મુદ્દાઓ ઉપર આવું સૂક્ષ્મ પૃથક્કરણપૂર્વક લાગ્યે જ કોઈ લખી શકે જો અંત પ્રજ્ઞાનો સ્રોત ઊઘડ્યો ન હોય તો તેમના જેવા જાણુશીર્ણ, દૃશકાય, પદ્યાગીવશ પુરુષને હાથે આવો વિશદ વિચારરાશિ લાગ્યે જ લખાય

દિશોરલાલભાઈ જેવું માતૃભાષા ગુજરાતીમાં લખે છે તેવું જ હિંદીમાં અને તે જ રીતે મરાઠી તેમ જ અંગ્રેજીમાં લખે છે. આજે તો ‘હરિજન,’ ‘હરિજનપ્રધુ,’ ‘હરિજનમેવક’ એ બધાંમાં એમનો જ પ્રાણ ધબકે છે દેશ વિદેશમાં ગાંધીજીના વિચારને જાણવા અને સમજવા પ્રયત્નના તેમની કાર્યપદ્ધતિ વિશે વિભા થતા નવા નવા પ્રશ્નોનો ખુલાસો મેળવવા હવેના બધા જ દિશોરલાલભાઈની લેખિનીની પ્રતીક્ષા કરે છે એમનો સૌથી મોંઘો અને વિચિત્ર ગુણ એ તરબતરનો છે જેટલી એમનામાં તરબતર છે તેટલી જ નિર્ભયતા અને માથે તેટલી જ મધુરતા આ વિનિષ્ઠ ગૌરવ વીરો તેમ જ નાતપાત્ર પાત્ર ગાંધીજી પ્રતિનિધિત્વ ધરાવવાના અવિમર્શી છે તેમની મિત્રો નિ ‘સનુકી કાનિ’ બધું તેમને પુરસ્કારવા અને સન્માનવા જે મિત્રો પુરસ્કાર વિરમવ્યક્તિ કરે છે એના ખર્ચ કરી એ સન્માન કરે છે જ નહીં પરંતુ સન્માન કરવાને એવું જ ગૌરવ છે.

પ્રો. અનંતરાયની, 'માનસી'માં અંબાલાલ પુરાણીની, અને 'પ્રસ્થાન'માં રસિકલાલ વઢીલની

પહેલી બે 'સમૂળી ક્રાંતિ'ને યથાર્થ રીતે 'સમૂળી ક્રાંતિ' તરીકે વર્ણવે છે અને સચોટપણે એનું મૌલિકત્વ દર્શાવે છે. અમુક વિધાનોમાં થોડો મતભેદ કે સદેહ હોય તો એ સમાલોચનાઓ 'સમૂળી ક્રાંતિ'ને એક વિરલ કૃતિ તરીકે સ્થાપે છે, જ્યારે શ્રી પુરાણીની સમાલોચના સાવ જુદી બાબત રજૂ કરે છે, એ એને સમૂળી તો શુ પણ ક્રાંતિ સુદ્ધાં માનવા તૈયાર નથી આવે છેક સામા પાટલાનો વિરોધ જોઈ હુ શ્રી પુરાણીની સમાલોચના બે વાર સાંભળી ગયો. સભવ છે કે એને સમજવા પૂરતો મારો અધિકાર ન લેખાય, પણ મને લાગે છે કે એ સમાલોચના નથી સમ્યક્ આલોચના કે નથી સગત આલોચના. પણ એ આલોચના પરથી હુ અનુમાન ઉપર આવ્યો છું કે એ 'સમૂળી ક્રાંતિ'નું યથાર્થપણ સાબિત કરે છે 'સમૂળી ક્રાંતિ'માં જે અનેક વિધાનો છે તેને લીધે કોઈ એક જ જાતના વર્ગ ઉપર અમર નથી થતી. શિક્ષિત ગણતા, સાધક મનાતા એવા વર્ગની માન્યતાઓને પણ આઘાત પહોંચાડે છે એટલે એવા જ કોઈ આઘાતનું પરિણામ એ સમાલોચના હોય તો નવાઈ નહીં અને એમ હોય તો એ ક્રાંતિ જ છે.

ચોથી સમાલોચના તે વિશેષ વિસ્તેષણ અને ઊદાપોદપ્રધાન છે તે 'સમૂળી ક્રાંતિ'ના મુખ્ય બધા જ ભાગોને સ્પર્શે છે, અને છટકી લેખકનાં અવતરણો દારી તેના ગુણદોષના બળાબળની સમીક્ષા કરે છે સમાલોચક શ્રી વઢીલ માફર્સના સામ્યવાદનું દૃષ્ટિબિંદુ ધરાવે છે, એટલે આભારિત મને જ સમાલોચનામાં દૃષ્ટિબિંદુની પ્રધાનતા આવે અને જ્યાં માન્યવાદના મૂળ પાયાંપ આર્થિક બ્યવસ્થા દિશોન્નિવાલલાઈના આન્વિયપ્રધાન પ્રતિપાદનો સામે ગૌણ થતી દેખાય ત્યાં તેઓ પોતાની દૃષ્ટિની સ્પષ્ટતા રજૂ કરે છે, એટલે એ સમાલોચના વાચકને સંતોષનારી બને છે

કસોટીએ ઇતિહાસના અધ્યયનનું મૂલ્ય પણ આંકવામાં આવે તો એમ કહી ન શકાય કે ઇતિહાસનું જ્ઞાન અનર્થકારી છે. એનું અજ્ઞાન, એનો વિપરીત કે એના જ્ઞાન સાથે મળેલી ખીજ સ્વાર્થી વૃત્તિઓ ભડે અનર્થકારી નીવડે, પણ તેથી ઇતિહાસનું જ્ઞાન નકામું છે એમ હું પણ માનતો નથી.

‘સમૂળી ક્રાંતિ’ સમજવાનો પૂરો અધિકાર સામાન્ય વાચકોનો નથી પણ જે જે સમજદાર અધિકારીએ એને ધ્યાનપૂર્વક વાંચી વિચારી હશે, તેના કેટલાય રૂઢ સંસ્કારો અને જન્મસિદ્ધ અધિઓ મૂળભાષી હયમત્યા વિના ભાગ્યે જ રહ્યાં હશે. એ જુદી વાત છે કે સંસ્કારોનાં મૂળ હયમત્યા છતાં માણસ ફરી પાછો એ ને એ ધરેડમાં ચાલ્યા કરે. આમ થવાનાં અનેક કારણો છે. અધિઓ શિથિલ થયા પછી પણ પડખું બદલવાનો સવાલ ખીજા કેટલાક વિશિષ્ટ ગુણોની અપેક્ષા રાખે છે. જો તે વાચકમાં હોય તો તે ક્રાંતિ કરી શકે, ન હોય તો નહીં. પણ ‘સમૂળી ક્રાંતિ’નું કામ તો વાચકને તેના રૂઢ સંસ્કારો વિશે મૂળથી વિચાર કરતા ફરી મૂકવાનું છે એ દૃષ્ટિએ આ પુસ્તક કાઢીને પણ વિચાર પ્રેર્યા વિના રહે એમ હું નથી ધારતો. એ જ એનું મૌલિક ક્રાંતિકારક તત્ત્વ છે.

ઉપનિષદના ઋષિ અને બુદ્ધ, મહાવીર, કપિલ આદિ સંતમુનિઓએ જુદા જુદા શબ્દોમાં અને કંઈકે જુદી જુદી રીતે પણ એક જ વાત તરફ સંકેત કર્યો છે, કે ત્રિવિધ તાપનું મૂળ અવિદ્યા, અજ્ઞાન, મોહ કે દર્શનમોહ છે. ત્યાં લગી આ અવિદ્યા કે અવિવેક હશે ત્યાં લગી આધિભૌતિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક એકે દુઃખ દૂર થવાનો સંભવ નથી બધા જ ઋષિમુનિઓએ અવિદ્યા કે અવિવેકને નિવારવા ઉપર જ ભાર મૂક્યો છે. અને એનાથી જ ઉત્પન્ન થનાર દુઃખોનું ત્રણ ભાગમાં વર્ગીકરણ કરી દુઃખ ત્રિગુણ નિરપા! દૂંકાવ્યું છે.

પછી તે કારણ નિવારવા માટે તેમને જે વિધાનો સૂઝ્યાં છે અને જે ઉપર તેમણે ઠીક ઠીક ઊંડો વિચાર કર્યો છે તે વિધાનો રજૂ કરે છે.

આમ ‘સમૂળી ક્રાંતિ’ ઘટનાઓમા અનુભવાતાં દુ ખના વિગ્રેપણ દ્વારા એના મૂળ કારણ સુધી પહોંચે છે. તેથી પ્રાચીન ધર્મગ્રંથોમા જે ત્રિવિધ તાપના કારણ તરીકે અવિવેકનો નિર્દેશ છે તે જ ‘સમૂળી ક્રાંતિ’મા છે, એમ મને લાગે છે. ફેર હોય તો એટલે જ છે કે જ્યાં જ ધર્મગ્રંથો દુ.ખોનો સક્ષેપમા નિર્દેશ કરે છે, જ્યારે ‘સમૂળી ક્રાંતિ’ વર્તમાન જમાનાના સળગતા પ્રશ્નોની વિગતવાર ઊડી મીમાંસા કરે છે અને પછી તેના કારણ, અજ્ઞાન કે અવિવેક ઉપર માણસનું ધ્યાન એકાગ્ર કરી તે ઉપર દુઃખારાધાત કરવા કહે છે.

દક્ષિણાત્મ તર્કતીર્થ લક્ષ્મણ શાસ્ત્રીએ ‘હિંદુધર્મની સંગીત્રા’ નામનું પુસ્તક લખ્યું છે તેઓ વાઈની પાઠશાળાના મુખ્ય અધ્યાપક તો છે જ, અને ક્રાંતિકારી વિચાર પણ ધરાવે છે. તેઓ પોતે બ્રાહ્મણપ્રધાન સંસ્કૃત પાઠશાળાના મુખ્ય કર્તાહર્તા અને તર્કશાસ્ત્રના વિદ્વાન છે. તેમનું જીવન હિંદુત્વના સંસ્કારથી રંગાયેલું અને મુખ્યપણે બ્રાહ્મણધર્મ વચ્ચે જ વ્યતીત થતું આવ્યું છે. તેમ છતાં તેમણે પોતાના પુસ્તકમાં હિંદુધર્મની એવી મૂલ્ય, ઉગ્ર અને તલસ્પર્શી સમીક્ષા કરી છે કે હું જાણ છું ત્યાં લગી બ્રાહ્મણ પરપરામાં ધયેલ, બ્રાહ્મણધર્મમા જ રહીને, બ્રાહ્મણધર્મ ઉપર ચાટતી બધી ઉગ્ર, મૂલ્ય અને શાસ્ત્રીય ટીકા બીજા કોઈએ આપ્યાં નથીમા કરી નથી.

અને માનવતાનિષ્ઠા છે. ખરી રીતે પરમાત્મામાં માનવતા અને માનવતામાં પરમાત્મા જોવાની તેમની એક નવદષ્ટિ છે. જ્યારે તેઓ એમ કહે છે કે 'જે મોટામાં મોટી ક્રાંતિ કરવાની છે તે આપણે જડ જાહોજહાડી કરતા માણસાઈને સૌથી વધારે મહત્ત્વ અને જીવ માટે સૌથી વધારે આદર આપના શીખવવાની છે એને અભાવે કાઈ પણ પ્રદારનું રાજતંત્ર કે અર્થવાદ કે ધર્મ મનુષ્યને સુખશાંતિ આપશે નહીં,' ત્યારે તેમની માનવતાના ઉત્કર્ષની ઝંખના વ્યક્ત થાય છે. તેમને નિરાશા તો સ્પર્શી જ નથી આખું નિરૂપણ દુ ખોતુ વિશ્લેષણ કરે છે. સાધારણ માણસ દુ ખના વિચાર અને વિશ્લેષણ દ્વારા નિગમ થઈ જાય, જ્યારે એમને વિશે એથી ઊંચકું છે તેમનો આશાવાદ એમ તેજસ્વી બને છે. જે પરમાત્મા પ્રત્યેની અનન્ય નિષ્ઠા અને માનવતાના ઉત્કર્ષમાં અનન્ય શ્રદ્ધા ન હોય તો આમ કદી ન બને

દિશોરલાલભાઈ માત્ર રુક્ષ અને કંટાળો આપે એવું વિશ્લેષણ જ નથી કરતા, પણ વચ્ચે વચ્ચે એમની પ્રસન્ન પ્રકૃતિમાંથી કેટલાક વિનોદો ગોળી રીતે સરી પડે છે કે વાચનારમાં સ્મિત ત્રેયાં વિના નથી રહેતા એથી ઘમ્મી વાર એમની મૈત્રી એવી હલકીફૂલ બને છે કે ચોપડીને પૂરી વાંચ્યા પિતા છોડવાનું મન જ નથી થતું જેમ વિનોદો તેમ તેમાં કટાક્ષો પણ આવે છે પણ એ કટાક્ષો કોઈ આણુગમા, દોષ કે અપમાનવ્રતિમાંથી આવેલા નથી હોતા એમ વાંચના તરત જ સમજાઈ જાય છે

‘ન કો વિવેક્તા ક્ષેત્રથી પર.’ ખીન્ન પ્રતિપાદનનું તેમણે જે નિખાલસ અને નિર્ભયપણે સાહજિક વિવેચન કર્યું છે તે વાચતાં સિદ્ધસેન દિવાકરની એક શક્તિ યાદ આવી જાય છે.

‘મનુષ્યવૃત્તાનિ મનુષ્યલક્ષણૈ.

મનુષ્યદેતોર્નિયતાનિ તૈ. સ્વયમ્ ।

અલઘ્વપારાણ્યલક્ષેષુ કર્ણવાન્

અગાધપારાણિ કથ ગૃહીપ્યતિ ॥ ”

આનો સાર એ છે કે મનુષ્ય દેહધારીઓએ પોતે જ મનુષ્યોનાં ચરિતો-અવહારો મનુષ્ય જાતિને માટે જ કર્યાં છે, વ્યવસ્થિત કર્યાં છે, પણ આળસુ, જડ અને અવિવેકી વર્ગમાથી જ્યારે માણસો પોતે જ વ્યવહારો અને વ્યવસ્થાનું તત્ત્વ ન પામ્યા, એનો સાર ન સમન્યા, ત્યારે તેમણે પોતે જ તે માનવકૃત વ્યવસ્થાઓને પાર પાગી ન શકાય એવી અગાધ માની લીધી, ચંચુપાત ન થઈ શકે તેવી અફર માની લીધી પરંતુ જે વિચારક અને વિદ્વાન છે તે એ વ્યવસ્થાપ્રતિપાદક શાસ્ત્રોને ચંચુપાત ન થઈ શકે તેવાં કે અફર શી રીતે સમજશે ? કિશોરલાલભાઈ પણ ખીન્ન પ્રતિપાદનદારો એ જ ભાવ સ્પષ્ટ કરે છે, એમ લાગે છે સચની કેવી બલિદારી છે કે તે હજારો વર્ષને અંતરે થયેલ જે ભુદી ભુદી અક્રિયોની વિચાર-ભૂમિકાઓમાંથી એકસરખી રીતે આવીર્ભાવ પામે છે !

વિચારાતુ થાય તો તે દ્વારા શરૂઆતમાં શિક્ષિત ગણાતા વર્ગની ધણી જ પરંપરાગત, રૂઢ અને અવિવેકમૂલક માનસગ્રંથિઓ શિથિલ થવા પામે અને એનો એપ સાધારણ-શિક્ષિત અને અશિક્ષિત સુદ્ધાંને પણ લાગ્યા વિના ન રહે. જ્ઞાન એક એવું અખંડ અને ગ્રંથિભેદક ઝરાણુ છે કે તે એક વાર ગમે તે સ્થાને ઉદ્ભવ્યા પછી ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે પ્રસરતુ જાય છે અને વચ્ચે આવતા અતરાયોને ભેદી તે લોકમાનસને વિવેકના ઊંચા સ્તર ઉપર મૂકે છે. તેથી હું એવી વિનંતિ કરું છું કે દરેક સમજદાર ‘સમૂળી ક્રાંતિ’ એક વાર તો વાંચે જ.

એક વાર મારા મિત્ર એક આઈ સી એસ મહાશયે મને કહ્યું કે તમે આર્યસંસ્કૃતિ વિશે કાંઈક લખો તો હીક મેં કહ્યું, ‘હું આર્ય-સંસ્કૃતિનો એવો વિશિષ્ટ અભ્યાસી તો નથી, અલખત, એના એકાદ અશને સ્પર્શવાનો થોડો ધણો પ્રયત્ન કર્યો છે. ક્યારેક એ વિશે લખવાના પણ વિચારો આવે છે, પણ પાછો સંકેતચાઉં છું.’ તેમણે પૂછ્યું, ‘સંકેત ચા માટે?’ આનો ઉત્તર આપતાં મેં મારા વિચારો દર્શાવ્યા તે અહીં ટૂંકમાં નોંધવાની તક લઉં છું.

‘સંસ્કૃતિ વિશે લખવું એટલે શું? અત્યારે જેઓ પોતાને આર્ય-કુલોદ્ભવ સમજે છે અને જે જે વસ્તુઓને તેઓ મહત્વની માને છે માર તેની જ ગાથા ગાવી એટલું જ, કે સાથે સાથે તેમણે જે વિદ્વંસો નિર્માન કરી છે, પોષી છે અને જેના ઉપર સંસ્કૃતિનો દોળ ચાલ્યો છે તેને પણ ખુશી કરવી તે? જે માત્ર સંસ્કૃતિ-વર્ણનને નામે પ્રિય જ કહેવાનું રાખ અને સત્યનો ખીન્ને અપ્રિય અંશ કહેવાનો ન હોય તો એ સંસ્કૃતિનો મનિષ્ય નથી’ પણ વિદ્વંસોને છુપાવવાનો એક પ્રયત્ન થયે એમ મને લાગે છે.

વાંચનાર બધાના કાન પોતપોતાની માની લીધેલી સંસ્કૃતિની કીર્તનકથા સાંભળવા એકાંતથી ટેવાઈ જાય છે, અને તેની વિરુદ્ધ સોળે સોળ આની સાચું કહેવામાં આવે તો તે સંસ્કૃતિપ્રિય લોકો મરવા કે મારવા તૈયાર થઈ જાય છે. ’

મારા આ કથનથી તે ભાઈ મૌન રહ્યા પણ મારી અંગત વાતચીત અહીં નોંધુ છું. તે તો એ દર્શાવવા કે હું જે આર્યવર્ગની વિકૃતિઓ અને ત્રુટિઓને અંશથી પણ વર્ણવતાં કે લખતાં સક્રિય સેવકો હતો તે ત્રુટિઓ અને તે વિકૃતિઓ ટિશોરલાલભાઈએ ખૂબ મોટાના મનથી ‘સમૂળી ક્રાંતિ’માં રજૂ કરી છે. જ્યાં સુધી હું સમજવા પામ્યો છું ત્યાં સુધી એમ કહી શકાય કે તેમણે ‘સમૂળી ક્રાંતિ’માં બધા વર્ગોની ધર્મ, સમાજ, અર્થકારણ, રાજકારણ અને શિક્ષણ વિશેના પ્રશ્નો વિશેની ગેરસમજૂતી અને ખોડખામીઓ રૂપે વિકૃતિઓ જ વર્ણવી છે.

તેમણે જોઈ લીધું હોય જોઈએ કે જે સદ્ગુણો હવનમાં સંસ્કૃતિરૂપે પચી ગયા છે તે તો છે જ એને કહી, મોટા રૂપમાં બતાવી, લોકોને કોસલાવવાની, કુલાવવાની કે મોટાભા બતાવવાની શી જરૂર છે ?

જરૂર હોય તો તેમની ખોડખામીઓ અને જૂસો બતાવવાની જ છે. આ દૃષ્ટિથી ‘સમૂળી ક્રાંતિ’એ પ્રજાહવનનું નળણું ખમ્મું રજૂ કરે છે ને તેને નિવારવા સંકેત કરે છે.

—શ્રી પ્રધાન

સર્વ—મિત્ર ગૃહસ્થ—સંત

[૮]

પંખી આકાશમાં ઊડે ત્યારે એની છાયા નીચે દેખાય છે. ઊડવાનું બંધ પડ્યું કે છાયા અદૃશ્ય થઈ કાળપટમાં આવતા માણસો વિશે પણ એમ જ છે તેઓ મૃત્યુવશ થયા ને તેમની છાયા ગઈ આ સામાન્ય નિયમનો પણ અપવાદ છે કેટલાક પુરુષો કાળપટમાં આવી અદૃશ્ય થાય છે, ત્યારબાદ પણ તેમની છાયા લોપાતી નથી. એટલું જ નહીં પણ ઉત્તરોત્તર તેમની છાયા વધારે ગાઢ અને સ્થિર પણ બનતી જાય છે. બુદ્ધ, મહાવીર, હસસ આદિ પ્રાચીન પુરુષો આ કોટિના છે આપણે હમણા જ ગાંધીજીને પણ જોયા કે તેઓ એ જ કોટિના છે. શ્રી દિગોરલાલભાઈ નથી અવતારી કે નથી કોઈ આચાર્ય, છતાં તેમની કોટિ પણ એ જ છે તેમનું શુદ્ધ મૃથસ્ત્રણપ્રધાન તેમ જ દલીલવાળું વિવેકી લખાણ જેમ જેમ વધાઈ વંચાતું અને સમજાતું જશે, તેમ જ તેઓ કેવી અનોખી રીતે હવન છત્રી ગણા એની જાણ વધતી જશે તેમ તેમ તેમની છાયા વાચકોના હૃદયમાં વધારે ને વધારે પડવાની અને સ્થિર થવાની

જ સમાતો હોય એમ મનાયુ છે. આવી અધૂરી સમજને લીધે લાંબા વખતથી પ્રજાજીવન અત્યંત વિસંવાદી બની ગયુ છે, એમ છતાં સમયે સમયે આપણા દેશમાં એવા સમજદાર અને વ્યાપકદષ્ટિ ધરાવનાર પુરુષાર્થી પાકતા રહ્યા છે કે જેઓએ પોતાની જીવનકળાથી લોકોને સાચું માર્ગદર્શન આપ્યું હોય ગાંધીજી એવા અંતિમ મહાપુરુષ થઈ ગયા તેમણે જે ગૃહસ્થ-સંન્યાસી કે ગૃહસ્થ-સંતનો પદાર્થપાઠ પોતાના જીવનથી આપ્યો તેને પચાવનાર એક નાનકડું પણ સમર્થ મડળ દેશમાં તૈયાર થયુ એ મંડળમાં શ્રી કિશોરલાલ મશરવાળાનું સ્થાન મુખ્ય અને ઊંચુ છે તેઓ આપું જીવન રહ્યા તો ગૃહસ્થ, પણ સાથે સાથે એ જીવન સંન્યાસનુ જ વિતાવ્યુ તેમણે ગૃહસ્થનાં યોગ્ય કર્તવ્યો પ્રત્યે ક્યારે પણ ઉપેક્ષા ન સેવી અને સંન્યાસના ખરા અર્થને જીવનમાં મૂર્ત કર્યો

ગીતાના તાત્પર્ય વિષે અનેક પક્ષો પ્રવર્તે છે. કોઈ જ્ઞાનમાં, તો કોઈ લક્ષિતમાં, તો કોઈ કર્મમાં તે કોઈ ધ્યાનમાં—એમ એનું તાત્પર્ય વર્ણવે છે. શ્રી કિશોરલાલભાઈના જીવનમાં આપણે એ બધા તાત્પર્યોનો સુમેળ પૂર્ણપણે જોયો છે તેઓ એક બાજુ પણ આવશ્યક અને યોગ્ય કર્મ વિના રદા હોય એવું કોઈએ જોયું, બાજુ નથી એમના પ્રત્યેક કર્મમાં જ્ઞાનયોગ ફેટલો હતો એ તો એમના લખાણો જ કહી દે છે વિચાર અને તદ્દનુચારી આચાર પ્રત્યે તેમની જે નિષ્ઠા હતી અને જે એકાગ્રતા હતી તેનો દંડેગ ભાગ્યે જ જોવામાં આવે છે ‘ગીતામંથન’માં તો તેમનું ગીતાનો અર્થ રજૂ કર્યો છે, પણ તેમનું પોતાનું સ્વતંત્ર જીવન-દર્શન તો ‘ગીતામંથન’ના ઉપોદ્ધાતમાં જોવા મળે છે તેમણે જે જે લખ્યું છે તે માત્ર જીવનના ખાતર કે બીજાને ઉપદેશવા ખાતર નથી, પણ જે એને જીવનમાં ઉતારી પચાવ્યું તે રજૂ કરવા ખાતર આ આગતમાં તેના ગાંધીજીના જીવન અને પૂર્ણપણે અનુસર્યા છે તેમણે એ જીતે નિરાશ્ચય કર્યો, એ જીતે જીતાવ્યો છે.

‘હરિજન’ પત્રોનું તંત્રીપદ સંભાળતા. તેમની સામે પરસ્પરવિરોધી એવા અનેક વાદોના પ્રશ્નો આવે, અનેક પક્ષોના પ્રશ્નો ઉપરિચિત થાય, દેશપરદેશને લગતા સવાલો ચર્ચવાના આવે, આર્થિક અને ઔદ્યોગિક પ્રશ્નો બાબત પણ માર્ગદર્શન આપવાનું પ્રાપ્ત થાય—આ બધા કામને તેઓ પથારીવશ જોવા છતાં પૂર્ણપણે છેવટ સુધી ન્યાય આપી શકતા તેનું મુખ્ય કારણ તેમની સત્ય અને અહિંસાની સતત ઉપાસના હતી. ગમે તેવા મોટા મનાતા રાજપુરુષ કે સંન્યાસીને સુદ્ધાં સ્પષ્ટ સત્ય કહેવામાં તેઓ લેશ પણ સંકોચાતા નહીં, અને નિર્ભય કથન કરવા છતાં કોઈ દુભાય એવું વચન પણ ઉચ્ચારતા નહીં જેમને જેમને એમનું કથન રુચતું નહીં તેઓ પણ એકસરે તેમની તટસ્થતા અને માયાળુતાની મુક્તકંઠે પ્રશંસા જ કરતા.

બુદ્ધત્વ વિષેપણ વિશ્વવિદિત છે. મહાવીરની અહિંસા પણ અભાગી નથી શકરાચાર્યનો અદ્વૈત-પેગામ અપૂર્વ છે વાચસ્પતિની સર્વ વૈદિક દર્શનોને સ્પર્શતી બુદ્ધિ ગવાય છે એમ દરેક યુગે થયેલા તે તે પુરુષોનું ગૌરવ જેવું તેવું નથી. તેમ છતાં તે પુરુષોના વિચારો અને સિદ્ધાંતો તેમના પોતાના સંપ્રદાયના કોચામાં જ ગૂંચળાઈ કાંઈક અંશે વિકૃત પણ બન્યા છે અને બીજા સંપ્રદાયના લોકોમાં તેની સારવના જોવાની દૃષ્ટિ ભાગે જ દેખાય છે એ વિચારો અને સિદ્ધાંતો સમયે સમયે બદલાતા માનવજીવનની સાથે મેળ ખેસે અને તેને ઉપયોગી થઈ પડે, એ રીતે પુનઃસંસ્કરણ ન પામે તો એ માત્ર ભૂતકાળની યજ્ઞોગાથા જેવા જ બની જાય છે પ્રત્યેક સંપ્રદાયના અનુયાયીની પોતાના માન્ય પુરુષના વિચાર અને સિદ્ધાંતો પ્રત્યે એવી કાંઈક ગદ ગદા ભાવ છે કે, તે એ વ્રક્ષ-અંધિને વીંધે તેનું પર્ણનું કે પુનઃસંસ્કરણ કરી નથી શકતો દિગોચરજાતનાઈમાં પણ ક્યારેક એવી જ સંપ્રદાય-પ્રતિ હતી. તેઓ પોતે જ એવી મનવચન કહે છે કે, અગ્નિનાશનું

તેમને પૂછેલું કે, ‘તમે આટઆટલા ખીમાર અને કાઈ ખીજો ઉકેલી ન શકે એટલા બધા લિન્ન લિન્ન વિષયોના, લિન્ન લિન્ન પ્રશ્નો કયા અભ્યાસ, કયા વાચન અને કયા બળને લીધે ઉકેલો છો?’ આવી મતલબના પ્રશ્નો ઉતર તેમણે નામ વાણીમાં એટલો જ આખ્યાનુ યાદ છે કે, ‘મારું વાચન અતિ અલ્પ છે પણ મારી પાસે એકમાત્ર કસોટી સત્ય અને અહિંસાની છે એ કસોટીએ હું બધું વિચારું છું અને જે કાઈ સૂઝે તે લખું છું.’ એમના આખા જીવનની ચાવી જ આ છે ગાંધીજીએ નવજીવન ધડવાના વિચારો અને સિદ્ધાંતો પૂણી રૂપે મૂક્યા કિશોરલાલભાઈએ પોતાના અનેક લખાણોમાં એ પૂણીઓને કાંતી માપી ન શકાય એટલા સૂતરની કાળકીચો પીરસી કિશોરલાલભાઈ રૂઢ ગુરુ-શિષ્ય ભાવમાં ન માનતા એટલે તેઓ જેમ ખીજને પોતાના વિચારોમાં મૂકવાનો જગત આગ્રહ ન સેવતા, તેમ ખીજના વિચારોમાં માત્ર શ્રદ્ધાથી મૂકવાની વૃત્તિ પણ ન મેવતા તેથી જ, આપણે જોઈએ છીએ કે, તેમણે પોતાના ધાર્મિક, આધ્યાત્મિક વિવેચન-વાળા લખાણોમાં પોતાને માન્ય હોય એવા મોટા મોટા પુરુષની પણ સાદર સમીક્ષા કરી છે તેઓ સાંપ્રદાયિક ગ્રંથોથી પર થયા ને તેમની સામે માનવજાતિના ભૂષણરૂપ બધા જ ધર્મપુરુષો સમાન ભાવે ઉપસ્થિત થયા. એ જ વિરલ ઢાળે તેમણે રામ-કૃષ્ણ, બુદ્ધ-મહાવીર, ઇસુ ખ્રિસ્ત, સ્વમનંદ જેવા સાંપ્રદાયિક લેખાતા મહાન પુરુષોની જીવનકથા વિવેચન લખતે એમને એવી પ્રતીતિદર રીતે લખી છે

પ્રાક્ષણ-શ્રમણ દ્રુવજી

[૯]

ગુજરાતમાં દ્રુવ ધણા છે અને હતા, પણ દ્રુવજી તો એક જ. જેમ ગાંધી ધણા પણ ગાંધીજી એક માલતીય ધણા પણ માલતીયજી એક મદનમોહન તેમ દ્રુવજી કહેતાં જ આનંદશંકરભાઈનો બોધ સૌને થઈ ના. આ 'જી' પદ્મ મહત્ત્વ દ્રુવસાહેબના જીવનમાં જે જોવા મળે છે, તે અહીં જતાવતાનો ઉદ્દેશ છે

દ્રુવજી જન્મે પ્રાક્ષણ અને તેમણે મુત્સદી નાગર એટલે વિદ્યાગતિ. હાલપણ અને ભાષાસૌષ્ઠ્ય પર પરાગત હોય એ તો સામાન્ય તત્ત્વ થયું. પણ એમણે એ તત્ત્વનો ખીજાઓએ નહિ સાધેલ એવો અસાધ્ય ગુણ વિકાસ સાધ્યો હતો. શ્રમણદીક્ષા લે તેનામાં કર્મકાંડી અદિસાત્તિ જિનરવા મડે છે અને પરપરાગત તપોવ્રતો પણ સહેજે હોય છે. પણ દ્રુવજીની અધિસાત્તિ અને તપોવ્રતિ જુદા પ્રકારની હતી તે અદરથી જાગેલી અને પ્રાક્ષણદર્શનથી પરિભ્રમિત થયેલી હતી, જેને લીધે તેમનું વ્યક્તિત્વ ધગ્યું

લગભગ ત્રીસ વર્ષ પહેલાં અધ્યયન કરી પહેલવહેલો જુ કાશીથી ગુજરાતમાં ગયો ત્યારે 'વસંત' માતાં થોડાક દ્રુવજીનાં લાખાઓ તેઓ અને એમના તરફ એવાઓ ક્રમે ક્રમે એમના 'નીતિશિક્ષણ', 'દિનુ ધર્મની બાળપણથી', 'ધર્મવર્ણન', 'આપણો ધર્મ', 'દિનુ વેદધર્મ' આદિ પુસ્તકો લેખ, અને તેમની માગ ઉપર એવી નાંટી અસર થઈ, જે અત્યંત કામગીરી, કે પછી તો મને કોઈ પણ ધાર્મિક પાઠ્યક્રમ બાબત પૂરે ત્યારે

વૈયક્તિક મુલાકાતમાં કાંઈકે રૂબાપણું છે. છતાંદિ. આવી મતલબના એ લખાણે હું એમ માનતો થયો કે ત્યારે તો ધ્રુવછત્રને મળવા ઘેર ન જવું. આ માન્યતાથી પ્રેરાઈ હું તે વખતે અમદાવાદમાં જતો આવતો અને રહેતો છતાં ધ્રુવછત્રને મળેલો નહિ એમને વિશે એવો પૂર્વગ્રહ બંધાયો છતાં એમની વિદ્યતા પ્રત્યે તો ઉત્તરેતર મારો આદર વધ્યે જ જતો હતો, અને સાથે સાથે તેમના લખાણોના વાચનનો પ્રચાર પણ કર્યો જતો હતો.

દરમિયાન ૧૯૨૦-૨૧ આસપાસ ફરી હું કાશીમાં આવ્યો અને મારા ઉતારા પાસે જ આવેલ દિગંજ જૈન વિદ્યાલયમાં પ્રમુખસ્થાનેથી ધ્રુવછત્ર લાપણ થઈ રહ્યું છે એ જાણતા જ તે સાલગવા ગયો. ધ્રુવછત્ર અહિંસા અને તપના મહત્ત્વ વિશે તેમની વિદ્યસિત વિચારસરણીમાં પણ ગુજરાતી ટોન-લય-વાણી હિન્દીમાં બોલ્યે જતા હતા. અને પ્રસંગે ‘ઉત્તરાધ્યયન’ તેમ જ ‘આચારાગમત્ર’નો આધાર લેના તેમની મધુર વાણી અને સ્પષ્ટ વિચારસરણીથી હું વધારે આકર્ષાયો સસા પરી થતા જ તેમને હું મળ્યો અને સાદર નમસ્કાર કરી મેં કહ્યું કે ‘હું આજ લગી આપનો પરાક્ષ શિષ્ય હતો. હવે પ્રત્યક્ષ શિષ્ય બનીશ.’ તેમણે ઊંચા સાથે કહ્યું, ‘તમે ગુજરાતી છો? અને બગલે જરૂર આવતે એ ‘જરૂર’ શબ્દે મારામાં બધાયેલ તેમના વિશેના પૂર્વગ્રહને બહુ ગિથિય કરી નાખ્યા ત્યારે હું તેમને બગલે ગયો ત્યારે તેઓ એટલી સદૃશતાથી મારા અને વાત કરી કે પેલા પૂર્વગ્રહનો રહોસ્તો અંશ પાનું માન મનમાંની તન્ન વિતીન થઈ ગયો. તેમણે અહિંસા વિશેની ચર્ચામાં તે વખતે મને કહ્યું કે ‘માંગડ દેશમાં અહિંસાના પાયા ઉપર સન્દાન સાથે બાથ બાંધતો પ્રિય હું નથી, પણ શું દેશમાં પ્રજાની અહિંસાત્મક એટલા વધારા પ્રમાણમાં નથી નેથી તે જાણીછતે પૂરો સાથ આપે?’ તેમણે જ કે નહીં નહીં નહીં કહ્યું કે ‘હવે તો દેશને વધારે તાત્કાલિક આપણની જરૂર છે. હવે હું નહીં હું નહીં’ કહ્યાંદિ.

અથવા ખીછ રીતે મળતી જ આવી છે દેશની મનોભૂમિકા અને ખીછ પરિસ્થિતિ એવી છે કે દેશવ્યાપિ સક્રિય પગલુ ભરવા સાથે જ એની ખરી તાલીમ શરૂ થાય છે. એટલે એક બાબુ પ્રત્યક્ષ ક્રિયા દ્વારા અને ખીછ બાબુ તેની સમજૂતી દ્વારા જ આખા દેશમાં અહિંસા વિશેની જાગરિત શ્રદ્ધા અને અપેક્ષિત અહિંસા સમજૂતી ઉત્પન્ન કરી શકાય-પહેલું શાબ્દિક શિખણ અને પછી ક્રિયા, એ ક્રમ આખા દેશ માટે વ્યવહારુ નથી. હું તો એમને સાદર સાલળવા જ ગયો હતો. અમારા વિશેષ પરિચયના આ શ્રીગણેશ થયા.

હું અમદાવાદ ગુજરાત પુરાતત્ત્વમંદિરમાં 'સન્મતિતર્ક'નું સંપાદન કરતો. એનો પહેલો ભાગ ધ્રુવજીને મળ્યો ત્યારબાદ તેઓ જ્યારે અમદાવાદ આવે ત્યારે મોટા ભાગે પુરાતત્ત્વમંદિરમાં આવે અને મળે. હું સંશોધન વિશે એમને પૂછ્યા પણ કરતો. એક વાર અનેક પ્રતો ફેલાવી હું મારા ખડમાં કામ કરી રહ્યો હતો અને અણધાર્યા જ ધ્રુવજી પધાર્યા અને ચટ્ટાઈ ઉપર બેસી ગયા થતુ કામ બેઠી રહ્યા હતા. દરમિયાન એક અધ્યાપક ત્યાં આવી અજ્ઞા. વાતચીત શરૂ થતાં જ એ આવનાર અધ્યાપકે નિખાલસ રીતે પાગ રોપપૂર્વક ધ્રુવજીને તીષ્ઠાંતમતમતુ સલગાવ્યુ હું તો મૂંઝવણમાં પડ્યો એક નગ્ન આવા દિવ્ય અતિથિ અને ખીછ બાબુ સહવાસી અધ્યાપક એ અધ્યાપક તો ચાલ્યા ગયા, પણ પાછળથી મેં જોયું કે ધ્રુવજી એ કહ્યો હતો એટલી કુનેદર્યા પી ગયા અને પચાવી ગયા કે તેની અસર જ તેમની પાછળની વાતચીતના મેં ન જોઈ. મને લાગ્યુ કે ધ્રુવજીમાં અદિસાચિતિ ધિરગ્રસ્ત છે ક્યારેક ગુજ્જનના એક જાગીના કમિએ યદ્વાતદા કહેવું કે તમેજુ તેના જગ્યા આપના તેમજુ પોતાની વ્યંગવાણીમાં એરી મનચમનુ લખેવુ માફ કે કે અમમપદનું નિવ્ય પરિગીસન કચ્ચારી પણ એમજે કહેવા શકો છુ.

‘આ બાબત હવે હું ઉદાસીન છું.’ પ્રસંગે અમે બન્ને જ્યારે મળ્યા ત્યારે એમણે મને કહ્યું કે ‘તમારા પત્રમાં કાંઈકે રોપની છાંટ મને લાગી.’ મેં કહ્યું, ‘જરાય નહિ આપ એ જ પત્રમાં મારું એ લખેલ યાદ કરે કે બે આપ ગુજરાત જવાના અને ગુજરાત વાસ્તે કાંઈકે કરવાના છો તો આદેશ મળતાં હું આપને શિષ્યભાવે અનુસરીશ અને કાશીનો મોહ છોડીશ.’ તેઓ એકદમ ખીલી બઠ્યા સારાંશ એ છે, કે તેઓ પોતાના તન્મયી કાંઈ શત્રુ બનવાનું નિમિત્ત પૂરું ન પાડવા પૂરતા અજ્ઞતશત્રુ હતા એ જ રીતે એમણે અહિંસાવૃત્તિ વિકસાવી હતી

આ કથનની પુષ્ટિ માટે એક પ્રસંગ નોંધપાત્ર છે. થોડા વર્ષ અગાઉ દક્ષિણમાં ક્યાંક યજ્ઞ થયેલ, તેમાં બકરાઓનો શાસ્ત્રીય વધ પણ થયેલો. આ વિશેની ચર્ચામાં એઓશ્રીએ મને સમોધી કહ્યું, કે ‘હવે તો અમારે ખૌદ્ર યા જૈન થવું કે શું ?’ ધ્રુવજી વૈદિક અને તેમાય સનાતની હતા. તેમનું વેદ-વેદાંત વિશેનું જ્ઞાન અગાધ હતું તેમની શ્રદ્ધા પણ વ્યાપક અર્થમાં વેદાન-ગામિની જ હતી. પરંતુ ધ્રુવજી તેમ છતાં સ્પષ્ટપણે ઐતિહાસિક બળોને જાણતા તેઓ સમજતા કે ખૌદ્ર, જૈન આદિ અલિસક પ્રયત્ન દિલગીરીને પરિણામે જૂના હિંસાપ્રધાન વૈદિક ધર્મકાંડની ભગિડા નામશેષ થઈ છે અને એને સ્થાને વ્યવહારમાં અહિંસક વૈદિક ધર્મનું રૂપાન્તર થયું છે, જે કાલ અને માનવજાતિના વિકાસને અનુરૂપ છે. હવે આવી સિદ્ધ થયેલ અદિસાની ભૂમિકામાથી વૈદિક ધર્મકાંડીઓ પ્રાચીનતાને મોટે પાટી પાની કરી હિંસા તરફ વળે, તો જેઓ માનસિક અદિસાની ભૂમિકાવાળા ખર્ચ પરાથી વૈદિક ધર્માવલંબીઓ છે તેમણે શું કન્ટ્રી ? શું બુદ્ધિગમ્ય ચર્ચાની ભૂમિકાને છોડી તેમણે કાળજૂતા દિસાપ્રધાન ધર્મકાંડ તરફ વળે, કે કુલધર્મનો મોહ છોડી અહિંસાપ્રચારના અધ્યયન પર ધ્યાન આપી શકે ? ધ્રુવજીના સંદિગ્ધ કથનનો એ પ્રમાણ નાથ સમજેલા ને માનવ અજ્ઞ હીક હોય તો ધ્રુવજીની અદિસાગમિની સમજ અને શ્રદ્ધાના વિચાર વિશે વધારે ભાગ્યે જ કહેવાનું મળે છે.

ગાંધીજીના આશીર્વાદ જોઈએ. હું તપસ્વીના આશીર્વાદમાં માનનાર છું.' ઇત્યાદિ. ક્યાં જન્મે નાગર બ્રાહ્મણ અને શિક્ષણે તથા કાર્યે નવા રંગથી રંગાયેલ અને ક્યાં આવી તપસ્વીના આશીર્વાદની શુદ્ધિશુદ્ધ શ્રદ્ધા ! અહિંસા અને તપની શુદ્ધિશુદ્ધ ભૂમિકામાંથી જ તેમનામાં સમન્વયવૃત્તિ કે જૈન પરિભાષામાં અનેકાંતવૃત્તિનો ઉદય થયેલો. તેમનાં ગમે તે વિષયનાં લખાણો કે ગમે તે વિષય પરત્વેનાં ભાષણો જુઓ તો તરત સમજાશે કે એમણે પોતાના વિચારમાં પોતાની જ ઢબે અનેકાંત ઘટાવેલો હતો, જેમ ગાંધીજીએ પોતાના વિચાર અને કાર્યમાં પોતાની ઢબે ઘટાવેલો છે.

દ્રુવજીએ કુલપર પરાગત વિદ્યાસંસ્કારને કેટલા વિશાળ પ્રમાણમાં અને કેટલી વિશદ રીતે વિકસાવ્યો હતો એ તેમના પરિચયમાં આવનાર અને તેમનું સાહિત્ય વાચનાર સૌ જાણે છે. પણ તેમની સંસ્કારશુદ્ધિ અને ભાષા-સૌષ્ઠ્ય વિશે કાંઈક લખવું આવશ્યક છે. ખાસ કરી જેઓ નવાં વહેણોમાં વગર વિચાર્યે ધસડાઈ જાય છે, તેમને વાસ્તે તો લખવું સવિશેષ પ્રાપ્ત થાય છે. દ્રુવજી ડોલેજમાં ભણ્યા, ડોલેજમાં અને યુનિવર્સિટીમાં ઊંચા હોદ્દાઓ ઉપર રહ્યા. માત્ર અંગ્રેજ જ નહિ પણ ગવર્નર અને વાયસરોય જેવા ઊંચા અધિકારીઓને પણ મળવાના એમને અનેક પ્રમગ આવ્યા. દેશદેશના વિદ્વાનો પણ મળતા જ ડોટ-પાટકન અને ટોપીના આ નખશીખ દેશી-પરદેશી વાતાવરણમાં તેઓ આજન્મ રહ્યા, છતાં તે નથી ધારતો કે કાંઈએ તેમને પોતાનો નહીં કરેલ શુદ્ધગતી વેશ બાંધી ખીજ વેશમાં સન્ન થયેલ જેવા હોય. જેમ પોપાકનું તેમનું પોતાનું જ સાતવિંદ સૌંદર્ય હતું, તેમ તેમનો ખાનપાન અને પૂજાવિધિનો પણ એક આપ સંસ્કાર હતો. આ સંસ્કારે ખીજ બ્રાહ્મણોની પેઠે એમને અંકુશ પોતા

જ્યારે તેમણે હિંદુ યુનિવર્સિટીમાંથી વિદાય લીધી ત્યારે પંડિતો કે પ્રોફેસરો, વિદ્યાર્થીઓ, કર્મચારીઓ એ બધાને એવો અનુભવ થયો કે હવે આવો માણસ યુનિવર્સિટીમાં મળવો સુલભ નથી મોટા હોદ્દાદારને ત્યાં ગમે તે માણસ સરળતાથી જઈ શકતો નથી, પણ ધ્રુવજી વિશે એમ ન હતું જ્યારે જાઓ ત્યારે એમની બેઠક મુક્તદ્વાર કાંઈ પટાવાળો ગેરે જ નહિ, જનાર સાધારણ વિદ્યાર્થી હોય, પંડિત હોય કે પ્રોફેસર હોય. મારા કાશી આવ્યા પછી તેઓ લગભગ પાંચેક વર્ષ અહીં રહ્યા. યુનિવર્સિટીમાં અનેક કોલેજો, અનેક નાની મોટી સંસ્થાઓ અને અનેક વિદ્યાર્થી મંડળો, જાતીય મંડળો અને સાંપ્રદાયિક મંડળો. જ્યારે જુઓ ત્યારે મિટિગોનો પ્રવાહ ચાલતો જ હોય અને હમેશા પ્રોફેસરોની કલ્પનામાં તો કાઈકે ને કાઈકે હોય જ પણ એક દિવસમાં થતી અનેક મિટિગોમાં પણ ધ્રુવજી તો હોય જ અને તે મોટે ભાગે પ્રમુખસ્થાને જ હોય તેમને અનેક વિષયોમાં પ્રસંગાનુરૂપ બોલવાનું પણ હોય. પરંતુ મેં કદી જોયું કે સાલજી નથી કે ધ્રુવજી કાંઈ અપ્રસ્તુત બોલ્યા હોય અગર વધારે પડતું બોલી નાખવાના આ યુગના અભખરાને વગ થયા હોય આ આત્મજનુવન વિદ્યાવ્રતિ અને અમણસુલભ વિકસિત સયમવ્રતિ એ જ ધ્રુવજીની રિગેપના છે અને તેથી જ તેઓ ‘જી પદે પહોંચ્યા.

ખીછતો અચાનક ભેટો થયો. એટલે મારી જિજ્ઞાસા સતેજ બની તેમ જ કૌશાંખીછ પ્રત્યે વિશેષ આકર્ષણો. પણ તે વખતે મારી ઇચ્છા સિદ્ધ ન થઈ અને હું આગ્રા ચાલ્યો ગયો. એએક વર્ષ પછી ફરી હું પૂનામા ગયો. પણ ઘણું કરી તે વખતે કૌશાંખીછ ત્યાં ન હતા. તેમના એક પ્રતિભાશાળી શિષ્ય પ્રો. રાજવાડે મળેલા પણ એમની મુલાકાત મારા માટે તો કૌશાંખીછ પ્રત્યેના આકર્ષણમાં જ પરિણમી. જો કે હું મળે ત્યાંથી મગદીમા પ્રસિદ્ધ થયેલ યૌદ્ધ વાડ્મય મેળવી મારી જિજ્ઞાસા અત્યાંશે સતોષતો હતો, છતાં તક મળે ત્યારે કૌશાંખીછ પાસે જ યૌદ્ધ વાડ્મય શીખવાની ઉત્કટ ઇતિતાં ખીજે રેપાયે જતાં હતા.

હું કાશી છોડી ૧૯૨૧માં અમદાવાદ આવી ગયેલો અને ગુરુત્તમ પુરાતત્ત્વમંદિરમાં રહેતો, પણ હજી લગી હું એ સંસ્થામાં સેવક તરીકે જોડાયો ન હતો. પુરાતત્ત્વમંદિરના બધા જ વિશિષ્ટ અધિકારીઓ અને એમા જોડાયા હોતા, પણ હજી લગી હું એ સંસ્થામા તટસ્થ રહીને જ કામ કરું જતો. ૧૯૨૨ના છેલ્લા ભાગમાં પૂના બેઠાં મને સમાચાર મળ્યા કે કૌશાંખીછ પુરાતત્ત્વમંદિરમા નિમાયા છે આ સમાચારે વીજળિક અસર કરી અને હું પુરાતત્ત્વમંદિરમા જોડાવાના નિર્ણય ઉપર આવી ગયો ને જોડાયો હવે હું કૌશાંખીછનો સહવાસી બન્યાં. મારું પુરાતત્ત્વમંદિરમાનું કામ તો જુદું જ હતું, પણ આ સહવાસની તક મને એમનો અતેવાગી પણ બનાવ્યાં. કૌશાંખીછ પાસે યૌદ્ધ પાલી ગ્રંથો શીખવાની શરૂઆત તો પુરાતત્ત્વમંદિર અને મહાવિદ્યાલયના ટ્રેસાક અધ્યાપકોએ કરેલી, પણ હું જાગૃ છું ત્યાં લગી તેમની પાસેથી સ્વતંત્ર શીખવાનો યોગ મારા જ ભાગ્યમા લખાયો હતો એક બાબતે હું એમની પાસે યૌદ્ધ ગ્રંથો શીખતો અને ખીજી બાબતે વિવેક મેળવી

વ્યવહારના અનેક પ્રસંગોમાં મિત્રની પેઠે મહત્ત્વની સૂચના આપતા. નાહવા કે ખાવામાં કે એવી બીજી બાબતોમાં કાંઈ પણ કહેવું હોય તો તેઓ નિઃસંકાય કહેતા. કૌશાંબીજીના સ્વભાવમાં કડકાઈનું તત્ત્વ બહુ ઉગ્ર હતું. એને લીધે કેટલીક વાર ઘણા નિકટના મિત્રો સાથે પણ તેઓ અથડામણીમાં આવતા. હું પણ એ અથડામણીનો સાવ અપવાદ રહ્યો છું એમ તો ન જ કહી શકાય, પણ એવે પ્રસંગે હું સાવ મૌન રહી જતો, કારણ કે મેં એમની કડક પ્રકૃતિમાં નિખાલસપણાનું અને ક્ષણિકપણાનું તત્ત્વ બરાબર જાણી લીધેલું. કૌશાંબીજી પણ થોડી વારમાં ઠેકાણે આવી જતા, મોળા પડી જતા અને ઘણીવાર ‘પડિતજી’ એવા મધુર આમંત્રણથી સળોધી માફી પણ માગતા.

કૌશાંબીજી મૂળે ગોવાના, અને મહારાષ્ટ્રમાં વિશેષ રહેલા. તેમના જીવન-વ્યવહારમાં પણ મહારાષ્ટ્રીય ઉપરાત લિનુક ધર્મનું તત્ત્વ હતું. તેઓએ જૌદ્ધ લિલ્લુ તરીકે સીસોન, જર્મા અને ભારતમાં જીવન ગાળેલું. જૌદ્ધ-પરંપરાના ક્ષણિકવાદની એમના જીવનમાં સજીવ છાપ હતી. વિદેશના વિશેષે કરી અમેરિકામાં એમણે જીવન ગાળેલું એટલે પાશ્ચાત્ય રહેઠાણ-કરણીના પણ એમનામાં સંસ્કારો હતા. ક્ષણિકવાદના અને પરિમિતતા સંસ્કારોએ તો તેમના આખા જીવનમાં કામ કર્યું છે એમ મને હેં મુઝી લાગતું. “તું કાંઈ પણ સ્થાન કે કાંઈ પણ કામને સનાતનની પેઠે ચોટી મેદુરની લેખની પ્રકૃતિ જ ન હતી. પ્રત્યેક તાણે નવું નવું વાગે અને વિચારે નેમ જાય. વખત લગી સેવેલા સંસ્કારોને એક ક્ષણમાત્રમાં ફેંટા દેવા ફર્મિયા ખરુવાનું પણ કદે એમને જાણનાર દરેક એ સમજતો કે કૌશાંબીજી પે તાલી પે તાલી ગમે ગમે આને આપણની તોડે આવી આપણે તેમ જીવે તેવા આ એમના

કૌશાંબીજીને નોતરવા કે તેમની પાસે બેસવું એટલે ટૂંચકા, ઇતિહાસ, વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, રાજકારણ, સામાજિક જીવન વગેરે જ્ઞાનગંગાની અનેક ધારાઓ વચ્ચે સ્નાન કરવું; તેથી અનેક મિત્રો તેમને નોતરતા, અનેક તેમની પાસે ચર્ચા અર્થે જતા અને તેમનાથી સાવ જીદું દષ્ટિખિન્દુ ધરાવનાર પણ તેમની સાથેના વાર્તાલાપ માટે લલચાતો કૌશાંબીજી જેટલા ઉત્પ્રેરકૃતિ તેટલા જ સ્પષ્ટભાષી એમને કાંઈ છુપાવવાનું ન હતું. ગમે તેવી વિરોધી અને સમર્થ વ્યક્તિને પણ પોતાની વાત ચોખ્ખા શબ્દોમાં સંભળાવતા લોકમાન્ય તિરૂકે ગીતા-રહસ્યમાં ધમ્મપદનો એક પદ્યનો અર્થ અન્યથા કરેલો. કૌશાંબીજીએ તેમને પૂરી રીતે ઠીક ઠીક પકડ્યા અને ભૂલ કબૂલ કરાવી. ત્રિપિટકાચાર્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ શ્રી રાહુલજીએ ધમ્મપદનો અનુવાદ કર્યો છે, જેમા એમની મૌલિક ભૂલ રહી ગઈ છે. કૌશાંબીજીએ એમને એકવાર આડે હાથે લીધા અને રાહુલજી તેમને નગી પડ્યા તથા પોતાની ભૂલ પણ કબૂલ કરી. લખાણ, ઉચ્ચારણ, વાચન, પ્રૂક આદિ કોઈ પણ ખાખતમાં પોતે સહેજ પણ ભૂલ ચલાવી ન લે. કોઈ એવી ભૂલ કરે તો તેને જરાય ન સાંખી લેતાં ચોખ્ખે ચોખ્ખું કહી દે એટલી એમની ચોકચાઈ. મહંમ ગાયકવાડ મહારાજ સયાજીરાવ કૌશાંબીજીના અનન્ય ભક્ત પણ એવા ચક્રાવ, સમર્થ અને સદાચક્ર રાજની સુદાને કૌશાંબીજી તેમની બધા કે કુટુંબો વિશે જાણડાવી નાખતા શ્રીમત સયાજીરાવ અને તેમનાં પત્ની શ્રીમતાબાઈ સાથેના અનેક કુટુંબધુર મ્મરણો તેઓ મને કેટલી પ્રસંગે પ્રસંગે સંભળાવતા. તે ઉપરથી હું તેમની નિર્ભયતા, સત્યવાદિના અને નિશ્ચયતા પાળી જતો.

બીજી ગાંધીજીની ટીકા કરતા. કેટલીકવાર તેઓ એ ટીકા બહુ સખત પણ કરતા. ગાંધીજી ઉપવાસ અને બીજા દેહદમનો ઉપર જે ભાર મૂકે તેને કૌશાંબીજી બુદ્ધિની દૃષ્ટિએ નિહાળી અયોગ્ય લેખતા. અને તેથી ક્યારેક કહેતા કે, ગાંધીજીમાં જે ત્યાગ, જે અહિંસાવૃત્તિ છે તેની સાથે અતપનો કોઈ મેળ નથી. કૌશાંબીજી આ ટીકા સૌની સમક્ષ પણ કરે જેઓ ગાંધીજીના પ્રત્યેક વ્યવહાર અને વિચારને અલરશઃ માનતા અને અનુસરતા તેઓ કેટલીકવાર ગાંધીજીની ટીકાથી કૌશાંબીજી પ્રત્યે અકળ પણ ખગ, છતાં સૌમાં કૌશાંબીજીની નિષ્ઠા અને પ્રમાણિકતા વિશે એકસાથે શ્રદ્ધા જેઈ શકાતી દરેક એમ સમજતો કે કૌશાંબીજી માને છે તેમ કહે અને કોઈની શેઠમાં લેશ પણ આવે તેવા નથી દરેક બધું એમ સમજે કે કૌશાંબીજીને બુદ્ધિથી સમજાવી શકાય, પણ દબાણ કે લાજગર્થી ન ગાંધીજી દ્વારા પ્રાર્થના ઉપર જે ભાર અપાતો અને ગીતાનું જે અમહત્ત્વ અંકાતું તેની સામે કૌશાંબીજી અનેક દલીલો સાથે મનોરંજક ટીકા કરે કોઈ બચાવવા ઊતર્યા કે એવું આવી બન્યું. તે વખતે કૌશાંબીજીની અને દલીલશક્તિનો પ્રવાહ કેવો વહેતો એ તો ત્યાં હાજર હોય તે જ સ્પષ્ટ. કૌશાંબીજી માત્ર અન્ય સંપ્રદાયો કે ધર્મોના જ ટીકાકાર નહતા તે બાદ હોવા છતાં બૌદ્ધ-પરંપરાની સુગ્રીબોની પૂર્ણપણે ટીકા કરતા તેમનું ‘અહિંસા આણિ સંમૃતિ’ પુસ્તક વાંચ્યું છે તે દેહદમનો કૌશાંબીજી વહેગો અને ધાર્મિક દબોના પ્રેરણા વિગેથી નવા નવા પાતે તેમણે કાગળમાં લખેલ અને મને આપ્યું મળીમાં જ અંગ્રાજી : કા

શ્રી. શિવપ્રસાદ શુભાએ કાશી વિદ્યાપીઠમાં કૌશાંબીજી માટે તેમની જ સ્થપના પ્રમાણે નાનકડું પણ સગવડિયું મકાન બાંધી આપેલું. તેમા રહી કૌશાંબીજીએ ‘અહિસા આણિ સંસ્કૃતિ’ એ પુસ્તક લખેલું. મેં તેમને પહેલેથી જ કહેલું કે આ પુસ્તક પૂરું થાય કે સ્થાનાંતર કરવું અને જેવું કે બહુ આહાર પણ એને પ્રગટ કરે છે કે નહિ? તેમણે એમ જ ક્યું. એક ભુગલશિલ્પી ગિરલા જેવા પૈસાદાર છે તેવા જ દાની અને ઉદાર છે હિન્દુ સંસ્કૃતિ પ્રત્યે તેમની અનન્ય નિષ્ઠા જાણીતી છે. ગિરલાજી જ એક એવા છે કે જેમણે હિન્દુ પરંપરામાં ઔદોને સમિલિત કરી લેવાનો સઠવ પ્રયત્ન કર્યો છે. ગિરલાજી જેટલા ગીતાભક્ત તેટલા જ ઔદ્યથેના ભક્ત છે. ઔદ્યથેના દિન્દી અનુવાદો રસપૂર્વક વાંચે અને સારનાથ જેવા વિશ્વવખ્યાત ઔદ્યનીથમાં એકાન્તમાં બેસી તે ઉપર મનન પણ કરે છે, એટલું જ નહિ પણ તેમણે કલકત્તા, દિલ્લી અને હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં ઔદ્યશાસ્ત્રના અધ્યપન માટે તેમ જ ઔદ્ય મંદિર અને ધર્મશાળા માટે અનેકવિધ એટલે મોટા ખર્ચ કર્યો છે અને હજી કરે છે કે તે જાણનાર જ ગિરલાજીની હિન્દુમતાનામાં કરી ઔદ્ય પરંપરા પ્રતિષ્ઠિત કરવાની ધગશ જાણી ગઈ આવી ત્રિ મુમનાર શ્રીયુત ભુગલશિલ્પી ગિરલાએ મુખ્ય-પરેશમાં એક ઔદ્ય-નિવાસ બનાવી આપ્યો ને તેમા કૌનાખીજીને રહેવા તેમ જ ત્રામ કરવાની સગવડ કરી આપી. કૌશાંબીજી ગરીબ અને દલિત જનિઓની સેવા કરવા હતા, તેથી તેઓએ એ નિવાસમાં જતા અને તેમણે તેનું ‘બાજન નિવાસ’ એવું નામદર્શન કર્યું ‘બાજન’ શબ્દની પસંદગી તેમણે પાલી-અંધાને આપ્યો કરેલી, જેના આધુનિક ભાષામાં આધારનું જનતા અથવા સોહમમાન્ય એવો અર્થ થઈ શકે કૌશાંબીજીએ નિવાસમાં ગઈ પડેવતા લગભગ વસના મદદગાર અને દલિતોના સંસ્કાર સિંચવાનું કામ કરતા. કૌશાંબીજીએ નાનું અને સુંદર એક બંગલો બાંધ્યું તેમ જ ખીજી પ્રવાસી સ્થળ અંગણ દેવો આપું એવામાં

દુભાતી હોય તો તેમની કાઠપિણ સગવડ લઈ દયાણુ તળે રહેવું તે કરતાં ખીજે ગમે ત્યાં રહેવું એ જ હિતાવહ છે ખુદ ગાંધીજીએ પણ તેમને કહેલું કે તમે ‘બહુજન વિહાર’ શા માટે છોડો છો ? પણ તેમણે એ વિહાર છોડ્યો તે છોડ્યો જ. તેમને પોતાના લખાણ વિષે એટલી જાગૃત પ્રતીતિ હતી કે, તે ખાતર તેઓ ગમે તે સહવા તૈયાર રહેતા. એ જ પુસ્તકનું ગુજગતી ભાષાંતર પ્રસિદ્ધ થવાનું હતું ત્યારે તેમણે મને પ્રસ્તાવના લખવા મૂલ્યન્યુ. મારે માટે આ પ્રસંગ ‘નદીઆગ્રન્યાય’ જેવો હતો. એક તરફ કૌશાંખીજી સાથે મારો ગાઢ સંબંધ અને ખીજી તરફ એમના પ્રતિપાદનો વિષે ક્યાક ક્યાક મારું જુદું પડતું દર્શિગિદ્ધ હું ગમે તેટલા મૃદુભાવે લખુ તોય કૌશાંખીજીના અમુક વિચારોનો વિરોધ થતો જ હતો. તેમ છતાં તેમના આગ્રહથી મેં આખું ઉપર કાઢકે પ્રાસ્તાવિક લખી કાઢ્યું જે કે મેં એમા કૌશાંખીજીની અમુક એકાંગી ઉગ્ર વૃત્તિનો પ્રતિવાદ કર્યો જ હતો, છતાં અમારા જે વચ્ચે ક્યારેય અતર પડ્યું નહિ બિલકુલ હું મારા પ્રત્યે તેમનો ઉત્તરેતર પ્રેમ જ નિહાળી શકતો એક અથવા ખીજી કારણે મારું એ પ્રાસ્તાવિક નવી છપાયું તે નોખી વાન છે, પણ અહીં તો પ્રથમ કૌશાંખીજીની મક્કમ રત્તિ અને નિખાલસતાનો છે

વાનદાસ. ડૉ. સાહેબ એમને એમની વિદ્વતા, વિચારસમૃદ્ધિ અને ત્યાગ-
ને કારણે ગાંધીજીની પેઠે જ માનતા. આચાર્ય નરેન્દ્રદેવજી વગેરે બધા
વિદ્યાપીઠના કાર્યકર્તાઓ તેમને મેળવવામાં ગૌરવ લેખતા.

કૌશાંબીજી પુરાતત્ત્વમંદિરમાં હતા ત્યારે જ તેમની સામે જૈન પર-
નો પુણ્યપ્રદાપ પ્રગટેલો. પ્રાચીનકાળમાં જૈન મિત્રુઓ પણ બૌદ્ધભિક્ષુઓની
પ્રસન્નતા માંડાદિ લેતા એવું તેમણે શુદ્ધ વિગેની લેખમાળામાં લખેલું આ
ખતને લીધે માત્ર કૌશાંબીજી જ નહિ પણ તેમને આચાર્ય આપનાર
ગત વિદ્યાપીઠ અને તેમના સદસ્યમાં રહેનાર કે આવનાર બધા જ
મિત્રો કે પરિજ્ઞાતો પણ જૈન પરંપરાના પુણ્યપ્રદાપના પાત્ર બન્યા હતા.
વસ્તુ સંપૂર્ણપણે બુધ્ધાઈન હતી ત્યાં ફરી નવો ધડાધો થયો. કૌશાંબીજીએ
કીમા 'શુદ્ધચરિત' લખ્યું તેમાં પણ એ વિધાન તેમણે કર્યું. પરંતુ
તે લેખો શુદ્ધતાનીમા પ્રમિથ થયેલા અને શુદ્ધતામાં તો મુખ્યપણે
પ્રમથ જૈનો જ એટલે તેમના પુણ્યપ્રદાપે બહુ વિંડ મુળ ધાર્યા ન
, પણ મગફળી શુદ્ધચરિત પ્રમિથ ગયા પછી તો જુની જ ચિયનિ આપી.
ગાંધી અને ની પી-જિગરમાં મગફળીના પ્રચાર વિશેષ તો ટિગમર
ની પ્રધાનતા અને તેમાં વિગેન કટ્ટપાટ, એટલે ટિગમર મગાજે
કૌશીજી વિદ્વ જિટવરી આદેવન શરૂ કર્યું. એ આદેવનમાં મગમન
નંદાસુ યુ. પી. અને બ્રહ્મચારીનાં પણ જેના પડ્યા પડ્યા એમ કીને
તવ્યાપી નાખે જૈનમગાજ કૌશાંબીજી અને કટ્ટપી બંધો કૌશાંબીજીએ
સાદ કર્યા અનેક અધે મેડેલો અને પગિયે અપાયાં તેમને જે

આંદોલન શમ્યું; પણ શ્વેતામ્બર સમાજમાં એ આંદોલન ખેવડા વેગે શરૂ થયું. ગુજરાતમાં તો પહેલાં પણ આંદોલન નાગેલું. હવે એનાં મોજાં રજ-પૂતાના, યુ. પી, પંજાબ અને બંગાળના શ્વેતામ્બર સમાજ સુધી ફરી વળ્યાં આના છાંટા મને પણ સ્પર્શવા લાગ્યા પહેલાં મહારાષ્ટ્ર અને સી. પી માંથી અનેક દિગમ્બર ભાઈઓના મારા ઉપર પત્રો આવતા કે ‘તમે આનો જવાબ લખો તમે કૌશાંબીજીના પરિચિત છો અને કદાચ તમે જ જૈનશાસ્ત્ર વિષે તેમને માહિતી આપી હશે’ મુનિશ્રી જિનવિજયજી ઉપર પણ એવી જ મતલબના પત્રો આવતા કેટલીક વાર કેટલાક લેખકો અમને એવી પણ ધમકી આપતા કે તમે જવાબ નહિ લખો તો તમને પણ દોષપાત્ર ગણવામાં આવશે ઇત્યાદિ હવે યુ. પી, રજપૂતાના અને ગુજરાત-માંથી પણ અનેક પરિચિત-અપરિચિત જૈન ગૃહસ્થોના અને ત્યાગીઓના પત્રો મારા ઉપર આવવા લાગ્યા એમાં કાંઈક દયાણુ, કાંઈક અનુરોધ અને કાંઈક ધમકી પણ રહેતાં. એકાદ એવા પત્રને બાદ કરી મેં કાંઈને યદ્યપિ ઉત્તર વાળ્યો નથી ધણા મિત્રો આ મુદ્દા વિષે મને મોઢે પૂછતા અને ચર્ચા પણ કરતા. કૌશાંબીજી આ વખત દરમ્યાન કાઠી વિદ્યાપીઠ અને સાન્નાથમાં રહેતા. છેવટે તેઓ ૧૯૪૫માં મુળધર્મ મળ્યા તેમણે પોતાની વિરુદ્ધ જૈનોના ઊભા થયેલ વ્યાપક આંદોલન વિષે મને વાત કરી અને તેમને કાઠીમાં કેવી રીતે લલચાવવામાં અને શરમાવવામાં આગ્યા તથા કેવી રીતે ધમકીઓ આપવામાં આવી એ વિષે બધી વાત કરી હવે તેઓ મુળધર્મના જ દત્તા અને મુળધર્મના તો મેં કેટલા જૈનો, તેમના આદ્યો તેમ જ વિરોધીઓ પણ હતા. જે તેમના આદ્યો દત્તા તેઓ પાનું તેમના વિદ્યાનંદી

સહમન થયા અને પોતાના મુદ્ધાગ સાથે તેમણે એક નિવેદન પ્રગટ કર્યું. તેનો આશય એ હતો કે તેમનું વિધાન નિષ્પક્ષ પંચ તપાસે. એ પંચમાં હાઈ કોર્ટના સંસ્કૃતજ ન્યાયાધીશ હોય અને તે ગુજરાતી જ હોય. પંચ જે ફેસલો આપે તે બંને પક્ષને માન્ય રહે. કૌશાળીજીના આ નિવેદન પછી આગળ આદોક્ષન વાસ્તુ હોય તો તે હું નથી જાણતો. ત્યારે એમને કૌશાળીજીની વિરુદ્ધ આદોક્ષનનો દાવાગિન સળગી રવો હતો ત્યારે કૌશાળીજી તેમના સ્વભાવ પ્રમાણે વિનોદમા ક્યારેક કહેતા કે અદિમક જેનો મારી દિંસા તો નહિ કે ને ? આ સાથે જ કૌશાળીજી કહેતા કે મને તેમ દેવા છતાં હું જેનોનો મારા પ્રત્યે પ્રેમ તો એવો જ બેઠે છે. મને આમનન્ય-નિમંત્રણ આપનારઓમા મોટો ભાગ જેનોનો જ છે અને મદદ કરનાર પણ મોટે ભાગે જેનો જ છે, અને મારી સામે વિરોધ કરનાર પણ જેનો મને ખ્યાલ મળે છે, ચાલે છે અને સંકાર છે ત્યારે હું તેમને એટલું જ કહીશ કે જેનોનું આદોક્ષન પણ અદિમક જ હોય છે. કૌશાળીજીએ શ્રી ભુગવ-દિગ્માર મિસ્ત્રાના આગ્રહનો ત્યાગ કર્યો પછી ફરી તેમની કોઈ પણ જાનની મદદ સ્વીકારી નહિ ત્યારે જેન મગાવેનો કે! મુઠી ઉપ વિરોધ થયો છતાં તેમને જેન મિત્રોની અને નિંદા મદદ કૃતજ્ઞતાપૂર્વક સ્વીકારી કે તેનો હું સાતી છું એનું એકમાત્ર દર્શન એ જ છે કે કૌશાળીજી પુરના ઉદ્દેશને અનુગમ્ય મળતા અને એમ માનતા કે મુદ્દા એ અગમ્યારૂઢિ વિનિર્ણિત

છેલ્લે છેલ્લે કૌશાંબીજીએ જે પુસ્તકો મરાઠી ભાષામાં લખી મને સોંપ્યાં ને કહ્યું કે આની ઘટે તે વ્યવસ્થા કરો એક પુસ્તક ‘ પાર્શ્વનાથનો ચતુર્થાન ધર્મ ’ ઉપર છે જેમાં એમની પાર્શ્વનાથ પ્રત્યે ભારોભાર શ્રદ્ધા ઉભરાય છે, અને બીજું પુસ્તક ‘ જોધિસત્ત્વ ’ વિષે છે. એ નાટક રૂપે લખેલું છે અને બૌદ્ધ વાદ્મયના આખી જિંદગી સુધી કરેલા પરિશીલનનું ગંભીર દોહન છે. એમની સંમતિથી મેં એ લખાણો મુખર્ષી શ્રી નાથુરામ પ્રેમીજીને ઘટતી સૂચના સાથે ગયા વર્ષમાં કાશીથી મોકલાવી આપ્યા છે

છેલ્લાં બે-ત્રણ વર્ષ થયા કૌશાંબીજી જ્યારે મળતા ત્યારે એક માત્ર હવનાન્તની જ ચર્ચા કરતા. તેઓ કહેતા કે ‘ મેં મારું કામ પૂરું કર્યું ’ છે. લખવાનું અને તેટલું લખ્યું છે મળ્યા તે પાત્ર છાત્રોને શીખવવામાં પણ કયાંય રાખી નથી છોડતા-છોડરીઓને પૂરતું શિક્ષણ આપ્યું છે અને સ્વાયલખી બનાવ્યા છે તો પછી હવે વધારે છરી મોઢવારીમાં ઉમેરે શા માટે કરવો ? અને વધારે ઘડપણ ભોગવી, જિન્નતે પડી અનેક લોકોની સેવાશક્તિનો નકામો ઉપયોગ શા માટે કરવો ? તેથી હવે હવનનો અંત કરવો એ જ મારી ચિતાનો વિષય છે ’ હતાં તોમના આ વિચારો સાલળી અમે બધા પરિચિતો અકળાતા અને કહેતા કે ‘ તમારું હવનનો,

રીતે હસને મોઢે જન્મ્યા, હસતે મોઢે આખી જિંદગી ગાળી, તેવી જ રીતે પ્રસન્ન ચિત્તે કાઠના ઉપર ભાર નાખ્યા સિવાય મૃત્યુને ભેટવા માગે છે. તેઓ મને કહેતા, કે ‘જુઓને શિવપ્રસાદ ગુપ્તા કેવી રીતે બેલાન દશામા ગિસ્તરે વર્ગો થયા પડ્યા છે અને તેમની શારીરિક હાજતો માટે પણ અનેક નોકરોને કેતુ રોકાવું પડે છે ! તેઓ એમ પણ કહેતા કે, ‘પંડિત માલવિયજી જેવા પણ અતિ લાંબા જીવનથી કેટલું દુઃખ અનુભવે છે ?’ બૌદ્ધગ્રંથો અને બીજાં શાસ્ત્રો-માથી તેઓ અનેક ઉદાહરણો ટાંકી મને કહેતા કે, ‘જુઓ ! પાકું પાન ખરી પડે તે રીતે પ્રાચીન સતો અને તપસ્વીઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં ખરી પડતા જીવનનો અંત બહાદુરીથી કરતા, મૃત્યુથી ન ડરતા અને કર્તવ્ય કર્યાનો સતોપ મેળવ્યા પછી તેઓ જીવવા માટે તડકડિયાં ન મારતા. તેથી હું પણ વીરતા, સ્મૃતિ અને જાગૃતિપૂર્વક મૃત્યુને ભેટવા ઇચ્છું છું ’ હું બધું સાલળી ચૂપ રહેતો; અને બચાવની દલીલોમાં ન ઊતરતો. ક્યારેક ક્યારેક મારા ધર્મલગિની મોતીબહેન જીવગજ જેમના ઉપર કૌશાળીજીની બહુ શ્રદ્ધા હતી તે-પોતાની દલીલો કૌશાળીજી સામે આદરપૂર્વક પણ ભારપૂર્વક વહેંચી મૂકતા જતાં હું કોઈ શકતો કે કૌશાળીજીના વક્તવ્યમાં કાંઈ ફેર ન પડતો.

સ્થાનની પસંદગીમાં તેમની મુખ્ય શરત એ હતી કે જ્યાં તેઓ સંલેખના શરૂ કરે ત્યાં દર્શનાર્થીઓની ધમાલ ન રહે, કોઈ જાણે નહિ, અને એમની એવી પણ ઇચ્છા હતી કે મરણ પછી કોઈપણ જાતનો આડંબર કરી ધન-શક્તિ કે જનશક્તિ ન વેડફવી અને તો ત્યાં લગી કહેલું કે મૃતશરીર બાળવા માટે કરવો જોઈતો લાકડાનો ખર્ચ ન કરતાં તમે બધા એને જમીનમાં જ દાટજો અગર જળપ્રવાહમાં વહેવડાવી દેજો આ વિચારે પાછળ એમને હૈયે ગરીબો પ્રત્યેની લાગણી વસેલી હતી તેઓ ઇચ્છતા કે તેટલો ખર્ચ ગરીબોને મદદ કરવામાં થાય. એમ લાગે છે કે બુદ્ધ પ્રત્યેની તેમની અનન્ય ભક્તિએ તેમને બુદ્ધના જીવનમાંથી જાતે દુઃખ વેડી બીજાનું ભગ્ન કરવાની કુશલ-વૃત્તિનો સંસ્કાર આપ્યો હોય ગમે તેમ હો જતા તેમણે જીવન-વિલોપનનો નિશ્ચય તો કરી જ લીધો હતો અને તે પણ મારણાન્તિક સંલેખના દ્વારા.

વ્યક્તિગત દષ્ટિએ જીવનશુદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરી સતોષ મેળવ્યો હોય અને સામુહિક દષ્ટિએ સઘ પ્રત્યેનાં કર્તવ્યો બજાવી કૃતાર્થતા સિદ્ધ કરી હોય એવો સાધુ અમુક પરિસ્થિતિમાં સમાધિ-મરણની દષ્ટિએ આજીવન અનશન કરે એવું જો અતિ જૂનું જૈન વિધાન છે અને જો આજે પણ જૈનપરંપરામાં ક્યારેક ક્યારેક જીવતું જોવામાં આવે છે તે વિધાન કૌશાં-બીજને બાદ ગમી ગયું અને પોતાના નિશ્ચય માટે ઉપયોગી લાગ્યું, તેથી તેઓ જ્યારે જીવનાન્તના નિર્ણય વિષે વાત કરતા ત્યારે જૈનપરંપરાના મરણાન્તિક 'સધાગ'નું નિર્ણય સમર્થન કરતા મે અનેક વારો સુધી

ન હતું; તેથી તેઓ અનશનદ્વારા સમાધિ-મગ્ન સાધવાના નિશ્ચય ઉપર આત્મા હતા પણ તેઓ એવા સ્થાન અને એવી પરિસ્થિતિની શોધમાં હતા કે ત્યાં અનશન લેવાથી સમાધિ-મગ્ન સંધાય અને સાથે જ આડંબર કે વ્યર્થ વ્યયથી મુક્ત રહી શકાય આવા સ્થાનની શોધ આસતી જ હતી ત્યાં અનુકૂળ સંગોગ લાધ્યા

ગયા જુલાઈ માસના અંતમાં ત્યારે મેં કૌશાંબીજીને દોહરીઘાટ વિંધવાન કરી અને કહ્યું કે હું ત્યાં જવાનો છું ત્યારે તેમણે પણ બે હું જાઉં તો એકવાર આવવાની ઇચ્છા દર્શાવી દોહરીઘાટ એ કાશીથી ૫૦-૬૦ માઈલ દૂર આવેલ એક સરવૃનદીનો પ્રસિદ્ધ ઘાટ છે અને ત્યાં જવાનું મારું આડંબર મુખ્યપણે ગામી સત્યાનંદજીને લીધે હતું ગામીજી મને એ પ્રેરનાર પ્રાણી અને આર્થસંગ્રાહ, પણ પાછળથી લાક્ષા લગ્નપતંગદ્વારા આપિત લોક-મેવક-સમાજના આગ્રહન સહ્ય થયેલા તેઓ એન્થ્રોપોલોજી અને અસાવથી જ સેવાની ઉચિત મૂર્તિ છે તેમણે તે ઘાટ ઉપર આપેલ 'લગ્નિતન-સુદુષ્ટ' એક પ્રાચીન સન્ધા છે, જ્યાં સુ. પી. વેંતા મર જનિએદવાળા પ્રેરનાર કેટલાક પ્રાણીએ કાઈ પાત્ર જનના બેઠામાં ગિલાન

૧૯૪૬ના એપ્રિલની ૨૦ મી તારીખે કલકત્તાથી પાછા ફરતાં કાશી
 જિતરેલો ને ત્યાં જ રોકાયેલો. દરમ્યાન ચૈતન્યજી જે ક્યારેક ચુનીલાલજી
 નામે સ્થાનકવાસી મુનિ હતા અને જે લગભગ ૧૩-૧૪ વર્ષ થયાં મુનિવેષ
 છોડી સંતજાલની પેઠે રાતદિવસ સમાજ-સેવાનું કંઈ તપ આચરે છે તે
 હાપુરથી મારા બોલાવ્યા કાશી આવ્યા હતા. તેમની સેવાવૃત્તિ અને સગળતાથી
 હું તદ્દન પરિચિત હતો તેઓ પ્રાકૃતિક ચિકિત્સાના અભ્યાસી અને તે વિષે
 ઊંડો રસ ધરાવનાર છે. ઉપવાસ, અનશન આદિ પ્રસંગે કેમ વર્તવું એ
 બધું તેઓ સહેજે જાણે છે. અને વધારામાં કૌશાંખીજીના પન્નિચિત પણ
 ખરા મે તેમને જ કૌશાંખીજી સાથે જવાનું કહ્યું અને તેઓ ગયા પણ
 ખરા દોહરીઘાટ જતાવેંત કૌશાંખીજીએ પ્રથમ તો એકાશન મરુ કર્યો પછી
 ધીરે ધીરે માત્ર દૂધ ઉપર આવ્યા ક્રમે ક્રમે દૂધનું પ્રમાણ પણ ઘટાડતા ગયા
 અને છેવટે એનો પણ ત્યાગ કર્યો. માત્ર પાણી લેતા; અને પાછળથી
 ચૈતન્યજીએ તેમને પાણીમાં લીંબુનો રસ પણ આપવા માંડ્યો એકાશનની
 શરૂઆતથી અનશનના પ્રારંભ અને તેના ત્યાગ મુધીના રોજરોજના પૂરા
 સમાચાર ચૈતન્યજી અમને પોમ્ટથી પાઠવતા અને કાંઈક મુશ્કેલી પણ માગતા.
 સાથે સાથે તેઓ કૌશાંખીજીના શારીરિક અને માનસિક બંધા કેન્દ્રોની નોંધ
 રાખતા જેની કાયરી હજી તેમની પામે છે ચૈતન્યજીએ પરિચર્યાનો એવો નુદર
 અને સર્વાંગીણ પ્રબંધ કર્યો હતો કે કૌશાંખીજીની ઉચ્ચ પ્રકૃતિ પાનું તેવી પૂર્ણપણે
 સતોપાઈ હતી ચૈતન્યજી એ મુશીકા નાચર અને ગાંધીજી પામેલી કેટલીક
 મુશ્કેલીઓ મગાવતા કૌશાંખીજી ગમે તેટલું ગોપરવા કરે, જતા
 એમના જેવો વિશ્વવિખ્યાત માણસ અનશન વિષે કિતરે અને ને જાન માય

જાગૃતિ અને પ્રસન્નતામાં કાંઈ ફેર પડ્યો ન હતો. છેવટે લાગા ઉપવાસો પડી કૌશાંબીજી ગાંધીજીના દયાણુને વશ થયા તે પારણું ક્યું. પારણા પડી ઉત્તરોત્તર માંદગી વધી ચૈતન્યજી પણ મૃંજાયા. છેવટે એમને કાશી સાવવામાં આવ્યા અને કૌશાંબીજી કહે, ‘પડિતજી! હું ધરતો કે ધાટનો ગતો નથી ઉપવાસ તો છોડ્યા પણ માદગી વધી અને બીજા પાસેથી મેરા ન લેવાની જે વૃત્તિએ મને અનશન તન્દ્ર ધકેલ્યો હતો તેજ વૃત્તિને દયાવી આજે અનેક પાસેથી વિવિધ મેવા લેવી પડે છે.’ અમે એમને લેશ પણ ઓછું ન આવે તેજ રીતે બધો વ્યવહાર કરતા એમના સહાનુયાયીઓ ગ્રા. પવાર અને બીજા અનેક ગોટ્ટ-દેહ આદિ મિત્રો એમને માટે મદા-પૂર્વક ખડે પગે ગહેતા એમના પુત્ર અને પુત્રી તરફથી અમારા ઉપર ઉપગઉપર અનેક પત્રો આવતા કે અમારા પિતાની કીમતી નિંદગી ગમે તે રીતે બચાવો અને તોડીતો બધો ખર્ચ છુટથી કરો એમના પુત્ર એક મોટાએ જ જતા અમે પામેના મિત્રો પણ કાશી ગણતરી કર્યા વિના જ તેમને આગમ આપવા બધું કરતા છેવટે ત્રણેક માસ પડી તેઓ કાંઈક એમના-ગેહના થયા, ખોટા પડેલ અંગો કાંઈક દિવાળીસ થયા. મેં તેમને

સંક્રાંત થએલા સંસ્કારોનો વિચાર કરું છું ત્યારે મને તેઓ અનેક રીતે
છવતા જ દેખાય છે. પુનર્જન્મનો વ્યવહાર અને સૌની શુદ્ધિમા સહેલાઈથી
ઊતરે એવો આ એક જ ખુલાસો છે એમનું આટઆટલું લખાણ, એમના
આટઆટલા સંસ્કારગ્રાહી શિષ્યો, એમની આટઆટલી સેવા અને ત્યાગવૃત્તિ,
એમનો સંસ્કારી વિશાળ પુત્ર-પુત્રી-પરિવાર-આ બધું હોવા છતાં ને સ્થૂળ
દેહનો અસાવ જ પ્રણું મૃત્યુ ગણાતું હોય તો એવું મૃત્યુ અનિવાર્ય હોઈ તે
લેશ પણ ચિંતાનો વિષય હોવો ન જોઈએ

હું અને બીજા મિત્રો મુખર્ષિ પર્યુપણ વ્યાખ્યાનમાળામા કૌશાળીજીને
આમંત્રણ આપતા ત્યારે તેઓ તેમાં વ્યાખ્યાન આપવા આવતા જ્યારે
જ્યારે મેં એમની પામેથી કાઠપિણ વિદ્યાકૃત્ય સાધવા ઇચ્છેલું ત્યારે તેઓએ
પ્રસન્નતાપૂર્વક મને મદદ આપેલી છે તેમની સાથેના મારા નાનામોટા
અનેકવિધ સ્મરણો અને તેમણે કહેલા પોતાના જીવન-પ્રસંગો જેમ તત્કાળ
સ્મૃતિપથમા નથી આવતાં તેમ તે આ મર્યાદિત લેખમાં સમાવેશ પણ પામી
નથી શકતાં કૌશાળીજીના બધા જ પરિચિત મિત્રોએ પોતપોતાનાં સ્મરણો
અને તેમની સાથેના પ્રસંગો લખી તે ઉપરથી પુનરક્તિ વિનાની એક
કૌશાળીજી-સ્મૃતિપોથી તૈયાર કરી હોય તો જ તેમનું સમસ્ત જિવન કાદકિ
અંશે આલેખી શકાય

-ત્રેપુર જેન, ૧૫ દુપાર્દ ૧૯૮૭

શાંતિદેવાચાર્ય અને અધ્યાપક કૌશાંબીજી

[૧૧]

ઐશ્વર્ય વિદ્યાન શાંતિદેવાચાર્ય, તિબેટના ઇતિહાસકાર તારાનાથના કહેવા પ્રમાણે, સૌરાષ્ટ્રના નિવાસી હતા એમની હવનવિધિ અને આદિતી કેટલી યથાર્થ છે અને કેટલી અધૂરી છે તેની ચોક્કસાઈ કરવાનું કામ સંગ્રહ નથી. પણ એટલું ખરું કે, તે લગભગ સાતમા સદ્દમાં થયેલા અને એમનો મીઠો પરિચય એમના એ ગ્રંથો દ્વારા થયેલો છે. એમના ત્રણ ગ્રંથો પૈકી ‘મુદ્રમુદ્રચય’ મેં જોયો નથી કદાચ સંસ્કૃતમાં અદ્યપિ મુદ્રમ પણ નથી પરંતુ ‘ગિતાસમુચય’ અને ‘જોધિચર્યાવતાર’ એ એ ગ્રંથો એકાધિક વાર સાંભળ્યા છે

‘ગિતાસમુચય’ તો અનેક મદાયાની સંગ્રહ ગ્રંથોના અવતરણ અને તાગોડેજોધી ભગ્નપૂર છે. એ જોતા માત્ર મન ઉપર ન બસાય એવી ગ્રામ એ પટ્ટી કે, શાંતિદેવ બહુશ્રુત અને મદાયાન પરંપરાના અસાધ્ય વિદ્યાન હતા.

વિષયને લગતા વિવાદના નિર્ણય વખતે માગ એક નિબંધમાં કરી છે, જે નિબંધ હિંદીમાં 'શ્રી જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડળ' દ્વારા તરફથી પ્રકાશિત થયેલી પત્રિકા નં. ૧૪-૧૫ રૂપે પ્રસિદ્ધ થયો છે

શાંતિદેવનો ખીન્ને ગ્રંથ છે 'બોધિચર્યાવતાર'. તે છે પદ્યગદ્ય એના ઉપરની અનેક દીકરાઓ પૈકી માત્ર પ્રજાકરમતિની પંજિકા મુદ્રિત છે તે જોઈ છે. 'બોધિચર્યાવતાર'ના દશ પરિચ્છેદો છે, તે તે પ્રવાહનક સમ્પૂર્ણ પદ્યરચના છે. પ્રજાકરમતિએ પંજિકામાં જે શાસ્ત્રદોહન અને સ્ત્રમ ચર્યાઓ ગોઠવી છે, તે 'બોધિચર્યાવતાર'ની મહત્તામા ખરેખર વધારો કરે છે

'બોધિચર્યાવતાર'નો પરિચ્છેદ તત્ત્વજ્ઞાનથી પચ્ચિપૂર્ણ છે અને એ શત્યવાદીનુ માયાવાદીને મળતું તત્ત્વજ્ઞાન તત્ત્વજ્ઞોને અનેક વિચારગ્રંથો પૂરાં પાડે છે પરંતુ શાંતિદેવની વેગલરી કવિતાશક્તિ તો પાગમિતાઓના વર્ણનમા મુક્ત વિચરે છે તે ઉત્તમ કાવ્યનો આસ્વાદ પમે પાડ્યા ઉપરાંત ઉત્ક્રાંતિશીલ જીવન જીવવાની વ્યવહારુ પ્રેરણા આપે છે આખ્યાયિક સાધકે કયા કયા ગુણોનો કઈ કઈ રીતે વિકાસ કરવો, એ બધું કાવ્યમા નાદગ રજૂ થાય છે. જે કે, શાંતિદેવ જોઈ લિખ્તુ હોઈ તેમની પ્રત્યુત્તર કવિતા શુદ્ધ અને બોધિસત્ત્વ જેવા સાંપ્રદાયિક નામો સાથે સંકળાયેલી છે. પરંતુ એનો ભાવ તદ્દન અસાંપ્રદાયિક છે એટલે કોઈ પણ સાધક પોતાને ટૂંક એવા ઉપાયને નજર સામે મળી તે કમનો જીવનમા ઉપયોગ કરી શકે આ રીતે જેનાં શાંતિદેવે વર્ણવેલી પાગમિતાઓ એ માનવમાનવ માંથી જેવી સિદ્ધિઓ છે

ખરી રીતે તથાગત શુદ્ધે અન્નવિદારરૂપે મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાઓનો ભારપૂર્વક વાગ્વાર ઉપદેશ કર્યો, ત્યારે તેમણે સમગ્ર વિશ્વમાં મૈત્રીયુક્ત ચિત્તને ભરી દેવાનું કહ્યું અને એવી મૈત્રીને પરિણામે જગતવ્યાપી કરુણા આચરવાનું પણ કહ્યું. શાંતિદેવ એ જ અન્નવિદારના તંતુને મહાયાન ભાવના એ પોતાની કવિતામાં ગૂંથે છે.

જેમ ગાંધીજીની દૈનિક પ્રાર્થનામાં

न त्वहं कामये राज्यं न स्तनं नापुनश्चम ।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाराधनम् ॥

એ મૈત્રી અને કરુણાપૂર્ણ ભાવના આવે છે, તેમ જ શાંતિદેવે ‘ઓધિ-
અર્થાવતાર’માં એવી ભાવના કરી છે ‘ઓધિઅર્થાવતાર’ વાંચતા એ છાપ
નથી પડતી કે શાંતિદેવ શ્રદ્ધવાદી છે; પણ છાપ એ બિંદે છે કે, તેમની
ધ્વજ આખા વિશ્વનું કલ્યાણ કરવાની છે અને તે માટે વેદવિદ્યા સદાય
ધ્યાવવાની છે

હતી, અને તેમનું મન સંપ્રદાયથી પર હતું. એટલે તેમના નામ સાથે આવું એક લઘુ પણ નિત્યપાઠ્ય પુસ્તક ગુજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રસિધ્ધ કરે તે આવકારદાયક છે હું એમ માનું છું કે, ધર્મની ઉત્તરોત્તર વધતી જતી વ્યાપક ભાવના સાથે આ પારમિતાઓનો પૂરેપૂરો સુમેળ છે.

પ્રો० વિન્ટર્નિએ શાંતિદેવ વિષે લખ્યું છે.¹ તેમણે ‘બોધિચર્યાવતાર’ને લક્ષીને જે વર્ણન કર્યું છે, તે તેમના મન ઉપર શાંતિદેવ વિષે કેવી અસર થયેલી એનો પુરાવો છે. આવા એક અંશનું સળંગ ભાષાંતર ગુજરાતીમાં હોય તો તે ઇચ્છવા જેવું છે, પણ એવો સમય આવે તે પહેલાં પ્રસ્તુત લઘુ પુસ્તિકા ગુજરાતી વાચકોને શાંતિદેવ તરફ આકર્ષિત કરશે એ નિશંક છે.

મહાયાની ભાવનાની આપણા દેશના અનેક સમ્રાટો ઉપર ભારે અસર થઈ છે. ભગવદ્ગીતા ખરી રીતે ભાગવત પરંપરાને આશરી અનાસક્ત કર્મયોગનો ઉપદેશ કરે છે, ત્યારે તે પોતાની રીતે આથી ભાવના જ ઉપસ્થિત કરે છે

એ જ રીતે શાંતિદેવ પછી ભગભગ મો વર્ષ બાદ થયેલ સમ્રાટ જૈન આચાર્ય હર્ષિભદ્ર પણ મહાયાની ભાવનાથી આગેલા છે. આમ તો જૈન પરંપરા વ્યક્તિક મોહનાદી જ નથી છે તેમ જ્ઞાના શાંતિદેવ જેવાના અધ્યોમાની મહાયાની ભાવનાએ હર્ષિભદ્ર મન છૂટકુ લાગે તે, આનો પરંપરા એમના ‘યોગસિંદુ’ અંશમાં છે. હર્ષિભદ્ર જૈન પરંપરાસંમત મિત્તરથી અર્થીત જેણે મોહયથી તોડી દેવા એવા અન્ય-દટ્ટિ સંપ્રદાયના બોધસંસ્થા બોધિસત્ત્વ સાથે તુલના કરે છે, અને કરે છે કે. જૈન મિત્તરની અધિક જગદુદ્ધારનો સંકલ્પ કરે તો તે તીર્થંકર—ચતુર્થાર્જુન—પર જ, અને જૈન અવગત આદિના ઉદ્ધાર કરવાનો સંકલ્પ કરે તો તે બુદ્ધ—તીર્થંકર—અનુગામી થાય છે, અને જૈન પોતાના જ ઉદ્ધારના સંકલ્પ કરે તે તે જગદુદ્ધારી—માત્ર આત્મ-કલ્યાણ કરવાને જ, જે

રીતે મહાયાન ભાવનાનું પ્રાધાન્ય દર્શાવ્યું, જે જૈન પરંપરાએ પણ ધડો લેવા જેવું છે.

હવે રાજકારણ, સમાજકારણ કે અર્થકારણ એકેએક ક્ષેત્રમાં સંકુચિત થયે પોસાય તેમ નથી. એવી સ્થિતિમાં જો ધર્મ પણ પંથ અને સંપ્રદાયની સંકુચિત સીમાઓમાં પુરાઈ તદ્દનુસારી જ વિચાર-આચાર કરે તો તે પણ હવે ટકી ન શકે. ગાંધીજીએ જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં મહાયાની માનસ જીવી બતાવ્યું છે, અને આજે આપણે જોઈએ છીએ કે આચાર્ય વિનોબા એ ભાવનાને કેવી રીતે વિકસાવી રહ્યા છે તેમ જ કેવી રીતે જીવી બતાવે છે. આવી અનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં પ્રસ્તુત લઘુ પુસ્તિકાનું મૂલ્ય વધારે અકાશે એ નિશક છે. અને તે રીતે ‘આત્મસિદ્ધિ’ પછી આ પુસ્તકની પસંદગી સવેળાની છે.

એમ તો શ્રી મુકુલભાઈએ કૌશાંબીજીનું જીવનચરિત્ર સક્ષેપમાં જુદું આપ્યું છે એમની ‘આપવીતી’ અને બીજી સામગ્રીને આધારે એ ચરિત્ર દૂકમાં પણ કૌશાંબીજી વિષે બધી જરૂરી માહિતી પૂરી પાડે છે કૌશાંબીજીનું જીવન જે વાચે તેને નિરાશા તો સ્પર્શી જ ન શકે નિરાશા અને અધ-કારના ઊંડા ખાડામાંથી સતત સ્વપ્રયત્ને કૌશાંબીજી કેવી રીતે પ્રકાશના માર્ગ ઉપર આવ્યા અને અનેકાના ગુરુ બન્યા એનું ચિત્ર એમના સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્રમાંથી પણ અવગત થાય છે એટલે તે વિષે અહીં મારે કાંઈ લખાવવું નથી.

તેમ છતાં, તેમની સાથે મારો જે અનેક વર્ષો લગી સતત પરિચય રહ્યો, તેમની પાસે મેં જે કાંઈ બૌદ્ધ શાસ્ત્રો વિષે મેળવ્યું, અને છેલ્લે ૧૯૪૬માં તેમના અનંતના સાક્ષી થવાનો પ્રસંગ આવ્યો, તે બાબત કાંઈક લખું તો તે વાચકોને ઉપયોગી પણ થશે, અને એમના જીવન અંગે કેટલીક હજી લગી કદાચ અજાત ગૃહસ્ત્રી બાબતો પ્રકાશમાં આવશે.

ઈ સ ૧૯૧૭માં એમને ઘેર જ હું પૂનામાં કૌશાંબીજીને પ્રથમ વાર મળ્યો, ત્યારે કૃપજ્ઞાનીજી પણ હતા ચર્ચા અદિ સાંધી શક થઈ, અને મારો ઘણા વખત પહેલાંથી બૌદ્ધ પિટકો ગુરુમુખથી ગ્રીબવાનો સંસ્કાર જાગ્યો. પણ એ વાત તે વખતે ત્યાં જ રહી.

૧૯૨૨માં કૌશાંબીજી ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં પુણતત્વ મદિગ ખાને નેણ્યા મને આ તક મળી. મેં પણ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ગીતમંદ નેણવાનું

નક્કી ક્યુ. હાથમાં લીધેલ કામ ઉપરાંત કૌશાંબીજી પાસે બૌદ્ધ ગ્રંથોનું અધ્યયન શરૂ કર્યું સાથે રહેવાનું, જન્મવાનું અને ફરવાનું હોવાથી કૌશાંબીજીની અનેક વિષયસ્પર્શી વિનોદી પ્રતિભાનો પણ લાભ મળતો ગયો. કૌશાંબીજી તે વખતે વિદ્યાપીઠ માટે અમુક પુસ્તકો તૈયાર કરતા હતા. મરાઠીમાં લખે અને તેનો ગુજરાતી અનુવાદ પણ સામગ્રે હું તો લગભગ બધામાં સાક્ષી બનતો અને એમની પાસે શીખેલ ‘અભિધર્મ’ જેવા ગ્રંથનો વર્ગ પણ લેતો ૧૯૨૫ સુધી આમ ચાલ્યું.

ફરી ૧૯૨૭થી ૨૯ સુધીમાં તેઓ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં આવ્યા ત્યારે પણ આવો જ કામ ચાલ્યો કૌશાંબીજી શાસ્ત્રાભ્યાસની તો હતા જ, પણ તેમની ઇતિહાસ અને સંશોધનની દૃષ્ટિ બહુ ચપટ હતી વિશેષના એમની એ હતી કે, તેઓ પોતાને સત્ય લાગે અને સમજાય એ વાત અપ્રિય હોય તોય મિત્રો કે બીજા મળનારને કહેતા કદી ખમચાતા નહીં. તેથી કેટલીક વાર અનેકાનો વિરોધ પણ વહેંચતા પણ દરેક બધું સમજી જતો કે કૌશાંબીજી છે ચોખ્ખા દિલના, એટલે પાછું અનુસંધાન થતા વાગ ન લાગતી કૌશાંબીજીને જે મળે તે તેમના પ્રત્ય આર્યાય.

ગુજરાતમાં રહ્યા પછી કૌશાંબીજીને મલગાનપટ્ટ કરતા બુદ્ધે જ અનુભવ થયો. તેઓ કહેતા કે, મલગાનપટ્ટ હરી અને ફગારી જે ન્યારે ગુજરાતમાં એવું તરન ધાવું જોઈ છે તેથી તેમણે ગુજરાતમાં અનંત વર્ષના અનંત મિત્રો મેળવ્યા.

પ્રજ્ઞાનો મને પરિચય થયો. હું પૂછું કે, 'જૈન નય અને નિક્ષેપના સ્થાનમાં બૌદ્ધ ઋથોમાં શું છે?' તો કૌશાંબીજી થોડીવારમાં જ પ્રથમ મોઢેથી કહી દે કે આનો ઉત્તર આવો છે અને અમુક ઋથમાંથી મળશે પછી તરત જ એ બૌદ્ધ ઋથોના અંબારમાંથી કોઈ ને કોઈ ઋથમાંથી મને પોતે કહેલ વાતનો પુરાવો કાઢી આપે મારા સહચારી ભાઈ ખુશાલદાસ તે પુરાવાનું સ્થાન લખી લે. આમ રોજ સવારે એ કલાક વિદ્યાવ્યાસગ આવે મારી ધારણા એ હતી કે કૌશાંબીજીના બૌદ્ધ જ્ઞાન-ખજાનામાંથી મળે તેટલી વસ્તુ મેળવી, નોંધી લઈ, ક્યારેક જૈન અને બૌદ્ધ મંતવ્યોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ રજૂ કરવો, અને સાથે સાથે વૈદિક દર્શનોની પણ યથાસંભવ તુલના કરવી. કૌશાંબીજીએ સામગ્રી એટલી બધી આપી હતી કે જે એ ગુમ થયેલ નોટ હજી પણ મળી આવે, તો તુલનાનો મનોરથ સિદ્ધ થાય

આમ જ માસના સહવાસ પછી કૌશાંબીજી જરાક દૂર ગયા, દૂર એટલે કાશી વિદ્યાપીઠ ત્યાં તેમણે 'હિંદી સંસ્કૃતિ આણિ અહિંસા' એ પુસ્તક લખ્યું જ્યારે તેઓ એ પુસ્તક લખતા હતા, ત્યારે પણ અમે બંને તો અવારનવાર મળતા જ તેઓ પોતાનું લખવાનું અને લખેલું મને મોઢે કહી જાય અને સંમતિ માગે. વળી ક્યારેક કહે કે, મારું આ પુસ્તક કોઈ પ્રગટ નહીં કરે, એટલું જ નહીં પણ કોઈ કપોઝ મુધ્યાં નહીં કરે. કારણમાં તેઓ કહેતા કે, વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન એ બંધાની તીવ્ર સમાલોચના એમા કરી છે. અને જે કપોઝીટર કે પ્રકાશક હશે તે પણ કોઈ ને કોઈ ઉક્ત પરંપરામાનો હોઈ મારી વિરુદ્ધ જ જશે પણ હું હમેશા કહેતો કે, એવું કોઈ નથી દરમ્યાન તેમના મિત્ર બાલુ શિવપ્રસાદ ગુપ્તા જેઓ પથારીવશ જ હતા, તેમણે કહેલું કે, એ પુસ્તક હું હિંદીમા કરાવી પ્રસિધ્ધ કરીશ તેમણે હિંદી અનુવાદનું કામ તેમના ઝાળખીતાને આપ્યું પણ ખરું. પરંતુ મને લાગે છે કે આ બાબતમાં કૌશાંબીજી જ સાચા હતા એ પુસ્તક એમ ને એમ પડી રહ્યું. અને છેવટે એનો ગુજરાતી અનુવાદ ગુજરાતમાં જ પ્રથમ પ્રમિદ્ધ થયો, અને હિંદી અનુવાદ તો કૌશાંબીજીના સ્વર્ગવાસ પછી જ.

કાશી વિદ્યાપીઠ છોડી કૌશાંબીજી મુબઈના એક વિભાગ પરેડમાં 'અહુગત વિદાર' મા પાઠન જાનિને સંસ્કાર આપવા રયા જ્યાં તેમને એમ લાગ્યું કે, તેમની ગીનાની સમાલોચનાથી અમુક ઘનાઓને માફ લાગ્યું છે, ત્યારે તેમને આપમેળે પરેડ છોડ્યું

પાછા અમદાવાદ અને સારનાથ આદિમા ગ્લી તેઓ મુબઈ આવ્યા.

પણ એમને એવો સંકલ્પ બિંદ્યો કે, હવે મારું જીવનકાર્ય મેં પૂરું કર્યું છે, ઉંમર થઈ છે, વધારે કરવાનું રહ્યું નથી, તો પછી જીવન નકામું ગાળવું અને ઘડપણમાં બીજાઓની સેવા લેવી, એ આ મોંઘવારી અને ગરીબીના સમયમાં યોગ્ય નથી માટે આમરણાંત અનશન કરવું

અમે મિત્રો મુળધર્મમાં એમને સમજાવવા મથતા કે, તમે હજી શક્ત છો, તમારી પાસે હજી ધણું દેવા જેવું છે, અને તમારો સમગ્ર જીવનભાર અમે સહ્યું વહીશું. તેમને અમારા બધા ઉપર વિશ્વાસ તો હતો, પણ પોતાના સંકલ્પથી ચ્યુત થવા તેઓ તૈયાર ન હતા તેઓ સંકલ્પના બચાવમાં જૈન પરપરામાં જાણીતી મારણાંતિક સંસ્કૃતિનાની વાત કરતા; અને તથાગત બુદ્ધના કથનમાંથી પણ ટેકા આપતા પ્રથમ પ્રથમ કોશાંબીજી જૈનોની ઉગ્ર તપસ્યાના સખત વિરોધી હતા. જના આ વખતે તેઓ એટલું કહેતા કે, એવી મારણાંતિક તપસ્યાનું પણ જીવનમાં ક્યારેક ધ્યાન છે નહીં. એમણે આવા વિચારથી પોતાનો સંકલ્પ અડગ બનાવ્યો

૧૯૪૬માં તેઓ અને હું ફરી કાશીમાં મળ્યા હવે એ સંકલ્પ પાર પાડવાની ધડી તેમને મન આવી લાગી હતી. દેશમાં રમખાણો અને ત્યાં ત્યાં મારકાપ ચાલતા હતા એમનાથી આ દુષ્કાળ સાબરનું પાનું વળતું નહીં. છેવટે અમે મિત્રો તેમના અડગ સંકલ્પને જોઈ મોળા પડ્યા અને અમે વિચાર્યું કે, હવે આમને રૂનો ફરી આપવો અનશન કરા કરી કરવું, પશ્ચિમમાં દ્રાણ મટે, તે વખતે લોકો બીડ ન કરે અને માર્ગ પાનું અથવા પ્રચાર ન થાય—આ બધા મુખ્ય પ્રત્યે હતા. મને અને પં. શ્રી દુર્લભ માસવણિયાને એનો ઉત્તર મળી ગયો અને અને કોશાંબીજીને કહ્યું

૨

[

:]

૮

૧

૧

૮

૮

ઉપવાસો શરૂ થયા. દિવસની નોંધ ચૂનીલાલ અમને કાશીમાં મોકલે અને જરૂરી સાધન કાશીથી પૂરાં પડાય.

કૌશાંબીજીએ વચન લીધેલું કે, આ અનશનના સમાચાર તેમનાં પુત્ર-પુત્રીઓ વગેરેને ન આપવા અને અન્યત્ર પ્રચાર પણ ન કરવો. પરંતુ એ વાત થોડી જ છાતી રહે ? છેવટે દિલ્હી સુધી વાત પહોંચી. શ્રી. પુરુષોત્તમ ટંડનનજી વગેરેની વિનવણીઓ વ્યર્થ ગઈ ગાંધીજી તરફથી ઉપવાસ બંધ કરવા માટે આવતા તારો પણ વ્યર્થ ગયા. ગાંધીજીએ સૂચના આપી કે, કૌશાંબીજી તેમને દિલ્હીમાં મળે જવાબમાં કૌશાંબીજીએ જણાવ્યું કે, જો તમે મને અહીં આવીને અનશનની અયોગ્યતા સમજાવશો, તો હું છોડી દઈશ. પણ તે વખતે એક ક્ષણ માટે પણ ગાંધીજી દિલ્હી છોડી શકે તેમ ન હતું આ રીતે ઉપવાસો લખાતા ગયા. કૌશાંબીજીને કેટલાક દિવસો પછી વેદના પણ થવા લાગી. છેવટે ગાંધીજીની વિનંતિને માન આપી, ધણુ કરી ઓગણીસમા દિવસે તેમણે અનશનથી દેહત્યાગનો વિચાર પડતો મૂક્યો તેમને પારણું કરાવ્યું અને મિત્રો તેમને કાશીમાં લઈ આવ્યા.

કાશીમાં તેમની પરિચર્યા કરનાર અનેક હતા અધ્યાપક પચારને ત્યાં તેઓ રહેતા તેઓ કહેતા કે, જવા લાયક સ્વાસ્થ્ય આવે તો મુખર્ષિ જઈશ અને ત્યાંથી વર્ધા. એ પ્રમાણે તેમણે છેવટે વર્ધા પાસે સેવાશ્રમમાં જ જીવન પૂર્ણ કર્યું. છેવટના દિવસોમાં કાકાસાહેબની યોજના પ્રમાણે આશ્રમવાસીઓએ તેમની સંપૂર્ણ પરિચર્યા કરી.

તેમણે ‘પાર્શ્વનાથાચા આતુર્યામ ધર્મ’ અને ‘બૌદ્ધિસત્ત્વ’ નાટક એ બે લખેલ પુસ્તકો સોંપી મને કહ્યું હતું કે, આ જીપાય નહીં તોયે એની નકલો સુરક્ષિત રહે છેવટે આ બંને મરાઠી પુસ્તકો કાકાસાહેબની પ્રસ્તાવના સાથે ધર્માનંદજીની સ્મારક-માળામાં પ્રસિદ્ધ થયાં છે અને તે દિદી તેમ જ ગુજરાતીમાં પ્રસિદ્ધ થવા યોગ્ય છે.

કૌશાંબીજીને એક પુત્ર અને ત્રણ પુત્રીઓ. તેમના પુત્ર કૌશાંબીજી જેવા જ પ્રતિભાશાળી છે અને પૂનાની ફર્ગ્યુસન કોલેજમાં ગણિતના પ્રાધ્યાપક છે તેમની પુત્રીઓ પણ વિદ્યામાં એક એટલી ચડિયાતી એમની સતતિ એમના માટે બધું કરી છૂટ્યા તૈયાર. તે ઉપરાંત બંધી જ કેમના, અંધા જ પંથના અને બંધી જ કલાના અનેક આમાન્ય જન, વિદ્વાન અને શ્રીમાન તેમના આદર; અને તે પણ નાઈક કરી છૂટ્યું એવી જનિવાળા આદર, આ કૌશાંબીજી પેનાના કુદ્ધિપૂર્વક સંસ્કરણથી જરા પણ અચિત ન થયા તેમને.

પ્રહ્લદેશ, સારનાથ અને કુશિનારા આદિમા બૌદ્ધ પરંપરાને અનુસરી સમાધિ લાવનારો પણ કહેલી. તેમણે ચિત્તનિરીક્ષણનો અભ્યાસ તો એટલો બધો વધારેલો કે હું જ્યારે જ્યારે યોગશાસ્ત્ર અને જૈન તથા બૌદ્ધ પરંપરાના ધ્યાનમાર્ગની શાસ્ત્રીય વાનો કાઢું ત્યારે તેઓ એ વિષેનું જાણે સ્વાનુભૂત ચિત્ર જ ન હોય તેમ નિરૂપણ કરે.

આવા એક વિદ્યા, પ્રજ્ઞા અને સમાધિના આરાધકનું દૂંકું પણ પ્રેરક એવું જે જીવનચરિત્ર આ પુસ્તિકા સાથે સંકળાયેલું છે, તેનું મૂલ્ય ‘જોધિ-ચર્યાવતાર’માં નિરૂપેલી પારમિતાઓ અંગેના મોકોટી જરાય ઓછું નથી. વાચકો એને માણે *

---

* ‘જોધિચર્યાવતાર’ (નવજીવન પ્રકાશન)નું પુનઃવચન.

ઉપવાસો શરૂ થયા. દિવસની નોંધ ચૂનીલાલ અમને કાશીમાં મોકલે અને જરૂરી સાધન કાશીથી પૂરાં પડાય.

કૌશાંબીજીએ વચન લીધેલું કે, આ અનશનના સમાચાર તેમનાં પુત્ર-પુત્રીઓ વગેરેને ન આપવા અને અન્યત્ર પ્રચાર પણ ન કરવો. પરંતુ એ વાત થોડી જ છાની રહે? છેવટે દિલ્હી સુધી વાત પહોંચી શ્રી. પુરુષોત્તમ ટંડનનજી વગેરેની વિનવણીઓ વ્યર્થ ગઈ. ગાંધીજી તરફથી ઉપવાસ બંધ કરવા માટે આવતા તારો પણ વ્યર્થ ગયા. ગાંધીજીએ સૂચના આપી કે, કૌશાંબીજી તેમને દિલ્હીમાં મળે જવાબમાં કૌશાંબીજીએ જણાવ્યું કે, જો તમે મને અહીં આવીને અનશનની અયોગ્યતા સમજાવશો, તો હું છોડી દઈશ. પણ તે વખતે એક ઠાણુ માટે પણ ગાંધીજી દિલ્હી છોડી શકે તેમ ન હતું. આ રીતે ઉપવાસો લંબાતા ગયા કૌશાંબીજીને કેટલાક દિવસો પછી વેદના પણ થવા લાગી. છેવટે ગાંધીજીની વિનંતિને માન આપી, ધણુ કરી ઓગણીસમા દિવસે તેમણે અનશનથી દેહત્યાગનો વિચાર પડતો મૂક્યો તેમને પારણું કરાવ્યું અને મિત્રો તેમને કાશીમાં લઈ આવ્યા.

કાશીમાં તેમની પરિચર્યા કરનાર અનેક હતા. અધ્યાપક પવારને ત્યાં તેઓ રહેતા. તેઓ કહેતા કે, જ્યાં લાયક સ્વાસ્થ્ય આવે તો મુળઈ જઈશ અને ત્યાંથી વર્ધા. એ પ્રમાણે તેમણે છેવટે વર્ધા પાસે સેવાગ્રામમાં જ જવન પૂર્ણ કર્યું. છેવટના દિવસોમાં કાકાસાહેબની યોજના પ્રમાણે આશ્રમવાસીઓએ તેમની સંપૂર્ણ પરિચર્યા કરી.

તેમણે ‘પાર્શ્વનાથાયા ચાતુર્યામ ધર્મ’ અને ‘બૌદ્ધિસત્ત્વ’ નાટક એ બે લખેલ પુસ્તકો સોંપી મને કહ્યું હતું કે, આ છપાય નહીં તોયે એની નકલો સુરક્ષિત રહે છેવટે આ બંને મરાઠી પુસ્તકો કાકાસાહેબની પ્રત્તાનના સાથે ધર્માનંદજીની સ્મારક-માળામાં પ્રસિદ્ધ થયા છે અને તે લિદી તેમ જ ગુજરાતીમાં પ્રસિદ્ધ થવા યોગ્ય છે.

કૌશાંબીજીને એક પુત્ર અને ત્રણ પુત્રીઓ. તેમના પુત્ર કૌશાંબીજી જેવા જ પ્રતિભાશાળી છે અને પૂનાની ફર્ગ્યુસન કોલેજમાં ગણિતના પ્રાધ્યાપક છે તેમની પુત્રીઓ પણ વિદ્યામાં એક એકથી ચંચળાતી એમની સંતતિ એમના માટે બહુ ફરી છટવા તૈયાર. તે ઉપરાંત બંધી જ કામના, જ્યાં જ પંચતા અને બંધી જ કામના અનેક સામાન્ય જન, વિદ્વાન અને શ્રીમાન તેમના ચાદક; અને ને પણ કાંઈક ફરી છટવું એવી યુનિવાર્સિટી ચાદક, જના કૌશાંબીજી પેનાના શ્રુદ્ધિપૂર્વક મંડપથી જના પણ ચર્ચિત ન થતા. નેમને

બ્રહ્મદેશ, સારનાથ અને કુશિનારા આદિમાં બૌદ્ધ પરંપરાને અનુસરી સમાધિ લાવનારો પણ કરેલી. તેમણે ચિત્તનિરીક્ષણનો અભ્યાસ તો એટલો બધો વધારેલો કે હું જ્યારે જ્યારે યોગશાસ્ત્ર અને જૈન તથા બૌદ્ધ પરંપરાના ધ્યાનમાર્ગની શાસ્ત્રીય વાતો કાઢું ત્યારે તેઓ એ વિષેનું જાણે સ્વાનુભૂત ચિત્ર જ ન હોય તેમ નિરૂપણ કરે.

આવા એક વિદ્યા, પ્રજ્ઞા અને સમાધિના આરાધકનું ટૂંકું પણ પ્રેરક એવું જે જીવનચરિત્ર આ પુસ્તિકા સાથે સંકળાયેલું છે, તેનું મૂલ્ય ‘બોધિચર્યાવતાર’માં નિરૂપેલી પારમિતાઓ અંગેના શ્લોકોથી જરાય ઓછું નથી-વાચકો એને માણે *

---

* ‘બોધિચર્યાવતાર’ (નવજીવન પ્રકાશન)નું પુરોવચન.

આચાર્ય શ્રી આત્મારામજી

[૧૨]

આજે જે હું કહેવા ઇચ્છું છું તેની જવાબદારી ખીજ કોઈ ઉપર નથી. શ્રદ્ધેય આચાર્યશ્રી વિષે બોલવાનો મારો અધિકાર જે કાંઈ હોય તો તે ફક્ત એટલો જ છે કે લગભગ ૨૫૦ વર્ષથી બંધ પડ્યા જેવા શ્રુત અભ્યાસનો જે વિશાળમાર્ગ ન્યાયાંભોનિધિ શ્રી આત્મારામજી મહારાજે શરૂ કર્યો અને જેમાં સમયને છાજે એવું તેજ મૂક્યું તે માર્ગનો હું સાધારણ પથિક છું. મહારાજશ્રીના જીવન વિષે ફક્ત બે બાબત ઉપર મુખ્ય દૃષ્ટિ અત્યારે મેં રાખી છે. ૧. જૈન ઇતિહાસમાં મહારાજજીનો દરજ્જો અને તેના કારણો ૨. તેમની જગ્યા કાણુ લઈ શકે?

૧. મહારાજજીનો દરજ્જો અને તેનાં કારણો

૨૫૦૦ વર્ષના જૈન ઇતિહાસમાં શ્વેતાંબર-દિગંબર બન્ને સંપ્રદાયે કેટલીક વિભૂતિઓ એવી જન્માવી છે કે ઇતિહાસના લેખક અને અભ્યાસીનું ધ્યાન તેની તરફ ગયા વિના રહે જ નહિ. એવી વિભૂતિઓમાં કેટલીક વિરલ વિભૂતિઓ છેલ્લા હજાર વર્ષમાં શ્વેતાંબર સંપ્રદાયે અર્પી છે તેમાં મહારાજશ્રીનું સ્થાન આવે છે. વાચક યશોવિજયજી પછી તો બસો વર્ષે બહુશ્રુતપણાનું સ્થાન મહારાજજીએ જ વાસ્તવિક રીતે સંભાળી લીધું છે. તેથી છેલ્લા અઢીસો વર્ષના ઇતિહાસમાં તો શ્વેતાંબર કે દિગંબર બન્ને પંથમાં એક મહાન વિભૂતિ તરીકે મહારાજજી જ નજરે આવે છે તેમને આ દરજ્જો પ્રાપ્ત થયાનાં ખાસ વિશેષ કારણો છે, તેની ટૂંકમાં નોંધ લઈએ.

(૧) શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિ

મહારાજજીમાં ગમે તેટલી અગ્ર શ્રદ્ધા હોત અને ગમે તેટલો જ્ઞાસન અનુભવ હોત છતાં જો તેમણે બુદ્ધિદ્વાર ખુલ્લું ન મૂક્યું હોત અને મેળવી શકાય તેટલા સમગ્ર જ્ઞાનને મેળવવા અખડ પુરુષાર્થ કર્યો ન હોત તો તેઓ આચાર્ય પરપગમાં માત્ર નામના જ દાખલ થયા હોત. તેમણે પોતાની બુદ્ધિને શાસ્ત્રઆધારમતી કમોટીએ નિંદરીત્વ કરી. અને જે વખતે છાંયેના પુસ્તકો બહાર આવ્યાં હતાં તે વખતે અત્યાગ્ના જમાનાનો માનુષ્ય ન હતો

શકે તેટલા જૈન જૈનેતર દર્શનોના અનેક વિષયોનાં સંખ્યાબંધ પુસ્તકો વાંચી કાઢ્યા. જે વખતે જૈન પરંપરામાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ આવી ન હતી અને જૈન પુસ્તકો ઉપરાંત શિલાલેખો, તામ્રપત્રો, ભૂગોળ, ભૂસ્તર આદિ વિદ્યાઓને પણ બહુશ્રુતપણામાં સ્થાન છે એ કલ્પના જ જાગી ન હતી તે વખતે મળેલા બધાં સાધનો જાણી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જૈનદર્શનની પ્રાચીનતા અને મહત્તા સ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન એમણે જ પહેલવહેલા કર્યો હતો. એમનું આશ્ચર્ય પમાડે એવું વિશાળ વાચન, અદ્ભુત સ્મરણશક્તિ અને ઉત્તર આપવાની સચોટતા એમના સ્મરણીય પુસ્તકોમાં પદે પદે દેખાય છે. એ જ બુદ્ધિયોગે તેમને વિશિષ્ટ દરજ્જે આપ્યો છે

(૨) ક્રાંતિકારિતા

તેમનામાં બુદ્ધિયોગ ઉપરાંત એક ખીજી તત્ત્વ હતું, કે જે તત્ત્વે એમને મહત્તા અપી છે તે તત્ત્વપરીક્ષક શક્તિનું અગર તો ક્રાંતિકારિતાનું. ધણા વર્ષ અપાર પૂજના ભાર નીચે એક સપ્રદાયમાં બદ્ધ થયા પછી તેને કાચ-ળીની પેઠે ફેંકી દેવાનું સાહસ એ તેમની ક્રાંતિકારિણી શક્તિ સૂચવે છે. એમના આત્મામાં કોઈ એવી સત્યશોધક શક્તિ હોવી જોઈએ કે જેણે તેમને રૂઢિતા ચીલા ઉપર સંતુષ્ટ રહેવા ન દીધા એમનું જીવન ખીજા ત્રીસેક વર્ષ લખાયું હોત તો તેમની ક્ષત્રિયોચિત ક્રાંતિકારિણી પ્રકૃતિએ તેમને કંઈ ભૂમિકાએ પહોંચાડ્યા હોત એની કલ્પના કરવી એ કઠણ છે પણ એટલું તો એમના તરવરતા જીવનમાંથી ચોખ્ખું દેખાય છે કે તેઓ એકવાર પોતાને જે સાચું લાગે તેને કહેવા અને આચરવામાં કોઈ મોટા ખાન-ખાનાની પરવા કરે કે પ્રતિષ્ઠાથી લલચાઈ જાય તેવા ન હતા

(૩) વારસામાં ઉમેરો

જૈનશ્રુતનો જે વારસો મળ્યો તે જ વારસો સંભાળી એસી રહ્યા હોત અને બહુશ્રુત કહેવાયા હોત તો પણ તેમનું આ સ્થાન ન હોત એમણે દેશકાળની વિદ્યાસમૃદ્ધિ જોઈ, નવા સાધનો જોયા અને ભાવિની જોખમદારી જોઈ, અને આત્મા તનમની ઊંડો તે સાથે જ તે માટે જેટલું પોતાથી થઈ શકે તે કરવા મંડ્યા એમણે વેદો વાંચ્યા, ઉપનિષદો જોયા, શ્રાતસૂત્રો સ્મૃતિઓ અને પુરાણોનું પારાયણ કર્યું. નવું ઉદ્ભવતું સામયિક સાહિત્ય જોયું. મૃત અને જીવતી બંધી જૈન શાખાઓનું સાહિત્ય, તેમનો ઇતિહાસ અને તેમની પરંપરાઓ જાણી, અને ત્યારબાદ પોતાને જે કહેવું હતું તે કહ્યું. એમના કથનમાં શાસ્ત્રનો પ્રચંડ સંગ્રહ છે. વ્યવસ્થાની પ્રતિભા છે

અને અભ્યાસની જાગૃતિ છે. એમણે મળેલ વારસામાં આટલો ઉમેરો કરી હવે પછી આચાર્યપદે આવનાર વ્યક્તિઓને સૂચવી આપ્યું કે જૈન-શાસનની ખરી સેવા દત્તક લીધેલ ત્રથોથી અગર ખરીદેલ પદ્ધતિઓથી નહિ થાય.

(૨) એમની જગ્યા કોણ લઈ શકે?

એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ જ આજની સમસ્યાનો ઉકેલ છે. જેનામાં સ્વતંત્ર શુદ્ધિ વિનાની શ્રદ્ધા એટલે આજકાલ ચાલતી વ્યાખ્યા પ્રમાણે આસ્તિકતા માત્ર હશે અને ચિકિત્સા કરવાની, દેશકાળ પ્રમાણે પૂરવણી કરવાની, નવાં બળો પચાવવાની અને કિંમતી જૂના બળો સાચવવાની, એક પણ બાધક બંધન સ્વીકાર્યા સિવાય-સંકુચિતતા રાખ્યા સિવાય બધી વિદ્યાઓને અપનાવવાની અને બદલાતા સંયોગો પ્રમાણે નવા નવા યોગ્ય ધંધાને લેવાની નાસ્તિકતા જેનામાં નહિ હોય તે જો આચાર્યપદે આવશે તો પણ ભાવિ ધર્મસમાજ ઘટનામાં તેનું સ્થાન કશું જ નહિ હોય. મહારાજશ્રીને પદે આવનારમાં લોચમાન અને યાકોળી જેવી વિદ્યાનિષ્ઠા તથા ચિકિત્સાશક્તિ જોઈશે. આ આનંદશકર ધ્રુવ કે ડૉ. શીલ જેવો તાત્ત્વિક અને તટસ્થ વિશાળ અભ્યાસ જોઈશે, કવિ ટાગોરની કલ્પનાશક્તિ જોઈશે અને ગાંધીજીની નિર્ભયતા તેમ જ નિખાલસતા જોઈશે. આટલા ગુણો ઉપરાંત એમનું સ્થાન લેવા ધૃઢનાર અને જૈન સમાજને જીવિત રહેવામાં ફાળો આપવા ધૃઢનાર વ્યક્તિમાં પંથનો નહિ પણ અંદરનો ત્યાગ જોઈશે એનામાં કાઠરિટની સેવાભાવનાની તપસ્યા અને એનીગિસેટનો ‘આગળ વધો’નો ઉત્સાહ જોઈશે પોતાની પરિસ્થિતિમાં રહી નવા નવા માર્ગો ચોજવાની અને તે દ્વારા જ્ઞાન અને ત્યાગની સમૃદ્ધિ વધાવવાની શક્તિ જોઈશે.

જયંતીની પુખ્તાવસ્થા માત્ર ગુણાનુવાદમાં પૂરી થાય છે પણ તેથી જે જે કૃત્રિમતા-અવાસ્તવિકતાનો કચરો એકઠો થવાનો સંભવ જોખો થાય છે તે લાલના પ્રમાણમાં બહુ જ મોટો છે તેથી કોઈ પણ પૃથ્વ્ય વ્યક્તિની જયંતી વખતે ગુણાનુવાદમાં ભાગ લેનાર ઉપર યથાર્થતા સામે દૃષ્ટિ ગમવાની ભારે જવાબદારી હોવી થાય છે. એ વાત ધ્યાનમાં રાખી મારે એટલું જોઈએ કે મહારાજશ્રીએ બહુશ્રુતપણાની ગંગા ગર કરી છે તે નવી પરિસ્થિતિ જેના માત્ર ગંગોત્રી છે અને સંપ્રદાયની જૂનિય ઉપર જોખા સ્ત્રી તેમણે જે સંરોધનરતિ તેમ જ અનિદામિદગતિ દાખવી છે તે બાવી સંગો રંગ અને અનિદાસિંગને મનિદાસનો મહેન બાંધવા મારે પાયામાં મૂકના એ:

પથરની ગરજ પૂરી પાડે છે. સંશોધનો, ઐતિહાસિક ગવેષણાઓ અને વિદ્યાઓ ક્યાં પૂરી થાય છે તે કોઈ નજ કહી શકે, તેથી તે દિશામાં સમગ્ર પુરુષાર્થ દાખવી પગલું ભરનારનો નાનકડો શો ફાળો પણ બહુ જ કિંમતી ગણાવો જોઈએ આ દષ્ટિએ ‘અજ્ઞાન તિમિર ભાસ્કર’ ઉપર વિશેષ કામ કરવા ઇચ્છનાર પ્રૌઢ સંશોધક અને ઐતિહાસિકને પુષ્કળ અવકાશ છે.

[સવત ૧૯૮૫ના જ્યેષ્ઠ સુદ ૮ શુક્રવારે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમા શ્રી વિજયવલ્લભસૂરિના અધ્યક્ષપણા નીચે ઉજવાયેલી શ્રી આત્મારામજીની જયંતી પ્રસંગે આપેલ વ્યાખ્યાન]

આચાર્ય જિનવિજયજી

[૧૩]

ગુજરાત પુરાતત્વ મંદિરના આચાર્ય શ્રીમાન જિનવિજયજી ગઈ તા. ૧૨મી મેએ જર્મની સિધાવ્યા તેમના આચાર્ય તરીકેના જીવનમાં સીધી રીતે પરિચયમાં આવનાર કે એમની સાહિત્ય કૃતિઓ દ્વારા પરિચયમાં આવનાર બધા મોટે ભાગે તેમને ગુજરાતી તરીકે ઓળખે છે અને જાણે છે. અને તેથી દરેક એમ માનવા લલચાય કે ગુજરાતની વ્યાપારજન્ય સાહસ વૃત્તિએ જ એમને દરિયાપાર મોકલ્યા હશે, પણ ખરી બિના જુદી જ છે. તેવી જ રીતે, તેમની સાથે સીધા પરિચય વિનાના માણસો, માત્ર તેમના નામ ઉપરથી તેમને જૈન અને તેમાં પણ જૈન સાધુ માને અને તેથી જ કદાચ તેમને વૈશ્ય તરીકે ઓળખવા પણ પ્રેરાય, પરંતુ તે બાબતમાં પણ બિના જુદી છે

આચાર્ય જિનવિજયજીના જીવનમાં આ વિદેશ યાત્રાના પ્રસંગથી તદ્દન નવું પ્રકરણ શરૂ થાય છે અને તેથી આ પ્રસંગે તેમના અત્યાર સુધીના જીવનનો અને તેના મુખ્ય પ્રેરક બળોનો પરિચય આપવો ઉચિત ગણાશે

તેમનું જન્મસ્થાન ગુજરાત નહિ પણ મેવાડ છે તેઓ જન્મે વૈશ્ય નહિ પણ ક્ષત્રિય રજપૂત છે. પરદેશમાં જનાગ ધણાખરાઓ પાછા આવી અહીં ઇશ્વર કારકીર્દિ શરૂ કરવા જાય છે. આ જિનવિજયજીનું તેમ નથી. તેમણે ઇશ્વર દિશાની એટલે પ્રાચીન સંશોધનની કારકીર્દિ અહીં ક્યારની શરૂ કરી દીધી છે. પોતાની ગોધો, લેખો, નિબંધો દ્વારા આ દેશમાં અને પરદેશમાં તેઓ મશહૂર થઈ ગયા છે અને હવે, તેમને પોતાના અભ્યાસમાં જે કાંઈ વધારે કરવો આવશ્યક જણાયો તે કરવા તેઓ પરદેશ ગયા છે

તેમનો જન્મ અન્તર્ગથી કેટલેક દૂર રૂપેલી નામના એક નાના ગામમાં થયેલો. તે ગામમાં એક સો વરસથી વધારે ઉંમરના જૈન યતિ રહેતા તેમના ઉપર તેમના પિતાની પ્રજ્ઞા લકિન હતી, કારણ કે એ જૈન યતિઓ વૈષ્ણવ-ગોત્રિય આદિના પરિપક્વ અનુભવનો ઉપયોગ માત્ર નિઃકામ ભાવે જન-મેવામાં કરતા. જિનવિજયજીનું મૂળ નામ દિસનમિંદ હતું. દિસનમિંદના

પગની રેખા જોઈને એ યતિએ તેમના પિતા પાસેથી તેમની માગણી કરી. ભક્ત પિતાએ વિદ્યાભ્યાસ માટે અને વૃદ્ધ ગુરુની સેવા માટે ૮-૧૦ વરસના કિસનને યતિની પરિચર્યામાં મૂક્યા. જીવનના છેલ્લા દિવસોમાં યતિશ્રીને કોઈ ખીજ ગામમાં જઈ રહેવું પડ્યું. કિસન સાથે હતો. યતિજીના જીવન અવસાન પછી કિસન એક રીતે નિરાધાર સ્થિતિમાં આવી પડ્યો માયાપ દૂર, અને યતિના શિષ્ય પરિવારમાં જે સંભાળનાર તે તદ્દન મૂર્ખ અને આચારભ્રષ્ટ કિસન રાતદિવસ ખેતરમાં રહે, કામ કરે અને છતાં તેને પેટપૂરું અને પ્રેમપૂર્વક ખાવાનું ન મળે એ બાળક ઉપર આ આક્રમણ પહેલું વાદળું આવ્યું અને તેમાંથી જ વિકાસનું ખીજ નાખાયું. કિસન ખીજ એક મારવાડી જૈન સ્થાનકવાસી સાધુની સોખતમાં આવ્યો એની વૃત્તિ પ્રથમથી જ જિજ્ઞાસાપ્રધાન હતી નવું નવું જોવું, પૂછવું અને જાણવું એ તેનો સહજ સ્વભાવ હતો એ જ સ્વભાવે તેને સ્થાનકવાસી સાધુ પાસે રહેવા પ્રેર્યો જેમ દરેક સાધુ પાસેથી આશા રાખી શકાય તેમ તે જૈન સાધુએ પણ એ બાળક કિસનને સાધુ બનાવ્યો હવે એ સ્થાનકવાસી સાધુ તરીકેના જીવનમાં કિસનનો અભ્યાસ શરૂ થાય છે

એમણે કેટલાંક ખાસ જૈન ધર્મ-પુસ્તકો થોડા સમયમાં કંઠસ્થ કરી લીધા અને જાણી લીધાં; પરંતુ જિજ્ઞાસાના વેગના પ્રમાણમાં ત્યાં અભ્યાસની સગવડ ન મળી અને પ્રકૃતિ સ્વાતંત્ર્ય ન સહન કરી શકે એવા નિરર્થક રૂઢિબધન ખટક્યાં તેથી જ કેટલાંક વર્ષ બાદ ધણા જ માનસિક મંથનને અંતે છેવટે એ સપ્રદાય છોડી ન્યાં વધારે અભ્યાસની સગવડ હોય તેવા કોઈ પણ સ્થાનમાં જવાનો બલવાન સકલ્પ કર્યો

ઉજ્જયિનીનાં ખડેરોમાં ફરતાં ફરતાં સંધ્યાકાળે સિપ્રાને કિનારે તેણે સ્થાનકવાસી સાધુવેષ છોડ્યો અને અનેક આશંકાઓ તેમ જ ભયના સખત દાખમાં રાતોરાત જ પગપાળા ચાલી નીકળ્યા મોઢે સતત બાધેલ મુમતીને લીધે પડેલ સફેદ ડાઘાને કોઈ ન જોળખે માટે ભૂંસી નાખવા તેમણે અનેક પ્રયત્નો કર્યા પાછળથી કોઈ જોળખી પકડી ન પાડે માટે એક બે દિવસમાં ધણા ગાઉ કાપી નાખ્યા. એ દોડમાં રાતે એકવાર પાણી ભરેલ કૂવામાં તેઓ અચાનક પડી ગયેલા

રતલામ અને તેની આજુબાજુના પરિચિત ગામોમાંથી પોતાની જાનને બચાવી લઈ ક્યાંક અભ્યાસયોગ્ય સ્થાન અને સગવડ શોધી લેવાના

ઉદ્દેગમાં તેમણે ખાવાપીવાની પણ પરવા ન રાખી. પણ પુરુષાર્થાંતે બધું અચાનક જ સાંપડે છે કોઈ ગામડામાં શ્રાવકો પળુસણમાં કલ્પસૂત્ર વંચાવવા કોઈ યતિ કે સાધુની શોધમાં હતા દરમિયાન કિસનજી પહોંચ્યા. કોઈમાં નહિ જોયેલું એવું ત્વરિત વાચન એ ગામડિયાઓએ એમનામાં જોયું અને ત્યાં જ તેમને રોકી લીધા પળુસણ બાદ થોડી દક્ષિણા બહુ સત્કાર-પૂર્વક આપી કપડા અને પૈસા વિનાના કિસનજીને મુસાફરીનું ભાતુ મળ્યું અને તેમણે અમદાવાદ જવાની ટિકિટ લીધી એમણે સાંભળેલું કે ગુજરાતમાં અમદાવાદ મોટું શહેર છે અને ત્યાં મૂર્તિપૂજક સપ્રદાય મોટો છે. એ સપ્રદાયમાં વિદ્વાનો બહુ છે અને વિદ્યા મેળવવાની બધી સગવડ છે. આ લાલચે ભાઈ અમદાવાદ આવ્યા, પણ પુરુષાર્થની પરીક્ષા એક જ આફતે પૂરી થતી નથી અમદાવાદની પ્રસિદ્ધ વિદ્યાશાળા આદિમાં કયાંય ધડો થયો નહિ પૈસા ખૂટ્યા એક બાળુ વ્યવહારની માહિતી નહિ અને બીજી બાળુ જાતને જાહેર ન કરવાની વૃત્તિ અને ત્રીજી બાળુ ઉત્કટ જિજ્ઞાસા, એ બધી ખેંચતાણમાં એમને બહુ જ સહેલું પડ્યું અંતે ભટકતા ભટકતાં મારવાડમાં પાક્કી ગામમાં એક સુદરવિજયજી નામના સવેગી સાધુનો ભેટો થયો. જેઓ અત્યારે પણ વૃદ્ધાવસ્થામાં વિચરે છે, અને અત્યાર સુધીનાં બધા પરિવર્તનોમાં સરળ ભાવે એમ કહેતા રહે છે કે તે જ કરશે તે દીક જ હશે. એમની પાસે તેમણે સંવેગી દીક્ષા લીધી અને જિનવિજયજી થયા. એમના ગુરુ તરીકેનો આશ્રય તેમણે વિદ્વાનની દૃષ્ટિએ નહિ પણ તેમના આશ્રયથી વિદ્યા મેળવવામાં વધારે સગવડ મળશે એ દૃષ્ટિએ લીધેલો આ બીજી પરિવર્તન પણ અભ્યાસની ભૂમિકા ઉપર જ થયું થોડા વખત બાદ માત્ર અભ્યાસની વિશેષ સગવડ મેળવવા માટે જિનવિજયજી એક બીજા જૈન મુપ્રસિધ્ધ સાધુના સહવાસમાં ગયા પરંતુ વિદ્વાન અને ગુરુપદના મોટા પદ ઉપર એકેક સાપ્રદાયિક ગુરુઓમાર્થી બહુ જ ઓછાને એ ખચર હોય છે કે કયું પાન કેવું છે અને તેની જિજ્ઞાસા ન પોષવાથી કે પોષવાથી શુ શુ પરિણામ આવે ? જો કે એ સદવાસથી તેમને જોવા-જાણવાનું વિન્નન ક્ષેત્ર તો મળ્યું પણ જિજ્ઞાસાની ખરી બૂખ ભાગી નહિ. વધી એ ઉડેજે તેમને બીજાના સદવાસ માટે લલચાવ્યા અને પ્રમિધ્ધ જૈન સાત પ્રવર્તક ધર્મવિજયજીના સદવાસમાં તેઓ રહ્યા ત્યાં તેમને પ્રમાણમાં ધની જ સગવડ મળી અને તેમની અનમિદ્ધિ અનિદામિદ્ધ દૃષ્ટિને ખોલે અને તૃપ્ત રહે એવા ઘણા જ મદન્યનાં સાધનો મળ્યાં ગમે ત્યાં અને કોઈ તેમ પ્રતિજ્ઞા કે અનુજ્ઞા સદવાસમાં તેઓ રહેતા છતાં પૈતાની જાનમિ' ।

મિતભાષિત્વ અને એકાંતપ્રિયતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે, અભ્યાસ, વાચન અને લેખન ચાલુ જ રાખતા

એક બાળુ સાધુજીવનમાં રાત્રીએ દીવા સામે વંચાય નહિ અને બીજી બાળુ વાંચવાની પ્રબળ વૃત્તિ કે લખવાની તીવ્ર પ્રેરણા રોકી શકાય પણ નહિ. સમય નિરર્થક જવાનું દુઃખ એ વધારામાં આ બંધાં કારણોથી તેમને એકવાર વીજળીની બેટરી મેળવવાનું મન થયું આજથી લગભગ ૧૩ વર્ષ પહેલાં જ્યારે હું તેઓના પરિચયમાં પહેલવહેલો આવ્યો ત્યારે તેમણે મને બેટરી લેતા આવવાનું કહ્યું હું બેટરી અમદાવાદથી પાટણ લઈ ગયો, અને એને પ્રકાશે તેમણે તદ્દન ખાનગીમાં કોઈ સાધુ કે ગૃહસ્થ ન જાણે તેવી રીતે લખવા અને વાચવા માંડ્યું જે હું ન ભૂલતો હોઉં તો તિલકમંજરીના કર્તા ધનપાળ વિશે એમણે જે લેખ લખેલો છે તે એ જ બેટરીની મદદથી તે સિવાય બીજી પણ તેમણે તેની મદદથી ધણું વાંચ્યું અને લખ્યું, પરંતુ દુઃકૃદે બેટરી ખગડી અને વિદ્યન આવ્યું આખો દિવસ સતત વાંચ્યા-વિચાર્યા પછી પણ તેમને રાતે વાંચવાની ભૂખ રહેતી તે ઉપરાત અભ્યાસનાં આધુનિક ધણાં સાધનો મેળવવાની વૃત્તિ પણ ઉત્કટ થતી હતી છાપા, માસિકો અને બીજી નવીન સાહિત્ય એ બધું તેમની નજર બહાર ભાગ્યે જ રહે તેઓ અન્ય જૈન સાધુઓની પેઠે કોઈ પડિત પાસે લણતા પણ લણવાનો આરામ અને અંત લગભગ સાથે જ થતો. સંસ્કૃત સાહિત્ય હોય કે પ્રાકૃત એ બધું એમણે મુખ્યપણે સ્વાશ્રિત વાચન અને સ્વાશ્રિત અભ્યાસથી જ જાણ્યું છે જેની દૃષ્ટિ તીક્ષ્ણ હોય અને પ્રતિભા જગરુક હોય એ ગમે તેવાં પણ સાધનોનો સરસ ઉપયોગ કરી લે છે એ ન્યાયે તેઓ ભાવનગર, લીમડી, પાટણ આદિ જે જે જૈન સ્થળોમા ગયા અને રહ્યા સાથી તેમણે અભ્યાસનો ખોરાક ખૂબ મેળવી લીધો પરંતુ જૂની શોધખોળોને અગે જ્યારે તેઓ આધુનિક વિદ્વાનોનાં લખાણો વાચતા ત્યારે વળી તેમની જિજ્ઞાસા લબૂછી ઊઠતી અને જૈન સાધુજીવનનું-શ્રદ્ધાધન ખટકતું તેઓ ધણીવાર મને પત્રમાં લખતા કે તમે ભાગ્યશાળી છો તમારી પાસે રેલવેની લખિય છે, ગમે ત્યાં જઈ શકો છો અને ગમે તે રીતે અભ્યાસ કરી શકો છો. એ લખાણ ગોખીન મનોવૃત્તિનું નહિ પણ અભ્યાસપરાયણ જીવનનું પ્રતિબિંબ છે, એમ મને તો તે વખતે જ લાગેલું, પણ આજે એ સૌને પ્રત્યક્ષ છે પાટણના લગભગ બધા ભંડારો, જૂના કલામય મંદિરો, અને બીજી જૈન સંસ્કૃતિની અનેક પ્રાચીન વસ્તુઓના અવલોકને એમની જન્મસિદ્ધ ગદેપણાવૃત્તિને ઉત્તેજ અને ઊંડો અભ્યાસ કરવા તેમજ લખવા

ત્રેયાં. મહેસાણા અને પાટણ પછી ત્રીજી ચોમાસું મેં વડોદરામાં તેમની સાથે ગાળેલું હતું જોતો કે સેન્ટ્રલ લાયબ્રેરીનાં પુસ્તકોનાં પુસ્તકો અને જૈન લંડારની પોથીઓની પોથીઓ ઉપાશ્રયમાં તેમની પાસે ખડકાયેલી રહેતી. અને જો કોઈ જાતે જઈને ન જોલાવે તો તેઓ મકાનમાં છે કે નહિ તેની ખબર માત્ર લેખણના અવાજથી જ પડતી. સદ્ગત ચિમનલાલ એ એમના જેવા જ વિદ્યાવ્યસની અને શોધક હતા ચિમનલાલ અંગ્રેજીના વિદ્વાન એટલે તેમનો માર્ગ વધારે ખૂલ્યો. શ્રી જિનવિજયજી અંગ્રેજી ન જાણે એટલે તે એ બાબતમાં પરાધીન છતાં જિજ્ઞાસા માણસને સૂવા દઈ શકતી નથી. તેથી ધીરે ધીરે તેઓ અંગ્રેજી તરફ ઢળ્યા. દરમ્યાન પોતાના વિષયનું અંગ્રેજી ભાષામાં કે જર્મન ભાષામાં પુસ્તક લખાયું હોય તો તેને મેળવી ગમે તે રીતે તેનો અનુવાદ કરાવી મતલબ સમજી તેનો ઉપયોગ કરતા, પણ આ રીતે એક અભ્યાસનિષ્ઠ માણસ લાંબા વખત સુધી સંતુષ્ટ રહી શકે નહિ. હું જાણું છું ત્યાં સુધીમાં કૃપારસકોશ, વિજ્ઞાનત્રિવેણી, શત્રુજય તીર્થોદ્ધાર પ્રબંધ, વગેરે પુસ્તકો લખવાનો પાયો વડોદરામાં જ નખાયો. અને તેમની સાહિત્ય વિષયક આકર્ષક કારકિર્દી સાંથી શરૂ થઈ જેમ જેમ વાચન વધ્યું અને લખવાની વૃત્તિ તીવ્ર બની તેમ તેમ વધારે જીણુંપ ભાસતી ગઈ અને જૈન સાધુજીવનના બંધનો તેમને સાલવા લાગ્યાં કાલક્રમે મુખર્ષ પહોંચ્યા અનેક જૈન સાધુ સાથે હતા. મુખર્ષમાં સમશીલ વિવિધ વિદ્વાનોના પરિચયે અને ત્યાંના સ્વતંત્ર વાતાવરણે તેમની અભ્યાસવૃત્તિને અનેક મુખે ઉદ્દીપ્ત કરી. એ એમનો મંથનકાળ હતો હું વાલકેશ્વરમાં તેઓને એકવાર મળ્યો ત્યારે જોયું કે તે સતત વાચવા-વિચારવામાં મગ્ન હતા જિહ્વા અસતોપમાં ગરક હતા. થોડા માસ પછી તેમની વૃત્તિ પૂનાના વિદ્યામય વાતાવરણે આકર્ષી. તેઓ પૂન્ય જુદ્ધસાધુઓનો સાથ છોડી દુષ્પિત મને એકલા પડયા, અને પગે ચાલતા પૂના પહોંચ્યા અહીં લંડાર અને વિદ્વાનોના ઇષ્ટતમ પરિચયથી તેમને ખૂબ ગોડી ગયું ત્યાંની પ્રાકૃતિક રમણીયતા, સાદું જીવન અને વિદ્યાર્થી તથા વિદ્વાનોની બહુલતાએ તેમને પૂનાના ગ્રામી નિવાસ માટે લવચકાયા. ભારત જૈન વિદ્યાલયની ચાલુ અંશમાં તેમણે સ્થાયી રૂપ આપવા પ્રયત્ન કર્યો, અને બીજી બાબતુ ભાગરકર ઇન્સ્ટીટ્યૂટમાંના સિખિત જૈન પુન્યક સંપ્રદાયને ટાળ્યો. આમાંથી તેમની શોધક શુદ્ધિને પુષ્ટિ આપત્તી મળી

અત્યાર સુધી તેઓ મને કે કમને દૈનંદનના આશ્રય તરીકે વિદ્યા વ્યાસંગ પેળી આપી હતા, તે જૈનનવ દરે પૂનાના રાષ્ટ્રીય વાતાવરણમાં, અને દેશગામી રાષ્ટ્રીય સ્ત્રીસંસ્થાના વાતાવરણમાં આમનવા માંડ્યું અમન

કારના મંડાણના દિવસો આવ્યા, અને તેમની વધુ વિશાળ કાર્યક્ષેત્ર શોધવાની વૃત્તિને જોઈતું નવું કાર્યક્ષેત્ર મળી આવ્યું. આ એમનો ત્રીજો મંથનકાળ. અને તે સૌથી વધારે મહત્વનો. કારણ, આ વખતે કાંઈ નાની ઉંમરમાં જૈન સાધુવેષ ફેકી દીધો તેની સ્થિતિ ન હતી. અત્યારે તેઓ જૈન અને જૈનેતર વિદ્વાનોમાં એક પ્રસિદ્ધ લેખક તરીકે જાણીતા થયા હતા જૈન સાધુ તરીકેનું જીવન સમાપ્ત કરવું અને નવું જીવન શરૂ કરવું, તે કેમ અને કેવી રીતે તથા શા માટે એ વિકટ પ્રશ્નોએ ધણા દિવસ તેમને ઉઝાગરો કરાવ્યો.

ઉઝાગરાનાં આ કારણોમાં એક વિશેષ કારણ હતું જે નોંધવા યોગ્ય છે. પિતા તો પહેલાં ગુજરી ગયેલા તેની તેમને ખબર હતી પણ માતા જીવિત તેથી તેમનું દર્શન કરવું એ ઈચ્છા પ્રખળ થઈ હતી એકવાર તેઓએ મને કહેલું કે ‘હું માને કદી જોઈ શકીશ કે નહિ ! અને જાઉં તો માતાજી ઓળખશે કે નહિ ? શું મારે માટે એ જન્મસ્થાન તદ્દન પુનર્જન્મ જેવું થઈ ગયું નથી ? સ્વપ્નની વસ્તુઓ જેવી પણ જન્મસ્થાનની વસ્તુઓ મને આજે સ્પષ્ટ નથી ’ માતાને મળવા ટ્રેનમાં બેસવાનું જે પગલું ભરી શક્યા નહિ તે પગલું રાષ્ટ્રીયતાના મોજના વેગમાં ભર્યું જૈન સાધુજીવનનાં બંધનો છોડી દેવાનો પોતાનો નિશ્ચય તેમણે વર્તમાનપત્રોમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના સાથે પુરાતત્ત્વ મંદિરની યોજનાને અગે તેમને અમદાવાદ બોલાવ્યા ત્યારે તેઓ રેલવે ટ્રેનથી ગયા અને ત્યારથી તેમણે રેલવે-વિહાર શરૂ કર્યો છે મહાત્માજીએ અને વિદ્યાપીઠના કાર્યકર્તાઓએ તેમની પુરાતત્ત્વ મંદિરમાં નીમણૂક કરી અને તેમના જીવનનો નવો યુગ શરૂ થયો. જૈન સાધુ મટી તેઓ પુરાતત્ત્વ મંદિરના આચાર્ય થયા

મંદિર શરૂ કરવાના કામમાં તેઓ માતાજીને મળવા તરત તો ન જઈ શક્યા, પણ એકાદ વર્ષ પછી ગયા ત્યારે માતાજી વિદેહ થયેલાં. જિનવિજયજી આ આઘાતથી રડી પડ્યા જિનવિજયજીએ સસાર પરાડ્મુખ સન્યાસનાં આટલા વરસ ગાળ્યા છે પણ તેમનામાં માનવતાના સર્વ કુમળા ભાવો છે. તેમને અનુયાયીઓ કરતાં સહૃદય મિત્રો વધારે છે તેનું આ કારણ છે.

લગભગ આઠ વર્ષના પુરાતત્ત્વ મંદિરના કાર્યકાળ દરમિયાન તેઓની ભાવના અને વિચારણામાં તેમના ક્રાન્તિકારી સ્વભાવ પ્રમાણે મોટું પરિવર્તન થયું

પુરાતત્ત્વ મંદિરનો મહત્વનો પુસ્તકસંગ્રહ મુખ્યપણે તેમની પસંદગીનું પરિણામ છે. અહીં આત્મા પછી પણ તેમનું વાચન અને અવલોકન સતત

આણુ જ રહ્યું. અનેક દિશાઓમાં તેમની કાર્ય કરવાની વૃત્તિ તેમના પરિચિતો જ જાણે છે. તેમનો પ્રિય વિષય પ્રાચીન ગુજરાતનો ઇતિહાસ અને ભાષા એ છે. તેને અગે તેમણે જે જે ગ્રંથો છપાવવા શરૂ કર્યા તેમાં તેમને જર્મન ભાષાના જ્ઞાનની જાણપ બહુ જ સાલવા લાગી અને સંયોગ મળતાં એ જ વૃત્તિએ તેમને જર્મની જવા પ્રોત્સાહિત કર્યાં. તેમના ઉત્સાહને તેમના આત્મજ્ઞ વિદ્યાપ્રિય મિત્રોએ વધાવી લીધો એક બાળુ મિત્રો તરફથી પ્રોત્સાહન મળ્યું અને બીજી બાળુ ખુદ મહાત્માજીએ એમની વિદેશ ગમનની વૃત્તિને સપ્રેમ સીધી દરમિયાન જર્મન વિદ્વાનો અહીં આવી ગયા તેમની સાથે નિકટ પરિચય થઈ ગયો બીજી બાળુ તેમની ઐતિહાસિક ગવેષણાથી સંતુષ્ટ થયેલ પ્રો યાકોબીએ તેમને પત્રદ્વારા જર્મની આવવા આકર્ષ્યા અને લખ્યું કે તમે જલદી આવો તમારી સાથે મળી હું અપભ્રંશ ભાષામાં અમુક કામ કરવા ઇચ્છુ છું

આ રીતે આંતરિક જિજ્ઞાસા અને સાહસની ભૂમિકા ઉપર બહારનું અનુકૂળ વાતાવરણ રચાયું અને પરિણામે જૈન સાધુવેપનાં રહ્યાંસહ્યાં ચિહ્નોત્તર વિસર્જન કરી તેમણે અભ્યાસ માટે યુરોપયોગ્ય નવીન દીક્ષા લીધી.

વાચક જોઈ શકશે કે આ બધાં પરિવર્તનોની પાછળ તેમનો ધ્રુવ સિદ્ધાન્ત વિદ્યાભ્યાસ એ જ રહ્યો છે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનમાં કશું છે, કે પ્રત્યેક વસ્તુમાં શ્રુત્ય સાથે ઉત્પાદ અને નાશ સકળાયેલ છે. આપણે આ સિદ્ધાન્ત આચાર્ય જિનવિજયજીના જીવનને અગે જરોખર લાગુ પડેલો જોઈ શકીએ છીએ છેક નાની ઉમરથી અત્યાર સુધીમાં તેમના ક્રાન્તિકારી અનેક પરિવર્તનોમાં તેમનો મુખ્ય પ્રવર્તક હેતુ એક જ રહ્યો છે, અને તે પોતાના પ્રિય વિષયના અભ્યાસનો એ તો કોઈ પણ સમજી શકે તેમ છે કે જો તેઓ એકને એક સ્થિતિમાં રહ્યા હોત તો જે રીતે તેમનું માનસ આપકપણે ધરાયેલું છે તે કદી ન ધરાત અને અભ્યાસની ધરૂં જારીઓ બધ રૂંધી જત, અમવા અદન વિદ્યાસગામી સમકારો ગૂંગળાઈ જત

આજનાં સમાન્ય માન્યતા છે કે ઉચ્ચ અભ્યાસ તો યુનિવર્સિટીની ટોલેન્સમાં અને તે પણ અત્રે પ્રોફેસરના ભાષણો સત્ત્વળીને જ વર્ધ શકે, અને અનિવાર્ય ગવેષણા તો આપણે પશ્ચિમ પાસેથી શીખીએ તો જ શીખાય આચાર્ય જિનવિજયજી કોઈ પણ નિશાળે પાત્રી પર ધૂળ નાખ્યા વગર દિટી, માગ્વાટી, ચુરગાતી, દક્ષિણી ભાષાઓમાં લખી-વાંચી-ગાતી શકે છે અને અંગ્રાળી પણ તેમને પનિચિત છે. આટલી નાની વયમાં તેમને

વીસેક ત્રથો સંપાદિત કર્યા છે. પ્રાચ્યવિદ્યાપરિષદમાં ‘હરિભદ્રસૂરિનો સમય-નિર્ણય’ એ ઉપર એમણે એક લેખ વાંચ્યો જેથી પ્રખર વિદ્વાન યાકોબીને પણ પોતાનો અભિપ્રાય આયુષ્યમા પહેલી જ વાર બદલાવવો પડ્યો છે. જૂના દસ્તાવેજો, શિલાલેખો, સસ્કૃત, પ્રાકૃત કે જૂની ગુજરાતીના ગમે તે ભાષાના લેખો તેઓ ઉકેલી શકે છે અને વિવિધ લિપિઓનો તેમને બોધ છે ખારવેલનો શિલાલેખ બેસાડવામાં પ્રો. જયસ્વાલે પણ તેમની સલાહ અનેકવાર લીધી છે તેમને શિલ્પ અને સ્થાપત્યની ઘણી માહિતી છે. પર્યટન કરીને પશ્ચિમ હિંદની ભૂગોળનું તેમણે એવું સારું નિરીક્ષણ કર્યું છે કે જાણે જમીન તેમને જવાબ દેતી હોય તેમ તેઓ ઇતિહાસના બનાવો તેમથી ઉકેલી શકે છે. પુરાતત્ત્વમાં પણ તેમણે એક પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષાનો ‘ગદ્યસદર્ભ’ સંપાદિત કર્યો છે. કોઈ પણ ચાલુ ભાષાના એના જેટલા જૂના ત્રથો હિંદમાં વિરલ જ છે. ઉપરાત ગુજરાતના ઇતિહાસના સાધનોના ત્રથો બહાર પાડવા માંગ્યા છે, જે કામ તેઓ જર્મની જઈ આવ્યા પછી વધારે વેગથી આગળ ચલાવશે.

તેમણે ચલાવેલ જૈન સાહિત્ય સંશોધક નામના ત્રૈમાસિક પત્રનું બીજું વર્ષ પૂરું થવા આવે છે જૈન સમાજના કોઈપણ ફિરકામા એ કોટિનું પત્ર અદ્યાપિ નીકળ્યું નથી એ પત્ર જૈન સાહિત્યપ્રધાન હોવા છતાં તેની પ્રતિષ્ઠા જૈનેતર વિદ્વાનોમા પણ ઘણી છે તેનું કારણ તેમની તટસ્થતા અને ઐતિહાસિક નિષ્ણાતતા છે જૈન સમાજના લોકો તેમને જાણે છે તે કરતાં જૈનેતર વિદ્વાનો તેમને વધારે પ્રમાણમાં અને માર્મિક રીતે પિછાને છે.

જો કે જૈન સમાજ તદ્દન રૂઢ જેવો હોવાથી બીજા બધા લોકો જાગ્યા પછી જ પાછળથી જાગે છે, છતાં સતોપતી વાત એ છે કે મોડા મોડા પણ તેનામા વિદ્યાવૃત્તિના સુચિહ્નો નજરે પડવા લાગ્યા છે એક તરફથી, અગ્રેજી ભાષા અને પાશ્ચાત્ય વસ્તુમાત્રનો બહિષ્કાર કરવા તત્પર એવો સક્રીય વર્ગ, જે મુબઈમા રહે છે તેજ મુબઈમા, બીજો વિદ્યારુચિ અને સમય-સૂચક જૈન વિદ્વાન વર્ગ પણ વમે છે વિદ્યાયગીરીના મિત્રોએ કરેલા છેલ્લા નાનકડા મેળાવડા પ્રસંગે મેં જે દૃશ્ય અનુભવ્યું તે જૈન સમાજની કાન્નિનું સૂચક હતું. જે લોકો આચાર્ય જિનવિજયજીને આજ સુધી બળવાખોર માની તેમનાથી દૂર લાગતા અગર તો પામે જવામા પાપનો ભય ગમતા તેવા લોકો પણ તેમની વિદ્યાયગીરીના મેળાવડા પ્રસંગે ઉપસ્થિત થઈ સાત્રી પૂરતા હતા કે હવે જૂનું કાશ્મીર અને જૂની કાશી એ વિદેશમાં વસે છે.

આચાર્ય હરિભદ્રે બૌદ્ધ મઠમાં શિષ્યોને ભણવા મોકલેલા. આચાર્ય હેમચન્દ્રે કાશ્મીરની શારદાની ઉપાસના કરેલી. ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીએ કાશીમાં ગગાતટને સેવેલું હવે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે જો જૈન સાહિત્યે અને જૈન સંસ્કૃતિએ માનપૂર્વક સ્થાન મેળવવું હોય તો દેશનાં પ્રસિદ્ધ સ્થળો ઉપરાંત વિદેશમાં પણ જ્યાંથી મળે ત્યાંથી દરેક ઉપાયે વિદ્યા મેળવવી અને હરિભદ્ર, હેમચન્દ્ર કે યશોવિજયજીની પેઠે નવીન પરિસ્થિતિ પ્રમાણે નવી વિદ્યાઓ દેશમાં આણવી આ વસ્તુ તદ્દન રૂઢ ગણાતા જૈન સાધુ વર્ગમાં પણ કેટલાકને સમજાઈ ગઈ હોય એમ લાગે છે તેથી જ અભ્યાસને અંગે થતા આ વિદેશગમનને કેટલાક પ્રતિષ્ઠિત જૈન સાધુઓએ પત્રથી અને તારથી અભિનંદન મોકલ્યાં હતા

અત્યારસુધી આત્માના કોઈ અદૃશ્ય સાહસથી જ તેમણે અભ્યાસ આગળ ચલાવ્યો છે અને અત્યારે પણ અગ્રેજીના અધૂરા અભ્યાસે અને ફ્રેંચ કે જર્મનના અભ્યાસ વિના યુરોપની મુસાફરી સ્વીકારી છે એમનું આ સાહસ પણ અત્યાર સુધીનાં તેમનાં બધા સાહસની પેઠે સફળ નીવડશે.

—પ્રસ્થાન જ્યેષ્ઠ, ૧૯૮૪.

સ્મૃતિશેષ દાદા

[૧૪]

આજે દેશનું એવું કોઈ પણ પ્રસિદ્ધ જાણુ નથી જેમાં દાદાસાહેબ વિશે કોઈ ને કોઈ લખાણ ન હોય. ‘હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સ’ના તા. ૨૮-૨-૫૬ના અંકમાં પ. શ્રી નેહરુએ લોકસભામાં આપેલી ભવ્ય શ્રદ્ધાંજલી છપાવેલી છે. એથી વધારે સારો ખ્યાલ દાદાસાહેબ વિશે ખીજે ભાગ્યે જ આપી શકે

હું તો અત્રે તેમના વિશે જે કોઈ લખવા ધારું છું તે મારા ઉપર તેમની સીધા પરિચયથી ઊપજેલી અસર જ છે. તે પ્રમાણમાં મર્યાદિત અને લગભગ અંગત જેવી છતાં અનેક રીતે સૌને બોધપ્રદ થઈ પડે તેવી મને લાગી છે ગાંધીજીએ સ્વરાજનો શંખ ફૂંક્યો અને દેશના ખૂણે ખૂણે સૈનિકા ઊભરાવા લાગ્યા. અમદાવાદ એ તો મુખ્ય જાવણી હતી ૧૯૨૧-૨૨માં હું અમદાવાદ આવી રહ્યો, અને જી. વી. માવળંકરનું નામ પ્રથમવાર જ સાળાવ્યું. ભણકારા સંભળાતા કે જી. વી. માવળંકર એક ઓળસી તરુણ છે, વકીલ છે અને ગાંધીજીના ચુસ્ત અનુયાયી છે એ સાથે એમ પણ સાંભળ્યાનું કાઠકિ યાદ છે કે ખીજ એક માવળંકર છે, તે કટ્ટર સનાતની છે અને ગાંધીજીની હિલચાલના વિરોધી પણ છે આ બધું સાંભળવા પૂરતું હતું, પણ આગળ જતા એક સમય એવો આવ્યો જ્યારે જી. વી. માવળંકરને સાંભળવાની તક મળી ઘણું કરી ગુજરાત કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ હડતાળ પાડેલી એ દિવસો હતા. સાંપ્રતનીના ખુદ્દા આશ્રમના વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકાનો મોટો સમુદાય મળેલો. સૌ રાહ જોતા હતા કે માવળંકર ક્યારે ઊભા થાય. તેઓ ઊભા થયા અને અંગ્રેજીમાં ભાષણ આપ્યું હું અંગ્રેજી તે વખતે ન જાણતો, એટલે તેમના સ્વર અને આરોહ-અવગેહથી જ કાઠકિ કલ્પના કરતો એ સ્વરમાં જેટલી મધુરતા હતી તેટલો જ અસ્ખલિત વેગ હતો. આથી વધારે પરિચય ત્યારે તો ન સંધાયો, પણ ઘણું લાભે ગાળે એવો અવસર અણધારી રીતે લાખ્યો. ઘણું કરી ૧૯૪૫ ની વાત છે. શેઠ શ્રી ભોળાભાઈ જેશિંગભાઈ દલાલને ત્યાં ગિરિકુંજ (મુમુઝ)માં મળવાનું બન્યું. ચર્ચાનો વિષય હતો શ્રી ભોળાભાઈએ ગુજરાત વિદ્યાસભામાં આપવા

ધારેલ રકમનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તે જે પાંચ-સાત જણ મળેલ તેમાં દાદા ઉપરાંત સદ્ગત રામનારાયણ પાંકક તથા ભાઈશ્રી રસિકલાલ માણેકલાલ દલાલ અને શ્રી રસિકલાલ છે. પરીખ પણ હતા. ચર્ચામાં દાદા સાહેબે એક અગત્યની વાત કહી જે આગળ જતાં તેમની સાથે લંબા-ચેલ પરિચયને આધારે કહુ તો એમના અનેક જીવનસૂત્રો પૈકી એક અફર જીવનસૂત્ર જેવી હતી. તે એ કે માત્ર વ્યાજ ઉપર જ સંસ્થાએ કામ કદી ન કરવું જરૂર જણાતાં સંસ્થાની દૃઢતા અને વિકાસ માટે મૂળ બધી રકમ ખરચી નાખતાં કદી ખચકાવું જોઈએ નહિ આ સૂત્ર પાછળ એમની દૃષ્ટિ મુખ્યત્વે એ હતી કે પ્રાપ્ત થયેલી રકમો સંસ્થા સભાગ્યા કરે અને માત્ર એના વ્યાજને જ કામમાં લે તો ઘણી વાર એ સંસ્થાનો વિકાસ જ રૂંધાઈ જાય, એવો પણ સમય આવે દાદાની દૃષ્ટિ મુખ્યપણે કામના પાયા ખાકા કરવાની, તેનો વિકાસ અને વિસ્તાર કરવાની હોઈ તે ફરજી રકમને માત્ર સાચવવાની તરફેણ કરતી ન હતી હું અત્યાર લગી લગલગ મૌન હતો, પણ એમની એ દૃષ્ટિ મને તરત જ ગળે ઊતરી, કારણ કે, અતિ નાના ક્ષેત્રમાં પણ મારો અનુભવ એવો જ હતો કે જે ખરેખર કામ જમાવવું અને વિકસાવવું હોય, કામ કરનાર પણ સાચા અને જગતા હોય તો જમા કરાવે જેમનું તેમ સાચવી માત્ર વ્યાજનો જ ઉપયોગ કરવાથી ધારેલી નેમ ખર નથી જ આવતી તેથી મેં એમની દૃષ્ટિનું સમર્થન કર્યું કે છોડ ઉપર ફળ આવે ત્યારે જ વાવેતર સફળ છે એમ માનવું એ સ્થૂળ દૃષ્ટિ છે, ખરી રીતે જમીન-ખેડાણ, ખાતર આદિ પ્રાથમિક ક્રિયાઓ સુયોગ્ય રીતે થાય તો એમાં પણ એ ભાવિ દશ્ય-કળ સમાયેલું જ છે, કેમકે, એવા ફળનો આધાર મુખ્યપણે પાકી પ્રાથમિક તૈયારીમાં છે આમ સીધી રીતે પરસ્પરની વાતચીત વિના પણ અમે બંને અંદરથી એક જ દિશામાં છીએ એવું મને ભાન થયું છે.

વચક્ષા દિવસે બનારસમાં વીન્યા, પાંચ વર્ગી આણંધારી રીતે ૧૯૪૭ના નૂન માસમાં અમદાવાદ આવી રહેવાનું થયું. તેવે દાદાસાહેબને મળવાના મીઠા પ્રમગો આવના ગયા. તેઓ ગુજરાત વિદ્યામંદાના પ્રમુખ, એ સભાને આજ્ઞો આપતા હતા જે. વિદ્યાભવનના પણ પ્રમુખ એટલે વિદ્યામંદાની કાર્પવાદક સમિતિની નિઃક હોય તોય મળવાનું બને અને હો જે વિદ્યામંદાની કાર્પવાદક સમિતિની નિઃક હોય તોય મળવાનું બને ગુજરાત વિદ્યામંદાની સભા તો એ સભાના મનનમાં મળે; પણ હો. જે વિદ્યાભવનની કાર્પવાદક સમિતિ દાદાના પેતાના મનાજી, નોસાપરીમાંના મકાનમાં મળે. એમને મળે

સમિતિ ગળે ત્યારેજ એમનો ખરો પરિચય સાધવાની તક સાંપડે. વર્ષમાં અનેક વાર એ સમિતિ મળે. છેલ્લે છેલ્લે ૯-૨-૫૬ના રોજ પણ એમને ત્યાંજ સમિતિ મળેલી. એક સભ્યના નાતે હું અમદાવાદ હોઉં ત્યારે તખ્ત-યત ગમે તેવી હોય, છતાં એ બેઠકમાં હાજર રહેવાનો લોભ ખાળી ન શકું એવું આકર્ષણ દાદાસાહેબની કાર્યપદ્ધતિ, વિચારસરણી અને ખુલ્લા દિલથી સૌ સાથે વાત કરવાની ટેવે જન્માવ્યું હતું

કાર્યસૂચિમાં લખાયેલ કામકાજને લગતી વિગતો એમણે પ્રથમથી જ સમજી લીધી હોય, એટલે ગમે તેટલાં કામો પણ ત્વરાથી પતાવે એ કામ-કાજ થયા પછી આપી શકાય તેટલો વધારે વખત આપીને પણ અનેક વાતો ઉપસ્થિત સભ્યો સમક્ષ એવી ખૂબીથી કરે કે સહેજે ઊઠવાનું મન જ ન થાય એમની બધી વાતોનો સામાન્ય સૂર એક જ અને તે એ કે જે કામ અનેક જણે સાથે મળી કરવાનાં હોય તેમાં અરસપરસ પૂરો વિશ્વાસ કેળવવો જોઈએ કાંઈ ગૂઢ નહિ અને કાંઈ અન્યથા નહિ. મને તેમના આ સૂરમાં ગાંધીજીનો જ સૂર સભળાતો.

સલાનું કામ પતે ત્યારે દાદા કાર્યકર્તાઓને અને સભ્યોને એક વાત અદ્વિતિમ રીતે નમ્રપણે કહેતા, કે વિદ્યાના ક્ષેત્રમાં તમે જે જે કામ કરો છો તે બધા તે તે ક્ષેત્રમાં નિષ્ણાત છો હું એ ક્ષેત્રનો માનવી નથી એટલે તમારા ક્ષેત્ર પરત્વે ઊડાણમાં ઊતરી વિશેષ મૂલ્યના ન કરી શકું, પણ બીજા ક્ષેત્રમાં પડ્યો છું છતાં વિદ્યા વિશેનો મારો રસ જરાય ઓછો નથી તેથી હું મારી ફરજ એટલી જ સમજું છું કે વિદ્યાના ક્ષેત્રમાં કામ કરનારાઓને બને તેટલી વધારેમા વધારે અનુકૂળતા કરી આપવી અને તેમને સાધન પૂરા પાડવાં મેં તેમના આ વિચારને જીવનમાં સાકાર થતો સદા અનુભવ્યો છે.

દાદાની એક વિશેષતા તેમની સ્પષ્ટ દષ્ટિ ઉપરાંત તેમની ઉદારતામાં પણ જોયેલી ઉદારતા પણ અનેકમુખી સપ્રદાય કે પથનો સક્રિય એવો હોય જ શાનો ? પણ સામાન્ય રીતે ઘણી મોટી અક્તિઓમાં અનુભવાય છે તેવો સસ્થા પ્રત્યેનો સંકુચિત દષ્ટિકોણ પણ કદી મેં ન જોયો. આમ તો તેઓ સીધી રીતે ગુજરાત વિદ્યાસભા ને તેને આશ્રયે ચાલતી બીજી સંસ્થાઓના જ મુખિયા હતા, પણ તેઓ અવાગનવાગ સાચી રીતે કહેતા કે ગુજરાત વિદ્યાસભા હોય કે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય હોય કે વડલલવિદ્યાનગર, વડોદરા યુનિવર્સિટી હોય કે ડોહલારની ગ્રામ-

વિદ્યાપીઠ (સણોસરા, સૌરાષ્ટ્ર)—એ બધી સંસ્થાઓ મારે મન એક જ કામને પોતપોતાની રીતે આગળ વધારનારી હોઈ તેમાં હું મૂળગત એકતા જોઈ છું અને તેથી સીધી રીતે જ્યાંજોડાયો ન હોઈ ત્યાં હિત પણ મારા મનમાં વસે છે.

પટાવાળાથી માંડી શિક્ષક, અધ્યાપક અને અધ્યક્ષ સુધીના બધા જ કાર્યકર્તાઓ પરસ્પર સહભાવથી કેવી રીતે સંકળાઈ રહે અને સંસ્થા પ્રત્યે સૌ કેવી રીતે વધારે નિષ્ઠાવાન રહે એ ધ્યેય મનમાં રાખી અનેક નિર્ણયો એઓ કરતા એવા નિર્ણયો કરતી વખતે પાઈપાઈનો હિસાબ ચોક્કસાઈથી તપાસનાર દાદા બહુ જ મોટું મન રાખી કામ કરતા. આને પરિણામે ભો. જે. વિદ્યાલવન અને બ્રહ્મચારીવાડીમાં કામ કરનાર શિક્ષક-અધ્યાપકનો મોટો વર્ગ નિષ્ઠાના અને સહભાવના સળંગસૂત્રમાં સંકળાઈ આજ લગી કામ કરતો રહ્યો છે. ગાંધીજીની હયાતી વખતે તેમની દોરવણી પ્રમાણે કામ કરનારને જેમ ગાંધીજીમાં છેલ્લી હૂંક અનુભવાતી તેમ ગુજરાત વિદ્યાસભાના આ વર્તુળમાં કામ કરનાર વિશે પણ મેં જોયું કે સૌનાં દિલમાં દાદાનું સ્થાન છે. આર્થિક અને બીજે કારણે જ્યારે ભો. જે. વિદ્યાલવનમાં કામ કરનાર મોટા અધ્યાપકવર્ગને સાથે રહી કામ કરવાનું મુશ્કેલ બન્યું ત્યારે જે કાર્યકર્તાવર્ગ એકત્ર થયો છે તે છૂટો પડી જ્યાં ત્યાં વીખરાઈ ન જાય, એવી દીર્ઘદૃષ્ટિથી દાદાએ રામાનંદ કોલેજ શરૂ કરવાની સમિતિ આપી અને એમાં પોતે સક્રિય ભાગ લીધો.

એમની વિદ્યાકાર્યની મૂલવણી પણ અનોખી જોઈ છે. કોઈએ ઉત્તમ સંપાદન, સંશોધન કે ભાષાન્તર આદિનું કાર્ય કર્યું હોય અને પુસ્તકાર આપવાની વાત નીકળે તો તેમણે કદી વૈશ્યવૃત્તિથી નિર્ણય કર્યો હોય એમ મેં નથી જોયું. એ તો કહે કે જો કામ ઉત્તમ હોય તો બદલો પૂરતો આપવો જ જોઈએ સાડું કામ સમજનાર મળી રહેશે અને એ દાગ પેમા આપનાર પણ મળી રહેશે, ઇત્યાદિ.

દાદા અમદાવાદમાં આવે ત્યારે દરિજન આશ્રમમાં જવાનું ન થઈ એમના ૭૬ માનુષી દત્તા ત્યારે તેમને પણ ક્યારેક આશ્રમમાં લઈ જતા ત્યાં પ્રાર્થના શાય અને આશ્રમવાસી બધાને હુંક મળે, જાણે કે ગાંધીજીની સંપૂર્ણ હાજરી આવી ન ગયે!

જેમ ગાંધીજી પાસે અનેક કામોનો દગલો અને કામ કરનારાઓનો

સંઘ સદા જોવા મળતો, તેમ જ એક પછી એક કામ ઉકેલાતું પણ જોવા મળતું; એ જ રીતે દાદા પાસે પણ જોવા મળતું. ગાંધીસ્મારકને લગતાં કામો હોય, કસ્તૂરબા ટ્રસ્ટમાંથી ચાલતી અનેક સસ્થાઓના કાર્યકર્તાઓ આવેલા હોય, શહેરના અને બીજા પ્રશ્નો હોય, કેટલાક જણ એમ ને એમ સલાહ લેવા આવ્યા હોય, પણ એ બધાનો ઉકેલ ધીરજ અને સમજણપૂર્વક કરે અને કોઈને અણગમતો નિર્ણય સંભળાવ્યો હોય તોય તેને હસતો કરી વિદાય કરે. આ તેમની સિદ્ધિ, એ ગાંધીજીની સિદ્ધિની જ યાદ આપતી.

—બુદ્ધિપ્રકાશ, માર્ચ ૧૯૫૬

પરિચય થોડો પણ છાપ ઘણી ઊંડી

[૧૫]

૧૯૨૨ની વર્ષાઋતુમાં હું ભાવનગર પાસેના વાળુદડ ગામમાં હતો. ન્યાં ક્યારેક કલાપીએ વાસ કરેલો એ ઐતિહાસિક મકાનમાં હું શેઠ પ્રેમચંદભાઈના મિત્ર તરીકે રહેલો. મારું મુખ્ય કામ તો તત્ત્વાર્થના લેખન અને તે અંગેના ચિંતન-મનનનું જ હતું તે વખતે એ મકાનમાં કાંઈક સમારકામ પણ ચાલતું હતું ઘણી મજૂરણો કામે આવતી, એ અધી વચ્ચે વચ્ચે સાથે મળી લોકગીતો લલકારતી જતી એમા એક મુખ્ય બાઈ હતી નામે મોંઘી એને એટલાં બધાં લોકગીતો યાદ કે ખૂટ્યાં ખૂટે નહિ. નવું નવું ગાતી જાય તે બીજી બહેનોને ગવડાવતી જાય એ પોતે પણ મુકડી એનાં લોકગીતો હું તો ન્યાંરે સાવ નવચે પડું ત્યારે જ ઇચ્છાપૂર્વક સાંભળું, પણ મારી સાથે હતા ભાઈ છોટાલાલ મગનલાલ (ગુજરાતી સાહિત્ય મંદિરના માલિક) તેઓ નવરા પડે કે એ લોકગીતો ઉતારી લે ક્યારેક ક્યારેક પ્રેમચંદભાઈ એ શ્રાવણની રાતોમા બહેનોને ગરબા લેવા બોલાવે મોંઘી સૌમા મોવડી રાત ખૂટતી જાય પણ એનાં ગીતો ન ખૂટે જેમ જેમ રાત દરે તેમ તેમ એનો કંઠ રાતરાણીના ફૂલની પેઠે ખીલતો અને ઊવડતો જાય. છોટાલાલે કેટલાય દિવસોમા કેટલીયે નોટો ભરી એક દિવસે મેં ક્યું - 'આટલી અધી નોટોનું શું કરશે? કોણ વાચશે? અને આ તો બંધા ગીતો ગામડિયા છે' તે વખતે ભાઈ છોટાલાલે ક્યું કે 'જવેરચંદ મેવાણી પામે લોકગીતોનો ભાગે સંગ્રહ છે ને એ એના ગવૈયા પણ છે એમની કંઠ પૂરેપૂરી નથી થતી તો મારી નોટોની કંઠ શી થવાની છે? જતા દશે તો કામ આવશે.'

જવેરચંદ મેવાણીનું નામ આ વખતે પાંચેવચ્ચેનું જ માટે રાતે પડ્યું. તે વખતે એમને વિંચે વિંચે જિજ્ઞાસા ન થઈ પા. એવી જિજ્ઞાસાનું ખીલ તો વધાયું જ.

માત્ર યાદ નથી, ને પ્રસ્થ પત્ર પહેલૂને યાદ નથી આવતો, પરંતુ અમદાવાદમા એનું મેળાવણ પ્રસંગે એ જ મેવાણીના ગીતો પાંચેવચ્ચેનાં મળે પા. તે વખતે મત્ત હોવા પહેલાં જાણ કે પરી કે મેવાણી નામ આપેલું કે

એમનો કંઈ મેઘ જેવો ગભીર અને આહ્વાદક છે શ્રોતાઓને પોતાની ગભીર ગર્જનગિરાથી મોરોની પેડે તેઓ નચાવતા અને રસોદ્ગારથી ટહુકારાવતા.

આ વખતે હું તેમને પ્રત્યક્ષ મળી શક્યો નહિ પણ મળવાની વૃત્તિ અતરમાં જન્મી મેં અત્યાર લગી તેમનું કોઈ લખાણ વાંચ્યું ન હતું

એમની ‘રસધાર’ની ચોપડીઓ ઘરમાં હતી છતાં સાંભળેલી નહિ. ક્યારેક મનમાં આવ્યું કે નિરાંત મળે તો એ જોવી જરૂર અનુકૂળતાએ બધી નહિ તો એમાંથી કેટલીકનો કેટલોક ભાગ સાંભળી ગયો અને આલ્યા-વસ્થામાં જે ગ્રામજીવન તેમ જ લોકગીતોના સરકાર ઝીલ્યા હતા અને જે સરકાર હવે ગત જન્મના સરકાર જેવા થઈ ગયા હતા તે બધા એકેએક મેનમાં ઊભરાવા લાગ્યા

શ્રીમતી દમયંતીબેનના અવસાન પછી ક્યારેક મુળમાં અમે બન્ને મળ્યા જમવાનું સાથે હતું એટલે ખુલ્લે દિલે વાતચીતની તક મળી મેં આ પ્રથમ મુલાકાતે જ એમ અનુભવ્યું કે આ માણસ માત્ર કંઈની બક્ષિસવાળો સુગાયક જ નથી પણ એ તો ચિંતન અને સવેદનથી પણ સ્વચ્છ હૃદયનો પુરુષ છે અમે પ્રથમ મળીએ છીએ ને કાંઈક વચ્ચે સંકોચનો પડે છે એ ભાવ જ મારા મન ઉપર ન રહ્યો ને ફરી તેમની સાથે વધારે પરિચય કરવાની વૃત્તિ પ્રગળ થઈ અત્યાર લગીમાં એમનું સાહિત્ય અને એમના લખાણો ઘણાં પ્રસિદ્ધ થયેલા, મારે ત્યાં પણ એમની કેટલીક ચોપડીઓ હતી છતાં એક અથવા બીજે કારણે મેં એમાંનું ભાગ્યે જ કાંઈ વાંચ્યું કે સાંભળ્યું હશે

ક્યારેક ક્યારેક ‘કૃત્તજાત’ના અંકો બહુ જ જૂજ પ્રમાણમાં સાંભળવા પામતો એમાં ‘સામેજાના મૂર’ વાંચવા હું બહુ લવચાતો ‘જન્મભૂમિ’માં ‘કૃત્તમ અને કિતાબ’નું પાનું રહેતું, તે પણ ત્યારે મળે ત્યારે સાંભળી જવા બહુ લલચાતો સામેજાના મૂર અને કૃત્તમ કિતાબના પાના જે કાંઈ બહુ થોડાં સાંભળ્યા છે તે ઉપરથી તે જ વખતે મારું અનુમાન થયેલું કે હો ન હો પણ આનો લેખક મેઘાણી જ હોવો જોઈએ. એમા કાલિયાવાડી ભાપાનો સૌમ્ય પણ ધોધમાર પ્રસાદ અને માહિતીપર્ણ, કલ્પનાપ્રવાન તેમ જ બહુશ્રુત વિચાર જોઈ એમ થતું કે બગેબ મેઘાણી પારદર્શી અને તટસ્થ વૃત્તિના છે ‘પ્રજ્ઞાધુ’ના ‘મથન’ અને ‘ચંદ્રવાદ વાચના’ એને કદી જોડી ન શકે તો ‘સામેજાના મૂર’ અને ‘કૃત્તમ કિતાબ’ તો નેથીયે

કદાચ આગળ વધે એવી મારા મન ઉપર છાપ પડતી મેઘાણીનાં પુસ્તકો સાંભળવાની તૃપા તે વખતથી આજ લગી હજી નથી જ સંતોષાર્ધ, પણ મેઘાણીનો પરિચય થવાના પ્રસંગો મુઝાઈમાં જ આવતા ગયા.

૧૯૪૧ ના ઉનાળામાં મેઘાણી મુઝાઈમાં એક મિત્રને ત્યા રાતે આવ્યા. હું પણ હતો. બધાએ એમને કાંઈક સભળાવવા કહ્યું. મેં એમની લથડેલી તબિયત જાણી એટલે એમને પોતાને ગાવા ના પાડી અને શ્રોતાઓને પણ આગ્રહ કરવા ના પાડી. દરમ્યાન મારી સાથે એક ગિહારના વનસ્પતિ શાસ્ત્રવિશારદ ડોક્ટર હતા તેમણે એક હિન્દી ગીત લલકાર્યું એ તો સામાન્ય હતું. આ ગીત પૂરું થતા જ મેઘાણી આપમેળે ગાવા મંડી ગયા મેં રોક્યા પણ આ એક, તો પૂરું કરી લઉં એમ કહી તે આગળ આપ્યા એટલે ક્યું એક એની પછી સીમા બાંધવી અધરી હતી. આ ખાનગી મિજલસ પછી તેમનાં મુઝાઈ યુનિવર્સિટીનાં ભાષણો સાંભળવાની તક મળી.

કલાકના કલાકો લગી અખડપણે એટલા જિયા સ્વરથી એટલી મોટી મેદની વચ્ચે ગાયુ અને અસાધારણ જણાતા અને વિદ્વાનો સમક્ષ વિવેચન પણ કરતા જવું એ સિદ્ધિ તે જ વખતે જોઈ મને મનમાં થયું કે પ્રસંગ મળે તો મેઘાણીને કહી દઉં કે ‘આટલું બધું ન લખાવો અને લખાવવું હોય તોપણ રાતે અને આખો દિવસ પૂરતો આરામ કરી લો’ મેં તેમને એ વાત કહી પણ ખરી પરંતુ તેમણે તો મને એવો ઉત્તર આપ્યો કે ‘તેથી હું અતિ વિગ્મયમાં પડી ગયો તેમણે કહ્યું ‘આરામની વાત ક્યા છે? સવારથી ઊઠી ભાષણ માટે આવું છું ત્યાં લગી ભાષણની અધી સફલતા કરું છું, નોટ કે નોંધો એ મારી સ્મૃતિ જ છે મને પાગ વખત મળે ત્યારે એ જ ગરલાજમા રહે છે’ હું કાંઈ વિશેષ ન જોડ્યો પણ એટલું કહ્યું કે ‘આ રીત સારી નથી, હવેલે છે.’ યુનિવર્સિટીના પાંચ ભાષણો પૂરા થયા ત્યારબાદ ભાગતીય વિદ્યાભવનમાં એક મેળાવડો યોજાતો. શ્રીયુત મુનશીજી પ્રમુખ અને મેઘાણી લોકગીત લવકારનાર. પોખા વગર કપાક એ મેળાવડીર ગિગ ગાતી ગાતી ઉપસંદાગમાં શ્રીયુત મુનશીજી દીઠ જ કહ્યું હતું કે ‘આ તો જ્ઞાન છે.’ મને એમ જ લાગ્યું કે આમે મહાભાગ્યના જે વિસ્તાર કર્યો છે અને જે વિવિધતા આપી છે તે જ નવ્ય મેઘાણીના જ્ઞાન અને આપણમાં છે. આ બધું જ્ઞાન મને એક સ્પષ્ટ ઉભય પક્ષે સાગતી જ હતી અને તે એ કે વધ્યા શક્તિ અને મનમનું.

પ્રમાણ નથી સાચવતા, રસમાં તણાઈ જાય છે અને શ્રોતાઓ માત્ર પોતાની શ્રવણેન્દ્રિયની તૃપ્તિનો જ વિચાર કરે છે, વક્તાની શક્તિ અને સ્થિતિનો નહિ.

૧૯૪૪ના ડિસેમ્બરમાં અમદાવાદ મુકામે એક ઇતિહાસ પરિષદ ભરાયેલી. તેમાં અમુક વિષયને લક્ષી વિદ્વાનોની ચર્ચા ગોઠવેલી. શ્રીયુત મુનશીનું ભાષણ વકીલાતથી ભરેલું હતું. એમાં ખીજ પક્ષો પ્રત્યે જગતી દૃષ્ટિ નહિ પણ સ્વપક્ષ પરત્વે સમર્થક જગરિત દૃષ્ટિ હતી. અધ્યાપક રામનારાયણનું ભાષણ એક અધ્યાપકને શોભે તેવું દૂક અને સ્પષ્ટ હતું. ધૂમકેતુનું પ્રવચન તત્ત્વસ્પર્શી હોય તે કરતાં વધારે વિનોદી હતું પણ મેઘાણીનું પ્રવચન તદ્દન જુદી ભાત પાડતું મને લાગેલું એમના પ્રવચનને પણ મારા મન ઉપર પડેલી તેમની સમભાવ વિષેની છાપને વધારે પુષ્ટ કરી હતી એવું મારું સ્મરણ છે.

છેલ્લે ૧૯૪૬ના એપ્રિલની ધણી કરી ૪થી તારીખે ‘બ્લેવેટ્સ્કી હોલ’ માં એક મેળાવડો યોજાયેલો. મેઘાણી ગાનાર ઠંક ખૂબ જામી હતી. ખીજે દિવસે હું કલકત્તા જવા માટેની તૈયારી કરતો હતો છતાં મેઘાણીને સાંભળવાનો લોભ દાખી ન શક્યો. મને ખેડેલો જોઈ મેઘાણી આપમેળે પાસે આવ્યા, ને જાણે તદ્દન અગત હોઈએ એ રીતે વાતો ચાલી. મારા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહે કે ‘મહેન્દ્રને હમણાં અમેરિકા જતો રોક્યો છે, કામ સારું કરે છે તૈયારી કરશે ને પછી અમેરિકા જશે તો વધારે કાયદો થશે’ મેઘાણીએ પોતાનું કામ શરૂ કર્યું. મેં ધારેલું કે કલાક દોઢ કલાકમાં પૂરું થશે પણ લગભગ ત્રણ કલાક થયા આવ્યા ને પૂરું ન થયું એટલે હું તો અતિ લંબાણની સમાલોચના ને ચિંતા કરતો ઘેર પાછો ફર્યો મારી સાથે એક મારા ખેન પણ સાંભળવા આવેલાં અમે ઘેર પાછા ફરી થોડીક સમાલોચના કરી મેં એ ખેનને કહ્યું કે ‘જો મેઘાણી આ રીતે ગાતા રહેશે, લોકોને ટોળે વાળશે ને સમય-મર્યાદા નહિ આવે તો તે ક્ષણ જીવન કદી માણી શકશે નહિ. શ્રોતાઓ ‘આગળ ચલાવો-આગળ ચલાવો’ એમ કહે જાય છે, સારા સારા લેખકો ને વિચારકો પણ એમને રોકવાને બદલે ગાણાં સભળાવવાની પ્રેરણા કર્યો જ જાય છે એ ભાવેમાં ભાગે અજાન છે.’

‘વીર્યપાતાદ વાક્પાતો ખંભીયાન્’ આ સૂત્રોનું મર્મ કેળવાયેલાં પણ ન જાણે તો સાધારણ શ્રોતાઓને કંપેડા કેમ આપી શકાય ?’

લગભગ ૧૧ મહિના પછી ત્યારે કાશીમાં મેઘાણીના દુ.ખદ અવસાનની વાત જાણી ત્યારે મને મારા દોષને પૂર્વ અનુમાનના કાયદારૂબાવ વિષેની

નહિ ફસાતાં તેથી પર હતા જેટલા પ્રમાણમાં તેઓ દોષ પકડી કાઢતા તેટલા જ પ્રમાણમાં તેઓ ગુણને પણ પકડી કાઢી તેનું નિરૂપણ કરતા. કવિ કે લેખક જ્યારે આવેશ કે ‘અહમેવાસ્મિ’ માં તણાઈ જાય છે ત્યારે સરવાળે પોતાને અને પોતાની પાછળની પેઢીને એક ચેપી રોગમાં જ સપડાવે છે મેઘાણી બિલકુલ એવા રોગથી પર હતા એવી મારા મન ઉપર અમીટ છાપ પડી છે. *

આવો ને આટલો આઘાત કેમ ?

[૧૬]

શ્રીચુત પરમાનદલાઈના પત્ની ડૉ. મેઘાણીના દુઃખદ અવસાનની જાણ થતાં જ મન ઉપર આઘાત થયો. ઠીક ઠીક વખત પસાર થયા છતાં એ આઘાત મોજો ન પડ્યો મન ખીજા કામમાં પરોવ્યું તોય એની પાછળ વિપાદની ઊંડી રેખા એવી અંકિત થયેલી લાગી કે તે કેમેય કરી મોજી પડતી ન દેખાઈ હું વિચારમાં પડ્યો કે ડૉ. મેઘાણી નથી અગત સમઘી કે નથી તેમની સાથે કોઈ નિકટનો સ્વાર્થ-સંબંધ અને છતાં આટલો વિપાદ અને આઘાત કેમ થાય છે ?

સ્વાભાવિક રીતે જ ચિતનશીલ મન કારણની શોધ તરફ વળ્યું. પહેલાં તો એમ થયું કે આવા આઘાતનું કારણ જે રીતે ડોક્ટરનું મૃત્યુ થયું છે તે રીત છે ગુડગીરીના કૃત્ય સિવાય માંદગી કે તેવા ખીજા સદજ કારણથી મૃત્યુ જેમ સહનું આવે છે તેમ આ મૃત્યુ પણ થયું હોત તો આવો આઘાત ન થાત. લોહીની નદીઓ વહેવા છતાં ખીજા કેટલાક દેશો ત્યારે હજી સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિથી ઘણું દૂર છે ત્યારે ગાંધીજીના અદિમક પુરુષાર્થને પરિણામે આ દેશમાં ઊગી રહેલ સ્વાતંત્ર્યતા પ્રભાવને ગુડગીરી અધિકારમાં કેળવવા મથી ગલી છે-એ જ ભાવના ગુડગીરી પ્રત્યેના અનુગામીમાં સમાયેલી હતી-એમ મેં જોયું, પણ તરત જ એ વિચાર આવ્યો કે, જો ગુડગીરી જ પ્રખળ વિપાદનું કારણ હોય તો અત્યાગ લગીમાં મેઘાણીની જેમ કેટલાય સ્ત્રીપુરુષો ગુડગીરીના ભોગ બનેલા છે અને જનતા વચ્ચે છે તેના કેન્દ્ર-ગ-ગજના સામાન્ય સમાચારથી મન આગતી પેઠે ઊંડો આવાત કેમ નથી અનુભવતું ? મનમાં એ પાત્ર પ્રસ થયો કે, કવકતા, નોઆખતી, મિલ્ક અને ગમ્મકતેદ્યગતી ગુડગીરીનાં નવન નૃત્યો નજરે લેઈ આવનાર વિશ્વાસી એકીએકો કદેતુ વર્તન ત્યાં આંખો ત્યાં પાત્ર મહિમક પુરુષાર્થના પરિણામના વિવાતક લેખ એ ગુડગીરી પ્રતિ અગ્રેમ તો આવેલો અને જતા આગતો અનુભવો, તે અનુભવો જતાં વધારે તીવ્ર કેમ ને ? મન આ પ્રશ્નોના નિદ સાધવા મગતું હતું તેમણે

એને જે ઉત્તર મળી રહ્યો તે જ આ સ્થળે ડો. મેઘાણી પ્રત્યેની શ્રદ્ધાંજલી રૂપે લખી નાખું છું.

છેવટનો ઉત્તર મનમાંથી એ મળ્યો કે ડો. મેઘાણીના સદ્ગુણોનો જે થોડોઘણો પરિચય થયેલો તેનું તાજુ થયેલુ સ્મરણ આ વિષાદને તીવ્ર બનાવી રહ્યું છે તેથી તેમની સાથેની મારી પરિચયકથા જ દૂકમાં અત્રે આપવી યોગ્ય ધારું છું

૧૯૩૧ની કરાચીની કોંગ્રેસથી પાછો ફરી મુબઈ આવ્યો ને આણ-ધારી રીતે ડો. મેઘાણીને ત્યાં જ રહેવાનું બન્યું તે વખતે તેઓ જકરિયા મસ્જિદની આસપાસ રહેતા ઘેર તે પોતે ને તેમના નાનાભાઈ પ્રભુદાસ એ બે હતા તેમના ઘરનો એકાંતવાસ મને વાચન-ચિંતનમાં અનુકૂળ હતો તેથી જ હું ત્યાં રહેલો મે ત્યાં સૂચા-બેસવા ને ચા-પાણી પૂરતો જ વ્યવહાર રાખેલો ડૉક્ટર મેઘાણીએ મને પ્રથમ પરિચયે જ કહ્યું હતું કે જો કે અત્યારે ઘરવાળા કાઠી નથી, છતાં જે અમારા માટે ખાવાનું બને છે તેમાં તમે ખુશીથી ભાગીદાર બની શકો છો ડૉક્ટરના દિવસનો મોટો ભાગ તેમની ફરજ તેમ જ તેમને ચાહનાર પરિચિત દર્દીઓનો ધ્યાન કરવા વગેરેમાં પસાર થતો દિવસમાં બહુ થોડો વખત અમે બન્ને ક્યારેક સાથે બેસવા પામતા, પણ રાતના જરૂર બેસતા હું તેમને તેમના અનુભવોની વાત પૂછતો ને કદી નહિ સાભળેલ કે નહિ અનુભવેલ એવી દુખી દુનિયાની વાતો તેમને મોટેથી સાભળતો આમ તો ડૉક્ટર સાવ ઓછાબોલા પણ હું તેમને ચૂપ રહેવા દેતો નહિ શરૂઆતમાં મે એટલું જ બળ્યું કે ડૉક્ટર મેઘાણીનો ગરીબ, દલિત ને દુખી માનવતાનો અનુભવ જેટલો સાચો છે તેટલો જ તે ઊંડો પણ છે ધીરે ધીરે મને માલૂમ પડેલું કે તેમણે તો 'બ્રહ્મચરિત્ર' પત્ર દ્વારા આ વિષે ખૂબ લખેલું પણ છે થોડા જ વખતમાં હું એ પણ બાજુવા પામ્યો કે, ડૉક્ટરનો મનોવ્યાપાર માત્ર ક્યારેક માનવતાના થગેનો અનુભવ કરવામાં કે તેને માત્ર લખી દાઢવામાં વિરામ નથી પામતો, પણ તેઓ એ દુખ પ્રત્યે એટલી બધી સહાનુભૂતિ ધરાવે છે કે તેને ઓછું કરવામાં પોતાથી બંધનું બધું કરી છૂટવા તેઓ મથે છે.

વેશ્યાના લત્તાઓમાં કે અતિ ગરીબ મજૂરોની ઝૂપડીઓમાં તેઓ પોતાની ફરજને અંગે જતા, પણ તે માત્ર નોકરી બચ્ચવાના દેખાવ પૂરતો જ ઉપરઉપરનો રસ ન લેતા તેની ગિથિનિના ઊંચ દારણો નપાસતા

તેમણે મને વેશ્યાહવનની આસપાસ વીંટળાયેલ અનેકવિધ ગુંગળામણો વિષે એવા અનુભવો-સંભળાવેલા કે હું સાંભળીને ઠરી જતો કેટકેટલી નાની ઉંમરની છોકરીઓ એ જળમા કસાય છે, કેવડા નાના અને ગદા મકાનમાં તે હવન ગાળે છે, પાઉરોટી, બ્રેડ ને ચા ઉપર મોટે ભાગે તે કેવી રીતે નભે છે, કેટલી નિર્લજ્જતાથી અનિચ્છાએ પણ તેમને રહેવું પડે છે અને ત્યાર પછી આ ગદ્ગદીમાથી નીકળવા ઘણીખરી બહેનો કેટલી જખના કરે છે અને છતાં કોઈ રસ્તો મેળવી શકતી નથી અને તેમનો હાથ પકડનાર કોઈ વિશ્વાસી મળતું નથી-એ બધું જ્યારે ડોક્ટર કહેતા ત્યારે એમની કરુણા આંખે રૂપે ઊભરાતી

ડોક્ટરને પોતાની ફરજને અગે વ્યાપારીઓની દુકાને સીધા-સામાનમાં કોઈ સેળભેળ છે કે નહિ તેની પરીક્ષા પણ કરવી પડતી તેમણે એક વાર એવી પરીક્ષાને પરિણામે જે સેળભેળનાં અનિષ્ટ તત્ત્વો જોયેલાં તે મને કહ્યાં ત્યારે હું નવાઈ પામ્યો કે આવી હવલેણ મેળભેળ ચાલવા છતાં પ્રજા હવે છે કેવી રીતે ? વ્યાપારીઓ સજ્જ ને દડના ભયથી લાંચ આપી છટકી જવા ઇચ્છે એ સમજી શકાય તેવું છે, પણ મેઘાણીને લાચ કે ખીલુ કોઈ પ્રલોભન લલચાવી શકે તેમ ન હતું એ તો છેવટે પોતાના અધિકારનો ઉપયોગ વ્યાપારીની વૃત્તિને મુદાગ્રવામા જ કરતા

સ્ત્રીઓના દુષ્પ્રત્યેની ઊડી સવેદનાએ તેમને વિધવાઓના ઉદ્ધારની દિશામાં પ્રેર્યા હતા હું એમને ત્યાં હતો તે દરમિયાન જ તેમણે જે ત્રણ અતિ સદ્ગુણમણીમા આવેલ આજ-વિધવાઓને દેશાણે પાડી સમાનભેર હવન ગાળતી કરી હતી એ આજવિધવાઓ જૈન હતી ને તેમની ધન તેમ જ શીલ-સપત્તિ તેમના નિકટનાં સગાઓએ જોખમમા મૂકી તેમને રખડી કરી હતી એ આજવિધવાઓને માટે મગનુ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો રતો હોય તેમ લાગતું નહિ તે વખતે ડૉ. મેઘાણીએ તેમને દેશાણે પાડી આ વસ્તુ જાણી ત્યારે ડૉ. મેઘાણી પ્રત્યે હું વધારે આશ્ચર્યમાં, ને તેમના કહેવાથી તે વખતે લીંગ્યાગમા થયેલ એક પુનર્જન્મમાં હું હાજર પણ ગઈંયો

મુદાગ્રજ્ઞ અંગેની બધી પ્રવૃત્તિઓમા ડોક્ટરની મનોગતિ મનિન-મનિની હતી ને તે વ્યામવક હતી ડૉ. મેઘાણી આનંદવાની જૈન પર પગનાં દંતા, તેથી આનંદવાની જૈન કોન્કર-સ્ત્રમાં પણ કાર્કિક સ્ત્ર તેના તેમને એકવાર કહ્યું કે, 'સ્ત્રોમિત્તે' ખર્ચ આપતો થાય કે ત્યારે નામ તે માત્ર આમરિક

પત્રપ્રકાશન પૂરતુ જ છે અને તેમાં પણ મુખ્યપણે પડિત દરબારીલાલજી લખે છે. ' મેં તેમને કહ્યું કે, ' આટલો બધો માસિક ખર્ચ રાખવા છતાં કાંઈ કામ થતુ ન હોય ને માત્ર સામયિક પત્ર જ અને તે પણ સામાન્ય કોટિનુ ચાલુ રાખવુ હોય તો બહેતર છે કે ઓફિસનો ખર્ચ બંધ કરવો ને ન્યા ત્યાં ડોન્ટરસની રકોલરશીપથી લણી રહેલ યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જ પત્રપ્રકાશન ચાલુ રાખવુ. ' તેમને એ વાત ગમી એટલે મને કહે કે ' ચાલો, તમે અમારા કાર્યકર્તાઓને સમજાવો આ વખતે મેં જોયું કે ડોક્ટર સામાજિક ધનનો ઉપયોગ જરા પણ નિર્થક થાય એને સાખી શકતા નહિ આ પછી મુબઈમાં પર્યુપણ વ્યાખ્યાનમાળાનો યુગ આવ્યો. હું એ પ્રસંગે આવતો ડોક્ટર મેઘાણી વ્યાખ્યાનમાળા પ્રસંગે પોતાની અનુભવકથા કહે એવી હું માગણી કરતો, પણ તેઓ મને કહેતા કે, મારાથી એ વિષે બોલી શકાશે નહિ હું મારુ કામ લખીને તેમ જ પ્રત્યક્ષ અનતુ કરીને પતાવીશ ડોક્ટરની નિર્ભયતા અને ક્રાન્તિકારી મનોવૃત્તિનો પરચો મને આગળ મળ્યો, ત્યારે હું તેમના પ્રત્યે પ્રથમથી વધારે આકર્ષાયો.

૧૯૩૩ ના ઉનાળામાં અજમેર મુકામે સ્થા સાધુ સમેલન હતુ તે વખતે તેમણે ત્યાં શિક્ષણસમેલન પણ યોજેલુ હું પણ શિક્ષણસમેલન નિમિત્તે ગયેલો અજમેરમાં સ્થાનકવામી સાધુ-સાધ્વીઓ બસો ઉપરાંત મળ્યાં હશે. લાખ ઉપરાંત સ્થાનકવાસીઓની ઠઠ ત્યાં જામેડી સ્થાનકવાસી પરપરાના પ્રતિષ્ઠિત વયોવૃદ્ધ ને વિદ્વાન કેટલાક પૂજ્યો ને મુનિઓ હતા. સૌમાં પૂજ્ય જવાહરલાલજીનુ સ્થાન ઊચુ ગણાતુ. તેમના અનુયાયીઓ ઘણા અને સમૃદ્ધ, છતાં એ પૂજ્ય જવાહરલાલજી સામે ડો મેઘાણીને બળવો કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો પૂજ્ય જવાહરલાલજીને મુનિ ચૈત્યમલજી અન્ને એક જ પરપરાના ને એમ છતાં અન્ને વચ્ચે હિંદુ-મુસલમાન જેટલુ અંતર ને કડવાશ આ અંતર ન સધાય તો અન્નપાણી ન લેવા એવા સંકલ્પથી મુનિ મિત્રીલાલજીએ ઉપવાસ આદરેલા લોકોમાં ક્ષોભ જાગેલો પૂજ્ય જવાહરલાલજી કેમે કરી નમતુ આપે નહિ ઉપવાસ કરનાર મરે તો તે જાણે પણ તેઓ તો કાંઈ પણ રીતે ચૈત્યમલજી સાથે માડવાળ કરવા તૈયાર ન હતા તેમના અનેક અનુયાયીઓએ તેમને સમજાવ્યા પણ બધુ હવામાં આવા કાંઈ આધાનથી સ્વ દુર્લભજી ઝવેરી જવાહરલાલજીના ભક્ત છતાં તેમની સન્મુખ મર્જિન થઈ ગયેલા ડો મેઘાણીનો મિત્તજ કાબૂમાં ન રહ્યો આખા આ સમાજમાં આગેવાન ને મોભાદાર ગણાતા એ પૂજ્યજી સાહે ડોક્ટર મેઘાણીએ જે ઉચ વક્તવ્ય લીધું

તે જોઈ ત્યા હાજર રહેનાર કોઈને પણ તેમના પ્રત્યે સન્માન થયા વગર રહે તેમ ન હતું સાધુ કે પૂજ્યપણાનો કોઈ પણ ભય મનમા સેવ્યા સિવાય તેમણે પૂજ્ય જવાહરલાલજીને ચોખ્ખે ચોખ્ખુ સભળાવી દીધું કે 'તમે પોતાના તરફથી માંગવાળ કરવા માટે નમતું આપવા તૈયાર ન હો તો અમે શ્રાવકો તમને બધા સાધુઓને આ જ મકાનમા પૂરીશું ને આરણ્યાં બધ કરીશું જ્યાં લગી તમે અદરોઅદર કેસલો નહિ કરો ત્યા લગી અમે તમને બહાર આવવા દેવાના નથી.' ડો મેઘાણી અને તેમના જેવા ખીજતની આ ધમકીએ તત્કાળ પૂરતું કાંઈક કામ કર્યું, પણ હું તો મેઘાણીની નિર્ભયતાની વાત કરું છું બહુ વિરલ ગૃહસ્થો કે શ્રાવકો એવા હોય છે કે, જેઓ અણીને પ્રસંગે કોઈ સાધુ કે પૂજ્યજીને સામોસામ આટલી નિર્ભયતાથી સભળાવી શકે.

ડો મેઘાણીનાં લખાણો ખાસ કરીને વાર્તાઓ 'પ્રબુદ્ધ જૈન' માં પ્રસિદ્ધ થતી. તેમની વાર્તાલેખનની કળા કેટલી સિદ્ધહસ્ત હતી એ તો તેના વાંચનાર જાણે જ છે છેલ્લે ૧૯૪૬ના માર્ચના અત મુધી અમે મુંબઈમાં ગળ્યા અને જ્યારે મળીએ ત્યારે સામાજિક અનુભવો ને તેમના લખાણો વિષે જ ચર્ચા કરીએ

છેલ્લે તેમની એક અસાધારણ ઉદારતા અને નિષ્પાત્રસતાની નોંધ લેવી યોગ્ય ધારુ છું. એમણે 'પ્રબુદ્ધ જૈન' માટે એક લેખ લખેલો. પરમાનન્દભાઈ તો રહ્યા કહ્યું પરીક્ષક, એમણે એ લેખ પસંદ તો કર્યો, પણ એના પૂર્વભાગ વિષે કહ્યું કે, આ લખાણ સાચું હોય તોય એની પાછળ ઐનિદાસિક ભૂમિકા ન હોય તો એ ભાગ કાઢી નાખવો જોઈએ. ડોક્ટરે મૌનતપૂર્વક લખેલું એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ એ ભાગ લેખમાં ગોંડ ને તેમને પસંદ પડે છેવટે એમ કહ્યું કે મારી સમ્મતિ લેવી ડોક્ટર પોતાના એક મિત્ર સાથે આવ્યા અને મને લેખ અભળાવ્યો મેં કહ્યું કે 'એકદર આપો લેખ સાચો છે અને તેમા વર્તમાનકાળ ને ભવિષ્ય વિનાના વિચારો ને વિધાનો સાચા તોના ઉપગત ચોટવાર પાડે છે. ૫. બુદ્ધશક્તિને લગતા પૂર્વભાગ એવો સચોટ નથી' પણ ડોક્ટરે ચાલી પામેથી જ પુ કે એ ભાગ પણ અનુદાષિત તો આવ્યા જ છે એટલે તેમને મારું સમર્થન પ્રાપ્ત થયું, ૫. પરમાનન્દભાઈ એમ ડોક્ટરને કે મને કોઈ તેમ ન હતું છેવટે મને બધા કરી આવ્યા, ૫. વખતે એ પૂર્વભાગ નાખવો કે કાઢવો-એની ને મારું ૫. ઉપર ચર્ચા નાની ને ચાલે ૫. આગળ મનમાં

ગુજે છે ડોક્ટરનું કથન એટલું જ હતું કે જો વસ્તુ સાચી હોય તો ઐતિહાસિક ભૂમિકા ન હોવા છતાં રાખવામાં શી અડચણ? પરમાનદલાઈની દલીલ એ હતી કે, જે કાળ વિષે આપણે લખતા હોઈએ તેના પૂરતા પુરાવાઓનું અધ્યયન કર્યા સિવાય લખીએ તો એ પ્રમાણિક ન ગણાય. પણ એમની વધારે સચોટ દલીલ તો એ હતી કે કોઈ પણ લખનારે લખ્યું હોય તેટલું જાણી કાઢવાનો ને લોકોને પીરસવાનો મોહ શા માટે જોઈએ? આ દલીલ સાંભળતાં જ ડોક્ટરે તરત અતિ નમ્રપણે કહ્યું કે, ‘ ખુશીથી એ ભાગ કાઢી નાખો. અલગત, મેં ઐતિહાસિક પુરાવાઓનું અધ્યયન નથી જ કર્યું. સામાન્ય વાચન ને કદપનાના બળે લખ્યું છે ’ ડોક્ટરની આ નિખાલસતાની મારા મન ઉપર બહુ ઊડી છાપ પડી તેઓ મને જ્યારે મળે ત્યારે કહેતા કે હું લખું છું પણ શીખાઉં છું પરમાનદલાઈ જેવા મારા લેખના કઠણ પરીક્ષક ન હોય તો ક્યારેક કાચું પણ કપાય આ છેલ્લા પ્રસંગે મેં મારી જાતને તપાસી તો મને પણ લાગ્યું કે હું લેખના પ્રથમ વાચને તે વિષે ચોક્કસ ને કડક અભિપ્રાય ન આપી શક્યો એ મારી પણ નબળાઈ ખરી.

—પ્રબુદ્ધ જૈન, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૭.

સ્મૃતિપટ

[૧૭]

આદરણીય શ્રી મોતીચંદલાઈ વિષેનાં મારાં સ્મરણો એવાં નથી કે જે વાચકને તેમના જીવન વિષેનું મારું કોઈ વિશિષ્ટ દૃષ્ટિબિંદુ જણાવી શકે. તેમ જતા શ્રી જીવરાજલાઈના આદેશને અનુસરી મારાં જે આજા કે પાંખાં સ્મરણો છે તે સક્ષેપમા રજૂ કરવા યોગ્ય ધારું છું.

ઈસ્વીસન ૧૯૦૪માં કાશી જૈન પાઠશાળા માટે અંગ્રેજ કોડીતુ મકાન ખરીદવાનું હતું, તે અંગે કાંઈક દસ્તાવેજી કામ માટે શેઠ શ્રી વીરચંદ દીપચંદે મોતીલાઈને યનારસ મોકલ્યા, આ વખતે જ સર્વપ્રથમ તેમનું નામ મારી જાણુમા આવ્યું શ્રીયુત્ કુવરજીભાઈનું નામ તો જાણુતો જ, તેમના આ ભત્રીજા છે ને વડીલાતનો અભ્યાસ કરે છે એટલી જાણુથી તેમના પ્રત્યે મન કાંઈક ટક્યું, પણ અમે મળ્યા ન હતા. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થયા પહેલા જ પ્રો યાદોખી ભારતની સાહિત્ય-યાત્રા સમાપ્ત કરી મુંબઈનો દિનારો છોડવાના હતા. તેમના વિદાયમાન વખતે શ્રી મોતીચંદલાઈનું અંગ્રેજીમાં ભાષણ સાંભળ્યું—જે કે હું તે વખતે અંગ્રેજી સમજતો નહીં આ તેમનો પ્રથમ અવર-પરિચય. હો આવાભાઈ નાણાવડીના પ્રમુખપદે મજેસ મુંબઈ ટ્રોન્કન્સ પછી તત્ત્વ જ હું ભારતગંગ ગયો હતો શ્રીયુત્ કુવરજીભાઈ સાથે કર્મશાસ્ત્રીય તત્ત્વોની ચર્ચા-ચર્ચા કરવાનો ઉદ્દેશ હતો દાદા સાહેબની ઓર્ડિંગમા કેટલાક મિત્રોએ શ્રી મોતી-લાઈને આ-પાણી માટે આમંત્રણ તે વખતે તેમનું મુજબની ભાષણ પ્રથમ જ સાંભળ્યું રાત્રે શ્રી જૈનધર્મ પ્રચારક સભામાં નિયમિત રીતે શ્રી કુવરજીભાઈ સાથે એમનો ને મોંઘે મુંબી જુદી જુદી શાસ્ત્રીય ચર્ચાઓ ચાલતી એક દિવસે ‘વિગેતાવશ્યકભાષ્ય’ની અમુક ચર્ચા પ્રસંગે શ્રી મોતી-લાઈને ઉદ્દેશી શ્રી કુવરજીભાઈ એ કહ્યું કે—સાંભળો, આ દાર્શનિક ચર્ચા, તેમના મન કે બીજા વાચનમાં મળત હતા એમ મને લાગ્યું, જતા પોતાના કાકા પ્રગેતા અમુકાનની કે તત્ત્વચર્ચાના સમયે તેમના નીચી રીતે મારી સાથે કેટલીક વાતચીતના પેના, પા. અને હજુ એમ જ લાગ્યું કે—અમે બન્ને એક બીજાની ‘વાત’ હું એક બીજાની

લાલબાગના ઉપાશ્રયમાં શ્રી વિજયવલ્લભસૂરિની સમક્ષ શ્રી મોતીભાઈ એક સુપ્રસિદ્ધ આચાર્યને ઉદ્દેશી કાઠક કહેતા હતા, તેમાં મે એક વાક્ય એ સાંભળ્યું કે 'તેઓની શૈલી ઉચ્છેદક છે.' જે કે તે આચાર્યશ્રી તેમના માનીતા હતા, કદાચ કુલગુરુ પણ કહેવાય, છતાં ઉપરના તોળેલ શબ્દ ઉપરથી મને એટલો વિચાર થયો કે, મોતીભાઈનું વક્તવ્ય વિધાયક લાગે છે. મારા ઉપર પડેલી આ પ્રાથમિક છાપ ત્યારબાદના પાંત્રીસ વર્ષ જેટલા ગાળાના ઉત્તરોત્તર વધતા જતા પરિચયથી મને સાચી લાગી છે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની સ્થાપના થયા પછી તેમની સાથેનો સીધો નહીં તો પાર-સ્પર્શિક પરિચય પણ વધતો ચાલ્યો ચલ્યત્ત, તે પહેલાં તેમનાં કેટલાંક લખાણો મેં સાંભળેલાં, જેમાં શ્રી આનન્દધનના પદોના વિવેચનનું પ્રાસ્તાવિક, જૈન દષ્ટિએ યોગ, સિદ્ધર્ષિની પ્રસ્તાવના એ મુખ્ય ગણાય વિદ્યાલયમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મના અધ્યાપક તરીકે પ. વ્રજલાલજી નિયુક્ત થયા હતા, જે મારા ચિરસાથી અને અગત મિત્ર પણ હતા વિદ્યાલયના કાર્યકર્તાઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને બીજા કેટલાક ઉપર પણ વ્રજલાલજીના અધ્યાપનનો ખડુ જ સારો પ્રભાવ પડેલો તે વિદ્યાલયનું તત્ત્વજ્ઞાન-ધર્મનું શિક્ષણ રસપ્રદ પણ બનેલું

વખત જતા એ રસ અને શ્રદ્ધામાં ઓટ આવી શ્રી મોહનલાલ દેસાઈ જ નહીં પણ મોતીભાઈ મુદ્દા મને મળે ત્યારે એક જ વાત કહે કે-હવે વ્રજલાલજી દીક કામ કરતા નથી તમે બીજાને કોઈ અધ્યાપક બતાવો મારે માટે આ સ્થિતિ ધર્મસંકટ જેવી હતી એક બાજુ ચિરકાલીન અંગત મિત્રની પ્રતિષ્ઠા અને સ્થિતિનો પ્રશ્ન, અને બીજી બાજુ વિદ્યાલયના સાર્વજનિક શૈક્ષણિક હિતાહિતનો પ્રશ્ન મારી મૂઝવણ દૂર થઈ નહીં, અને અવારનવાર મોતીભાઈ આદિની માગણી પણ મટી નહીં. આમ લગભગ ૬-૭ વર્ષ વીત્યાં હશે દરમિયાન કેટલાક પ્રયત્ન કારણસર મે મારું વક્તવ્ય વિદ્યાલયને પક્ષે જ વાળ્યું, અને સ્પષ્ટ નિર્ણય કરી મિત્ર વ્રજલાલજીને કહી દીધું કે-હવે આ ગાડું આ રીતે લાખો વખત નહીં ચાલે તમે ટાં તો સૌને પ્રથમની જેમ સતોષ આપો, નહીં તો છૂટા થાઓ અન્યથા હું બીજાને અધ્યાપક મૂલવીશ ઘણું કરી ૧૯૬૧ કે ત્યારબાદ યોગ સમયમાં જ પં દરબારીલાલને લઈ હું મોતીભાઈની ઓફિસમાં ગયો જગપણ નતુનચ કર્યા સિવાય મોતીભાઈએ દરબારીલાલજી માટેની મારી માગણી કે સરતો મંજૂર કરીને કહ્યું કે-તમે પગાર છૂટથી માગી શકો આ માનની મારું મન વિશેષ આકર્ષાયું. અમે તો કંઈ દીધું કે, આવી વધારે પડતી

અત્યારે જરૂર નથી. ખરી રીતે મોતીભાઈ પ્રત્યેના જિંડા આદરનું આ પ્રથમ પગથિયું કહેવાય પછી તો પ દરબારીલાલજીના કામથી વિદ્યાલય, વિદ્યાર્થીગણ અને કાર્યકર્તાઓ એ બધા એટલા બધા પ્રસન્ન થયા કે તેથી મારો વિદ્યાલય સાથેનો સંબંધ અજ્ઞાત રીતે જ ગાઢ બની ગયો—ખાસ કરીને ધાર્મિક શિક્ષણના પ્રશ્ન પરત્વે

મને યાદ છે કે, શ્રી મોતીભાઈ, શ્રી મોહનલાલ દેસાઈ અને શ્રી મોહનલાલ બી ઝવેરી—એ બધા વિદ્યાલયમાં ચાલતા ધર્મવર્ગ પરત્વે બ્યારે પણ પ્રસંગ આવે ત્યારે મારી સાથે છૂટથી ચર્ચા કરતા અને મારી વાતો ધ્યાનથી સાંભળતા એક અથવા બીજા કારણે ધાર્મિક અધ્યાપકને બદલવાનો કે રાખવાનો પ્રશ્ન આવે ત્યારે હું બ્યાં હોઉં ત્યાં તેઓ છેવટે પત્ર લખીને પણ પૂછે અને મારા વિચાર બાજુના ભાગે મારી દૃષ્ટિ પણ વિદ્યાલયના આ અગતે વધારે પુષ્ટ કરવાની પ્રથમથી જ હતી. એટલે હું પણ એમાં રસ લેતો. દરબારીલાલજી પછી લગભગ એક પછી એક છ—સાત ધાર્મિક અધ્યાપકો બદલાયા અને નિભાયા. લગભગ એ બધાની નીમણૂક વખતે મારા અભિપ્રાયનું મૂલ્ય તેઓ વિશેષ આંકતા એવી છાપ મારા ઉપર હતી પણ છે, તેથી કરીને હું પણ એ વિષેની મારી બ્યાબધારી અગે કરી એપરવા રહ્યો નથી એમ મારો અતરાત્મા કહે છે આ મિત્રનતત્તુ દ્વાગ ધીરે ધીરે મોતીભાઈ સાથે હું વિશેષ પરિચયના આવતો ગયો—જે કે વધારે વખત સાથે એસવાનો કે એવો બીજો કોઈ પ્રસંગ આવ્યો જ ન હતો

મારી પ્રથમથી જ માન્યતા હતી, અને આજે પણ છે કે, મર્યાદા જૈન વિદ્યાલય જેવી સંસ્થાએ માત્ર ધર્મનત્વજ્ઞાનના શિક્ષણથી પોતાની ઈર્નિકર્તવ્યતા પૂરી થયેલી માનવી ન બેઠે એ હું એ બધા મિત્રોને બાગપૂર્વક કહેતો જ આવતો રહ્યો છું કે, વિદ્યાલયનું કાર્ય ત્રિવિધ હોય, કોવેજના વિદ્યાર્થીઓને ધાર્મિક શિક્ષણ આપવાનું વાનાવરણુ જીમ કરવું અને તેને સ્પષ્ટ બતાવવું એ માટે તે ત્રિવિધ કાર્યક્રમ આવશ્યક છે પાળવું તો એ કે આઠામાં આપું એક સમર્થ પ્રોફેસર અને એક સમર્થ પલિન એ બેને વિદ્યાલય પેન્નાની ખાસ ગરુનરી ક્યાં વિના મેકે, જેથી મુખર્ષી શરેન્તી કોઈ પણ કોવેજના વિદ્યાર્થીને અગર ત્યાના નિવાર્ગી કોઈ પણ પ્રોફેસરને જૈન પરંપરા વિષે કોઈ પણ જાણ ન હોય તો વિદ્યાલય એક જાનપ્રગાથપ અને અને વિદ્યાલયનાં જૈની માન્યતા બંધાય કે, જૈન પરંપરાને વજના પ્રમાણિત અને આપક સ્વચ્ચાસ માટે સહાઈદ જેન વિદ્યાલય એ મુખ્ય ધામ છે બંધુ

કામ સાહિત્ય-સંપાદનનું જે પ્રોફેસર અને પંડિત નિયુક્ત થાય તે અનુ-
કૂળતા પ્રમાણે જૈન સાહિત્યનું આધુનિક દષ્ટિએ સંપાદન કરે અને તે તે
વિષય પરત્વે અગ્રેજી, ગુજરાતી અને હિન્દીમાં યથાસંભવ પ્રસ્તાવના આદિ
પણ લખે એ દષ્ટિએ કે કોઈ પણ યુનિવર્સિટી કે કોઈ પણ કોલેજના
પાઠ્યક્રમમાં તે સંપાદનો ઉપયોગી થઈ શકે જેવી રીતે જર્મન અને અન્ય
પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ કરેલા ભારતીય સંપાદનો પ્રતિષ્ઠા પામ્યાં છે તેથી પણ
વધારે સારી રીતે આ દિશામાં વિદ્યાલય કામ કરવાની ગોઠવણ કરે ત્રીજું
કામ મારી દષ્ટિએ એ છે કે, વિશિષ્ટ વિશિષ્ટ ગ્રંથોના પ્રમાણભૂત અને
સંશોધનાત્મક ભાષાતરો કરાવી વિદ્યાલય પ્રસિદ્ધ કરે

હું શ્રી મોતીભાઈને ઘણીવાર આવેશમાં એમ પણ કહેતો કે-તમે તો
કાઈ કરતા નથી, માત્ર ધાર્મિક લોકોનાં મન રીઝવવા ને પૈસા મેળવવા
ધર્મવર્ગ ચલાવો છો એટલું જ છતાં તેઓ કદી મારા પ્રત્યે તપ્યા નહિ,
મીઠાશથી ઘટતો જવાબ વાળતા, અને હસતાં હસતાં ક્યારેક એમ પણ કહેતા
કે-તમે વિદ્યાલયમાં આવો તો બધું અમે કરીશું, ઈત્યાદિ

૧૯૪૩ના અંતમાં મેં તેમને લખેલું પાઠ છે કે હવે હું કાશી છોડ-
વાનો છું, મુંબઈ તો આવવાનો છું જ કોન્કરન્સ કે વિદ્યાલય જેવી સંસ્થાઓ
મારા વિષય પરત્વે મારો ઉપયોગ કરી શકે, ઈત્યાદિ પણ આવી મનઃકંઠનું
લખ્યું તે પહેલાં એક પ્રસંગ અતિ મધુર બની ગયો ને આજે પણ તેની
પ્રમાણી તાજી છે હું કાશીથી મુંબઈ આવેલો મારી સાથે શ્રી નથમણજી
ટાટિયા એમ એ-કે જે હમણા જૈન તત્ત્વજ્ઞાન લઈ ડી લીટ થયા છે તે-
હતા અમે બન્ને વર્તી ઉપર આવેલ ભારતીય વિદ્યાલયનના મકાનમાં ભિત-
રવાના હતા મેં પ્રથમથી જ આની સૂચના શ્રી મોતીભાઈને આપેલી અમે
વર્તીમાં રાત્રે લગભગ દસેક વાગે મૂવાની તૈયારીમાં હતા ત્યાં તો શ્રી
મોતીભાઈ આવી ચડયા આટલે બધે દર, આટલું મોડે, અત્યાદે કેમ ?
સવારે મળત, -એમ પૂછ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે-હું અત્યારે જ તમને જોવા
આવ્યો છું નીકળેલો તો બે કલાક પહેલાં, પણ વચ્ચે ક્યાંય ગાડી કે વાહ-
નનો યોગ મળ્યો નહીં એટલે રખડપટ્ટીમાં મોડું થયું. અમે ઘાટું કરી
સવારે જવાની વાત કહીને તેમને વિદાય તો ક્યાં. પણ મારા મન ઉપર
ચિરમરણીય છાપ એ રહી ગઈ કે શ્રી મોતીભાઈને જૈન સાહિત્ય, તત્ત્વજ્ઞાન
અને ધર્મ વિષેની જે લગની છે તે ઉપર ઉપરની નથી. તેમના પ્રત્યે મારું
વલણ વધારે આદરશીલ બન્યું.

તેમના પ્રત્યેના વિશિષ્ટ આદરની છાપ પડી છે આટલા બધા વ્યવસાયો અને વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે તેઓ કેટકેટલું વાંચે અને લખે છે તે મને હમેશા હેરન પમાડતું એમના મકાને ક્યારેક જતો તો જાણ થતી કે તેઓ કેટકેટલાં પુસ્તકો સઘરે અને વાંચે છે સાંજે મરીનડ્રાઇવ ઉપર ફરવા જતો હોઉ ને ક્રાટમાંથી પાછા ફરતાં મળે તો હસીને કાંઈને કાંઈ વાત કરે, અને કહે કે આટલું ચાલીને આવું છું તેથી વ્યાયામ પણ મળી રહે છે ને વિચારો કરવાની તક પણ મળે છે તેમની ટીકા પણ મેં તેમની સામે કેટલીક વાર કરી હશે પણ મને યાદ છે કે મે તેમનો રોપ જોયો નથી એક વાર હું હોસ્પિટલમાં હતો ઓપરેશન થયેલું મને વ્યથામા જોઈ એક દિવસે તેમણે કહ્યું કે—અત્યારે જ સમાધિનો સમય છે જ્યારે તેઓ પક્ષાઘાતથી પીડાયેલા ને કાંઈકે અસ્થ થયા ત્યારે હું તેમને મળવા ગયો મેં વળી મારી દૃષ્ટે એ જ સમાધિની અને સમાધિમરણની વાત કાઢી કે હવે તમારો પરીક્ષાસમય છે.

આજે જ્યારે તેમના વિષેના મારા આજ્ઞા અને પાંખા સ્મરણો આલેખું છું ત્યારે તેમની મધુર હાસ્યમૂર્તિ અને મારા પ્રત્યેના નિખાલસ વ્યવહાર તેમ જ તેમની અનેક ક્ષેત્રોમાં કામ કરવાની હોશ અને તાકાવેલી એ બધું માનસ પટ-ઉપર અકિત થાય છે

કોન્કરન્સની ઓફિસમાં કેટલાક કામસર જવું પડતું અને ત્યાં મિટિંગ હોય તો હાજર પણ રહેતો એમા જે કામનો સંબંધ શ્રી મોતીચંદલાઈ સાથે આવતો તેમાથી એકકે કામને તેમણે ટાળ્યું હોય કે બેદરકારી બતાવી હોય એમ મને યાદ નથી ઘણા વર્ષ અગાઉ તેમના વિષે જે માગે અભિપ્રાય બધાયેલો કે તેઓ વિધાયક પ્રકૃતિના છે તે જ તેમના જીવન-માંથી જોવા પામ્યો છું.

—શ્રી જૈન ધર્મ પ્રદારા, વૈશાખ.

સૌમાં વૃદ્ધ પણ સૌથી જુવાન

[૧૮]

શરીર ધરતુ થવા લાગે ત્યારે પણ મન નયણું ન પડે, વિચારો, નિર્ણયો અને આદર્શમાં જરાય મોળાશ ન આવે એવા વૃદ્ધ યુવકો વિરલ હોય છે શ્રી મણિભાઈ એવા એક વિરલ વૃદ્ધયુવક હતા એની પ્રતીતિ તેમના દરેક પરિચિતને હશે એમ હું સમજી છું. જુદાં જુદાં સ્થાનોના જૈન યુવકસંઘના સભ્યોને હું બાણું છું ત્યાં લગી એમ નિશક કહી શકું છું કે એ સભ્યોમાં શ્રી મણિભાઈ જેટલો વૃદ્ધ અને તેમના જેવો યુવક મેં નથી જોયો. યુવકસંઘના તરુણ સભ્યોમાં પણ કટોકટીને પ્રસંગે માનસિક ઘડપણ જોયું છે, ત્યારે મણિભાઈમાં તેથી ઊંચતુ અનુભવ્યું છે. જેમ મુશ્કેલી વધારે તેમ તેમની જુવાની વધારે દીપી નીકળે. અમદાવાદ અને બીજા સ્થાનોના જૈન યુવકસંઘો નામશેષ થયા અગર ધરડા થયા ત્યારે પણ મુળાઈનો એ સંઘ જુવાની સેવે છે એમાં શ્રી મણિભાઈનો હાથ મુખ્ય છે એમ હું સમજી છું એમણે પોતાની કુનેહ, આદર્શની ઉચ્ચતા અને સહજ માયાળુતા વગેરે ગુણોથી અનેક તરુણોને યુવકસંઘ પ્રત્યે આકર્ષ્યા, કેટલાકને હમેશ માટે તેની સાથે સંકળાવા લલચાવ્યા એથી જ આપણે મુળાઈ જૈન યુવકસંઘને અને તેની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓને નિત્યનવન રૂપમાં જોઈએ છીએ.

કાશી કે આગ્રાથી (જરાયર યાદ નથી) હું વડવાણુ કેમ્પ ગયેલો. કેટલાક મિત્રો મણિભાઈને ત્યાં જમનાર હતા. મને પણ લાઈ ગયા હું મણિભાઈને બાણુનો જ નહિ પ્રથમ પરિચયે એટલી છાપ પડી કે આ મળવા જેવા છે. ત્યારબાદ તો દસ-પદસ વર્ષ ગયાં હશે ત્યારે ૧૯૩૮ની દિવસના વખતે પત્નુગણુ આખ્યાનમાળાએ અમદાવાદમાં બહાર રૂપ નીકળે ત્યારે તેના કાર્ટિક પડ્યા મુળાઈમાં પડ્યા અને ક્રીડનાર જે એ અભિજ્ઞાન મુખ્ય હતી, તેમાં શ્રી મણિભાઈ પ્રધાન અને બીજા અભિવદ બીમલદ.

મુળાઈના આખ્યાનમાળાની શરૂઆત મર્ફ અને માર્ગે પર્નિયા શ્રી મર્ફ આદિ સાથે હતો આજે તેમ તો કાલે તેઓ મળ્યા વિદાય થયા હતા. મળ્યા હશે પણ મારું અંતર કમલું આખ્યાનમાળાથી મન

થાય છે. મેં જોયું કે શ્રી મણિભાઈની ધગશ જૈન સમાજના સક્રિયતા વાડાઓને ભેદી સવાદી એકતા સ્થાપવાની છે એ પણ જોયું કે તેમને અયોગ્ય તેમ જ બાળદીક્ષા બહુ ખટકે છે ઊગતી પેઢીને સરકારી, શિક્ષિત અને ઉદ્યોગી બનાવવાની પણ તેમની ધગશ જોઈ. સ્ત્રીવર્ગ, ખાસ કરી વિધવા અને ઈતર પરાશ્રિત વર્ગ પ્રત્યે એમની મમતા જોઈ, ચાલુ ફિરકાવાર જૈન સંસ્થાઓમાં ઉદાર તત્ત્વ દાખલ કરવાની ભાવના જોઈ, વગેરે વગેરે કેટલાંય ઉદાર તત્ત્વોનો મને સાક્ષાત્કાર થયો, અને સાથે એ પણ જોયું કે તેઓ જે વિચાર બાંધે છે તેને અમલમાં મૂકવા માટે પણ તેઓ બધું જ કરી છૂટે છે ત્યારે તેમના પ્રત્યે અનન્ય આદર બધાયો અને મનમાં થયું કે ‘સયુક્ત જૈન વિદ્યાર્થીગૃહ’ની કલ્પના જેને કેટલાંય વર્ષો અગાઉ આવેલી, અને જેણે મૂર્ત પણ કરેલી તે શ્રી મણિભાઈ ખરેખર પહેલેથી જ ક્રાન્તિકારી તત્ત્વ ધરાવનાર છે

શ્રી મણિભાઈ દેખીતી રીતે કામ જૈન સમાજને લક્ષી કરતા, પણ રાષ્ટ્રીયતા અને માનવતા તેમના હાડમાં હતી તેથી કોઈ પણ શુભ પ્રવૃત્તિને અનતો ટેકો આપવો અને પોતાની જાતના શ્રીગણેશ કરવા એ તેમનો મૂળમત્ર ‘પ્રયુક્ત જૈન’ ચક્ષાવવુ હોય, વ્યાખ્યાનમાળા વિસ્તારવવી હોય, અયોગ્ય દીક્ષાવિરોધી હિલચાલ શરૂ કરવી હોય, વિદ્યાર્થીઓને કે વિદ્યાર્થીનીઓને ભણવામાં મદદ કરવી હોય, સંસ્થામાં તેમને ગોઠવવાં હોય, નવાસવા આવેલ ધધાર્થીને ધધે ચડાવવો હોય કે કોઈને ચાલતા ધધામા ટેકો આપવો હોય, એમ અનેક ક્ષેત્રે શ્રી મણિભાઈને પહેલ કરતાં જોયા છે તેથી જ તેમના પ્રત્યે સુધારક કે રૂઢિચુસ્ત સહુનો એકસરખો આદર જોવામાં આવે છે ‘સયુક્ત જૈન વિદ્યાર્થીગૃહ’નો તેમનો છેલ્લો મનોરથ આટલી હદે સફળ થયો તેની પાછળ આ જ ભૂમિકા રહી છે.

શ્રી મણિભાઈ રૂઢિ અને સક્રિયતા સામે ઊઠી ઊઠતા બોલે ત્યારે એમ લાગે કે રોષે ભરાયા છે પણ દિવમાં ૩૫ મેં નથી જોયો. એક રીતે તેમનામાં ગુણદર્શન મુખ્ય હતું. ખાસ દોષ દેખાય તો ત્યા તટસ્થ, પણ મનમાં ૩૫વૃત્તિ ન પોમે જોયો તેમને જાણે છે તેમને તે કહેવાની જરૂર નથી કે તેઓ કેટલા નમ્ર હતા વચગાળામાં તેમની આર્થિક સ્થિતિ નબળી પડેલી પણ વળી ઊજળા દિવસ આવ્યા અને તેઓએ જાતે જઈ પોતાના લેણદારોને જગાડી ચૂકતે લેણ આપી દીધું. ઘણા લેણદારના વારસો એવા હતા કે જોયો આ લહેણા વિશે કોઈ બલુના જ નહીં. પણ મણિભાઈએ જૂતા ચોપડા કટાવી પાઈએ પાઈ ચૂકવી હું સમજું

હુ કે આ પૈસાની ઉચાપતના તેમ જ થાપણુ ઓળવવાના જમાનામાં મણિભાઈનું વર્તન શાસ્ત્રમાં વર્ણિત સાચા જૈનને શોભે તેવું જ છે.

મણિભાઈ ભણેલ ગણ નહિ ગુજરાતી અને હિંદી સારા લખ ખૂબ વાંચે પણ તેમાંથી સારભાગ એવો પકડે કે જે તેમનાં કામમાં : થાય. પોતે પાછળ રહી બીજા મુયોગ્ય કાર્યકર્તાને આગળ આણવે તેના ઉપર એવો વિશ્વાસ મૂકવો કે જેથી તેને કામ કરવામાં કદી નિં ન વ્યાપે અને કામમાં આવી પડતી આર્થિક કે બીજી મુશ્કેલીઓનો પોતાને માથે વહોરવો એ મણિભાઈની ખાસ વિશેષતા તેથી જ આ જોઈએ છીએ કે મુંબઈ જૈન યુવક સંઘને શ્રી ચિમનલાલ ચક્રભાઈ, પરમાનંદ કાપડિયા, શ્રી દીપચંદ્રભાઈ, શ્રી તારાચંદ્ર કાઠારી આદિ કે કર્તાઓ મળ્યા છે અને અત્યારે સૌનું ધ્યાન ખેંચે એવી વિવિધ પ્રવૃત્તિ સંઘ ચલાવે છે

મને તો જ્યારે મળે ત્યારે મણિભાઈ એક જ વાત કહે કે મારે લ કામ બતાવજો અને મે જોયું છે કે તેમના એ ઉદ્દેશ્યો કદી ઓપ્યા ન હતા. શરીર ખૂબ લથડ્યું ત્યારે પણ કસેલ સહન કરી સિદ્ધ કે 'સંયુક્ત જૈન વિદ્યાર્થીગૃહ' માટે તેમણે અકલ્પ્ય જહેમત ઉઠાવી છે.

મે એ પણ જોયું છે કે તેમના ચિંતનમાં પિતા પ્રત્યે વધારા અને કેવા કલ્યાણના આ એક વારસાગત ગુણ છે કે જે ગણે એ કુટુંબોમાં આજે દેખાય છે. શ્રી મણિભાઈને પોતાના છતાનમાં આ : પદ્મ સંતોષ હશે એમ હું સમજી છું

ત્રણ સ્મરણો

[૧૯]

કાન્તની કૃતિઓ ઉપરથી અને બીજા મિત્રોએ તેઓશ્રીના કરાવેલ પરિચય ઉપરથી મારા ઉપર જે છાપ પડી છે તે આ સ્થળે હું નથી જણાવતો અહીં તો તેઓ સાથે થયેલ સાક્ષાત્ સમાગમો અને તેના પરિણામે તે વખતે તથા પાછળથી થયેલ મારા ઉપરની અસરો બહુ જ ટૂંકમાં જણાવવા ઇચ્છુ છું.

હું કાન્તના સમાગમમાં ત્રણ વાર આવ્યો છું અને ત્રણ વાર ભાવનગરમાં એમાંના એક પણ સમાગમ માટે મેં કે કાન્તશ્રીએ પ્રયત્ન નહિ કરેલો એ સમાગમો માત્ર કેટલાક મધ્યવર્તી સહૃદય વિદ્યાવિલાસીઓના પરિણામે જ ગણાય લગભગ તેર વર્ષ પહેલાં ગ્રીષ્મ ઋતુમાં હું પહેલવહેલો ભાવનગર ગયો ત્યારે આત્માનંદ જૈન સભામાં 'કાન્ત'ની મુલાકાત માટે એક નાનકડું મિત્રમંડળ એકઠું થયેલું બીજી વાર અસહયોગના જમાના-ઈ સ ૧૯૨૧-૨૨ માં સાંજે ફરવા જતા રસ્તામાં મળ્યું થયું ત્રીજી વાર ઈ સ ૧૯૨૨-૨૩ માં ગાંધીજીના ૧૮ મી તારીખના જ્વલદિવસ નિમિત્તે ભરાયેલી સાર્વજનિક સભામાં અમે બન્ને મળ્યા

પહેલીવાર મળ્યા ત્યારે કાન્ત પરીક્ષક અથવા પ્રશ્નકર્તા તરીકે મારી સામે હતા કદાચ તે વખતે મિત્રોએ ઉપસ્થિત કરેલા એ સમાગમનો હેતુ જ હું ન જાણું તેવી રીતે કાન્ત મારફત મારી પરીક્ષા કરવાનો હોય એવી સાચી કે ખોટી છાપ મારા મન ઉપર પાછળથી પડેલી ગમે તેમ હો, પણ તે વખતના પરીત્રક કાન્ત સામે હું કાશીવાગી પંડિતની જેમ પરીક્ષ્ય દ્વાન લઈ આદરપૂર્વક બેઠેલો હતો કાન્તે મળતા વેત જ મને 'પ્રામાણ્ય વિષે શાસ્ત્રીય પ્રશ્નો કર્યો, જેનું કાંઈક વિસ્તૃત વર્ણન કાન્તમાલા નામના પુસ્તકમાં આપ્યું છે

બીજી વાર અબજપણે રસ્તે ચાલ્યા જતા કોઈ મિત્રે ધ્યાન ખેંચવાથી કાન્તે મને બિલો રાખ્યો અને કુશલપ્રશ્ન બાદ થોડા વાક્યોમાં ફરી મળવાની ઇચ્છા જણાવી ભુદા પછા ત્રીજી વાર એક સાર્વજનિક સભામાં મને આખ્યાન આપવા બોલાવ્યો. બોલાવવામાં કાન્તનો જ હાથ દેતો, કાન્ત

તેઓ તે પ્રવૃત્તિના મંત્રી હતા એમ મને પાછળથી માલૂમ પડ્યું.

પ્રથમ સમાગમ વખતે કાન્તનો પરીક્ષક રૂપે કડક છતાં સ્નેહાળ સ્વભાવ હોય એવું મને લાન થયું. પણ કદી નહિ સાલજેલા અને નહિ વાંચેલા એ કાન્તના બહુશ્રુતપણા વિષે અને જાંઝા મનન વિષે મારા મનમાં આદર ઊભરાયો. મને થયું કે વ્યાપારપ્રધાન અને અંગ્રેજીપ્રધાન ગુજરાતમાં પણ શાસ્ત્રની વિવિધ શાખાઓનું ઊંડુ પરિશીલન કરનાર કોઈ કોઈ મસ્ત ક્યાંક ક્યાંક ખૂણેખાંચરે પડ્યા છે ખરા. કાન્તમાં બહુશ્રુતપણું અને ગભીર મનન ઉપરાંત જિજ્ઞાસા તેમજ પરીક્ષક દૃષ્ટિ હતાં એ મને પ્રથમ સમાગમને પરિણામે ક્રમે ક્રમે વધારે સ્પષ્ટ થયું.

બીજા સમાગમને પરિણામે મને એમ લાન થયું કે આ કોઈ મનનશીલ અલખખાવો છે. વાત કરતાં અને યોલતાં પણ તેમનું ચિતન-શીલત્વ સામા ઉપર અસર પાડે છે એ મને વધારે સ્પષ્ટ થયું ત્રીજી વાર મારે મુખ્ય વક્તારુપે ધર્મ અને વ્યવહારના સંબંધ વિષે યોલવાનું હતું સભાપતિ એક સુદર સ્વભાવી વિદ્વાન મૌલવી હતા સભાના ઉપસહારમાં મંત્રી તરીકે કાન્ત બ્યારે યોલવા ઊભા થયા ત્યારે તેઓના પૂરી પાંચ મિનિટ પણ નહિ એવા ટૂંકામાં ટૂંકા ભાષણ વખતે હું ખરેખર સમાધિનિગમ થઈ ગયો. એક પણ વાક્ય વધારે કે ઓછું નહિ ભાષામાં કે વિચારમાં જરાયે અસંબંધતા નહિ. કથનનો એક પણ અંશ અપ્રત્યુત કે અરુચિકર નહિ ઉચ્ચાર કે ધ્વનિમાં કૃત્રિમતા નહિ, જાતિ કે સપ્રદાયનો મિથ્યા મોહ નહિ સત્ય કથનમાં સંકેત કે ભય નહિ આ તેઓની વિશેષતા મને તે વખતે અને પાછળના સ્મરણોથી ક્રમે ક્રમે વધારે સ્પષ્ટ થઈ મને એમ પણ લાગે છે કે મેં જેટલા શુભગતી વક્તાઓને સાલળ્યા છે તેમાં કાન્તનું આન કાંઈકે નિગળું જ છે.

આ બંધા ઉપરાંત છેલ્લા બે સમાગમોએ મારા ઉપર જે વધારે નીડી છાપ પાડી તે તેઓની ગાંધીયતા વિષેની જે કે તેઓ દત્તા કમિ, વેપક, મનનશીલ સાદિત્ય મેલી અને પ્રવૃત્તિ તથા પ્રવૃત્તિ પગના તત્ત્વના ગંભીર, હતાં તેઓમાં શુભગતતા, સમજગતતા અને નમ્રતા વિલક્ષણ રીતે એકત્ર મળેલાં દત્તા તેઓ ગાંધીજીની અદિસાતોષણા અને ગાંધીજીનાં વિચારપદો સુદર સ્પષ્ટ એમ મને અત્યંત લાગ્યાં. ખાસી તેમને મન નિનખાવ, અન્ય કાંઈ, કે ત્રીજી પણ વધારે પ્રત્યક્ષ તેમજ અન્યની વચ્ચે દત્તા કે જે જાન તેઓની સમજગતતા સમજગતતા મારે ખસે છે.

કેટલાંક સંસ્મરણો

[સદ્ગત સાહિત્યોપાસક શ્રી મોહનલાલ દલોચંદ દેસાઈ]

[૨૦]

પ્રબુધ્ધ જૈનના ૧૫-૧૨-૪૫ના અંકમાં શ્રીયુત મોહનલાલ દલોચંદ દેસાઈના 'દુષ્ટ અવસાનની નોંધ લેતો અને હાર્દિક સમવેદના દર્શાવતો એક લેખ પ્રસિદ્ધ થયો છે હું તો માત્ર મોહનભાઈ વિષેના મારાં કેટલાંક સ્મરણો જે તેમના સ્વભાવની વિવિધ બાબુઓનાં અને તેમની કર્મદેતાનાં નિર્દેશક છે તેને ગ્રથિત કરી તેમના પરલોકગત આત્માને શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે અર્પિત કરું છું

પ્રથમ પરિચય

સને ૧૯૧૭ના ચોમાસામા મુળાઈના વાલકેશ્વરના ઉપાશ્રયમાં હું તેમને પહેલવહેલો મળ્યો મોહનભાઈ પોતાના શ્રદ્ધેય મિત્ર વાડીલાલ મોતીલાલ શાહ અને શ્રીયુત નાથુરામ પ્રેમીજી સાથે ત્યાં મુનિશ્રી જિનવિજયજી પાસે આવેલા આ પ્રાથમિક સ્વરૂપ પરિચયથી હું તેમના પ્રત્યે આકર્ષાયો અને એ આકર્ષણ ઉત્તરોત્તર વધારે પરિચયથી અને તેમના કાર્યનિરીક્ષણથી વધતું જ ગયું.

વિવેકયુક્ત ગુણુપક્ષપાત

તેમનામા સૌથી મોટો ગુણુ ગુણુપક્ષપાતનો હતો. ન્યાં ન્યા ગુણુ નજરે પડે ત્યાં ત્યાં આકર્ષાવું એ એમનો સહજ સ્વભાવ હતો આમ છતાં પણ આ ગુણુપક્ષપાત વિવેકયુક્ત રહેતો પોતાના વિશિષ્ટ પક્ષપાતના પાત્રમા સમયાન્તરે અસાધારણુ ત્રુટિઓ માલૂમ પડે તોપણ તેની ભક્તિ-ઉપાસના ચાલુ રાખવી એ તેમના માટે કદી શક્ય નહોતું. તેમનામાં કાંઈ વિષે કદી આધળી ભક્તિ નહોતી દાખલા તરીકે : મોહનભાઈ સદ્ગત વા. મો. શાહનાં આકર્ષક લખાણો અને ઉત્તેજક વિચારોથી, તેમની પોતાની ભાષા વાપરીને કહું તો શાહના ન્યનન્ય ભક્ત યથેચ્ચા; પણ વખત જતાં તેઓ તેમના પ્રત્યે તટસ્થ થઈ ગયા તેથી હિસરૂ શ્રીયુત નાથુરામ પ્રેમીજી આચેની તેમની મૈત્રી છેવટની ધડી લગી કાયમ રહી હતી, એટલું જ નહિ પણ

ઉત્તરોત્તર વધતી પણ ગઈ હતી. મોહનભાઈ હમેશાં કહેતા કે પ્રેમીજી જોતલા સરળ છે તેટલા જ અસાપ્રદાયિક ઐતિહાસિક દૃષ્ટિવાળા પણ છે. પ્રેમીજીની નિખાલસવૃત્તિ અને સાહિત્યિક તેમ જ ઐતિહાસિક ઉપાસનાએ જ મોહનભાઈને આકર્ષેલા મુનિશ્રી જિનવિજયજી પૂનામાં જ્યારે સાહિત્યનું અને ઐતિહાસિક સંશોધનનું કામ કરતા ને સાધુવેપમાં હતા ત્યારે મોહનભાઈ તેમના કામથી આકર્ષાઈ ત્યાં જતા અને તેમની પાસેથી ઘણું નવું જાણી પ્રેરણા મેળવતા. સ. ૧૯૨૦ માં મુનિશ્રીએ સાધુવેપનો પરિત્યાગ કર્યો ત્યારે કેટલાયે તેમના પ્રથમ પરિચિત મિત્રો ચમક્યા અને કાંઈક ઉદ્ધારીન જેવા પણ થઈ ગયા. છતાં મોહનભાઈનો મુનિજી પ્રત્યેનો સદ્ભાવ અને સ્નેહ ઘટવાને બદલે ઉત્તરોત્તર વધતો જ ગયો. જેમ જેમ તેઓ મુનિજીના સ્વભાવ અને સાહિત્યિક, ઐતિહાસિક કાર્યોથી વધારે ને વધારે પરિચિત થતા ગયા તેમ તેમ તેમનું મુનિજી પ્રત્યેનું આકર્ષણ વધતું જ ગયું. તે એટલે સુધી કે તેઓ અમદાવાદ આવે તો મુનિજીના જ અતિથિ બને, અને મુગાઈમાં મુનિજી આવી ચડે કે ગમે ત્યાંથી મોહનભાઈ તેમને મળવા પહોંચી જ જાય. મોહનભાઈએ અનેક વાર કહેલું કે “મુનિજી ! તમે જ્યારે કયાંય પણ પ્રવાસ કરો ત્યારે મને જરૂર મુશ્વડો ટોટની રજા હશે તો હું તેનો ઉપયોગ તમારી સાથે દિવસો ગાળવામાં જ કરીશ એથી મને મારા પ્રિય કાર્યોમાં ઉપયોગી થાય એની ઘણી વસ્તુઓ જાણવા મળશે અને હું એકલો તો પ્રવાસ કરી પણ ન શકું.” એ જ વૃત્તિથી પ્રેગઈ સને ૧૯૨૪માં બેંગ્લોરમાં કોંગ્રેસ વખતે મોહનભાઈ પ્રવાસમાં સાથે લેવાયા અને વચ્ચે જ્યાં જ્યાં ઐતિહાસિક સ્થળો જોવા બિનરવાનું થતું ત્યાં સાથે જ રહેતા શુદ્ધગત પુગતત્ત્વ મંદિરની સાહસિક પ્રવૃત્તિ, સિધી સિગીઝની પ્રવૃત્તિ અને છેલ્લે છેલ્લે લાગતી વિદ્યાભવનની વિવિધ વિદ્યાપ્રવૃત્તિથી મોહનભાઈ કેટલો ઉત્સાહ અનુભવતા અને કેટલો રસ લેતા તેનો હું નાહી છું.

મોહનભાઈએ ઉત્સાહ અને રમના પ્રતીકરો ભારતીય વિદ્યાભવન મિત્રી સિરીક્ષા એક ઐતિહાસિક મહત્ત્વનો કથ માનુષ્યગણિતનાં મોખાદિત કરી આપ્યો છે, અને તેની વિસ્તૃત માહિતીપૂર્ણ અંગ્રેજી પ્રસ્તાવના તાબી નેમરો પોતાનું કાદમી સ્મરણ ગણ્યું છે. મોહનભાઈ સામાજિક સેવા સાથે સ્ત્રી સમાજનાં કામો કરતા, કેટલીક આનાજિક હુકમોને અનુમત્તના, પણ તેમને તેનું અવિન વર્તનું. એમને અવિન હિંમત તો ન હતી એક ભવ્ય શબ્દોના ઉપસરનાનું તેથી જ તેઓ માનીએ એક મહત્ત્વ પૂર્ણ નરકિ વિમલ રહેને તેમની સ્ત્રી-અધિકારમુક્તિનાં કામોનાં વાસ્તવિક વિદ્યા કરી જ રહ્યા નહિ.

વિનમ્ર કર્મઠતા

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના રજતોત્સવ પ્રસંગે એક સભામાં વિદ્યાર્થીઓને સબોધી મોહનભાઈએ કહેલું કે હું તદ્દન ગરીબાઈમાં મામાની મદદથી અભ્યાસ કરી આગળ વધ્યો છું મને ગરીબાઈ તથા સાધારણ સ્થિતિનું ભાન છે એ ભાન જ મને નમ્ર બનાવે છે. મારી સતત કામ કરવાની વૃત્તિ પણ એ સ્થિતિને આભારી છે. એ સભામાં તેમના મોઢેથી ઉપરની મતલબના ઉદ્દગારો મેં સાંભળ્યા અને પરિચય દરમ્યાન જાણેલ તેમના સ્વભાવ અને કાર્યપ્રવીણતા સાથે તુલના કરી તો મને તે વખતે જ તેમનું કથન તદ્દન સાચું લાગેલું મુખઈ, અમદાવાદ તેમ જ પ્રવાસ વખતે, ખીજે ઘણે સ્થળે અમે સાથે રહ્યા છીએ તે વખતે મેં જોયું કે નાના-મોટાનું કશું જ અતર રાખ્યા વિના પ્રસંગ આવતા સાધારણમાં સાધારણ ગણાય એવાં કામો પણ જાતે કરવામાં તેમને વકીલની પ્રતિષ્ઠા કે આધુનિક સભ્યતા આડે ન આવતી સને ૧૯૨૭ માં અમે અંબાજી અને કુંભારિયાજી તરફ ગયેલા કુંભારિયાજીના મુપ્રસિદ્ધ વિમલ મત્રીના મંદિરોની કારીગરી જોવાનો અને ઐતિહાસિક માહિતી મેળવવાનો ઉદ્દેશ હતો મુનિશ્રી જિનવિજયજી ત્યાંના અસ્ત-વ્યસ્ત તેમ જ ધૂળકીચડથી દબાયેલા અને ધવાયેલા શિલાલેખોની કોપી કરવા લાગ્યા કે તે જ વખતે મોહનભાઈએ શિલાલેખોને સાફ કરવાનું કામ એક મજૂરની અદાથી હાથમાં લીધું ને હસતા હસતા અમને કહે કે—‘તમે બાકીનાઓ ખાવાનું તૈયાર રાખજો હું અને મુનિજી તૈયાર થાળી ઉપર બેસીશું’ એમ કહી તેઓ દટાયેલા પથ્થરોને ખુંસા કરતા, ધૂળ-કચરો સાફ કરતા અને નવાં નવા લખાણો શોધી કાઢી મુનિજીને કોપી કરવામાં જેમ સાથ આપતા તેમ તેમની પાસેથી એ લખાણો ત્વરિત વાચી સમજી લેવાની તાલીમ પણ લેતા આ વખતે મેં જોયું કે મેં કંપેલું તે કરતા પણ મોટનભાઈ વધારે મહેનતુ અને કર્મરસિક છે. ચાલવું હોય ત્યારે માઈલોના માઈલ ચાલે અને સાથીઓથી પાછા ન રહેવામાં ગૌરવ માને પ્રવાસમાં જાતે કરવાના કામ આવી પડે ત્યારે તે ઉત્સાહપૂર્વક કરે અને કોઈને એવું ભાન થવા ન દે કે તેમનો સાથ બોજાઈ પ છે.

વિદ્યાવૃત્તિ

મોહનભાઈનો વકીલાતનો રસ, માત્ર સ્વાધીન નિર્વાહ પૂરનો હતો તેમની મુખ્ય રસવૃત્તિ તો કાયદાના ક્ષેત્રની બહાર બીજા વિષયોમાં ન

રમમાણ રહેતી અને તૃપ્તિ અનુભવતી. સાહિત્ય, ઇતિહાસ, પુરાતત્ત્વ આદિ અનેક વિષયોમાં તેમને રસ હતો અને એ જ એમનું કાર્યક્ષેત્ર હતું ન હૂંટકે સ્વતંત્ર જીવનવ્યવહાર માટે કરવી પડતી વધીલાત કરતા, પણ તેમનો બાકીનો બધો સમય અને બધી શક્તિ તો પોતાના પ્રિય વિષયોમાં જ તેઓ ખરચતા. મુખર્ધ ઉપરાત અમદાવાદ, પાટણ, ભાવનગર, પાલણપુર, બિકાનેર આદિ અનેક સ્થળોના લગરો તેમણે જાતે જોયેલા અનેક લગરોનાં ચિત્રો મંગાવે, અનેક સ્થળેથી-દૂર દૂરથી લિખિત પોથીઓ મંગાવે અને જે જે પોતાને ઉપયોગી દેખાય તેની અને પોતાને ઉપયોગી ન હોય છતાંય અપૂર્વ કાંઈ વસ્તુ મળી આવે તો તેની પણ તેઓ જાતે નકલો કર્યાં જ કરે. મિત્રો કે પરિચિતો આવે ત્યારે વચ્ચે વાતો પણ કરે, ગપ્પા પણ મારે, છતાં તેમનું મુખ્ય લક્ષ્ય તો ડોંપી કરવામાં, કાંઈક લખવામાં કે પ્રૂફ જોવામાં જ હોય. દિવસે પ્રવૃત્તિને લીધે અગર બીજાઓની અવરજવરને લીધે જે વિક્ષેપ પડતો તેની પૂરવણી તેઓ રાતે જાગીને જ કરતા અને ‘યા નિજા સર્વં ભૂતાના તસ્યા જાગર્તિ સયમી ।’ એ ગીતા વાક્યને સાહિત્યમેવાની દૃષ્ટિએ સાચું સાબિત કરતા એક વાર તેઓ અમદાવાદ આવ્યા અને શહેરમાં લાંડોગે જોવા ગયા ત્યાં જોતા જોતા તેમને એક અપૂર્વ વસ્તુ મળી તેઓ એના આનંદમાં અને લગરો જોવાની મજેલી તકનો ઉપયોગ કરવામાં એટલા બધા નિમગ્ન થયા કે સાંજે જમવા પાછા ન ફર્યા. મોડે સુધી રાતે ઉતાવળ કરી ઘેર પાછા આવ્યા ત્યારે અમે તો બધા ગદ્ય જોઈ સૂઈ ગયેલા તેમણે બારણું ખખડાવ્યું ‘આટલું બધું મોડું કેમ થયું?’ એમ ત્યારે અમાગમાના શ્રી મોતીબહેને પૂછ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું કે ‘હું જાગીને જ આવ્યો છું, પાંચ કાંઈક એવી વસ્તુ લાવ્યો છું કે સુખસાલજી જાગે અને જાણે તો મને કદાચ દાનામ આપે’ મને જગાડવામાં આવ્યો મોદનભાઈ જાગીને કહે-‘મોડું થયું છે, પણ કાંઈક તમે મોઢાના લતા એવી અલભ્ય વસ્તુ લઈ આવ્યો છું’ મેં કહ્યું કે ‘એવું તે શું લઈ આવ્યા છો?’ ‘સાંભળો ત્યારે’ એમ - ‘મિત્રો તેમણે રુઝવેની સંભળાવી. ‘રુઝવેની’ માં ઉપાધ્યાય વરોચિષ્યજીના જીવનગત તેમના જ પ્રિયે આવેળેનું કાંઈક તે ઐનિદાસિદ દૃષ્ટિએ બહુ મહત્વની વસ્તુ હતી એના એક અગ્નિ ભાગ કેટલાક વર્ષો અગાઉ મૃત્યુ પિતૃવિશ્વવૃત્તને જોયો ત્યારથી બાનીના ભગ માટે બારે ઉપાધ્યાય જાગી હતી નેદનમ દૃષ્ટિ પુરું ‘રુઝવેની’ સંભળાવેલી અને અમે બધા કાંઈક કે દેવતાનાં ચતુર્થાશુભેદે મેટલાં ખુબીથી તેમને અભિનંદન આપ્યા અને આજે હોરે દન અમર મોદનદાસ અને સુધી મોદનમ ને સદાગત ને સદાગત ને સદાગત

તવાવાળા બીલિંગમાં રહેતા. એકવાર તેમને ત્યાં જ સૂવાનો પ્રસંગ આવતાં મેં તેમને કહ્યું—‘તમારે ત્યાં ક્યાં જગા છે? વળી તમે તો મોડે સુધી જાગવાના, ધુમાડા કાઢવાના અને કાગળ કે ચોપડીઓનો ખખડાટ કરવાના, એટલે મારે પણ ઉજાગરો કરવો રહ્યો.’ તેમણે તરત જ નિખાલસ ભાવે કહ્યું—‘અલખત, મારી સાંકડી રૂમને પણ ચોપડીઓએ વધારે સાંકડી કરી છે; છતાં સૂવા જેટલી જગા તો કરીશ જ મને મોડે સુધી જાગી કામ કર્યા વિના ઊંઘ આવવાની નથી અને બીડીની ગરમી વિના મારું એન્જિન ચાલે પણ નહીં. છતાં તમને વિદ્યન ન નડે એ રીતે હું રૂમ બહાર બેસીને કામ કરીશ.’ હું અમદાવાદ કે કાશીથી જ્યારે જ્યારે મુખર્ષી આવું ત્યારે તેઓ મને મળે જ, અને સાહિત્ય, ઇતિહાસ, તેમ જ તત્ત્વજ્ઞાનના અનેક વિષયોની ચર્ચા કરે. એમની જિજ્ઞાસા અને ચર્ચાવૃત્તિ એટલી પ્રબળ હતી કે તે મને કહેતા કે ‘તમે દાદર, ઘાટકોપર, મુલુદ કે શાંતાક્રુઝ જ્યાં ઊતરો ત્યાં તમને અડચણ ન હોય તો અમે રોજ આવવા તૈયાર છીએ કોર્ટ હશે ત્યારે પણ હું અને મારા મિત્રો સાંજે તો આવી જ શકીએ છીએ’ મેં જ્યારે જ્યારે હા પાડેલી ત્યારે કદી મોહનભાઈ ગમે તેટલે દૂર અને સાંજે ગમે તેટલું મોડું થાય છતાં આત્મા વિના ભાગ્યે જ રહે કોર્ટ બંધ હોય તો ઘણી વાર બપોળે ત્રણ ત્રણ દિવસ શેઠ હરગોવિંદદાસ રામજીને ત્યાં સાથે જ રહે મોહનભાઈ પોતાનું કામ સાથે જ લઈને આવતા એટલે જ્યારે એકલા પડે ત્યારે પોતાનું કામ કર્યા જ કરે તેમને જે જે વસ્તુ નવી મળી હોય તેનું વર્ણન કરે, થયેલ અને થતા કામનો ખ્યાલ આપે અને અમે કાઈ ટીકા કરીએ તો મૃદુ જવાબ આપીને અગર ખડખડ હસીને તેની અસર ભૂસી નાખે.

એ પ્રકારની વિદ્યાવૃત્તિ અને સાહિત્યનિષ્ઠાએ જ તેમની પાસે અનેક પ્રકારનું સાહિત્ય તેમ જ ઇતિહાસને લગતું કાર્ય સર્જવું જૈન મ્હેતાબર ડોન્ડરન્સના કાર્યને સ્થાયી કીર્તિકળશ ચણવાનાર કાઈ હોય તો તે મોહનભાઈની અનેક કૃતિઓ જ છે એમની બધી કૃતિઓ એવી છે કે ભાષા, છંદ, સાહિત્ય, ભંડાર, રાજવંશ, જાતિઓ, ગચ્છો અને પ્રાચીન નગર-નિગમો આદિ અનેક વિષયો ઉપર ઇતિહાસ લખનાર તે કૃતિઓ જોયા વિના કદી પોતાનું કામ પૂરું કરી શકે નહીં. એ કૃતિઓમાં ડોન્ડરન્સના પાલિક અને માસિકમાના તેમના લેખો, જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, જૈન ગૂર્જર કવિઓના ત્રણ ભાગોનો સમાવેશ થાય છે. તે ઉપરાંત બીજા ઘણા પ્રકાશકો અને સપાદકોને

મોહનભાઈએ વિવિધ પ્રકારનું સાહિત્ય, પોતાનાં લખાણો, નોટો, ટિપ્પણીઓ આદિ પૂરાં પાડ્યાં છે. તેમની સશોધન અને સંપાદનની ધગશ એટલી બધી ઉત્કટ હતી કે કોઈ એ વિષે તેમની પાસેથી મદદ માગે તો બીજાને ગમે તેટલો બોલે હોવા છતાં આ વધારાનો બોલો લેવાનું તેઓ સ્વીકારે અને તેમને નિભાવે પણ. એ જ વૃત્તિને લીધે તેમણે આત્માનંદ જૈન શતાબ્દી સ્મારક ગ્રંથનું દળદાર પુસ્તક સંપાદિત કરી આપ્યું. મોહનભાઈ પાસેથી મદદ લેનારમાં એવા બહુ જ ઓછા છે કે જેમણે તેમની મદદની કૃતજ્ઞતા-પૂર્વક નોંધ લીધી હોય. તેથી ભલદું મોહનભાઈનો સ્વભાવ એવો હતો કે કોઈની પાસેથી તેમને કાંઈ પણ મદદ મળી હોય તો તેનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના તેઓ ન રહે.

કોઈ વિદ્વાન કે સદ્ગુણી વ્યક્તિને મળવાની અને તેમની પાસેથી કોઈ ને કોઈ જાણવાની તક મળતી હોય તો મોહનભાઈ ચૂકે નહીં. એવી વ્યક્તિ પાસે જતા તેમને ઉમર, જાતિ કે પંથનું અંતર નડતું નહિ. વિદ્વાનોનો સત્કાર કરવામાં ગૌરવ લેતા મે તેમને બોલ્યા છે એમનો વિદ્યાયોગ અર્થાપદી નહોતો તેમણે પોતાની સાધારણ કમાણીનો પણ ફીક ફીક ભાગ સાહિત્ય-કૃતિઓ સંસ્કરણમાં અને સાહિત્યવૃત્તિ સંતોષવામાં ખર્ચ્યો છે અને ત્યાં બદલો મળે તેમ હતું ત્યાં પણ તેમણે બદલો લીધા વિના કેવળ સાહિત્ય-એવાની દૃષ્ટિએ જ કામ કર્યું છે એટલું જ નહીં પણ હું એવા પ્રસંગો જાણુ છું કે જેમાં તેમણે વિદ્યા અને સાહિત્યને ઉત્તેજન આપવા આર્થિક મદદ પણ કરેલી એકવાર પરદેશ અભ્યાસ અર્થે જતા એક મિત્રને તેમણે સંગીત મદદ આપેલી.

બીજાને પ્રમગ પં દરબારીલાલ સત્યબક્ષનો છે. મોહનભાઈ દરબારી-લાલનાં લખાણો અને વિચારો પ્રત્યે બહુ આદર ધરાવતા એકવાર તેમને માલમ પડ્યું કે દરબારીલાલને સાહિત્ય પ્રગટ કરવામાં આર્થિક મુશ્કેલી નડે છે ત્યારે તેમણે વગર માગે જ મદદ મોકલાવી દીધી. અત્રે એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે મોહનભાઈના અદાપાત્ર વિદ્વાનો અને લેખકો તત્ત્વ સુધારક અને માનિદારી વિચાર ધરાવનાર હતા, તેથી એ નિર્ગંધ કે મોહનભાઈનો વિચારગત મનસ્વિત્વ અને નિર્લભ હતા.

આમાનિદતા અને ગાંડીયના

મોહનભાઈ જૈન એવા એ દોન્દરચંદ્રના મુખપત્ર હતા જેના નામે વખતે વાંચનારોને એ દોન્દરચંદ્રની એવી કોઈ પ્રતિ નરો કે જે

તેમણે છેવટ લગી સાથ આપ્યો ન હોય કોન્ફરન્સનું વાર્ષિક અધિવેશન
જ્યાં જ્યાં થાય ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર તેમની હાજરી હોય જ આ ઉપરાંત શ્વેતાંબર
સમાજને લગતી કે સમગ્ર જૈન સમાજને લગતી કોઈ પણ ખાખત હોય તો
તેમાં મોહનભાઈ ભાગ લીધા વિના ન રહે દેખીતી રીતે તેઓ સામાજિક
વ્યક્તિ દેખાય, છતાં તેમના મન ઉપર રાષ્ટ્રીયતાની ઊંડી છાપ હતી મેં
સને ૧૯૧૯ ની કડકડતી ટાઢમાં મારવાડના એક સ્ટેશનથી પંચમળ-અમૃત-
સર જતાં તેમને પૂછ્યું કે ‘કોંગ્રેસમાં તમને રસ પડે છે?’ તેમણે કહ્યું—
‘અવશ્ય જો કોંગ્રેસના ખ્યેયમાં રસ ન હોત તો આટલી ટાઢમાં પંચમળ ન
જાત’ તેમણે ઉમેર્યું કે, ‘જ્યારથી ગાંધીજીએ કોંગ્રેસનાં સૂત્રો હાથમાં
લીધા છે ત્યારથી તો કોંગ્રેસ જ તીર્થધામ બની છે સીધી રીતે કોંગ્રેસનું
કામ કરવાની મારી પરિસ્થિતિ નથી તો શું થયું? પણ એના અધિવેશનમાં
જવાથી મને ઘણું બળ મળે છે.’ સને ૧૯૩૧ની કરાચી કોંગ્રેસ ઉપર
જતી વખતે હું તેમની સાથે સ્ટીમરમાં હતો તે વખતે જોઈ શકેલો કે
મોહનભાઈને રાષ્ટ્રીયતાનો કેટલો રંગ છે

સુધારક વૃત્તિ

સમાજની ઘણી પ્રવૃત્તિઓમાં તેઓ રૂઢિચુસ્ત અને મધ્યમસરના વિચાર
ધરાવનાર સાથે બેસતા અને કામ કરતા તેથી એવો ભાસ થાય એ
સ્વાભાવિક છે કે તેઓ રૂઢ પ્રથાના અનુગામી છે પરંતુ જોયો તેમને નજી-
કથી જાણતા હશે તેઓ કહી શકશે કે સામાજિક પ્રવૃત્તિને આગળ ધપાવવા
જો કે તેઓ રૂઢિગામી મિત્રો સાથે કામ કરતા, પણ તેમનામાં તેમના ખીજ
મિત્રો કરતાં સુધારકપણાની વૃત્તિ પ્રબળ હતી સને ૧૯૨૯ ના પંજુસણમાં
પંજુસણ વ્યાખ્યાનમાળા પ્રસંગે અચ્ચાનક તેમનું આગમન અમદાવાદ થયેલું.
એકાદ દિવસ એ વ્યાખ્યાનમાળામાં રજૂ કરવામાં આવતા વિચારો સાલ-
ળવાની એમને તક મળી ત્યારે એમણે મને કહ્યું કે, ‘આવી વ્યાખ્યાનમાળા
મુખ્યમાં પણ ચાલે એ જરૂરી છે.’ તે ઉપરથી સને ૧૯૩૨માં મુખ્યમાં
પણ વ્યાખ્યાનમાળા ચલાવવાનો વિચાર પોપાયો અને ત્યારથી આજસુધી
મુખ્યમાં વ્યાખ્યાનમાળા ચાલુ છે. સને ૧૯૪૪ ના પંજુસણનાં જ્યારે
મોહનભાઈ છેક ન ખાઈ ગયેલા ત્યારે પણ તેઓ વ્યાખ્યાનમાળાનાં આવેલા.
મુખ્યની વ્યાખ્યાનમાળામાં દર વર્ષે તેમનું એકાદ પ્રવચન તો હોય જ, અને
બધા જ વ્યાખ્યાનોમાં તેમની હાજરી પણ હોય ઉલ્ટા સુધારકની પેઠે તેઓ
દરેક નિર્ધારક રૂઢિનો ખુલ્લેખુલ્લા વિરોધ ન કરતા, પણ તેમનું વલણ સુધાર-

રક વૃત્તિનું જ હતું. તેઓ ધણીવાર કહેતા કે માત્ર વેષધારીને સાધુ માની પૂજવા અને નભાવ્યે જવા એ વિચારનું અપમાન છે ક્રાંતિકારી વિચારને કારણે પ. દરબારીલાલજીને શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયે મુક્ત કર્યા તોપણ મોહનભાઈ ઠેક સુધી દરબારીલાલજીને ખૂબ સત્કારતા અને તેમના કાર્યમાં યથાશક્તિ મદદ પણ આપતા

વિનોદપ્રિયતા અને મિલનસારપણું

મોહનભાઈને જેમ મિત્રો અને પરિચિતોનો વિનોદ કરવો ગમતો તેમ તેમનો ખીજો કોઈ ગમે તે રીતે વિનોદ કરે તે પણ એમને ગમતું. વિનોદ કરવા કે સાંભળવામાં તેમની પ્રકૃતિનું મુખ્ય તત્ત્વ ખડખડ હાસ્ય હતું. એમનો સ્વર જેટલો જાંચો તેટલું જ તેમનું હાસ્ય મુક્ત. વિનોદી અને આનંદી સ્વભાવનો એક દાખલો અત્રે બસ થશે. બેલગામના પ્રવાસ વખતે મોહનભાઈએ એક સ્થળે પોતાના પ્રિય મિત્ર શેઠ હરગોવિંદદાસ સાથે દોડવાની શરત મારી કે કોણ આગળ જાય છે એ કાઠિયાવાડી ફેંટો, પ્રૌઢ ઉમર અને સભળલભળ ધોતિયુ છતા હિંમતથી તેઓ દોડ્યા અને આગળ જવાના ઉત્સાહમાં ખ્યાલ ન રહેવાથી પડી પણ ગયા. કાંઈકે વાગ્યું જતાં એટલી જ તાજગીથી પાછા પોતાના પક્ષનો બચાવ કરવા લાગ્યા.

એમના સ્વભાવનો એક ખાસ ગુણ મિલનસારપણું હતો. ગમે તેની સાથે એકરસ થઈ જતાં તેમને વાર ન લાગે વિચારો કે ચર્ચામાં ધણે પ્રસંગે ખીજતી લુદ્ધા પડે ત્યારે જાંચે અવાજે પોતાનો વિરોધ પ્રગટ કરે પણ પાછા વિરોધી સાથે મળી જવામાં તેમને કોઈ તત્ત્વ રોકે નહિ એટલી નિખાલસતા તેમનામાં જોવામાં આવતી

અમે ધણીવાર કહીએ કે, ‘મોહનભાઈ ! તમે જાડું મોટાં પોથા પ્રગટ કરો છો અને ખૂબ જાણું લખો છો ’ ત્યારે તદ્દન નિખાલસ ભાવે પણ ખડખડ દગીને નિશાળના માનવગેની પેડે ચાવીને બોલતા હોય તેમ મામાને ઉગાવતા તેઓ કહે કે ‘તમાગ જોવા કાંઈ અમે મૌનિક લેખક નથી’ મન્યાનિ

મોહનભાઈને જન્મ-સન્માન ખૂબ ગમતું તેઓ કહે કે ‘જુ મિત્રો જેટલો મદદ સમાજને કરી શકતો નથી, પણ મને લેખક નથી,’ એ વાત આવી હતી તેમની પાસનજિયા એટલી ખાલી મારી હતી કે એમ તેવું મનિદ બાજન તેમને પડતી હતું. જગ્યા પડી પણ કાંઈક માનું આવે તો ના ન

પાડે. અને જુદે જુદે ખાસ નિમિત્તે ગમે તેટલી વાર પ્રસાદ લેવાનો પ્રસંગ આવે તો તેનો ઇન્કાર ન કરે. હું ધણીવાર પરિહાસમાં કહેતો કે, ‘મોહનભાઈ! તમે પાચનાન્તરાય કર્મનો ક્ષયોપશમ ઉપાર્જિત કર્યો છે’ ત્યારે તેઓ કહેતા કે, ‘તમારે એવો ક્ષયોપશમ નથી એ દુ ખની વાત છે’

છેલ્લો પ્રસંગ

સન ૧૯૪૪ના જાન્યુઆરીમાં હું કાશીથી મુખર્ષિ આવ્યો ત્યાર બાદ એકવાર મોહનભાઈ મળવા આવ્યા તેમણે વાતચીતમાં કહ્યું કે, ‘જૈન ગૂર્જર કવિઓ-ત્રીજો ભાગ’ તદ્દન તૈયાર છે. મારે એની અતિવિસ્તૃત પ્રસ્તાવના લખવી છે’ ઇત્યાદિ મેં કહ્યું, ‘તમારી રુચિ, શક્તિ, અને પ્રવૃત્તિ જોતાં મને લાગે છે કે હવે તો તમારે નિવૃત્ત થઈ તમારા પ્રિય કામ પાછળ જીવન વ્યતીત કરવું ઘટે.’ તેમણે જવાબમાં કહ્યું કે, ‘મારી ઇચ્છા પણ એવી જ છે હું એ જ દષ્ટિથી કેટલીક કૌટુંબિક ગોઠવણ એવી કરવા વિચારું છું કે મુખર્ષિનું ખરયાળપણુ ઓછું થાય કોઈ સંસ્થા પાસેથી કોઈ લીધા સિવાય આજીવગી કર્યું છે તેમ કામ કરું અને છેલ્લા જીવનનો શાન્ત ઉપયોગ કરી લઉં’ આવી ભાવના સેવનાર એ કર્મયોગીની સ્થિતિ જ્યારે સન ૧૯૪૪ ના પંજુસણુ પ્રસંગે અમે જોઈ ત્યારે અમને બધાને એમના જીવન વિષે ભડી ચિંતા વ્યાપી.

ઉપસંહાર

શ્રીયુત મોહનભાઈની પ્રવૃત્તિ વિવિધ હતી છતાં જૈન શ્વે. ડોન્ડરન્સના અને મહાવીર જૈન વિદ્યાલય-એ એ સંસ્થાઓ સાથે એમનું તાદાત્મ્ય સૌથી વધારે હતું. એના વિદ્યાસભા તે વધારે ને વધારે રસ લેતા ડોન્ડરન્સના સંચાલકોએ મોહનભાઈની સેવાનું ઘટતું સન્માન કરવા તેમની યાદગાર માટે એક ફંડ ભેળું કર્યું છે, જેમાં તત્કાલ જ કેટલીક રકમ એકઠી થઈ ગઈ છે. પણ એ સંચાલકોએ અને મોહનભાઈના ખીજા મિત્રોએ તેમ જ પત્નિ-તોએ એ ફંડ વધારવા વિશેષ વ્યવસ્થિતપણે ત્વરિત પ્રયત્ન કરવો ઘટે છે સારું સરખું ફંડ મેળવી મોહનભાઈના સ્મારક તરીકે ડોન્ડરન્સ કોઈ ખર્ચ એક આવશ્યક અને ઉપયોગી એવી સાહિત્ય પ્રકાશન-સંપાદનની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરે તો તે બધી રીતે વ્યાજબી ગણાય આખો ઇચ્છીએ કે ડોન્ડરન્સના મંત્રીઓ અને ખીજા સદ્ભાવશીલ મૃદુરોએ આ વસ્તુ તરત ખ્યાનમાં લે.

-પ્રબુદ્ધ જૈન ૧૫, ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૬.

રક વૃત્તિનું જ હતું. તેઓ ઘણીવાર કહેતા કે માત્ર વેષધારીને સાધુ માની ખૂળવા અને નભાવ્યે જવા એ વિચારનું અપમાન છે ક્રાંતિકારી વિચારને કારણે પં. દરખારીલાલજીને શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયે મુક્ત કર્યા તોપણ મોહનભાઈ ઠેક સુધી દરખારીલાલજીને ખૂબ સત્કારતા અને તેમના કાર્યમાં યથાશક્તિ મદદ પણ આપતા.

વિનોદપ્રિયતા અને મિલનસારપણું

મોહનભાઈને જેમ મિત્રો અને પરિચિતોનો વિનોદ કરવો ગમતો તેમ તેમનો ખીલો કોઈ ગમે તે રીતે વિનોદ કરે તે પણ એમને ગમતું. વિનોદ કરવા કે સાંભળવામાં તેમની પ્રકૃતિનું મુખ્ય તત્ત્વ ખડખડ હાસ્ય હતું. એમનો સ્વર જેટલો ઊંચો તેટલું જ તેમનું હાસ્ય મુક્ત. વિનોદી અને આનંદી સ્વભાવનો એક દાખલો અત્રે બસ થશે એકગામના પ્રવાસ વખતે મોહનભાઈએ એક સ્થળે પોતાના પ્રિય મિત્ર શેઠ હરગોવિંદદાસ સાથે દોડવાની શરત મારી કે કોણ આગળ જાય છે એ કાઠિયાવાડી ફેંટા, પ્રૌઢ ઉમર અને સભળભભળ ધોતિયું છતાં હિંમતથી તેઓ દોડ્યા અને આગળ જવાના ઉત્સાહમાં ખ્યાલ ન રહેવાથી પડી પણ ગયા કાંઈકે વાગ્યું છતાં એટલી જ તાજગીથી પાછા પોતાના પક્ષનો બચાવ કરવા લાગ્યા.

એમના સ્વભાવનો એક ખાસ ગુણ મિલનસારપણું હતો. ગમે તેની સાથે એકરસ થઈ જતાં તેમને વાર ન લાગે વિચારો કે ચર્ચામાં ધણે પ્રસંગે ખીજથી જુદા પડે ત્યારે ઊંચે અવાજે પોતાનો વિરોધ પ્રગટ કરે. પણ પાછા વિરોધી સાથે મળી જવામાં તેમને કોઈ તત્ત્વ રોકે નહિ એટલી નિખાલસતા તેમનામાં જોવામાં આવતી

અમે ઘણીવાર કહીએ કે, ‘મોહનભાઈ ! તમે બહુ મોટાં પોયાં પ્રગટ કરો છો અને ખૂબ લાણુ લખો છો ’ ત્યારે તદ્દન નિખાલસ ભાવે પણ ખડખડાટ હસીને નિશાળના માસ્તરોની પેઠે ચાવીને બોલતા હોય તેમ આમાને ઉગાવતા તેઓ કહે કે ‘તમારા જેવા કોઈ અમે મૌલિક લેખક નથી’ ઇત્યાદિ

મોહનભાઈને જન્મવું-જન્માડું ખૂબ ગમતું. તેઓ કહે કે ‘નંદુ મિત્રો જેટલો સફળ સમારંભ કરી શકતો નથી, પણ મને લોભ નથી,’ એ વાત સાચી હતી તેમની પાચનક્રિયા એટલી બધી સારી હતી કે ગમે તેવું ગરિષ્ઠ ભોજન તેમને પચી જતું. જમ્યા પછી પણ કાંઈકે સાડું આવે તો ના ન

પાડે. અને જુદે જુદે ખાસ નિમિત્તે ગમે તેટલી વાર પ્રસાદ લેવાનો પ્રસંગ આવે તો તેનો ઇન્કાર ન કરે. હું ઘણીવાર પરિહાસમાં કહેતો કે, ‘મોહનભાઈ! તમે પાચનાન્તરાય કર્મનો ક્ષયોપશમ ઉપાર્જિત કર્યો છે’ ત્યારે તેઓ કહેતા કે, ‘તમારે એવો ક્ષયોપશમ નથી એ દુખની વાત છે’

છેલ્લો પ્રસંગ

સન ૧૯૪૪ના જાન્યુઆરીમાં હું કાશીથી મુખર્ષિ આવ્યો ત્યાર બાદ એકવાર મોહનભાઈ મળવા આવ્યા. તેમણે વાતચીતમાં કહ્યું કે, ‘જૈન ગૂર્જર કવિઓ-ત્રીજો ભાગ’ તદ્દન તૈયાર છે. મારે એની અતિવિસ્તૃત પ્રસ્તાવના લખવી છે’ ઇત્યાદિ મેં કહ્યું, ‘તમારી રુચિ, શક્તિ, અને પ્રવૃત્તિ જોતાં મને લાગે છે કે હવે તો તમારે નિવૃત્ત થઈ તમારા પ્રિય કામ પાછળ જીવન વ્યતીત કરવું ઘટે.’ તેમણે જવાબમાં કહ્યું કે, ‘મારી ઇચ્છા પણ એવી જ છે હું એ જ દૃષ્ટિથી કેટલીક કૌટુંબિક ગોઠવણ એવી કરવા વિચારું છું કે મુખર્ષિનું ખરચાણપણું ઓછું થાય કોઈ સંસ્થા પાસેથી કાંઈ લીધા સિવાય આજલગી કર્યું છે તેમ કામ કરું અને છેલ્લા જીવનનો શાન્ત ઉપયોગ કરી લઉં.’ આવી ભાવના સેવનાર એ કર્મયોગીની સ્થિતિ જ્યારે સન ૧૯૪૪ના પબ્સણ પ્રસંગે અમે જોઈ ત્યારે અમને બધાને એમના જીવન વિષે ઊડી ચિતા વ્યાપી.

ઉપસંહાર

શ્રીયુત મોહનભાઈની પ્રવૃત્તિ વિવિધ હતી છતાં જૈન શ્વે કોન્કરન્સના અને પહાવીર જૈન વિદ્યાલય-એ બે સંસ્થાઓ સાથે એમનું તાદાત્મ્ય સૌથી વધારે હતું એના વિકાસમાં તે વધારે ને વધારે રસ લેતા કોન્કરન્સના સંચાલકોએ મોહનભાઈની સેવાનું ઘટતું સન્માન કરતા તેમની યાદગાર માટે એક ફંડ ઊભું કર્યું છે, જેમા તત્કાલ જ કેટલીક રકમ એકઠી થઈ ગઈ છે પણ એ સંચાલકોએ અને મોહનભાઈના ખીજા મિત્રોએ તેમ જ પત્રિચિતોએ એ ફંડ વધારવા વિશેષ વ્યવસ્થિતપણે ત્વરિત પ્રયત્ન કરવો ઘટે છે. સારું સરખું ફંડ મેળવી મોહનભાઈના સ્મારક તરીકે કોન્કરન્સ કાંઈ પણ એક આવશ્યક અને ઉપયોગી એવી સાહિત્ય પ્રકાશન-સંપાદનની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરે તો તે બધી રીતે વ્યાજબી ગણાય આપણે ઇચ્છીએ કે કોન્કરન્સના મંત્રીઓ અને ખીજા સદ્ભાવશીલ ગૃહસ્થો આ વસ્તુ તરત ધ્યાનમાં લે.

—પ્રબુદ્ધ જૈન ૧૫, ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૬.

અંગલિ

[સદ્ગત શ્રી મોહનલાલ દેસાઈની સાહિત્યસેવા અને નિધાને]

[૨૧]

સહૃદય મિત્રો,

આભારવિધિના ઔપચારિક ભારમાં દબાયા વિના જ આપણે મુખ્ય પ્રસંગ ઉપર આવીએ શ્રી શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક ડોન્ડરન્સે મને પોતાનો સમજીને જ બોલાવ્યો છે. હું પણ એ ભાવથી જ આવ્યો છું. સદ્ગત શ્રી મોહનલાલભાઈ દેસાઈનું તૈલચિત્ર ડોન્ડરન્સ તૈયાર કરાવે અને તેના અનાવરણ વિધિ માટે મને બોલાવે ત્યારે સહેજે વિચાર આવે છે કે ડોન્ડરન્સ, મોહનભાઈ અને હું એમ ત્રણેનો પરસ્પર શો સબધ હતો અને હજીયે છે. વળી, એ પણ જિજ્ઞાસા થયા વિના ન જ રહે કે હું ડોન્ડરન્સને કઈ દષ્ટિએ જોતો અને સમજતો રહ્યો છું, તેમ જ મોહનભાઈનું મારી દષ્ટિએ શું ધ્યાન હતું?

હું ડોન્ડરન્સનો નખશિખ ઇતિહાસ નથી જાણતો એ ખરું, પણ એના મુખ્ય સ્વરૂપ અને મુખ્ય પ્રવૃત્તિ વિશે થોડીઘણી માહિતી તો છે જ હું જાણુ છું ત્યાં લગી શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક પરપરાની બીજી કોઈ પણ સંસ્થા કરતા ડોન્ડરન્સનું દષ્ટિગિદ્ધ અને બધારણ ઉદાર તેમ જ વિશાળ રહ્યા છે. પરિસ્થિતિવશ તેનું મુખ્ય કાર્યાલય મુળમંદિર હોવા છતાં તેની બેઠકો અને વાર્ષિક અધિવેશનો માત્ર મુળમંદિરમાં જ પૂર્ણ રહ્યા નથી પૂર્વમાં કલકત્તા, ઉત્તરમાં પંજાબ, પશ્ચિમમાં કાશિયાવાડ, ગજસ્થાન અને ગુજરાત તેમ જ દક્ષિણમાં પૂના લગી સમયે સમયે એનાં અધિવેશનો થતા રહ્યા છે અને તે તે પ્રાન્ત કે પ્રદેશના સદ્ગૃહસ્થો પ્રમુખપદ પણ ગોભાવતા રહ્યા છે. આ મૂલ્યે છે કે પ્રથમથી જ ડોન્ડરન્સનું દષ્ટિગિદ્ધ સમગ્ર મૂર્તિપૂજક સંઘને પોતાની સાથે લેવાનું રહ્યું છે અને એ પણ કબૂલ કર્યું જોઈએ કે આ દષ્ટિગિદ્ધને સઘે હૃદયથી આવડાયું પણ છે તેથી જ તેને દરેક પ્રાન્ત અને પ્રદેશમાની હાર્દિક આવદાર મળ્યો અને ઉદામ, મધ્યમ તેમ જ નૂતનાણી વિચારસરણી ધરાવનાર ભાઈ-બહેનો પણ ડોન્ડરન્સને અપનાવના રહ્યા છે

જૈન સંઘના બંધારણમાં ચતુર્વિધ સંઘનું સ્થાન એકસરખું છે. ક્યારેક કોઈ વ્યક્તિ મુખ્ય ભાગ ભજવતી દેખાય તો સર્વોપરી મોવડી જેવી ભાગે તોય તેના મૂળમાં ગુણ અને કાર્યશક્તિ રહેલાં હોય છે, નહિ કે પેઢીઉતાર સતાનો વારસો આ જૈન સંઘનું સ્વરૂપ આજકાલની ભાષામાં કહીએ તો લોકશાહી છે; અલબત્ત, તે એક ધર્મપરપરા પૂરતી.

ડોન્ડરન્સે પોતાનો કાર્યપ્રદેશ મુખ્યપણે ત્રણ બાબતોમાં મર્યાદિત કરેલો એમ હું સમજી છું (૧) ધાર્મિક, (૨) સાહિત્યિક, અને (૩) સામાજિક ધાર્મિક બાબતમાં તીર્થના પ્રશ્ન ઉપરાંત ધર્મચાર અને તાત્ત્વિક શિક્ષણ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. અને ત્યાં લગી નવા જમાનાની માગણીને અનુકૂળ થાય એ રીતે ડોન્ડરન્સે સાધન ને શક્તિના પ્રમાણમાં એ બાબત કાંઈક ને કાંઈક કહ્યું જ છે, અને હજી એ કાંઈક ને કાંઈક કરે જ છે. સાહિત્યની બાબતમાં એનું કામ વિશેષ ધ્યાન ખેંચે એવું છે, પ્રથમથી જ એણે પ્રાચીન સાહિત્યવારસાને પ્રકાશમાં લાવવાની નેમ રાખી છે અને એ દિશામાં યથાશક્તિ પણ નક્કર કામ કર્યું છે સામાજિક બાબતમાં ડોન્ડરન્સે દેશમાં વિકસતા જતા ઉદાર વિચારોને ઝીંટ્યા અને યથાશક્તિ પ્રચાર્યાં પણ છે.

ડોન્ડરન્સની ઉપર સૂચવેલી ભૂમિકામાં સદ્ગત મોહનભાઈનો શો સંબંધ હતો અને તેમણે શો શો ફાળો આપ્યો, મુખ્યપણે એ જાણવું તે જ આજના પ્રસંગ સાથે વિશેષ સગત છે મુખ્યમાં સદ્ગત ડૉ. બાલાભાઈ નાણાવડીના પ્રમુખપણા નીચે અધિવેશન થયું ત્યારે હું પહેલવહેલો ડોન્ડરન્સમાં આવેલો, એમ યાદ છે. ઘણું કરી તે જ વખતે મોહનભાઈનો પ્રથમ પરિચય થયો અને તેમની રુચિ, પ્રવૃત્તિ તથા પ્રકૃતિ વિશે કાંઈક જાણવા પામ્યો. તે જ વખતે મારા મન ઉપર એમને વિશે જે સામાન્ય છાપ પડેલી તે જ હેવટ સુધી વધારે ને વધારે પ્રત્યક્ષ પરિચયથી સ્પષ્ટ થતી ગઈ.

મેં જોયેલું કે તેમની પ્રકૃતિ જેમ હસમુખી તેમ આશાવાદી હતી. મેં એ પણ જોયું કે તે કાંઈક ને કાંઈક સારું કામ કરવાની ધગશવાળા અને જાતે જ કાંઈક કરી છૂટવાની વૃત્તિવાળા હતા અને એ પણ જોયેલું કે ન્યાંધી જે પ્રાપ્ત થાય અને શીખવાનું મળે ત્યાંથી મુક્તમને તે મેળવતું અને તેનો યોગ્ય વિનિમય કરવો.

મુખ્યમાં પ્રથમ મિલન પછી તો તેમના છેલ્લા દિવસો સુધીનાં હું અને તેઓ એટલી બધી વાર મળ્યા છીએ કે તેનો આકે અંતિમા પણ

નથી. માત્ર મળ્યા જ છીએ એટલું જ નહિ, પણ સાથે કલાકો લગી કેટલીક વાર તો દિવસો લગી રહ્યા છીએ સાથે પ્રવાસ પણ કર્યો છે બધા પ્રસંગે મેં એ જોયું કે તેઓ રાજકારણ, કોંગ્રેસ કે ગાંધીજી વગેરે કોઈપણ ચર્ચા ઉપરથી છેવટે કોન્ફરન્સની પ્રવૃત્તિને લગતી કોઈ ને આખત ઉપર આવે, જાણે કે એમના મનમાં એક પ્રશ્ન ઘોળાતો ન હોય રીતે વાત કરે. મને લાગેલું કે એમનો પ્રશ્ન એ છે કે કોન્ફરન્સ શિ સાહિત્ય અને સામાજિક મુદ્દાઓની આખતમાં શું શું કરી શકે અને તે કેવી રીતે પાર પાડવું ?

એક તો જૈનમતમાં જ્યાં વ્યાપારપ્રધાન, આર્થિક દૃષ્ટિએ તદ્દન સ્વ હોય એવા લોકો ગણ્યાગાંઠ્યા, મધ્યસર્વગીય બધા જૈનોને કોન્ફરન્સ સંમિલિત કરવાની દૃષ્ટિ, સાધુઓના અંદરોઅંદરના પક્ષભેદ અને લીધે શ્રાવકવર્ગમાં પડતી કૂટના કોન્ફરન્સ ઉપર પડતા પ્રત્યાઘાતો, આ કોન્ફરન્સની દૃષ્ટિ, શક્તિ અને પ્રવૃત્તિને મર્યાદિત કરનારું પહેલેથી જ અને હજીયે છે એક બાબતથી બધી દિશામાં વિચારસ્વાતંત્ર્યનો પવન ફૂલોય, અનેક ઉપયોગી પ્રવૃત્તિઓ દેશમાં વિકસતી જતી હોય અને બાબતથી કોન્ફરન્સ એ સાથે તાલ મેળવી ન શકતી હોય તો સાચા ધર્મ વાળા કાયકર્તાને મૂંઝવણ થાય એવી મૂંઝવણ મેં શ્રી મોહનલાલમાં આ વાર નિખાલસપણે પ્રગટ થતી જોઈ છે

અત્રે એક આખત ધ્યાનમાં રાખવી ઘટે કે મોહનલાલ વકીલ હોય પણ તેમની વકીલાત એવી ન હતી કે તેમને તેમની ઇ પ્રમાણે કામ કરવાનો અવકાશ આપે આવક બહુ મર્યાદા ટ્રોડુક્શન આદિ પ્રશ્નો ઘણા, છતાં એમનું ખમીર આશાવ પ્રવૃત્તિશીલ અને કર્મકંડ હતું વળી એમની તળિયત પણ એટલી જ સચાક તો જાણે લાગે જ નહીં કોઈકવાર જમ્યા પછી પણ જમવાનો પ્રસંગ આવે તો તેઓ પાછા ન પડે અને એમની નિશા પણ એટલી પાકી કામ લીધું એટલે એ પૂરું કર્યું જ છૂટકા એમાં પછી ઊંઘ કે આજેવાનો જ નહીં તેથી જ તેઓ કોન્ફરન્સની બધી પ્રવૃત્તિમાં પ્રત્યક્ષ ભાગ લેતા અને પોતે મર્યાદા તેમ જ શક્તિ પ્રમાણે અમુક કામ લાઘમાં લઈ પૂર્ણ ખતરી અને મહેનતથી પાર પાડના જે કોઈ બીજા કાયકર્તા તેમની જાગ્ય અને તેની પામેથી કામ લેવાનું શક્ય હોય તો તેઓ તેને કોન્ફરન્સ સાથે સાંકળી એક યા બીજી રીતે તેની પામેથી પણ કામ લેવા

માર્ગ મોકળો કરે. સદ્ભાગ્યે એમને સાથીઓ અને મિત્રો પણ સારા મળેલા સદ્ગત મોતીચંદભાઈ, મકનજીભાઈ અને મોહનલાલ ઝવેરી વગેરે એમના સાથીઓ. જ્યાં એમની મંડળી મળી કે ત્યાં કાંઈક સર્જક વિચાર થાય જ અને કોઈ એક બીજને પાછો ન પાડતા ઉત્સાહિત જ કરે. આ વસ્તુ મેં મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની મિટિંગોમાં તથા ડોન્ડરન્સ ઓફિસમાંના મિલન પ્રસંગે અનેકવાર જોઈ છે.

મોહનભાઈની અંગત પ્રવૃત્તિ મુખ્યપણે સાહિત્યિક હતી અગ્રેજી, હિન્દી, ગુજરાતી, પ્રાકૃત, અપભ્રંશ અને સંસ્કૃત આદિ ભાષાઓમાં જ્યાં જ્યાં તેમને જૈન સાહિત્ય, તત્ત્વજ્ઞાન કે આચાર વિશે જાણવાનું મળે તે બધાંમાંથી તેઓ એકલે હાથે સંગ્રહ કરે વાંચનાર પોતે, ભાષાન્તર કરનાર પોતે, પ્રૂફ જેનાર પોતે એમ પોતાની બધી કૃતિઓમાં અને બધાં લખાણોમાં જે કાંઈ કરવું પડ્યું છે તે બધું લગભગ તેમણે પોતાને હાથે જ કર્યું છે ડોન્ડરન્સ હેરલ્ડ અને જૈનયુગ, જે તે વખતે ડોન્ડરન્સનાં મુખ્યપત્રો હતાં, તેની કાંઈલો જોશી તો જણાશે કે એમાં મુખ્ય આત્મા એમનો જ રમે છે તેઓ મને ધણી વાર વાતવાતમાં કહેતા કે ‘લોકો લખાણોને જૂના ચોપડા ઉમેળનાર અને ઉકેલનાર તરીકે ગણી દીકા કરે છે કે તમે હેરલ્ડ અને જૈનયુગમાં આ બધું નકામું શું ભરી રહ્યા છો?’ પણ હવે અભારે તો સૌને સમજાય તેવું છે કે મોહનભાઈનું પ્રવૃત્તિક્ષેત્ર અને કામ વિદ્વાનોને કેટલું ઉપયોગી છે અને તેનું મૂલ્ય કેટલું સ્થાયી છે.

પોતાના સાહિત્યિક કામને માટે શ્રી મોહનભાઈને અનેક પ્રાચીન હસ્ત-લિખિત પ્રતો મેળવવી અને તપાસવી પડતી અને એ માટે કોર્ટમાં ગળઓ પડે કે તરત જ તેઓ એ કામમાં લાગી જતા, અને જરૂર લાગતા અમદાવાદ કે પાટણના જ્ઞાનભંડારો જોવા માટે પ્રવાસ પણ ખેડતા રત્નઓનો ઉપયોગ આરામ માટે કરવાનો તો વિચાર જ શાનો આવે? ત્યારે તો ઊંડડું બમણું ઉત્સાહથી બમણું કામ કરે અને એમાં એમને કદી પણ થાક કે કટાણો આવે જ નહીં અને એ કામમાં કંઈક પણ ઉત્તમ ફિતિ મળી આવે તો જોઈ લો આનંદ. અહીં આવો એક પ્રસંગ મને યાદ આવે છે

હું અને આચાર્ય જિનવિજયજી અમદાવાદમાં ગ્રહેતા હતા ત્યારે એક વાર શ્રી મોહનભાઈ જ્ઞાનભંડારે શોધવા માટે અમદાવાદ આવેલા એ દિવસ તેઓ ડેલાના ઉપાશ્રયનો ભંડાર જોવા ગયા બપોરના ગયેલા ને ગાનના અગિયાર સુધી પાછા ન આવ્યા. અને માન્યુ કે દરે નેમ્મો પાડા નથી

આવે અને શહેરમાં જ ક્યાંક સૂઈ રહેશે. અમે તો બધા સૂઈ ગયા. ત્યાં તો લગભગ અડધી રાતે શ્રી મોહનભાઈએ બારણાં ખખડાવ્યાં, અને અમને જગાડ્યા. અમે જોયું કે આટલા પરિશ્રમ પછી પણ એમનામાં થાક કે કંટાળાનું નામ નહોતું ઊઠતું આજે તો એ એવા ખુશ હતા કે ન પૂછો વાત ! ખિલખિલાટ હતીને એ કહે : ‘ પંડિતજી ! આજે તો તમને પ્રિયમાં પ્રિય એક કૃતિ મળ્યાના સમાચાર આપું તો મને શું જમાડશે ? શું ધનામ આપશે ? કહો તો ખરા કે આપને અતિપ્રિય એવી કઈ કૃતિ મળી હશે ? ’ મેં કહ્યું : ‘ મોહનભાઈ ! એના ધનામમાં તમને તમારા જ નામનું મિષ્ટાન્ન જમાડીશુ ! ’ તે દિવસે મોહનથાળ બનાવ્યો હતો. પછી હું આ કૃતિ શું હોઈ શકે એના વિચારમાં પડ્યો. ચાર-પાંચ મિનિટ વિચાર કરીને પછી મેં પણ સટોડિયાની જેમ તુક્કો લગાવ્યો, અને કહ્યું કે ‘ એ કૃતિ તે મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજીનું જીવન જેમાં થોડુંધણું પણ સંગ્રહાયેલું છે તે ‘ સુજસવેદી ભાસ ’ હોવી જોઈએ ’ આ કૃતિનો થોડોક ભાગ પાટણમાંથી મળેલો. બાકીનો ભાગ મેળવવા અમે ખૂબ ઉત્સુક હતા અને મોહનભાઈએ એ જ કૃતિ શોધી કાઢી હતી. અમારા આનંદનો પાર ન રહ્યો.

આવા તો બીજા પ્રસંગો પણ આપી શકાય, પણ અહીં એને માટે એટલો વખત નથી.

હોયમેન, વેબર, યાકોબી આદિ જર્મન વિદ્વાનોએ જૈન પરંપરા ને તેના સાહિત્યને લગતો ઇતિહાસ લખવાની પહેલ કરી. ફ્રેંચ અને અંગ્રેજ ભાષામાં પણ જૈન પરંપરાને લગતા અધ્યયનનો પ્રારંભ થયો, પણ ભારતીય ભાષાઓમાં આધુનિક દષ્ટિએ અને સશોધક વિદ્વાનોને ઉપયોગી થાય એ પ્રકારના સાહિત્યિક ઇતિહાસનો અતિ અદ્ય પણ મહત્વનો પાયો શ્રી મોહનભાઈએ નાખ્યો હવે તો એ દિશામાં માગણી અને જિજ્ઞાસાને અનુરૂપ એવા નવીન પ્રયત્નો જ્વેતાંબર અને દિગંબર બન્ને પરંપરામાં થઈ રહ્યા છે, પણ તેમાં ય મોહનભાઈના “ જૈન સાહિત્યના ઇતિહાસ ”નું સ્થાન છે જ.

એમની મહત્તી કૃતિ, અને મારી ધારણા સાચી હોય તો, તેમની નખિયત ઉપર જીવંતેણ કૃતકો મારનાર કૃતિ એ તો ‘ જૈન ગૂર્જર કવિઓ ’ છે. એમણે તે ભારત જેવું ઢામ એકજે દાયે કેવી રીતે સપન્ન કર્યું એ નવાઈ જેવું લાગે છે, પણ જેણે જેણે તેમને એ ઢામ ક્રન્તા બોલા છે તેઓ જાગે છે કે એ ઢામમાં તેમણે કેટલી શક્તિ, કેટલો સમય અને પ્રયત્નો

અંગત ખર્ચ અર્પિત કર્યો છે. એક રાતે મેં જોયું કે હું તો સૂઈ ગયો છું અને તેઓ બાર વાગ્યા પછી મારી સાથેની ચર્ચા પૂરી કર્યા બાદ જાગતા એકા છે. તેમની બીડી અને કલમ બન્ને સમાનગતિએ કામ કરતાં હતાં. બે વાગે તેઓ સૂતા સવારે મને કહ્યું કે ‘મારો રોજિંદો કાર્યક્રમ આ જ છે. દિવસે વચ્ચે વિશ્લેષ આવે, પણ રાતે નિરાકુળતા’ એક વાર તેમની સાથે કોર્ટમાં ગયો, ત્યાં જોયું કે પ્રૂફો સાથે હતા, અને વખત મળે કે જોતા. મેં દાદર, ઘાટકોપર અને મુલુંદ એ સ્થળોમાં તેમને અનેક વાર કામ કરતા જોયા છે રાત રહે તો કામ લેતા આવે મેં પૂછ્યું ‘આ ભાર શો?’ તો કહે ‘પરિશિષ્ટોનું કામ ચાલે છે. ન કરું તો કરે કોણ? અને રહી જાય.’

અહીં સિધી જૈન સિરીઝમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ એમનું અગ્રેજી પ્રસ્તાવના-ચાળુ વિશિષ્ટ સંપાદન ‘લાનુચદ્ર-સિદ્ધિચંદ્ર’ કાઢી પણ સ્કોલરનું ધ્યાન ખેંચ્યા વિના રહે તેમ નથી એ યાદ રાખવું ધટે.

શ્રી મોહનભાઈની પ્રકૃતિ સારા કામમાં કંઈક ને કંઈક લાગ લેવો જ એવી હતી એમ કરવામાં તેઓ પોતાની મુશ્કેલીનો વિચાર ભાગ્યે જ કરે. તેઓની આવક મર્યાદિત અને કૌટુંબિક જવાબદારીઓ વધારે હતી, એનો નિર્દેશ મેં પહેલાં કર્યો જ છે એક વાર એક કામનો વિચાર ચાલતો હતો ત્યારે તેઓ આવીને મને કહે, ‘પંડિતજી, આમાં હું પાંચસો રૂપિયા આપીશ’ હું તો સાંભળી જ રહ્યો મેં કહ્યું. ‘મોહનભાઈ, તમારા માટે તો આ બહુ કહેવાય.’ તો કહે કે ‘મને આ કામ પસંદ છે. એટલે મારે એમાં લાગ લેવો જોઈએ.’ આમ શ્રી મોહનભાઈનું જીવન અર્પણનું જીવન હતું એ જોઈ શકાશે

ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદના અધિવેશન પ્રસંગે તેઓ કાઢી ને કાઢી જરૂર લખી મોકલાવે આચાર્યશ્રી જિનવિજયજીએ જૈન સાહિત્ય સંગ્રહક શરૂ કર્યું તો મોહનભાઈનો એમાં સક્રિય સાથ શ્રી વાડીલાલ મોતીલાલ તેમના પ્રાથમિક મિત્ર, પણ તેમનો વિશેષ અને સ્થાયી પરિચય તો અતિ-હાસિક અને તટસ્થ દષ્ટિવાળા શ્રી નાથુરામ ત્રેમીજી તથા આચાર્યશ્રી જિનવિજયજી સાથે મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના તેઓ પ્રથમચી જ એક કાર્યકર્તા, પણ તેમનું મુખ્ય પ્રવૃત્તિક્ષેત્ર પ્રાચીન સાહિત્યનો વર્તમાન યુગની દષ્ટિએ ઉદ્ધાર અને પરિચય કરાવવો તે. ડોન્ડરન્સના એક જાગરુક કાર્યકર્તા તરીકે તેમની સાથે સંકળાયેલું મારું સ્મરણ એ જેમ માગ માટે મધુર છે તેમ એ વિશે બીજાઓએ જાણવું એ તેથી ય વધારે રસપ્રદ અને ઉપયોગી

પણ છે. તેથી એનો ઉલ્લેખ જરા વિગતે કરું છું. આની પાછળ દષ્ટિ એ છે કે કોન્ફરન્સના અત્યારના નવીન કાર્યકર્તાઓ અને હવે પછી આવનાર પેઢીના કાર્યકર્તાઓ કોન્ફરન્સની પ્રવૃત્તિના એક અને મારી દષ્ટિએ મહત્વના અંગથી પરિચિત રહે અને તે દિશામાં પ્રાપ્ત થતાં કર્તવ્યોને બરાબર સમજે. વળી કોન્ફરન્સની એ પ્રવૃત્તિનું બીજા ગમે ત્યારે વવાયું પણ અત્યારે એનાં જે પરિણામો આવ્યાં છે અને ઉત્તરોત્તર વિકસતાં દેખાય છે તેને બધા સમજવાદાર સમજી લે બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં જૈનચેર સ્થાપવાના વિચારનું બીજા તો ૧૯૧૯ની કલકત્તા કોંગ્રેસની બેઠક વખતે રોપાયેલું, પણ ફણગો ફૂટવાનો સમય ૧૯૩૦ પછી આવ્યો. શ્રી મોહનભાઈએ અમદાવાદમાં એક વાર મને પૂછ્યું, કે ‘તમે આ બાબત તટસ્થ કેમ છો ?’ મેં કહ્યું. ‘કોન્ફરન્સના મત્રીઓ અને કાર્યકર્તાઓ બહુ ભલા છે. પં માલવિયજી જેવાના પ્રભાવમાં તણાઈ અમુક વચન આપી દે છે, પણ કાશીની સ્થિતિ તેઓ નથી જાણતા’ મોહનભાઈના આગ્રહથી મેં કહ્યું કે ભલે પૈસા મોકલાવી દો, પણ આ શરતો સાથે સૂચવો એમણે એ શરતો નોંધી અને મુખર્ષી જઈ બનારસ સાથે પત્રવ્યવહાર કર્યો શરતો લગભગ સ્વીકારાઈ. હવે જૈન અધ્યાપક નિયત કરવાનો પ્રશ્ન હતો. એક ભાઈને ત્યાં મોકલ્યા, પણ ચેરનું તત્ર ડામાડોળ થઈ ગયું હું પોતે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ છોડી અથવા કહો કે ગુજરાત છોડી બહાર જવા પ્રથમથી જ તૈયાર ન હતો, પણ કટોકટી આવતા ૧૯૩૩ના જુલાઈમાં હું કાશી ગયો. કાશી જવા માટે હું તૈયાર થયો તેની પાછળ બળ હતું કોન્ફરન્સનું અને કોન્ફરન્સ એટલે મારી દષ્ટિએ તે વખતે સજીવ કાર્યકર્તા એ મોહનભાઈ એક દેસાઈ અને બીજા ઝવેરી. એમણે મારા માટે બધી વધારાની સગવડ કરી આપવાનું આપમેળે બીડું ઝડપ્યું. કાશીનું તત્ર તો તરત ગોઠવાયું, પણ તેનાં દૂરગામી સુપરિણામો જે આવ્યા છે તેનું યથાવત્ મૂલ્યાંકન કરનાર આક્રીં કોણ છે તે હું નથી જાણતો

આની લાખી કયાનો અત્યારે સમય નથી, પણ સંક્ષેપમાં નોંધ લેવી અસ્થાને નથી. જેલ્લાં ૨૩ વર્ષમાં કાશીમાં જે અધ્યયન-અધ્યાપન, લેખન, સંશોધન અને પ્રકાશનની પ્રવૃત્તિ થઈ છે તે જૈન-ચેરને આભારી છે. એને લીધે ભણનાર તો કેટલાક આવ્યા અને ગયા પણ તેમાથી કેટલાકની યોગ્યતા અને પદવી ગણનાપાત્ર છે કેટલાક જૈન દર્શનના આચાર્ય થયા તો કેટલાક સાથે સાથે એમ એ. અને પી એચ ડી. પણ એમાંથી પાચેક તો પ્રોફેસરના ઉચ્ચ પદ ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે કાશી જૈન-ચેરની ભાવનાએ કેટલાક

અસાપ્રદાયિક માનસ ધરાવનાર પણ જૈન તત્ત્વજ્ઞાન અને સાહિત્યનો ઉત્કર્ષ ધર્યનાર પંજાબી ભાઈઓને પ્રેર્યા અને ૧૯૩૭ થી શ્રી પાર્શ્વનાથ વિદ્યાશ્રમની સ્થાપના થઈ. આગળ જતાં જૈન કલ્ચરલ રિસર્ચ સોસાયટી સ્થપાઈ. આમ જૈન-ચેર અધ્યાપનનું કામ પૂરું પાડે, પાર્શ્વનાથ વિદ્યાશ્રમ વિદ્યાર્થીઓને રહેવા-ખાવા-પીવા આદિની સગવડ પૂરી પાડે, વિશિષ્ટ પુસ્તકાલયની સગવડ આપે અને કલ્ચરલ રિસર્ચ સોસાયટી સુનિષ્ણાત વિદ્વાનોના ચિંતન-લેખનને મૂર્ત રૂપ આપે આ રીતે આ ત્રણેય અંગો એવી રીતે સંકલિત થયાં છે કે તે એકબીજાના પૂરક અને પોષક બની માત્ર જૈનપર પરાની જ નહિ, પણ ભારતીય-અભારતીય વિદ્વાનોની નવયુગીન અપેક્ષાને અમુક અંશે સતોષી રહ્યાં છે.

હું અત્યારે ત્યાંની જે સંસ્કૃત, હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં પુસ્તકો અને પત્રિકાઓ પ્રસિદ્ધ થયાં છે અને જે ઉચ્ચ કક્ષાના વિદ્યાવર્તુલમાં આદરપૂર્વક વંચાઈ રહ્યાં છે તેની યાદી આપવા નથી ખેડો. આટલું જ સ્મરણ આપવાનો મારો ઉદ્દેશ એટલો જ છે કે શ્રી મોહનલાલ દેસાઈની અને ઝવેરીની અનિવાર્ય પ્રેરણા ન હોત અને કોન્ફરન્સે મારી અસાપ્રદાયિક વિદ્યાવૃત્તિનો ઉપયોગ કરવાની ઉદારતા પૂરી રીતે દાખવી ન હોત તેમ જ ચેરને અંગેની જરૂરિયાતોની માગણીને સર્વાનુમતિએ વધાવી લીધી ન હોત તો હું કાશીમાં ગયો જ ન હોત, ગયો હોત તો સ્થિર થયો ન હોત અને ક્રમે ક્રમે ત્યાં જે વિકાસ થયો છે તેની શક્યતા પણ લાગ્યે જ આવી હોત

આ ટૂંકું પણ આવશ્યક સ્મરણ એ મૂલ્યવે છે કે કોન્ફરન્સ સાથે અને તે દ્વારા શ્રી મોહનભાઈ સાથે મારો શો અને કેવો સબધ રહ્યો છે. જો આટલું પણ સ્પષ્ટ થયું હોય તો હવે એ કહેવાની જરૂર નથી રહેતી કે કોન્ફરન્સ દ્વારા તૈયાર કરાવેલ સદ્ગત મોહનભાઈના તૈલચિત્રને ખુલ્લું મૂકવાના ઔપચારિક વિધિમાં મારું શું સ્થાન છે.

તૈલચિત્રના અનાવરણ પ્રસંગે તૈલચિત્રમાં સમાયેલ ગર્ભિત અર્થ જણાવવો અને એ દ્વારા કોન્ફરન્સની પ્રવૃત્તિનું દિશામુચન કરવું એને હું મારી આવશ્યક ફરજ સમજું છું એ ફરજમાંથી ચૂક તો મારો અહીં આવવાનો ખાસ અર્થ મારી દૃષ્ટિએ રહે જ નહિ. તૈલચિત્ર એ તો પ્રતીક છે. એ પ્રતીક વિદ્યોપાસના, સાહિત્યસેવા અને નિષ્ઠાનું છે પ્રતીકની કોઈ સ્વતંત્ર અને નિરપેક્ષ પ્રતિષ્ઠા હોતી જ નથી. તેથી પ્રતીક દ્વારા આપણે મૂળ વસ્તુને સમજવા અને તે દિશામાં ઘટતું કરવા પ્રવૃત્ત થઈએ તો જ સમાજમાં

એ માત્ર સમારંભ ન રહેતાં એક કાર્યસાધક પગલું બની રહે.

સામાજિક સુધારણા અને બીજા ફેરફારો કરાવવાની બાબતમાં ડોન્ડરન્સે કરવા જેવું હોય તો મુખ્યપણે અત્યારે એ છે કે વહેમી અને ખર્ચાળ પ્રથાઓના ભારથી કચડાતા મધ્યમ વર્ગને એ જાળમાથી મુક્તિ અપાવે એવું વાતાવરણ તૈયાર કરવું. એ સિવાયના બીજા સુધારા ને ફેરફારની બાબતમાં આજની સામાજિકતા જે રીતે ઘડાઈ રહી છે અને દેશ-વિદેશનાં બજો એને ઘડવામાં જે રીતે કામ કરી રહ્યા છે તે જોતાં એ નિશ્ચિત છે કે જૈનસમાજ પોતાનું સામાજિક જીવન આપમેળે જ એ પરિવર્તન અને સુધારણાને અનુકૂળ કરી લેવાનો. એમ ક્યાં વિના એની બીજી કોઈ ગતિ જ નથી. પરંતુ શિક્ષણ અને સાહિત્યનો એક એવો આગવો પ્રદેશ છે કે જે બાબતમાં ડોન્ડરન્સે ઘણું કરવા જેવું છે હું ધાર્મિક અને તત્ત્વજ્ઞાનના આલુ શિક્ષણની કે તેવું શિક્ષણ આપે તેવા શિક્ષકો તૈયાર કરવાની વાત નથી કહેતો. એ કામ ઉપાશ્રયો અને મહેસાણા જેવી પાઠશાળાઓ મારફત ચાલી રહ્યું છે અને એમાં અનેક મુનિઓ તેમ જ ગૃહસ્થોનો સહયોગ પણ છે. હું જે શિક્ષણની વાત કહેવા ઇચ્છું છું તે ઉચ્ચ ભૂમિકાના સર્વગ્રાહી શિક્ષણની વાત છે. આજે શિક્ષણ વ્યાપક બનતું જાય છે. એવું જાંણ પણ ઉચ્ચ ભૂમિકાએ વધતું જાય છે મહાવિદ્યાલયો અને વિશ્વવિદ્યાલયોની સંખ્યા વધતી જાય છે. ઉચ્ચ અને ઉચ્ચતર અધ્યયનની માગણી વધતી જાય છે, અને એ માગણીને સતોષે એવા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા પણ ઠીક ઠીક વધતી જાય છે તેથી આ સમય આપણા માટે બહુ અનુકૂળ છે. જો ડોન્ડરન્સ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના ઉચ્ચ ભૂમિકારપરી શિક્ષણની દૃષ્ટિએ કાર્ષિક કરે તો એમાં એને જશ મળે તેમ છે.

આ કામના મુખ્ય બે ભાગ છે (૧) તૈયાર મળે એવા મુનિષ્ણાત કે નિષ્ણાત વિદ્વાનો દ્વારા વિષયવાર સાહિત્ય તૈયાર કરાવવું અને સાથે સાથે મહાવિદ્યાલયો કે વિશ્વવિદ્યાલયોમાં પૂરી યોગ્યતાથી કામ કરી શકે એવા થોડા પણ નિષ્ણાતો તૈયાર કરવા-કરાવવામાં શક્તિ ખરચવી. (૨) અનેક વિષયનું પ્રાચીન સાહિત્ય આપણે ત્યાં છે. તેમાંથી પસંદગી કરી વિશિષ્ટ વિદ્વાનો મારફત તેનું આધુનિક દૃષ્ટિએ સંપાદન-પ્રકાશન કરવું એ ડોન્ડરન્સની પ્રવૃત્તિનું એક અંગ હોવું જોઈએ પુસ્તકો અનેક પ્રસિદ્ધ થાય છે, પણ જ્ઞાનની નવી પેઢીને સંતોષે એવાં બહુ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ થાય છે પ્રાચીન જૈન સાહિત્યનું વિશ્વસાહિત્યમાં યોગ્ય મૂલ્યાંકન થાય ને માટે નરી દૃષ્ટિએ

ચોગ્ય હાથે તેના સંપાદનને બહુ અવકાશ છે, અને કોન્ફરન્સને એમાં જશ મળે તેમ પણ છે.

એક બાબત ધ્યાનમાં રહે કે દેશ-વિદેશના કોઈ પણ ઉચ્ચ કે ઉચ્ચતર વિદ્વાનોનો, ધર્મ અને નાત-જાતના ભેદભાવ વિના આપણે ભણે ઉપયોગ કરીએ પણ એ પાછળ દષ્ટિ એ રહેવી જોઈએ કે જૈન સમાજ પોતામાંથી જ એવા સુનિષ્ણાતોને તૈયાર કરે અને તૈયાર હોય તેને યથા-સ્થાન ગોઠવી પૂરતું કામ આપે, જેથી શિક્ષણ અને સાહિત્યની બાબતમાં અધાં જ સાર્વજનિક ક્ષેત્રે સમાજ પરાવલંબી યા શરણાગત જેવો ન રહે.

અત્યારે તો આવું કામ કરવા માટે પુષ્કળ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે જૂની વસ્તુઓનાં સર્વત્ર નવેસરથી મૂલ્યાંકનો થવા લાગ્યા છે એક અમેરિકન પ્રોફે. સર પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષાના શાલિભદ્રરાસનું સંપાદન કરવા પ્રેરાય તે શું સૂચવે છે? હું તો જોઉં છું કે આજે હેમચંદ્ર ફરી જીવતા થાય છે. આજે સારા સાહિત્યની અને સારા વિદ્વાનોની ખોટની ઘણી વાતો થાય છે, પણ આજે હવે આ ખોટ એટલી મોટી નથી જો નેવા ધર્યો તો સારું જૈન સાહિત્ય અને જૈન સાહિત્યના ઉચ્ચ કોટિના વિદ્વાનો પણ આપણે ત્યાં છે જ-પછી ભણે એ પ્રમાણુમા કદાચ ઓછા હોય, પણ આ રીતે નેવા-જાણવાની કોને પડી છે?

સદ્ગત શ્રી મોતીચંદલાઈના સ્મારકનું ફંડ થયેલું છે, એનો ઉપયોગ પ્રાચીન સાહિત્યના નવા ગ્રંથોના સંશોધન-સંપાદન પાછળ થવો હજી બાકી છે ફંડ એકઠું કરવું એક વાત છે, એનો ઉપયોગ કરવો એ બીજી વાત છે. એ માટે તો દષ્ટિ અને ઉદારતા બન્ને જોઈએ

ભારતના નાક સમા મુગ્ધનો જ વિચાર કરો, કે આઘીં ઠંઠન સાહિત્યના કેન્દ્ર જેવું કંઈ આપણે ઊભું કર્યું છે? કોઈને ઠંઠન તત્ત્વજ્ઞાન, સાહિત્ય કે કલાના વિષયમાં મુગ્ધમાં જાણવું હોય તો એ વિષયનો નિષ્ણાત-એક્સપર્ટ કહી શકાય એવો એક પણ વિદ્વાન અહીં છે ખરો?

વળી આજે માનવતા, રાષ્ટ્રીયતા અને કેળવણીનો વિદ્વાસ જે મીને થઈ રહ્યો છે તેનો પણ આપણે વિચાર કરવો જોઈએ આમાં વિદ્વાન એ માર્ગે થઈ શકે એક તો સમાજને ઉચ્ચ સંસ્કૃતિ આપવા; અને બીજાં એ અર્થતંત્રના ત્યાગ કરવો. અર્થનિષ્ઠ ધન લઈને પુસ્તક, મંદિર કે મંદિર કરવાં એ ભારતીય સંસ્કૃતિને ઓભે નહીં, ઠંઠનોને તો એ મુદ્દસ ઓભે નહીં.

અનેકાંતનો વિકાસ કરવાની અને એના મર્મને જીવનમાં ઉતારીને સમભાવ, સહિષ્ણુતા અને ઉદારતા કેળવવાની જરૂર છે

સમાજમાં આવા સરકારોનું સિંચન કરવામાં, ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના ઉચ્ચ શિક્ષણનો પ્રચાર કરવામાં અને ઉચ્ચ કોટીનું સાહિત્ય પ્રગટ કરવામાં કોન્ફરન્સ ધણુ ધણુ કરી શકે એમ છે સદ્ગત શ્રી મોહનલાલ દેસાઈએ આ બાબતમાં કોન્ફરન્સ દ્વારા પહેલ કરી છે, અને આપણે માટે કર્તવ્યની દિશા સૂચવી છે. હવે એ દિશાને વિકસાવવા અને સમૃદ્ધ કરવામાં જ એમનું ખરું સ્મરણ રહેલું છે એમ સૌ કાઈ સ્વીકારશે

આટલા પ્રાસંગિક નિવેદનને અતે સદ્ગત શ્રી મોહનલાલની નિષ્ઠા અને સાહિત્યસેવાને અંજલિ આપી, મને શાંતિપૂર્વક સાંભળવા બદલ આપ સૌનો આભાર માની હું મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું છું.

—જૈન, ૨૧ જુલાઈ ૧૯૫૬

---

* તા ૧૫-૭-૧૯૫૬ ને રવિવારના રોજ સદ્ગત શ્રી મોહનલાલ દ. દેસાઈના તૈલચિત્રની અનાવરણવિધિ પ્રસંગે આપેલું વક્તવ્ય

એક બીજા મિત્રી

[૨૨]

ત્રીજા અકમાં ડૉ. હરિપ્રસાદે મિત્રી સોમનાથ ભૂધર વિષે માહિતી આપી છે આજે તેવા જ એક બીજા મિત્રીની માહિતી પ્રસ્થાનના વાચકોને ભેટ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરથી આપણા દેશ અને નૈતિનો પ્રાચીન વારસો તેમ જ એક વિષયની સતત લગતી અને ઊંડાણ જે દરેકના જીવનમાં આવશ્યક છે, તે જોવામાં આવશે.

છેલ્લાં બે વર્ષ થયાં આ મિત્રીનો પરિચય મને થયો અને તે અનેક-વાર. વિશેષતા એ હતી કે એ મિત્રી જ્યાં અત્યારે રહે છે, અને કામ કરે છે ત્યાં જ હું રહેતો હતો. આખા દિવસમાં ઘણીયે વાર સાથે બેસી અને તેઓની કારીગરી તથા પ્રાચીન અનુભવો વિષે પૂછું, પણ તે વખતે આ પરિચય લખવાની કલ્પના ન હતી તેથી કેટલીક બાબત રહી ગયેલી છે. હમણાં એક મિત્ર મારફત પુછાવી જાણી લીધી. તે ઉપરથી આ ટૂંક પરિચય લખું છું.

મિત્રીનું નામ નારાયણદાસ તેમના બાપનું નામ ઘેલાભાઈ. તે જાતે વાંઝા મુતાર અને અસલથી જામનગરના રહેવાસી છે. નારાયણદાસની ઉંમર હમણાં ૭૦ વર્ષની છે. પરિવારમાં તેઓને ફક્ત એક પુત્રી છે. જે જૂનાગઢ તરફ રહે છે એટલે અત્યારે તો વૃદ્ધ મિત્રી એકલા જ છે તેઓને હાંફે હોય તો ફક્ત પોતાની કારીગરીની જ મેં વાતચીતમાં ક્યારેય તેઓની બીજા પુત્રઘેલા લોકોની પેઠે છોકરો ન હોવાની ફરિયાદ સાંભળી નથી. જ્યારે બેસો ત્યારે તેઓ પાસેથી કારીગરીની પ્રસન્ન વાતો સાંભળો.

આઠ વર્ષની ઉંમરે નારાયણદાસે પોતાના બાપ પાસે વાસલો, કવન અને સારડીનો પાક શરૂ કરેલો ૧૩ વર્ષની ઉંમર થતા તેઓએ એક બીજા મિત્રીને ગુરુ બનાવ્યા એ મિત્રી જાતે ગુજર સુનાગ-અને નામે કેશવજી કાનજી, જામનગરના જ રહેવાસી. આ મિત્રી પાસે નારાયણદાસે નકશીનું કામ શીખવા માડ્યું. આ કામ તેઓ ૨૩ વર્ષની ઉંમર સુધી શીખના રહ્યા. અને પાંચ વર્ષની પૂર્વ તૈયારી તેમ જ દશ વર્ષનો સતત મોગ, કુલ ૫૬૦ વર્ષના અભ્યાસને અતે તેઓ નકશીમાં નિપજાત થયા, અને જીવનકેત્રમાં ૫૬

મૂક્યો તેઓએ પોતાની પ્રથમ કૃતિ જામનગરમાં વ્રજનાથ મહારાજની હવેલીમાં બનાવી. એ કૃતિ તે રૂપાનો હિંડોળો, અને સોનાનું પારણુ. આ કામ કરવામા તેઓને માસિક ૧૫ રૂપિયા પગાર મળતો. ત્યાર બાદ રાજકોટ દરબાર માટે ૬ રૂપાની ખુરશીઓ, ૧ રૂપાનો ક્રોચ અને એક રૂપાનો છત્ર-પલગ માસિક રૂ. ૩૨ના પગારે બનાવ્યા. ત્યાર બાદ જામનગરમાં જ પુરુષોત્તમ જસરાજ લઠેટવાળાના મંદિરમાં રૂપાનાં કમાડો, રૂપાનાં સિંહાસન અને ઠાકુરજીના બે લાકડાના ઘોડા અને બે હાથી બનાવ્યા. ત્યાર પછી જૂનાગઢ દરબારમાં, જસા જામના દરબારમાં, કિસનગઢ દરબારમાં, સોના રૂપા અને લાકડાના નકશીવાળા અનેક નમૂના તેઓએ બનાવ્યા. હાથીદાંત ઉપર પણ તેઓએ ઘણું કામ કર્યું છે કદાચ આજે આમાંના ઘણા નમૂનાઓ વિલાયતમાં અમીરોના મહેલો શોભાવતા હશે મિસ્ત્રીના લાકડા ઉપરના નકશીકામના નમૂના તરીકે અમદાવાદ સ્વામીનારાયણના મંદિરમાં ગણપતિની મૂર્તિ છે. જૈનમંદિરો પણ તેઓની કૃતિથી ભૂષિત છે.

આજે જિંદગીના છેવટના ભાગમાં સમગ્ર અનુભવના પરિપાક રૂપે પોતાની કારીગરી એ-મિસ્ત્રી એક જૈન મંદિરમાં દાખલ કરે છે આ મંદિર લાકડાનું અને તેનું ખોખું રૂપાનું છે. મંદિર કરાવનાર જામનગરના જાણીતા ગૃહસ્થ શેઠ કેશવજી માણેક છે એ શેઠ જેવા અર્થરક્ષક મે બહુ ઓછા જોયા છે, છતાં તેઓ મને વારંવાર કહેતા કે આવા વૃદ્ધ અનુભવી મિસ્ત્રીની કારીગરી ગમે તેમ કરીને પણ સાચવી જ લેવી અને એ જ દૃષ્ટિથી માગ સ્તેષ્ટી શેઠે આ મંદિરનું કામ કરાવવા માડ્યું છે. માત્ર શેઠ પોતે જ એકલા ખતીલા નથી પણ તેઓનું આખું કુટુંબ આ મંદિરની રચના માટે મમત્વ ધરાવે છે. તે એટલે સુધી કે આખું કુટુંબ આ મિસ્ત્રીને વૃદ્ધ પિતારૂપે અગ્ર વૃદ્ધ ગુરુરૂપે માની તેઓની બધી પરિચર્યા ઉઠાવે છે.

મિસ્ત્રીને માસિક રૂ. ૧૨૫ મળે છે અને ખાનપાન વગેરેની બધી પૂરી સગવડ. પણ શેઠ જેવા કુશળ તેવા મિસ્ત્રી કૃતજ. ગયા વર્ષમાં મિસ્ત્રીને ન્યૂમોનિયા થયો, શેઠે પોતાના પિતા જેટલી જ સેવા કરી. એમાં સ્વઉપકાર અને પગેપકાર બન્ને હતા મંદિરનું કામ હજી સાથે જ છે શેઠના સમગ્ર કુટુંબની મેવાથી મિસ્ત્રી બચી ગયા. એકવાર મેં પૂછ્યું, 'દાદા ? પગાર રજો લો છો ?' તેઓનો ઉત્તર એક ગંભીર તપખી જેવો હતો 'માસિક રૂ. ૧૨૫ છે, પણ આ કુટુંબે દમેગાં, અને મારી છવતેય બીમારીમાં જે સેવા કરી છે તે જોના દુઃખ જ કદી શકતો નથી.' ૧૫.

વાડાનાં પ્રસિદ્ધ મંદિરો બનાવનાર કારીગરોની 'અનુપમાદેવી'એ સવારે શીરો ખવડાવવાની અને તાપણી તપાવવાની સેવા ઇતિહાસમા વાંચેલી ઉક્ત શેઠને ત્યાં આ મિત્રીની એવી જ સેવા નજરે લેઈ છે

મિત્રીની આટલી વૃદ્ધ ઉંમરે જે કાર્યતત્પરતા છે તે અચ્ચો પમાડે તેવી છે રાતના બાર બાર વાગ્યા સુધી અને ઘણી વાર તો જ્યારે ઊંઘ ઊડે ત્યારે નકશા જ ચીતરતા હોય આગળ કરવાના નમૂનાઓ વિચારી કાગળ ઉપર ગોઠવતા હોય સવારે શેઠને બતાવે અને મન મળ્યે કે વળી આખો દિવસ એ ભોંયરામાં પોતાના જીવનસાથી કીમતી ઓળખે સાથે કારીગરીનો યોગ સાધવા મડી જાય. મેં ઘણી વાર જોયું કે એ કામની ઝંખનામાં મિત્રી દૂધ અને ભોજન સુદ્ધાંતો વખત ભૂલી જાય

તેઓનું મંદિર લગભગ પૂરું થવા આવ્યું છે. બધી કુશળતા એમાં જ રેડવાનો મિત્રીનો ઇરાદો મેં ઘણીવાર તેઓને મોઢેથી સાંભળ્યો છે, પણ એ વ્યવહારકુશળ શેઠ ઘણીવાર કહે છે કે બહુ જ ઊંડાણમા ઊતરવા જતાં રખે આ છેલ્લી કૃતિ જેવું મંદિર મિત્રીના વૃદ્ધત્વને લીધે અધૂરું રહી જાય. મિત્રી મને કહેતા કે કોઈ શીખતું જ નથી, નહીં તો જે ઇચ્છે તેને શીખવાડું છું. જે આવે છે તે થોડા દિવસમા જ ધીરજ છોડી ચાલતો થાય છે. ખરેખર આવી કારીગરી શીખવા ઇચ્છનારમાં સ્થિરતા અને સેવાપરાયણતા હોવાં જ જોઈએ, નહિ તો આ યોગ સાધી શકાય નહીં.

મિત્રીની કારીગરીના ફેટાઓ લેવા જોઈએ અને પ્રસ્થાનના પાકોને ભેટ ધરવા જોઈએ એ કામ હજી બાકી જ છે મિત્રીની અનેક નાની-મોટી કૃતિઓ જે જે મંદિરોમાં, રાજમહેલોમા અને ગૃહસ્થોને ત્યાં રહી હશે તે જોવાલાયક છે. જે માણસ આ કલાનો ખરો શોખી હોય તે એકતરફી પોધાની માથાફાડમાંથી મુક્તિ મેળવી આવા મિત્રીની ઉપાસના કરે તો હજી ખરી પ્રાચીન વસ્તુ સાચવી શકાય તેમ છે અત્યારે જામસાહેબ અને અન્ય રાજાઓ બહુમૂલ્ય નમૂનાઓથી જ પોતાનાં ભવનો રાણગારે છે. પોતાના દેશનો જૂનો, કીમતી અને સસ્તો વારસો આમ નષ્ટ થાય છે એ જાગૃત કલા-લક્ષ્મીને માટે દુઃખદ બીજા છે.

સ્વ. લાડુબહેનની જીવનરેખા

[૨૩]

પાલણપુરવાસી જૈન તો એવો ભાગ્યે જ હશે કે જે લાડુબહેનને ન જાણતો હોય ખીજ પણ ઘણાં શહેરોના અનેક જૈનો અને ખાસ કરી વિદ્યાપ્રેમી જૈનો લાડુબહેનને જાણે છે, એવો મારો અનુભવ છે થોડા દિવસ પહેલાં એ સુશીલા બહેનનું અવસાન અણધારી અને અનિષ્ટ રીતે થયું એ ખીના જેઓ તેમના પરિચયમાં આવ્યા હોય તેઓને દુઃખ આપે તેવી છે એ બહેન વિદ્યાપ્રિય, ચારિત્રશીલ અને સેવાપરાયણ હોવા છતાં તેઓએ નદીમાં ડૂબી આત્મઘાત કરવાનો વિચાર કેમ કર્યો હશે એ પ્રશ્ન એક કોયડા જેવો લાગે છે, પણ-છેલ્લા સવાવર્ષ થયાં જેઓ તેમના સહજ પણ પરિચયમાં આવ્યા હતા તેઓને એ પ્રશ્નનો ઉકેલ તેટલો જ સહેલો છે સવાવર્ષ થયા તેઓને ચિત્તભ્રમ જેવું થયેલું. શરીર અને મન દિવસે દિવસે ખૂબ જ નબળાં પડતા ગયા અને ખાસ કરી માનસિક સ્થિતિ ઉપર તેમનો કાબૂ બહુ જ ઓછો થઈ ગયો સંકલ્પબળ, નિશ્ચયશક્તિ, અને દૃઢતા જે એમનાં જીવનમાં ખાસ તત્ત્વો હતા તે બહુ જ ઘટી ગયાં તેની અસર શરીર ઉપર ખૂબ થઈ તેમને ક્ષણે ક્ષણે એમ જ લાગતું કે હું હવે જગત માટે ઉપયોગી નથી, બલકે બોજારૂપ છું આ આત્મમગ્નાન દ્વારા કરવાના અનેક પ્રયત્નો તેમના પરિચિત ગુણાનુરાગીઓએ અને તેમના કુટુંબીઓએ કર્યા, પણ નિષ્ફળ લગભગ છેલ્લા બે માસ થયા તેમની માનસિક સ્થિતિ સુધરે એવા હેતુથી ગેક અમરચંદ તલકચંદના પુત્રવધૂ ગંગારવ મણિબહેન મુળર્ષથી અમદાવાદ આવેલાં એક માસ થયા તો તેઓ સત્યાગ્રહ આશ્રમની નજીક, ત્યાં શ્રી ગંગાબહેન બાલાભાઈ મંછાચંદ ગહેતા હતા ત્યાં જઈ રહેલા મણિબહેનની માફક ગંગાબહેન પણ લાડુબહેનનાં સદૃશ ધર્મબહેન અને વળી ત્યાં જઈ રહેવામાં આશ્રમનું પ્રસન્ન વાતાવરણ, મહાત્માજીનું પ્રસન્ન વાતાવરણ, મહાત્માજીનું પ્રત્યય અને મેલાદાય એ બધાનો લાભ મળે અને કદાચ લાડુબહેનની માનસિક સ્થિતિ સુધરે એવો ઉગમ હેતુ હતો પણ ધાર્યું કોનું થાય છે? ખીજ બધી જાળનમાં આવવાનું અને સાચુંપણ ધગવનાર એ બહેનને પોતાના જીવન વિષે નિગ્રહાનો ગ્રંથમાં

ઊડો ભ્રમ હતો તે છેવટે જીવ લઈને જ ગયો એ ભ્રમે પહેલાં પણ અનેક-વાર તેમને આત્મઘાત કરવા પ્રેરેલાં, પણ ભેદ ખુલ્લો પડી જવાથી તે બધા પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયેલા જ્યારે કાળ આવે છે અને અવશ્ય ભાવિ હોય છે, ત્યારે સાવધાન પણ ભૂલી જાય છે. તેઓના જીવનની છેલ્લી રાતે પાસે રહેનાર અને સાવધાન થઈ સલાળ રાખનાર દરેકને ભૂલવ્યાં ખીખઓ બિઘતાં હતાં ત્યારે એ બહેને નદીનું છેવટનું શરણ લીધું

નિરાશાના ભ્રમ સિવાયની એ બહેનની બધી મનોવૃત્તિઓ કેટલી શુદ્ધ અને સમભાવશીલ હતી તેની સાક્ષી તે બહેનનો મળી આવેલો છેલ્લો પત્ર જ છે. આ પત્ર જ્યારે બીજે દિવસે મહાત્માજીને આપ્યો ત્યારે તેઓએ વાંચીને કહ્યું કે ‘પત્ર પૂરો સમભાવ અને ડહાપણથી ભરેલો છે આટલી જાગૃતિથી પત્ર લખનાર એ બાઈ કદાચ જીવતી પણ મળી આવે’ પણ એ આશા વ્યર્થ હતી. છેવટ તેઓનું મૃત શરીર નદીમાંથી મળી આવ્યું અને તેને અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવ્યો. અવસાનને લગતી આટલી ટૂંક હકીકત આપ્યા પછી તેઓના જીવનનો થોડો પરિચય અસ્થાને નહિ ગણાય.

લાડુબહેનને બાલ્યાવસ્થામાં જ વૈધવ્ય પ્રાપ્ત થયેલું આજે તેઓની ઉંમર આઠીસ વર્ષથી ઓછી ન હતી તેઓના શ્વસુરપક્ષનું પારેખ કુટુંબ જાણીતું છે. તેઓનો પિતૃપક્ષ પણ તેટલો જ ખાતદાન છે શ્વસુર અને પિતૃ એ બંને પક્ષની લાડુબહેન પ્રત્યે ખૂબ મમતા હતી. એટલું જ નહિ, પણ એ બહેનમાં કેટલીક એવી અસાધારણ વિશેષતાઓ હતી કે જેને લીધે એકવાર તેણીના પરિચયમાં આવનાર તેણીના ગુણથી મુગ્ધ જ બની જાય એ વિશેષતાઓમાં વિનય અને સ્વાર્પણવૃત્તિ મુખ્ય હતા લાડુબહેનના વિચારમાં, વ્યવહારમાં અને ભાષણમાં, ઉદ્ધતપણું કદી પણ જોયું હોય એવી એક પણ વ્યક્તિ મળવી દુર્લભ છે પોતાથી નાના હોય કે મોટા હોય, નોકર હોય કે મજૂર હોય, દરેક સાથે મૃદુતાથી અને દસતે ચહેરે જ

*લાડુબહેનનું આ મૃત શરીર, તેમના મૃત્યુના બીજા દિવસે બપોરના વખતે હસમાનપુરાની નીચે નદીમાં વહેણ દિછિગોચર થયું હતું અને તેને નદીના ભગ્નપર પ્રવાહમાંથી કાઢે આણવાનું વીરતા અને સાહસભરેલું ભારે કામ, પુગલત્ત મંદિરના મંત્રી ભાઈશ્રી રસિકલાલ પરિખના લઘુબંધુ ભાઈશ્રી સવાઈલાલે બાંધ્યું હતું એ ૧૭ વર્ષના શૂર બાળકે એ કાર્ય માટે જે પગલું બનાવ્યું હતું તે ખૂબ આશ્ચર્ય અને અભિમાન ઉપજાવે તેવું હતું—નિનચિન્તય

હમેશાં બોલવાનું. તેઓની સ્વાર્પણવૃત્તિ તો મેં મારી જિંદગીમાં અન્યત્ર ભાગ્યે જ જોઈ હશે. તેઓની ગમે તેવી કીમતી વસ્તુ પણ લેવા આવનાર માટે માત્ર વસ્તુ જ નહિ પણ કોઈ ખીમાર કે ખીજી રીતે દુઃખી હોય તો તેની તન-મન-ધનથી સેવા કરી છૂટવું એ જ એ બાઈનો જીવનમંત્ર. ચાલુ વર્ષના મે માસમાં ખરે ખપોરે એક નાનું ગધેડું તદ્દન અશક્ત સ્થિતિમાં ખેતરમાં પડેલું. ત્યારે એ બહેને એક વિદ્યાર્થીને સાથે લઈ તેને ઉઘાડી છાંયડામાં મૂકી તેને ખોરાક-પાણીથી ખૂબ જ સતોષવા પ્રયત્ન કરેલો, એ આ લેખકની જાણમાં છે. એકવાર પાસેના ગામ માદલપુરમાં એક બાઈ ખીમાર હોવાની અને ન ઊડી શકવાની વાત સાંભળતાં જ રાત્રિએ ત્યાં દવા લઈ જવા અને આખી રાત તેની સેવામાં રહેવા તત્પર થયેલા કોઈ વિદ્યાર્થી કે અન્ય ખીમાર પડે ત્યારે લાડુબહેનને ઊંઘ હોય જ નહિ કાં તો એ ખીમારનું માથું ઢાખવતા હોય કે પગ. આ સેવાવૃત્તિ પણ તેઓની કાંઈ કળીયુગી નહોતી કળીયુગમાં સ્વજનો સાથે અણગનાવ અને પરજનો સાથે સ્નેહ હોવાનો જે નિયમ કહેવાય છે તે આ બાઈમાં કદીયે કોઈએ અનુભવ્યો હશે એમ હું નથી માનતો. એ બાઈ તો સસરાનું કામ હોય કે સાસુનું, જેઠાણીનું હોય કે જેઠનું, ભાઈઓ, ભોજાઈઓ કે ખીજાં ગમે તેનું ગમે તેવું કામ હોય, માત્ર કર્તવ્યબુદ્ધિથી તેને કરી જ છૂટે ખરેખર એ બાઈએ વિનય, મૈત્રી અને અર્પણવૃત્તિની પારમિતા સાધેલી પણ એ બાઈના જીવનમાં ખીજો એક અસાધારણ ગુણ એવો હતો જે બહુ જ ઓછાં સ્ત્રી-પુરુષોમાં હોય છે. તે ગુણ જાણનાનો-વિદ્યા મેળવવાનો

અદાર વર્ષ પહેલાના મારા પ્રથમ પરિચય વખતે મેં એ બહેનને સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરતા પાલણપુરમાં જોયેલા આજકાલના અભ્યાસનો, શારીરિક કામકાજ છોડી આરામવૃત્તિ શોધવાનો દોષ એ બાઈમાં અંશ પણ ન હતો. ઘેરે ઘરના કામમાં અને ખીજા વખતે સતત અભ્યાસ કરતાં મેં જોયેલા. તેઓની આ જાણસાવૃત્તિ પાલણપુરની કોડીમંથ બહેનોમાં અને લઘુ કન્યાઓમાં દાખલ થયેલી. બધી બહેનોને એ બહેન ભણાવે, ભણવા પ્રેરે અને દુખી વિધવાઓને સાચો દિવાસો પણ આપે પાલણપુરની કન્યાશાળા એ તે વખતની બધી જૈન કન્યાશાળાઓમાંની આકર્ષક અને આદર્શ શાળા. અનેક કન્યાઓ સંસ્કૃત ભણે, શુદ્ધ બોલે, અને લખે. આ બહુ વાતાવરણ એ લાડુબહેનના અનુદરણનું પરિણામ હતું. લાડુબહેન તો કાવ્ય, ન્યાય, કર્મક્રંદિ પ્રકરણો, કિંદી અને છેવટે થોડું અંગ્રેજી સંસ્કૃત

શીખેલાં. તેઓ મુખ્યમાં જાન કે કલકતા, પૂના હોય કે અમદાવાદ, કોઈ સરસ્થામાં ગયાં હોય કે કુટુંબીને ત્યાં તેઓનો સ્વાધ્યાય છૂટે જ નહિ કામ કરવું અને અભ્યાસ કરવો એ એ તેઓની ડાખી જમણી આંખ હતી. છેલ્લા વર્ષની ચિત્તભ્રમની સ્થિતિમાં પણ એ એ ગુણો સતત જાગતા આ લેખકે અનુભવ્યા છે. અનેકવાર મનાઈ કર્યા છતાં ઊંઘ ન આવે ત્યારે લગભગ આખી રાત બેસી કાઠિને કાઠિ વાચતા તેઓને જોયા છે ચિત્ત-ભ્રમ વખતે પણ સ્મૃતિ તો અદ્ભુત હતી ઇંગ્લિશ અને સંસ્કૃત વાચન મારા માટે કરતા હોય ત્યારે ધણીવાર અર્થકલ્પના તેઓની જ કામ આપે. પણ આ ઉપરાંત તેઓએ ઉપરનું સાહિત્ય વાંચવાની તક પણ જતી કરી ન હતી. છેલ્લા માસમાં, આશ્રમમાં યાત્રના હિદી કલાસમાં તે જતા હિદી લેખન, વાચન અને અર્થજ્ઞાન જોઈ શિક્ષક સુરેન્દ્રજીને કહેવું પડેલું કે લાડુબહેન તો સ્વયં શિક્ષિકા-પદને યોગ્ય છે. સત્યાગ્રહ આશ્રમનો એક પણ સ્ત્રી, પુરુષ કે બાળક એવો ભાગ્યે જ હશે જે લાડુબહેનને ન જાણતો હોય.

આટલી બધી શક્તિઓની જાગૃતિ છતાં દુઃકેવે તેઓના મનમાં એક જ ભ્રમ થઈ આવ્યો અને તે એ કે મારું જીવન નિરર્થક છે આ ભ્રમ એ તેઓનો કાળ હતો એમ કહેવું જોઈએ તેઓના ગુણુથી મુગ્ધ થયેલા તેઓનાં માત્ર કુટુંબીઓ જ નહિ પણ તેઓના ગુણાનુરાગી તટસ્થ સ્નેહીઓએ પણ તેઓની સ્મૃતિ કાયમ રાખવા કાંઈક વિચાર કર્યો છે એ ખુશીની વાત છે, સ્ત્રીજાતિનું સ્થાન અને તેને લીધે સામાજિક ગૌરવ નહિ સમજનાર કેટલાક પુરુષો અને કેટલીક અણસમજી બહેનો આવા પ્રસંગનો લાભ લઈ એમ ધારે અગર કહે કે સ્ત્રીઓના લણવાથી શું? લણીને શું ઉકાળ્યું? જુઓને સણ્યા પછી પણ આત્મધાતનો પ્રસંગ! તો પછી ન લણવું એ શું ખોટું છે? આ કથન અજ્ઞાન અને અધીરજાથી ઉત્પન્ન છે તેથી શું પુરુષ જાતિમાં કાંઈ ત્રુટી કે દોષ દેખાતા જ નથી? જો ખૂબ લણતર છતાં પુરુષોમાં કલહ, કંકાસ, મારામારી, લોભ, લાલચ અને અવિચારિતા દેખાય છે તો એ દોષથી સ્ત્રીજાતિ બચી જ જતી જોઈએ એવી આશા ગંખી ને શું વધારે પડતું નથી? વળી એકાદ કોઈ દિગ્ગજ સહજ અનિષ્ટ વ્યંજ આવે તો તેને આગળ કરી કે મોટું રૂપ આપી ખીજા દૃષ્ટ અંગોની દિગ્ગજ ન આકર્ષી એ શું ન્યાયબુદ્ધિ કહેવાય!

એક ઝવેરીની દુકાનમાં કોઈ કારણસર ખાધ આવી એટલે ઝવેરીના ધંધાનો દોષ? દાકતરી કે દેગી દંડાજ કંઈક ખાધ ત્યાં કોઈ એક ડાગી ન નીકે

તેથી શું એ ધલાને પૃથ્વી ઉપરથી નિર્મૂળ કરી નાખવા? આ ઉપરથી આપણે એટલું જ કહી શકીએ કે જ્ઞાનનું ફળ મળે જ છે. પણ સાથે પૂર્વાર્જિત કર્મ જે બળવાન હોય તો તે કર્મ પણ ભોગવ્યા વિના છૂટતા નથી. અમ્મ તુ આ તો એક પ્રાસંગિક વાત થઈ લાહુબહેનના જીવનના પરિણામે પાલણુપુરની સ્ત્રી અને કન્યાવર્ગમાં કાંઈક જિજ્ઞાસા ઉદ્ભવી છે નિરાલબન વિધવા બહેનોમાં જ્ઞાનાલબન લઈ તે માર્ગે જીવન પ્રશસ્ત બનાવવાની વૃત્તિ પેદા થઈ છે પોતાની તદ્દન દીન અવસ્થાનું જ્ઞાન પ્રકટ્યુ છે, અને અદપાશે પણ સ્વાશ્રયી વૃત્તિ જાગી છે. સૈકાઓ થયાં અટકી ગયેલું બુદ્ધિનું વહેણ ચાલુ થયેલું છે. જે એટલા અશો એ બાઈના જીવનને પરિણામે થોડા થોડા પ્રમાણમાં પણ પ્રગટ્યા હોય તો એમ કોણ કહી શકે કે સ્ત્રીની કેળવણી નિષ્ફળ છે?

લાહુબહેનના સબંધમાં ઘણું જ લખવા જેવું છે પણ આ સ્થળે આટલું લખવું પણ વધારે જ કહેવાય આશા છે, કે આ સંક્ષિપ્ત પરિચય વાંચનાર પણ એ બાઈના પરલોકગત આત્માની શાન્તિપ્રાર્થનામાં પોતાનો માનસિક ફાળો આપશે

[‘પાલણુપુર’ પત્રિકાના આવૃત્તિ ગારસના અક્રમાં ૫ શ્રી મુખલાલજીએ આલેખેલ]

તેજેમૂર્તિ ભગિની

[૨૪]

પર્યત્યચક્ષુ સ શૃણોત્યકર્ણ (શ્વેતા૦)

અવાગપિ સા વક્તિ ।

વીસથી વધારે વર્ષ થયાં હશે, મેં પ્રસિદ્ધ હિંદી પત્રિકા ‘સરસ્વતી’માં શ્રીમતી હેલનનું સક્ષિપ્ત પણ અદ્ભુત પુરુષાર્થ અને પ્રતિભાનું સૂચક જીવનચિત્ર વાંચેલું ત્યારે જ એ બહેન તરફ મારું આકર્ષણ સહજભાવે થયું. એને વિષે વધારે વિગતવાળી સ્પષ્ટ માહિતીની મારી જિજ્ઞાસા અદ્યપિ ભગરિત જ હતી પણ મારા મર્યાદિત જીવન અને કાર્યક્ષેત્રમાં એને સતોષવાની તક મને મળી ન હતી તેટલામાં ગત મે માસમા શ્રીયુત ગોપાલદાસભાઈએ મને એક દિવસ કહ્યું કે, વર્ધાથી મગનભાઈ પુણવે છે કે, તેમણે શ્રીમતી હેલનની જીવનકથાનો ગુજરાતી અનુવાદ કર્યો છે તે તમને અર્પણ કરવા ઇચ્છે છે, ને જો તે સ્વીકારે તો તેના પ્રારંભમા તમે સ્વીકાર-રૂપે કાંઈક લખી આપો એમ પણ ઇચ્છે છે મેં તરત જ કહ્યું, ‘હું એ વાંચી પછી હા ના કહું જોના વાચન પછી જરા પણ મને લખવાનો મારો અધિકાર જણાશે તો અવશ્ય કાંઈક લખીશ’ મને તરત જ અનુવાદના કરમા મળ્યા મારુ ઘણાં વર્ષ પહેલાંનું શ્રીમતી હેલન પ્રત્યેનું આકર્ષણ અને તેના જીવન વિષેની જિજ્ઞાસા એ બને એટલા બધા તીવ્રપણે સજીવ થઈ ગયા કે, તે વખતના ચાલુ લેખન અને સતત મનનકાર્યના પ્રવાહો મારા મનને ખીજ દિશામાં જતાં રાષ્ટ્રી શક્યા નહી કાંઈક અંગે સમશીલ જીવન-કથા સાલ્પળતાં જ અનેક વિચારો ઊભરાયા પણ અહીં તો મર્યાદાનુસાર ટૂંકમા જ પતાવવું યોગ્ય છે અનુકળના રહી તો ક્યારેક મારા પોતાના વિદ્યાવ્યવસાય વિષેની જીવનસ્મૃતિ લખવાની ઇચ્છા મર્ત યશે

મે શ્રીમતી હેલનને ‘તેજેમૂર્તિ’ અને ‘ભગિની’ એવા બે વિશેષનાં આપ્યા છે, તે સાલ્પિપ્રાય છે એની જીવનકથામા પદે પદે પુરુષાર્થ અને પ્રતિભાના તેજ સિવાય ખીજી કાંઈ જ દટિગોચર નથી થતું. એના પુરુષાર્થ અને પ્રતિભાસ્પ તેજના અંગારમા એની શરીરસ્મૃતિ અદ્ભુત રીતે મળે છે.

અનેક રીતે જુદાઈ હોવા છતાં ઉમર અને સમાનશીલતાની દૃષ્ટિએ મેં એને આપેલું ‘ભગિની’ એ વિશેષણ એની સાથેનો મારો સાદૃશ્ય-સંબંધ ઠીક ઠીક વ્યક્ત કરી શકે.

હેલનને દર્શન, શ્રવણ અને વાચનની ત્રણે શક્તિઓ એક જ સાથે અને તે પણ છેક જ રૌશવકાળથી ગઈ, જ્યારે મારી તો માત્ર દર્શનશક્તિ ગયેલી અને તે પણ ગ્રામ્યશાળાસુલભ માતૃભાષાના પૂરા અભ્યાસ તેમ જ આબુખાબુના બંધા દસ્ય પદાર્થોના પ્રત્યક્ષ અવલોકન તેમ જ તત્સંબંધી ભાષા અને લેખનવ્યવહાર સિદ્ધ થયા પછી—લગભગ પંદરેક વર્ષની ઉમરે. ઇન્દ્રિયવૈકલ્ય અને તે પ્રાપ્ત થવાની ઉમરની દૃષ્ટિએ હેલન મારા કરતાં અનેક ગણી વધારે લાચાર, વધારે બંધનવાળી ખરી પણ દેશ, કુટુંબ અને ખીન્ન સંયોગોની દૃષ્ટિએ તેનું સ્થાન મારા કરતાં અનેક ગણી વધારે સાધનસપત્ત અને વધારે સ્વતંત્ર. કયા અમેરિકા કે જ્યાં જન્મથી રાષ્ટ્ર, સમાજ, અર્થ અને ધર્મનાં બંધનોને સ્પર્શ જ નહીં, અને કયા હિંદુસ્તાન કે જ્યાં તેવાં બંધનો વિના ખીન્ને સહજ અનુભવ જ નહીં? કયા હેલનના કૌટુંબિક સંયોગો અને કયાં મારા? એનાં માતાપિતા એને વાસ્તે દરેક જાતનો માર્ગ તૈયાર કરવા બુદ્ધિપૂર્વક બધું સર્વસ્વ હોમે છે, જ્યારે મારા પ્રત્યે પૂર્ણ સદ્વિચ્છાવાળા પણ મારા વડીલો મ્વયં વિદ્યાહીન હોઈ મારા વિકાસમાર્ગની કાઈ પણ દિશા સ્વયં જાણવા તેમ જ કાઈ જાણાવે તો તે સમજવા છેક જ અસમર્થ. કયા ઇન્દ્રિયવિકલ માનવબધુઓને વિવિધ રીતે શિક્ષિત અને સરકારી ખતાવવા કામ કરતા અખૂટ ધીરજવાળા તપસ્વી શિક્ષકોથી શોભતી તપોભૂમિ જેવી અમેરિકાની અપગ શિક્ષણસંસ્થાઓ, અને કયાં અપંગને અનુપયોગી સમજી તેના દુઃખ પ્રત્યેની સાચી સદાનુભૂતિથી બે નિસાસા નાખી, બહુ તો તેને કાઈકે દાન આપી સંતોષ માનનાર, પણ એ અપંગની ઉપયોગિતા અને તેના વિકાસમાર્ગની શક્યતાના વિચારથી છેક જ અજાણ અને અશ્રદ્ધાળુ, એવા પૌખપટ્ટીન પુત્રોની જનની કહેવાની કમંઝૂમિ આર્યાવર્ત ? એક દેશમા જાતિથી ગમળા ગાણાની અને ત્રાણ ત્રાણ દંડિયોથી વિદ્વલ એવી અપગ વ્યક્તિને પોતાનું મુખ્ય બધું જળ પ્રગટાવવાની પૂરી તક મળે છે ને ને એ દાન પોતાની જાનને આખા વિશ્વમા માન્ય બનાવે છે; ત્યારે ખીન્ન દેશમા અપંગની તેમ જ ગમળાઓની જાન જ મૃત, પારુપરાન બનાવતા પૂર્ણાંગ પુત્રો મુદ્દાને, પન્ડાનાથી મક્કા થવાની અને માનવતા પ્રગટાવવાની ઓછી અને નહીં તક છે આમિઃ

દૃષ્ટિએ નહીં પણ દેશ અને સયોગોની દૃષ્ટિએ અમેરિકા અને હિન્દુસ્તાન વચ્ચે જે અંતર છે, તે હેલન અને મારા જીવનની અતેક શક્તિઓના આવિર્ભાવમાં વ્યક્ત થાય છે એટલી નાની ઉંમરે ત્રણ ત્રણ ઇન્દ્રિયોથી વિદ્યુત એ બાલિકા ૨૧ વર્ષની ઉંમરે પોતાનું અભ્યાસવિષયક જે જીવનચિત્ર ખેંચે છે તેની તો મને તેથી બમણાં વર્ષો પણ બહુ ઓછી કલ્પના આવી છે

વિશ્વના અને તેને ગ્રહનાર ઇન્દ્રિયના પણ ત્રણ વિભાગ કલ્પી શકાય દૃશ્ય સ્થૂળ વિશ્વ, કે જેને ભૌતિક યા વ્યક્ત વિશ્વ કહી શકાય, તેને નેત્ર આદિ પાંચ અહિરિન્દ્રિયો જાણી શકે છે, દૃશ્ય સૂક્ષ્મ વિશ્વ, કે જેને અવ્યક્ત ભૌતિક વિશ્વ કહી શકાય, તેને અંતરિન્દ્રિય યા મન કલ્પી જાણી શકે છે, અધ્યાત્મી પર એવા અદૃશ્ય ચૈતન્ય વિશ્વને તો માત્ર પ્રજા-ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મેન્દ્રિય જ સ્પર્શી શકે. પ્રત્યેક મનુષ્યમાં તરતમભાવે પણ ત્રિવિધ ઇન્દ્રિયસામર્થ્ય હોય છે પૂર્ણપણે અહિરિન્દ્રિય સપન્ન હોય તે અહિરિન્દ્રિયો દ્વારા ખોરાક મેળવી, પછી તેમાં અંતરિન્દ્રિય દ્વારા પ્રવેશ કરી, વિવિધ ભાવોનું અનુસંધાન અને આકલન કરે છે મોટે ભાગે અહિરિન્દ્રિયો સ્થૂળ વિષયોમાં જ માણસને આંધી રાખતી હોઈ, તેની અંતરિન્દ્રિયશક્તિ પ્રમાણમાં ઓછી ખીલે છે. અજ્ઞાત, એમાં સાધક અને વિશેષ સાધકના અપવાદો તો છે જ આથી અહિરિન્દ્રિયોની પૂરી સપત્તિ ધરાવનાર મોટા ભાગને બાહ્ય વિશ્વના અધ્યાત્મ વ્યવહાર પૂરતી યથેષ્ટ સગવડ પ્રાપ્ત હોવા છતાં, તેની અંતરિન્દ્રિયશક્તિનું જાગરણ પ્રમાણમાં ઓછું રહે છે તેથી ભિન્ન, એક કે તેથી વધારે અહિરિન્દ્રિયોની વિકલતાવાળા માનવને, બાહ્ય વિશ્વગ્રહણ અને તેના આવશ્યક વ્યવહાર પૂરતી પૂરેપૂરી અગવડ હોવા છતાં, જે તે તીવ્ર પ્રયત્ન મેલે તો તેની અંતરિન્દ્રિયશક્તિનું જાગરણ પ્રમાણમાં વધારે થાય છે કારણ, આવી વ્યક્તિને બાહ્ય વિશ્વ સાથેના અધો જ વ્યવહાર સાધવાની અહિરિન્દ્રિયસપત્તિ અધૂરી હોવાથી તેને તેની ખોટ, અંતરિન્દ્રિયનો વધારો ઉપયોગ કરી પ્રાપ્ત અહિરિન્દ્રિયનો વિશેષ વિકાસ સાધવા દ્વારા, પૂરતી પડે છે. આ પ્રયત્નનાં બે પરિણામ આવે છે એક તો, ખૂટતી ઇન્દ્રિયનું અધુરું કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત ઇન્દ્રિય કે ઇન્દ્રિયોમાં પ્રકટે છે, અને બીજું, અંતરિન્દ્રિયનું સામર્થ્ય પણ કાઈકે જુદી જ પણ વધારે આકર્ષક રીતે આવિર્ભાવ પામે તે બીજીની હેલનની વિકાસકથા ઉક્ત સિદ્ધાંતનો પુરાવો છે. માત્ર જિવંત પ્રવેશવાના એનાં અગત્યનાં ત્રણ ઇન્દ્રિયદારો અધ, અને જ્ઞાત્ય એમાં એને પ્રવેશવાના પ્રયત્ન ઉત્સાહ તેમ જ પુરુષાર્થ, તેથી એણે જે બધું જ્ઞાન અંતરિન્દ્રિય ઉપર

ભાર મૂકી સાધ્યું પરિણામે, પ્રાપ્ત ધ્યાન અને સ્પર્શન ઇન્દ્રિય દ્વારા જ એણે ભૌતિક વિશ્વમાં પ્રવેશવાનાં એનાં ત્રણે બધનોને વટાવી માર્ગ ક્યાં. એની ધ્યાન-અને સ્પર્શન શક્તિમાં એવું બહુધા બળ પ્રગટ્યું કે, તે એ બે ઇન્દ્રિયો દ્વારા જ પાંચે ઇન્દ્રિયોનું કામ લેવા લાગી ખીજી બાબત, તેને આ બધું કાર્ય અતરિન્દ્રિય ઉપર ભાર આપીને જ કરવાનું હોવાથી, તેની એ શક્તિ એટલી બધી તીવ્ર ખીલેલી દેખાય છે કે, જ્યારે તે કોઈ દ્રશ્ય, શ્રવ્ય કે સ્પૃશ્ય પદાર્થનું વર્ણન કરે છે અગર તેના ભાવોનું વર્ણન કરે છે, ત્યારે તે વાંચતાં એ 'ઇન્દ્રિયવિકલ છે એ ભાન ભૂલી જવાય છે આ ઉપરાંત તેની પ્રજાઇન્દ્રિયનો એટલો બધો વિકાસ થયો છે કે, તે દેશકાલાતીત સદાસ્થાયી ભાવોનું જ્યારે ચિત્તરૂપ કરે છે ત્યારે તે જાણે તેનાં ઉપમા અને રૂપક આદિ અલકારો દ્વારા કવિવર ટાગોરનું અનુગમન કરતી હોય એમ લાગે છે પુરુષાર્થની મૂર્તિ હેલને હેવટે એ વિકાસ દ્વારા વાણીનું બધન તો તોડ્યું જ

ઇન્દ્રિયો પરસ્પર એકબીજાની શોક જેવી છે જે જગતી અને બળવતી તે બાકીની ઇન્દ્રિયોનું સામર્થ્ય પૂર્ણપણે ખીલવામાં આડી આવે નેત્ર સૌમાં બળવાન. એનો સચરણ-અને કાર્ય-પ્રદેશ અતિ વિશાળ, તેથી માણસ નેત્ર હોય તો તેનાથી જ કામ લે, અને સભવ હોય ત્યાં પણ સ્પર્શન અને ધ્યાનથી કામ લેવાની માથાફોડમા ન પડે પણ દૈવયોગે નેત્રનું સામર્થ્ય જાય ત્યારે બધો બોલે સ્પર્શન ધ્યાન ઉપર પડતાં જ તેની શુભ શક્તિઓ બહાર આવી તે ઇન્દ્રિયો જ નેત્રનું પ્રધાનત્વ મેળવી લે છે, અને નેત્રવાનની કલ્પનામા પણ આવી ન શકે એવા અમલકારી કાર્યો સ્પર્શન ઇન્દ્રિય પણ બતાવી દે છે હેલનેની સ્પર્શન ઇન્દ્રિય આ વાતનો પુરાવો છે એ ક્ષણ ક્ષણો હાથમાંના ગાંધ્યાગાંધ્યા સકેનો જોળામે એટલું જ દમ્ભલેખનથી નથી જાણતી, પણ દમ્ભલેખન દ્વારા એ બધું શ્રવણકાર્ય સાધે છે અને એની ત્યજ્યા ખીજી કોઈના હાથની કે મોટાની રેખાઓ પાછળી મોકે છે એ સામજિકતા તો ભાંગેલા ભારે વિચારક પણ થોડી વાર મજાવે ખરો, આત્મ ખીજી મોજાઓના હોડો ઉપર આગળી રાખી તેના શબ્દોને ઉચ્ચવાના તેના ત્યજ્યામામર્થ્યનો વિચાર કરના તો હું આશ્ચર્યમુગ્ધ બની જઈ છું માત્ર ચરના ભેદવાળા પણ કનિક બજતની સમાનતાવાળા 'પાન, પાણી, ચા, ચામી, દારૂ, દાઢ' જેવા શબ્દો ઉચ્ચાગના મારા પોતાના જ ભાંડો ઉપર ભેદ પાછળવા આગળી મૂકી પ્રપન્નો કયા અને એ દિગ્મામા શૂન્યતા જ અનુભવી, ત્યારે તો, હેલને એક વિચાર નેત્રરૂપે જ સામે આવે છે અને,

તેજની આ મૂર્તિના સમગ્ર આશ્ચર્યકારી વિકાસનો મૂળ આધાર—ઉપાદાન માત્ર તેનો આત્મા જ નથી તેનો આત્મા ગમે તેવો સામર્થ્યશાળી હોત અને છતાં તેને અમેરિકામુલક જડ્યેતન સગવડ મળી ન હોત, તો એ તારો ભગતાં જ આથમી જાત

દંદ્રિયખોડની નિખિડતર અને નિખિડતમ બેડીઓ છતાં ન્યારે અભ્યાસમાર્ગમાં આગળ ધપવાની હેતુને તાકાવેલી લાગે છે, તેમ જ ખોડ વિનાના સહચારીઓ સાથે રહેવાની અને તેમનાથી પણ આગળ વધવાની ધૂન લાગે છે, ત્યારે જે મુશ્કેલીઓ અને જે નિરાશાઓ અનુભવાય છે, તે ધણે સ્થળે ભારી અને હેતુનની એક જેવી છે. એ બધાની સરખામણીને તો આ સ્થળે અવકાશ નથી. છતાં થોડીક સરખામણીઓ આપવી ચોખ્ખ થશે હેતુને કોલેજ વાસ્તેની તૈયારી કરવાનો વિચાર કર્યો, તેની લાચાર સ્થિતિમાં જે મુશ્કેલીઓ સભવે તેના વિચારથી હેતુનના હિતૈષીઓએ એ બાબત ભારે વિરોધ કર્યો પણ ક્યાં એ હિતૈષીનો તીવ્ર વિરોધ અને ક્યાં એનો દુર્દમ તીવ્રતર કાર્યોત્સાહ ? અતે હેતુન છતી મારામા અલુધારી ક્યારેક દાશી જવાની ભાવના પ્રગટી બધા જ હિતૈષીઓનો પ્રમળતર વિરોધ, પણ અતે એ ભાવનાના તીવ્રતમ વેગે મને દાશીમા જ જઈ પટકયો પરીક્ષાનો પ્રસંગ તો અમારા બંનેનો લગભગ એક જેવો છે. હેતુન પરીક્ષામાં પ્રથમ બેડી ત્યારે એને પ્રશ્નપત્ર સમજાવનાર દુશળ, ઉત્તર લખવાનો સમય પૂરતો, અને લખ્યા પછી બચત સમયમાં બૂલ મુધારવાની નિર્ગોષ્ટ કરી આપેલી તક, આ બધી પૂરી સગવડ પણ પછી ન્યાયે તે આગલી પરીક્ષામાં બેડી ત્યારે સગવડ તત્ર અગવડમાં પરિણમ્યું અને હેતુનને પરીક્ષાની લય કરતાનો સાક્ષાત્કાર થયો. મારી પણ એ જ દશા દાશી કવીન્સ કોલેજમાં પહેલી વાર પરીક્ષા આપવા બેડી ત્યારે લેખકની ખામીનું કળ ભોગવવાનો પ્રસંગ આવતા જ એક લક્ષા નિર્ગોષ્ટ અંગાળી બદાગ્યર્થ એ પામી ગયા અને નવેમ્બર સગવડ ચના હુ ઉચ્ચ ધોરણે જ પસાંડે ચો પણ આગલા વર્ષોમાં વ્યવસ્થાપક અને પરીક્ષકની અપવાદનિવાર અનાવડન જોઈ મને પણ પરીક્ષાનું મૂલ્ય સમજાયું અને પરીક્ષાનો સારો દેવો દાશળ પછી પરીક્ષકના એ જ કમરાના અંતર્ય કર્યો કે, આજ પછી પરીક્ષા નિમિત્તે આ અવિચારી ખાતાના કે કનકખાતાના દાગડે પસાંડે ની દાનવ ન થવું મને યાદ છે કે, એ નિત્ય પછી લગભગ આગસ્ટ મેં તે દાગડે કવીન્સ કોલેજમાં અભ્યાસનું ઉપર ચિત્તર દેવના ત્યાં સંસ્કાર

આમંત્રણને સ્વીકારી હિંદુ યુનિવર્સિટીના એક અધ્યાપક તરીકે જ ગયો, પણ પરીક્ષ્ય વિદ્યાર્થી તરીકે નહીં.

હેલન સ્કૂલ અને કોલેજના વિદ્યાર્થી વાતાવરણમાંથી ન્યારે જ્ઞાનતૃષ્ણા શમાવે છે, ત્યારે એ પોતાની અપગતાનું ભાન ભૂલી ચિત્ત-શક્તિના અઘૌઠિક આનંદનો અનુભવ કરે છે ને એમાંથી જીવનકથા જેવાં મધુર ફળો પીરસે છે. મારી પણ લગભગ એ જ દશા રહી છે બાલ્ય અને આતરિક વિક્ષેપોના મૃત્યુને તટે લાવી મૂકે એવા સંભાર વચ્ચે મને વિવિધ શાસ્ત્રોના અભ્યાસે, ચિંતને અને લેખને જ બચાવી સ્વસ વેદ્ય અઘૌઠિક આનંદભૂમિકા ઉપર મૂક્યો છે હેલન કોલેજમાં યાંત્રિક રીતે શીખવના અધ્યાપકોની શુષ્ક દોડની પોતાની પરિસ્થિતિને કારણે ટીકા કરે છે ત્યારે પણ તેને સમુદ્રમાં મીઠી વીરડી જેવા વિરલ અધ્યાપકો મળે છે, જેઓ હેલનને રસમય શિક્ષણથી તરબોળ કરી દે છે. સાંકડી અભ્યાસ-કોઠામાં સતત પુરાણેશ શાસ્ત્રગાયોના અર્થહીન શબ્દમ્તનોમાંથી દૂધને બદલે રક્ત ખેંચી તેને દૂધ માની-મનાવી પિવરાવનાર પંડિત-ગોપો વચ્ચે મને પણ સતત શુદ્ધ દુધવર્ષા કામદુધા જેવા વિરલ અધ્યાપક બહુ મોડે મોડે પણ મળેલા અને હજી છે જેમ હેલનનું માનસ વિવિધ વિષયસચારી શિક્ષણમાં રસ લે છે તેમ મારું માનસ પણ અભ્યાસ્ય ભાષાઓ જુદી જાના અનેક એ તત્ત્વ પણ અમારા અંતરનું સમાન પ્રમાણ અને સાધનનો ભેદ બાદ કરતાં વનવિહાર, જલવિહાર, પર્વતપર્યટન, સમુદ્રયાત્રા, પશુપક્ષીપરિચય આદિનો રસ બંનેનો સમાન જ. અલગત, એનો સાઈકલ-સવારીનો તરંગ મને કદી જ આવ્યો નથી, પણ હું ધારુ છું મારે અશ્વાગાદી તરંગ એને ભાગ્યે જ થયો હશે સમુદ્રમાં અને એકલા ગેતરજ રમવાની ગોધેલી એની નવી ગીતે આગે પણ મારું મન લોભાયુ પુન્તકો અને શિક્ષકો એનાં અને મારા સમાન મિત્રો હેલન અંતમાં લખે છે એમ, ‘મારી જીવનકથા મારા મિત્રોએ થઈ છે’ એ સૂત્ર મારા જીવન વિષે પણ પૂર્ણપણે મત્ત છે મારા પણ મિત્રોની યાદી ભારે વિશાળ અને તે પણ અનેક આકર્ષક તેજસ્વી નામ અને ગુણના ગોચરી ભૂષિત છે જ્ઞાન, પરિજ્ઞાનિત અને અભ્યસન વિવિધ વિષયોના પુન્નગ્રાની યાદી મારી અત પાગુ બતાવે અને કાર્કશ એકાગ્રી જરૂરતા પણ હેલનને પરિચિત ધર્મશુરુઓમાં કાર્કશ સદ્ગુણ મનના દેખાતો નથી તેને જે જે મિશ્રપ વર્ગે મળ્યા છે તે બધાએ તેને અભ્યાસવિષયક અભ્યાસે જ નાગે દોડ્યા થતા ક્યાં છે સદ્ગુણને કે દુર્ગુણને મારી આસનમાં તેમ નથી બસ્યું છેક અધ્યવસથી તે બધું મોડે મોડે મળી

આપણા દેશની જડ જનતાને સુલભ એવા જ અતિ સાદગી મનના અને અંધારામાં પ્રકાશ તેમ જ કૂવામાં સમુદ્ર માની બેઠેલા અનેક ધર્મગુરુઓ એક પછી એક મને મળતા જ રહેલા છતાં તેમનાં ચરણોમાં બેસી ઝીલેલ ધર્મબોધ ઉપર ફરી વિચાર કરવાની ફરજ પડે અને આખું માનસ બદલી નાખે એવું વ્યાપક ધર્મભાન કરાવનાર ધર્મપ્રાણુ પુરુષોત્તમ પણ મારા જીવનમાં સ્થાન છે અને તેમાંના ધણુ તો અત્યારે મોજૂદ જ છે

આમ અમારા બંનેનું કેટલુંક સામ્ય છતાં એકવીસ વર્ષ જેટલી નાની ઉંમરે હેલનના — ‘એવી ફાણુ હોય છે જ્યારે મને એમ લાગે છે કે, શાયલોક તથા જ્યૂડા જેવા લોક અને સેતાન પણ વિશ્વમાં પ્રવર્તમાન સાધુતાના મહાચક્રના ભાંગી ગયેલા આરા છે અને તેઓ યોગ્ય સમયે પાછા સમારી લેવાશે’ — આ વાક્યમાં જે મહાવીર, બુદ્ધ, ક્રીષ્ણ અને ગાંધીજીની સહજ શ્રદ્ધા અને પ્રજ્ઞાદ્રિયના સ્ફુરણનું ભાન થાય છે, તે આટલી પ્રૌઢ ઉંમરે પણ સ્વાભાવિક રીતે મારા જીવનક્રમમાં મને દેખાતું નથી અસંખ્ય, આર્યાવર્તના વિવિધ દર્શનોના અનેક વિષયસ્પર્શી, કામના અને નકામા, જટિલ, કટકિત અને અધિક વાદવિવાદ વચ્ચે પણ મેં તેની પારના પ્રજ્ઞામય, શાંત અને સર્વવ્યાપક ભાવનું વિસ્મરણ કદી કર્યું નથી પણ એ દિશામાં પ્રજ્ઞાદ્રિયનું જાગરણ ફરવાનું તો હજી મનોગત જ છે.

પ્રસ્તુત પુસ્તક વિષે શ્રીમાન કાકાસાહેબ કાઠકિ લખવાના છે એ જો મેં સાલજી ન હોત તો હું આટલા દૂકામાં કદાચ ન પણ પતાવત છતાં શ્રીયુત મગનભાઈના અનુવાદવાચનથી મારા મન ઉપર પડેલ અનેક છાપોમાની અગત્યની બેએક લખી દેવી યોગ્ય છે. અનુવાદ અત્યંત લખાણુ જેવા ગીધો છે અર્થ સમજવામાં શબ્દની, વાક્યની કે તેવી બીજી આડીધૂટી આંડ આવતી નથી અનુવાદક મળીગત ભાવો અપૂરવા અને પોતાની નવશબ્દચના સમજાવવા જે દૂકા પણ મહત્વના ટિપ્પણો કર્યા છે તે ન હોત તો અનુવાદનો આત્મા આટલો અર્થપૂર્ણ ન બનત અનુવાદકમાં જે ભાવપૂર્ણ નવશબ્દસર્જનનું અનુકરણીય સામર્થ્ય દેખાય છે તે ગુજરાતી ભાષાના સમૃદ્ધ અભ્યુદયના અનેક લક્ષણોમાંનું એક મહત્વનું લક્ષણ છે એકદમ આખો અનુવાદ અગ્રેજીને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં માધ્યમ ગણવાની બળવત્ નમ્મતની કરનારને માતૃભાષાના માધ્યમનું સામર્થ્ય સમજાવનાર અનિર્દોષ જગત જેવું છે. હું શ્રીયુત મગનભાઈ પામે એટલી માગણી અરજી કરું છું કે, તેની શ્રીમતી હેલનના પછીની વચના ઉત્તરોત્તર પદ્ય અને પદ્યવચન વિગત તેમ જ

અનુભવવાળાં બાકીના પુસ્તકો અનુવાદિત કરે વાચકો આ અનુવાદમાંથી જીવનરસદાયી ઘણું મેળવી શકશે તેમ જતાં બહેનોને તો આમાંથી ઘણું શીખવાનું મળશે તેઓ આ અનુવાદ વાચી એટલું તો વિચારતા થશે જ કે, ત્યારે ત્રણ ત્રણ બંધનોના કિલ્લા પાછળ પુરાયેલ એક લઘુ બાળા તે બંધનો તોડી બહાર આવવા દૃઢ નિશ્ચય કરે છે અને તેના જ ‘મારી એક ઠાણ પણ જડ સ્થિરતામાં ન ગઈ’ શબ્દોમાં કહું તો, તે અનવરત પુરુષાર્થમાં ભાન ભૂંડી છેવટે અપગપણાના સહજ બંધનની પેઢી પાર રહેંજા પોતાના આત્માને પ્રગટાવે છે, ત્યારે એવા એકે બંધન વિનાની તે બહેનો નિશ્ચય અને પુરુષાર્થ દ્વારા શુ શુ સાધી ન શકે ? શિક્ષણની ઘણી માધ્યમિક સગ્ગાઓમાં પાઠ્ય તરીકે નહીં તો છેવટે આ પુસ્તક વાચવાની ખાસ ભલામણ કરવા જેવું છે

—૫ : સુખસાક્ષી

બાબુ દયાલચંદળનાં કેટલાંક સંસ્મરણો

[૨૫]

તા. ૨૪-૧-૫૬ ને રોજ થયેલ આગરાનિવાસી બાબુ દયાલચંદળ જોહરીના સ્વર્ગવાસની નોંધ સહૃદય શ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ એ 'જૈન'ના ગયા અક્રમાં લીધી છે તેમણે બહુ જ દૂકમાં બાબુજીની વિશિષ્ટતાનો સંકેત કર્યો છે શ્રી. રતિલાલ આગરામાં રહેલા તે દરમિયાન બાબુજી સાથે તેમનો પરિચય સધાયેલો એટલે તેમનું કથન દૂકે છતાં અનુભવમૂલક છે. હું મારા તેમની સાથેના લાંબા પરિચયની પણ એ જ વાત કહી શકું, પણ અત્રે બાબુજીનાં કેટલાંક સંસ્મરણો જરા વિગતથી નોંધુ છું તે બે દૃષ્ટિએ : એક તો તે સંસ્મરણો મધુર અને બોધક છે અને બીજી ચડતી-ઊતરતી જીવનકળામાં પુરુષાર્થી વ્યક્તિ પોતાનું કાર્યસાતત્ય કેવી રીતે જળવરી રાખે છે તે

બાબુજીનો પરિચય લગભગ પચાસ વર્ષ ચાલ્યો એની શરૂઆત આણુધારી રીતે થઈ. સ ૧૯૬૪ના બળબળતા ઉનાળામાં હું અને મારા મિત્ર વજલાલજી કાશીથી આગરા આવી ચડ્યા કતેપુરગીફીને રસ્તે આગરા શહેરથી બે-એક માઈલ દૂર ઓસવાલોનો બગીચો છે કહેવાય છે કે શ્રી હીરવિજયસૂરિ અકબરને મળવા ગયા ત્યારે એ જગ્યા ભેટમાં અપાયેલી એ બગીચામાં મંદિર છે અને બીજા મકાનો છે સ્વર્ગવાસી સન્મિત્ર કર્પૂરવિજયજી મહારાજ ત્યાં ગિરાજતા અમે અને મિત્રો મદારાજજીને મળવા ગયા અને ત્યાં જ બાબુજીનો ભેટો થયો તેમણે પોને ત્રણે ગંધક બીચડીથી અમારું આતિથ્ય કર્યું અને અમારા વગર હતો પણ કાદિ અમારી મૂઝવણ સમજી લઈ આપમેળે અમને પ્રજ્ઞા કે તમે નુ કંઈ છે અને ક્યાં જવા ધારો છો હતાં આ પ્રતમાથી અમાને તેમની સાથે સમઘ બધાયો અને અમે ચિત્રમિત્ર તથા ચિત્રચાચી બંને ગયા એ મિત્રતા ક્યા પાયા ઉપર બધાઈ અને ક્યા કામચા કે ઉદ્દેશના અમે સાચી બન્યા એ બહુ દૂકમાં જણાયું તેના જ બાબુજીના સંસ્મરણો અમારી બાંધ છે, અને તે તેમના વ્યક્તિત્વને જાણવાના પ્રયત્ન સિવાય

મિત્રતાનો પાયો હતો વિદ્યાધ્યયન અમારે આગળ વધારવું અને તેમણે પોતાના મિત્રો સાથે મળી આર્થિક અને ખીજી જવાબદારી લેવી તે. આ પાયા ઉપર અમે બે મિત્રો અને ચારેક ખીજી વિદ્યાર્થીઓ એમ છ જણે કશી ગગાકિનારે અસ્સી-ભદૈતી ઘાટ ઉપર અધ્યયનસત્ર શરૂ કર્યું. બાબુજી ઝવેરાત ઉપરાંત ખીજી અનેક વ્યવસાયો કરતા તેમની મુખ્ય પેઢી તો આગરામાં, પણ તેઓ અવારનવાર કાશી આવે આમ જ્યેક વર્ષ ચાલ્યું. દરમિયાન બાબુજી સાથે અમારો પરિચય ગાઢ બનતો ગયો પરસ્પર વિશ્વાસ બધાયો અને સાથે મળી વિચારો અને યોજનાઓ પણ કરતા રહ્યા કે અધ્યયન સમાપ્ત કરી શુ શુ કામો કરવા ? ક્યાં કરવાં ? અને કેવી કેવી રીતે કરવા ? ઇત્યાદિ

એ જમાનો બગલગની ચળવળમાયી જન્મેલ રાષ્ટ્રીય ચાતુર્યનો હતો અને સાથે જ મદનમોહન માલવિયાજીના હિંદુ વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપનાના પ્રયત્ન આંદોલનનો હતો અમે વિચાર્યું કે વિદ્યા વિષયક જે જે કામ કરવાં તેવું કેન્દ્ર કાશી ગામવુ અને જૈન સમાજને મધ્યવર્તી રાખી વિદ્યાને લગતાં બધા કામો ગોઠવવા આર્થિક પ્રશ્ન અને ખીજી વહીવટી પ્રશ્નો એ બાબુજી પોતે પોતાના મિત્રો સાથે મળીને ઉકેલે આ વિચાર પ્રમાણે ઈ સ ૧૯૧૩-૧૪માં કામ કરવાનો સમય પાડ્યો

અમે વિચાર્યું કે શરૂઆત આગરામાં કરો પછી ચોચ કાર્યકર્તાઓ મળે અને કામની દિશા તેમ જ પદ્ધતિ નક્કી થાય ત્યારે કાશીમા બધું તત્તલઈ જવું આ રીતે ૧૯૧૪મા હુ સર્વપ્રથમ આગરા જઈ વચ્ચે અને ત્યાં બેસી શુ શું કરવું, કોના સહચારથી કરવું, કેવી રીતે કરવું વગેરે વિચારી લીધું પણ આ બધા વિચારમા બાબુજી સાથે જ હોય અને આર્થિક પ્રશ્ન પરત્વે કે ખીજી વ્યવહાર પ્રશ્ન પરત્વે અમે બધું તેમના ઉપર જ છોડી દઈએ તેઓ દૃઢ સકલ્પ અને જીવંતસાથી હમેશા મને એક જ વાત કહે કે 'તમે કાલે ને યોજના કરો, કામ કરો પણ કદી મૂકાઓ નહિ.' તેમના આવા ઉત્સાહથી હુ પણ તે વખતની સમજતા અને પગિચિતિ પ્રમાણે કામ ચિચાગતો, માણુએ મેળવતો અને વિદ્યાર્થીઓને રાખતો.

બાબુજી તદ્દન નમ્ર જ્ઞાતા ને પત્ની ગુજરી ગઈ. સતતિ ન હતી પિતા, માતા અને બાઈઓએ ખીજું સગપણ વિચાર્યું, પણ બાબુજી નર ન પધારીએ પડેલ પત્નીને આપેલ દેશવા વચનને અનુભવી કદી વચનમાં પડ્યા

જ નહિ. આ કાળે એમનો ધધો એટલો બધો ધીખતો ચાલતો કે આજે તો એની કલ્પના પણ ભાગ્યે જ થઈ શકે યુરોપ, અમેરિકાના પ્રવાસીઓ, અનેક રાજાઓ અને અમલદારો એમની સુપ્રસિદ્ધ દુકાને જ્યારે દેખો ત્યારે હોય જ આબુજી મને કહેતા કે આપણે આગરાથી કાશી જઈએ, ત્યાં કામ શરૂ કરીએ, સસ્થા ઊભી કરીએ ત્યારે હું પણ ધધો છોડી ત્યાં જ આવી બેસવાનો તેઓ હું રહેતો ત્યાં જ સાથે રહે સવારે વહેલા ઊડી મારી પાસે કંઈક વાંચે અને ઘડિયાળના કાટાની પેઠે નિયમિત રીતે પાછા પોતાને કામે ચાલ્યા જાય તેમણે ધર્મશાળાની યોજના કરી, સઘ દ્વારા તે બધાવી, મંદિર, ઉપાશ્રય આદિનો વહીવટ તપાસે એક હિંદી પાઠશાળા અને ધાર્મિક શિક્ષણ આપતી પ્રવૃત્તિ પણ શરૂ થઈ ગઈ આ બધા કામો તેઓ આગરા સંઘને આગળ કરીને જ શરૂ કરે અને સૌને સાથે લેવાનો પ્રયત્ન કરે

ત્યાંના અનેક યુવકો અને આધેડોની સાથે અખાડો ચાલે તેમા તેઓ પોતે પણ કુસ્તી કરે શરીર સાચવવા અને સખળ રહેવાનો જીજ્ઞસો એ ત્યાંના અખાડાનું મુખ્ય લક્ષણ હતું. બાંધાની મજબૂતી અને કુસ્તી-કસરતની ટેવે તેમનામા એક અનેરો જીજ્ઞસો પેદા કરેલો. એની પ્રતીતિ માટે અહીં એક દાખલો ટાકે તો તે પૂરતો થઈ પડે

પહેલી લગાઈના દિવસો હતા બ્રિટિશ અમલદારો પૈસાદાર વ્યક્તિ કે કોમો પાસેથી પૈસા ઓકાવવાની અનેક રીતો અજમાવતા એક રીત એ હતી કે જે પૈસાદારો કાળો ન આપે તેના રક્ષણ પ્રત્યે અમલદારો બેપરવા રહે ઓસવાસ જૈનોએ ખાસ કાળો નહિ આપેલ, એટલે તેઓ હેરાન થાય તો સરકાર સાલજે નહિ પ્લેગના દિવસોમા ઓસવાસ કુટુંબો ઉનાળામાં પેલા હીરવિજયસૂરિવાળા બાગમા રહેવા ગયેલા. એક રાતે પાન-ભગ વીસેક ધાડપાડુઓ આવ્યા અને કમારો તોડી સ્ત્રીઓ પાંચેથી દાગીના આદિ લેવા મથ્યા આબુજી એક દૂર જગ્યાએ બેઠેલ. ઘોઘાટ સાંજની નિઠવા હાથમા કાઈ હતું નહિ, રસ્તામા એક-એક ધાડપાડુઓએ તેમને નેટના લાકડીઓ મારી આબુજીએ એક લાકડી એવી રીતે પકડી કે પેલા માનનાર કેમે કરી છોડવી ન શકે આ રસાકસીમાં પાંચળથી બીજા એકે આવી આબુજીને એટલા બધા ગાયબ થયા કે દેવટે ભેટાન થઈ પડે પેલાં બેટા હાલકા દૂરી ગયા. અનેક મહિનાઓ પછી સ્નાન થયા પછી તેમને જુલમ કરીને નરમ પડતો ન એવો ખાટો દના ત્યાં પડે જુલમ નરમ પડતો નરમ પડતો

વાતોને સગડનપૂર્વક અગીચામાં જ રહી ચોરો કે ધાડપાડુઓ સામે ટકવાની યોજના ઘડી અને તે પ્રમાણે અથા ભાઈઓએ સંયુક્તપણે આત્મરક્ષણ સાધ્યું ફરીથી ચોરો આવતા, પણ વ્યવસ્થિત ચોકી-પહેરા અને બહાદુરી જોઈ છેવટે ભાગી જતા.

આગરામાં રહ્યાં રહ્યાં કરવાનાં પ્રાથમિક કામો નીચે પ્રમાણે હતાં

(૧) હિંદીમાં જૈન ગ્રંથોના રૂપાન્તરો કરવાં, સ્વતંત્ર પુસ્તકો પણ લખવા અને મહત્ત્વનાં પુસ્તકોનું સમ્પાદન પણ કરવું

(૨) યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓને રાખી તેમને ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન, સસ્કૃત-પ્રાકૃત આદિનું શિક્ષણ આપવું અને સાથે જ યોગ્ય હોય તેને મૂલ્ય કે કોલેજમાં મોકલવા

(૩) એક સમૃદ્ધ પુસ્તકાલય એવું જીભું કરવું કે અધ્યયન, સંપાદન અને સંશોધન આદિ કાર્યોમાં અમને સ્વતંત્રતા રહે

(૪) શહેરના છોકરાં કે છોકરીઓ જિજ્ઞાસાથી આવે તો એમને ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના ઉદ્ધાર તેમ જ અસામ્પ્રદાયિક સમકારો આપવા

(૫) સમાજમાં જે જે દુષ્પ્રથાઓ અને ખોટા ખર્ચાઓ હોય તેને નિવારવા પ્રયત્નો કરવા

(૬) આ અથા કામોને પહોંચી વળવા યોગ્ય સાથીઓને મેળવવા અને તેમને અનુકૂળ કરી સ્થિર કરવા.

(૭) ગરબ કે પથનો ભેદ રાખ્યા વિના જે સાધુ કે સાધ્વી આગમ આવી અધ્યયન કરવા ઇચ્છે તેમને શીખવવું વગેરે વગેરે

આ કામોને હું એકજો પહોંચી શકું તેમ હતું જ નહિ. કાશીરાજા મારા સહચારી મિત્રો જુદા પડી ગયા હતા. ગાણુજીના અદ્યક્ષ હિન્દુને વ્યવહાર રૂપાળને લીધે હું પણ કદી નિગમ ન થતો. આ જ અગ્રમામાં મેં આગરા ગેટનાં મહેલોવામાં એક નાનકડું મંળનું કામું એમાં દોઝ વિદ્યાર્થીઓ અને બે-ત્રણ કન્યાઓ ઉપગત એક પ્રાંત જાહેન પણ હતા. સેનારામમાં રહેતા ત્રી સિમતભાઈ, જે ગાંધીજીના પૂર્વ વિચારણાને છેલ્લે, આ જ સમયમાં અમારી સાથે મંળમાં આવી નેનસાયા. આ જ અગ્રમામાં અગમવાદ અન્યાયદ આગ્રમમાં રહેલા ત્રી અમિનુદવાય મોળી એમનાં પત્ની

સાથે આવી મડળમા જોડાયા સદગત પ. ભગવાનદાસ અને પ. બેચરદાસ પણ આવી ગયેલા એક ઉત્સાહી ક્ષમામુનિ નામના સાધુ પણ (કે જે પાછળથી સ્વર્ગવાસી થયા) મડળમાં જોડાયા એમ અનેક રીતે મડળ વિકસ્યું.

અમે ભાષાન્તર અને સ્વતંત્ર કામણોનું કામ કરતા અને ઉપર સૂચવેલી બધી પ્રવૃત્તિઓ ચલાવ્યે જતા. પણ આ બધાં જવાબદારીવાળા અને બુદ્ધિની ફીક ફીક કસોટી કરે એવા કામોની પાછળ રોશન મહોલ્લા જેવા ગદા મહોલ્લામાં કોઈ ઉત્સાહપ્રેરક અને તાજગી બક્ષનાર બળ હોય તો તે દયાળયદંડજનું અડીખમ વ્યક્તિત્વ હતું એ જ વ્યક્તિત્વને લીધે ૧૯૨૧ સુધીમા અમારા મડળની અનેક પ્રવૃત્તિઓ વિકસી અને મર્ત પણ બની.

૧૯૨૧મા ગાંધીજીની હાકલ પડી સ્વરાજ્ય મેળવવાનો જુરમો દેશમા એટલે બુધી વધેલો કે હવે માત્ર શાસીય પ્રવૃત્તિમા મન ચોટતું નહિ, પણ જે કામો પ્રારબ્ધા તેનું શુ? આ નૈતિક પ્રશ્ન હતો આખુંજ સાથે મે વિચાર કર્યો તેમના મનમા પણ સ્વરાજ્યની ઝખના ઓછી ન હતી. છેવટે અમે બનેએ નક્કી કર્યું કે જે જે કામણો તૈયાર છે તે બધાં જ જપાની દેવાં અને મારે આગળ તેમ જ કાળીનો મોહ છોડી અમદાવાદ આવી રહેવું અને આગરામા શરૂ કરેલ સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓ અમદાવાદમા બેગીને જ ચલાવવી જરૂર હોય એવા સાર્થીઓ ગણવા, ખર્ચની ચિંતા આખુંજ સેવે અને કામની ચિંતા હું એવું આખુંજના આગ્ર વક્તવ્યથી હું એમની સાથે અતરથી હમેશા જોડાઈ રહ્યો, અને અમદાવાદ રહેવા જતા તેમના સબધ વધારે ને વધારે ગાઢ થતો ગયો. એટલે બુધી કે ગુન્ગમન વિદ્યાપીઠમા જોડાઈ હું કામ કરતો ત્યારે પણ તેઓ અગમનગમ અમદાવાદ આવી જાય અને બનતું કરવા ન ચૂકે.

આખુંજ ૧૯૨૬ આરબાસથી કલકત્તામા પંચમે દર્યા મેળેના, આ રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની બેઠક થઈ ત્યારે તેમને સ્વેચ્છાએ જેનું સંસ્કરણ મેં કર્યું પણ વિચાર્યું કલકત્તાવાસી અને મુર્ચિદાસાદ-અગમનગમના અર્થકર્તા બનેલા અને શિખિતો આખુંજ પ્રમે નદા મેળેના, ત્યારે આખુંજના કે નહિ સતોપવામા ધન્યતા પણ અનુભવતા રહ્યું. સાધને જિજ્ઞાસુ હોવા કે દયાળય, તમે કામ કરાવે અને પંચમી ચિંતા ન કરાવો.

કતા જાઉં અને જોઉં તો જાણાય કે અહીં દયાળયંદણ પ્રત્યે ઘણો સદ્ભાવ છે. કલકત્તાના જૈન સ્વેતાંતર મૂર્તિપૂજક કોન્ડરન્સના અધિવેશન પ્રસંગે જ બાબુ દયાળયંદણની હિલચાલને લીધે હિંદુ વિશ્વવિદ્યાલયમાં જૈન ચેર અર્થે એક સારુંસરખું કંડ થયું અને એ જ કંડને આધારે આગળ જતાં કાશીમાં જૈન ચેર સ્થપાઈ અને ઉત્તરોત્તર એનું કામ વિકસતું ગયું બાબુ દયાળયંદણએ મથુરા, શૌરીપુર આદિ તીર્થોના વહીવટમાં અને પુનરુદ્ધારમાં પણ કાંઈ ને કાંઈ ભાગ લીધો છે એમણે લગ્ન અને ખીજ વરાઓ પ્રસંગે થતા અપવ્યયને બધ કરવામાં ધરથી જ શરૂઆત કરેલી સામાજિક મુદ્દારાતું કામ હોય, રાષ્ટ્રીયતાનું કામ હોય કે ધાર્મિક કામ હોય, ત્યાં જરૂર હોય ત્યાં તેઓ આવીને ઊભા જ રહે પોતાની પાસેથી નાણાં ખર્ચવાની સ્થિતિ અદલાઈ ગઈ હતી ત્યારે પણ તેમણે પોતાના મિત્રો કે ઓળખીતાઓની મદદથી સારા કામો દેડે મુખી ચલાવ્યે રાખ્યા હતા.

રોશન મહોદલામાં જે જૈન ધર્મશાળા છે ત્યાં યાત્રીઓ મારે એટલી સારી સગવડ છે કે ઊતરવા મન લલચાઈ જાય બાબુજી દેડે મુખી ત્યાં રહેતા અને જે જૈન કે જૈનેતર યાત્રી આવે તેને જોઈતી સગવડ મળી જતી છે. દલા દિવસોમાં અનેક દૃષ્ટિએ તેઓ એકલવાયા જેવા થઈ ગયેલા, પણ મેં કદી એમનામાં નિરાશા ન જોઈ અને તેમને મળનાર કાંઈએ તેમનામાં કૃપણતા નથી અનુભવી આતિથ્ય મારે તૈયાગ અને ભીડ છતાં મન મોટું.

તેઓ અવારનવાગ કાશી આવે, યુનિવર્સિટીમાં સાથે ગેરે બધી પ્રવૃત્તિઓમાં રસ લે બધા જ કામો હાથે કરવાનો ગોળ, ઝસોઈ અગમ કરી જાણે એ તો હીંદ, પણ મકાન કે પાચખાનું મુદ્દા ચોખખું ગણવાની એટલી બધી કાળજી કે જો કાંઈ ખીજે માલુસ ન હોય તો તે જાને કરે, અને મૌની સાથે લગી જાય તેઓ ભણેલ તો હતા દોલેજના પહેવા વાં લગી, પણ ગેનિદા યુગેપિયન સાથેના વ્યાપારી વ્યવહારથી અથ્રેજી હીંદ હીંદ જાણના વાચવાનો બહુ શોખ મુજબત, રાજસ્થાન, પગ્ગા, યુ. પી. મિલ્કર, અગાળ આદિ દરેક પ્રાન્તના મોટાં શહેરમાં વચ્ચતા પ્રસિદ્ધ પ્રમિદ્ધ જેનો સાથે તેમનો બહુ પરિચય અને આગમના તો અંતેક પ્રવાસીઓ તેમ જ યાત્રીઓ આવે. એટલે એમનું પરિચયવર્તુલ બહુ જ મોટું હતું આ રીતે તેમણે સમાજ, રાષ્ટ્ર, ધર્મ, સાહિત્ય આદિ અનેક ક્ષેત્રો પોતાની અનનુ બધું જ કર્યું છે. અનેક વર્ષો લગી એમની અંતેક કાંઈ નિર્મલ અને સારી લર્મિદે એ પાણુ છુ અને ત્યાં દરેક ક્ષેત્રે તેમની

પ્રવૃત્તિ અને વિચારોનો સાક્ષી રહ્યો છું.

આબુ દયાળચંદ્ર એક જીવંતી જાગતી ઉત્સાહભૂર્તિ હતા, ઊગતી પેઢીને ઉદાર અને શક્તિસંપન્ન બનાવવા માટે તેઓ પ્રયત્નશીલ હતા, પથો અને ગચ્છોના ઝઘડા મિટાવવાના પક્ષપાતી તેમ જ દરેક રાષ્ટ્રીય કાર્યને વેગ આપવાના વક્ત્રુવાળા હતા. આવી વિરલ વ્યક્તિ ૭૫ વર્ષ જેટલી વાકટ ઉંમરે વિદાય લે ત્યારે પણ તેનો વિયોગ સાચ્યા વિના રહી ન શકે આગરા આવી વ્યક્તિની ખોટ ક્યારે પૂરશે એ અત્યારે કહેવું કઠણ છે, પણ આશા છે કે આબુજીએ વાવેલ બીજ ક્યારેક તો ઊગી જ નીકળશે.

“ જૈન ” તા. ૧૧-૨-૧૯૫૬

તેજસ્વી તારક આચાર્યશ્રી નરેન્દ્રદેવજી

[૨૬]

‘જૈન’ પત્રના જે વાચક કેળવણી, રાષ્ટ્રીયતા અને વિદ્યોપાસનાના વિશાળ ક્ષેત્રથી સાવ દૂર હશે તેઓ જ આચાર્યશ્રી નરેન્દ્રદેવજીનું નામ અને કામ જાણતા ન હોય એમ કહીએ તો તે યોગ્ય જ ગણાશે આચાર્યશ્રીનો સ્વર્ગવાસ તેમના વતનથી બહુ દૂર દક્ષિણ ભારતમાં થયો. એના સમાચાર વીજળી વેગે ક્ષણમાત્રમાં સર્વત્ર પહોંચી ગયા. જેણે જેણે એ સમાચાર સાંભળ્યા અને જે તેમને થોડે ઘણે અંશે જાણતા અને ખાસ કરીને જે તેમના કાર્ય અને વ્યક્તિત્વથી પ્રત્યક્ષ પરિચિત હતા તે બધાએ એ સમાચારથી એવો ઊંડો આંચકો અનુભવ્યો છે કે જે નિકટના અજાણના વિયોગથી પણ ભાગ્યે જ અનુભવાય

હું મારી વાત કહું તો કહી શકું કે એમના મૃત્યુસમાચારથી હું સંજુભર અચાક અને આભો બની ગયો આજે દેશભરનાં તમામ છાપાઓમાં અને સાર્વજનિક સ્થળોમાં તેમને ભાવભરી શ્રદ્ધાજલિ અર્પાઈ ગઈ છે રાષ્ટ્રપતિ, શ્રી નહેરુ વગેરે તમામ રાષ્ટ્રપુરુષો અને વિદ્વાનો ઊંડો આધાત અનુભવી રહ્યા છે જે જન્મે છે તે મરે છે આચાર્યશ્રીનું મૃત્યુ એ જ નિયમને આધીન છે, તો એ સૌમાં આવો આધાત પેદા કેમ કરે છે?—એ સવાલ છે એનો ઉત્તર તેમની વિશાળ માનવતા અને કાગડિરી-માંથી મળી રહે છે આ અંગે એમના સીધા પરિચયમાંથી કેટલાંક અંગો નોંધુ તો એમના વ્યક્તિત્વનો કાંઈક ખ્યાલ વાંચકોને આવી શકશે

આચાર્યશ્રી વડીલાનું કરના. ગાંધીજીની દાકલે જેમ બીજા અનેક વિદિષ્ટ પુરોનાને આત્મચરિત્ર જગમા આકાર્યા તેમ આચાર્યશ્રીને પણ એવા એમનાં બંધો જ ખાનગી વ્યવસાય તરફ દેશ અને પ્રજાની માટે લેખ લીધા. હાથી વિદ્યાર્થી, જે રાષ્ટ્રીય આત્મચરિત્ર એક કળા છે તેમાં એ લેખકો તેઓ જેનું સાધ્યપદ હતું તેમ વડતા અને લેખક પણ તે પોતાના એમના વિદી ‘આર્થ’ માસિકના અને બીજા પત્રોના પ્રમુદ્ધ રતા સંપાદકોની પદ્ધતિ થઈ તેઓ તત્ત્વજ્ઞાન વિનં, ખાસ કરીને ગાંધી પદ્ધતિને સંપાદી રખતા તેઓ તો સત્ત્વ આત્મચરિત્રની

વિદ્યાયાત્રામાં બધી રીતે પ્રોત્સાહન આપતા, પણ તેઓ શુદ્ધ તત્ત્વજ્ઞ ન હતા. તેઓ અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસી હતા એમ યાદ આવે છે કે આર્થિક કોઈ સમસ્યા પરત્વે એમનો હિંદી લેખ મેં સાંભળેલો ને હું વિશેષ મુગ્ધ બની ગયેલો. દરમિયાન ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં એક સમેલનમાં તેઓ પધાર્યા હતા કાકાસાહેબે તેમનું ઓળખાણ આપતાં એ કહ્યાનું યાદ છે કે આચાર્યજીની ઓળખાણ માટે એમની 'સ્વાર્થ' માસિકમાં ક્રમેલી આર્થિક સમસ્યા ઉપરની નોંધ જ પૂરતી છે. આ વખતે હું ગૂજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિરમાં અને વિદ્યાપીઠમાં જ હતો એમની સાથે પ્રત્યક્ષ સંપર્ક સધાયો તેઓ ગુજરાતી ત્રૈમાસિક 'પુરાતત્ત્વ' માં છપાતા મારા લેખો વાચતા હશે એ તો મારી કલ્પનામાં જ હતું, પણ જ્યારે એ જાણ્યું ત્યારે તેમની સંશોધક બુદ્ધિ પ્રત્યે વિશેષ આદર ઉપજ્યો. આ આદરને લીધે વધારે પ્રત્યક્ષ સંસર્ગમાં આવવાની દૃષ્ટિએ હું કલકત્તાથી પાછા કરતા પહેલી જ વાર કાશી વિદ્યાપીઠમાં તેમનો મહેમાન થયો, જ્યારે સાથે જમવા એકા ત્યારે ત્યાં અધ્યાપકમંડળ, વિદ્યાર્થીમંડળ અને ભોજનની સાદગી ધ્યાનિવાતાવરણ જોઈ મને એક ઋષિ-આશ્રમનો અનુભવ થયો. રહ્યો ત્યાં લગી માત્ર વિદ્યા અને સંશોધનની જ ચર્ચા. એમણે એ પણ કહ્યું કે અમે ત્રૈમાસિક ગુજરાતી 'પુરાતત્ત્વ'ની જેમ એક સંશોધનપત્ર પણ કાઢવા વિચારીએ છીએ. ધ્યાનિ અધ્યાપક ધર્માનન્દ કૌશાંબીજી આચાર્યજીની ઉમંગતા અને નિખાલસતાને લીધે એટલા બધા આકર્ષિત થયા કે જ્યારે અમદાવાદ અને મુંબઈ છોડ્યું ત્યારે એમણે કાશી વિદ્યાપીઠમાં રહેવાનું પસંદ કર્યું.

૧૯૩૪ના લગભગ સપ્ટેમ્બર માસમાં એક પ્રસંગ આવતા મેં કાશી વિદ્યાપીઠમાં આચાર્યજીને ત્યાં ગતવાનો રહેવાનું નક્કી કર્યું. તેમને જાણ કરી જ્યારે તેમના મકાને હું ગયો ત્યારે સાંજ હતી એમણે જમવા, મસા આદિની વ્યવસ્થા તો કરી જ, પણ ચર્ચા-ગિયાનગુમા કે કહેા વાતો વચ્ચે આપ્યો કે હું તેમના સહજ વિદ્યાપ્રેમ અને જ્ઞાનચક્રી નિરાકરતાને વાર પચૂસજુનો પ્રસંગ આવ્યો હિન્દુ યુનિવર્સિટીના જન વિદ્યાર્થીઓને આપમેળે અમદાવાદ-મુંબઈની પેઠે વ્યાખ્યાનન્યાય ન ચાલે એવામાં મને કોને આમત્રણ કે પ્રવેશની શક્યતાનો એમના પુત્ર-કન્યાના મદાવન અત્યારના ગરમરોને નાનગા તેમ આચાર્યજીને નાનગા નાનગા નાનગા તરિકાને પણ આદરને વિચિત્રા કે જે બહુ મુશ્કેલી એ વિષય હતો સમાજનાદ પા નિત્યાદ એવરે જે વિચારો દર્શાવે

વિષયની એટલી અધી છણાવટપૂર્વક સ્પષ્ટ ચર્ચા કરી કે શ્રોતાઓ ધન્યતા અનુભવવા લાગ્યા. એ વખતે ડૉ. આનન્દશંકર ધ્રુવજી પણ કાશીમાં જ હતા. આમ એમનો પરિચય વધારે ઊંડો થતો ચાલ્યો.

આચાર્યજી જ્યારે પ્રસંગ આવતો ત્યારે જોલનાં મહેમાન થતા. 'ભારત છોડો' ની ગર્જના થઈ અને જેલો ભરાવા લાગી આચાર્યજી કાંઈ પામી થોડા જ રહે ? પણ જેલમાં તેઓ જતા ત્યારે એક ઉચ્ચ તપ કરતા એમનું તપ એટલે નવું નવું અધ્યયન અને લેખન. એક વાર મુઝઈ ભારતીય વિદ્યાભવનમાં હું બેઠેલ. શ્રી એન. સી. મહેતા હતા, ત્યાં તો આચાર્યજી અચાનક આવી પહોંચ્યા. હું એમના દમના વ્યાધિ વિશે અને જેલમાં કેમ રહ્યું એ વિશે પૂછ્યું તે પહેલાં તો એમણે જેલમાં પોતે કરેલ સાધનાની વાત કાઢી. મને કહે કે વસુબંધુના 'અભિ-ધર્મકાશ' નું મારે ભાપાન્તર કરવું હતું. પહેલાં તો હું જેલમાં કેન્ય શીખ્યો. કેન્ય ઉપરથી અંગ્રેજી અને હિંદી તરજૂમો કર્યો. ઘણું કરી સાથે લાવેલ એ હિંદી તરજૂમાની મોટી મોટી દળદાર કોપીઓ મને બતાવી. એમની આ સાધના સાંભળી હું તો છક થઈ ગયો. જ્યારે આચાર્યજી આવી દાર્શનિક અને ખીજી વિદ્યાઓની ઉપાસના કરતા ત્યારે પણ એમનું બ્યવહારુ રાજકારણ ચાલતું જ હોય. પણ એમની વિશેષતા એ હતી કે તેઓ રાજકારણી જૂઠાણાથી અલિપ્ત હતા.

આચાર્યજી લખનૌ યુનિવર્સિટીમાં ઉપકુળપતિ હતા ત્યાં ઓરિએન્ટલ કોન્ફરન્સ ભરાઈ. લખનૌ વિશ્વવિદ્યાલયના પ્રાંગણમાં જ અમારો ઉનારો. અનેક જ્ઞાતિદારીઓ અને નાદુરસ્ત તબિયત, છતાં મારા જેવા સાધારણ માણસને આમ કાંઈક જતા-આવતાં જોઈ લે તો પકડી પાડે. એક વાર તેઓ પોતાના મકાને લઈ ગયા અને અનેક હિંદુ-મુસલમાન સાક્ષર-ગૃહસ્થો સાથે પરિચય પણ કરાવ્યો. વિદાય થતી વખતે અમને કહે કે હું તમારી બધાની ખબર લઈ શક્યો નથી. ત્યાં મહેમાનો માટે વ્યવસ્થા તો એટલી અધી સારી હતી કે અમે એવી ધારણા પણ નહિ રાખેવી. પણ હવે પરિચયનો છેડો અધ્યાય આવે છે.

હું વૈદ્યાલીથી પાછો ફરી કાશીમાં આવી રહ્યો અખત ઉનારો હતો. આચાર્યજી તે વખતે હિંદુ યુનિવર્સિટીમાં ઉપકુળપતિ આમ તો ગવા જ ઉપકુળપતિઓ દર્શન અને દુઃસમાગમ હોય છે, પણ આચાર્યજી વિદ્યે દંદ એમ જ માનતા કે એમને નહિ એ તો ધર્મની વાત છે. એ તો

અનન્યશત્રુ અને ક્રૂરી વૃત્તિના વિદ્યા-તપસ્વી. એમને જાણ થઈ કે હું અમુકે જગ્યાએ છું. હજી તો હું એમને ત્યાં જવાનો, ખાસ કરી પ્રથમથી સૂચના આપી જવાનો, વિચાર જ કરતો હતો ત્યાં તો તેઓશ્રી પં. શ્રી દલસુખ માલવણિયાના મકાને આવી પહોંચ્યા. મેં ખરા હૃદયથી કહ્યું કે હું આવવાનો જ હતો, પણ એ તો વિનય અને વિદ્યામૂર્તિ. હું રહ્યો એટલા દિવસમાં કેટલીયવાર આવી ગયા. તેમની સાથે બીજા પડિતો અને પ્રેદેસરો હોય જ આ બધી વખતે ચર્ચા શાસ્ત્ર અને વિદ્યાની જ થાય એમણે શું શું લખ્યું છે, શું લખવા અને છપાવવા ધારે છે ઇત્યાદિ તો કહે જ, પણ આપણે કાંઈ નવી અને જ્ઞાતવ્ય વાત કહીએ તો ધ્યાન દર્શિ સાભળે. એમને બૌદ્ધ વિષય ઉપર કાંઈકે છપાવવાનું હતું પોથી જૂની અને ત્રિપિ દુષ્પઠ ન્યારે મેં કહ્યું કે આ બધી બાબતમા તમારી પાસે જ રત્ન પડ્યું છે, ત્યારે આચાર્યજીએ જાણ્યું કે હું શ્રી માલવણિયાજી વિશે સ કેત કરી રહ્યો હતો ત્યારબાદ એમણે પ. શ્રી દલસુખભાઈ ઉપર અનન્ય વિશ્વાસ મૂક્યો અને તેમને અનુલવ થયો કે તેમનો વિશ્વાસ કેટલો સાચો હતો છે આચાર્યજીએ જ અધ્યાપક પદનાભિ જૈનને અમદાવાદથી કાશીમા આકર્ષ્યા હતા અને પોતાનાં છપાનાં બૌદ્ધ લખાણોની પૂર્તિ અને શુદ્ધિ કરવાનું કામ તેમને જ લગાવ્યું હતું, એમ મારું સ્મરણ છે.

આચાર્યજીએ ત્યાગનું જે ઉદાહરણ બતાવ્યું છે તે તો ઓર રોમાચક છે એમને મળતા માસિક વેતનમાંથી કુટુબ માટે બહુ થોડા ભાગ બચતો, એમ તેમના સમીપ રહેતા એક વિધાસી મિત્રે મને તે વખતે જ કહેલું.

આવો એક મહામના વિદ્યાવૃદ્ધ અનન્યશત્રુ પુરુષ સ્વર્ણ હવનને સંકેતી લે ત્યારે એની જોડ એ રાષ્ટ્રીય જોડ છે ગાંધીજીએ પોતાના આધ્યાત્મિક તેજથી જે ગ્રંથો અને ઉપગ્રંથોમાં તેજ પાથર્યું હતું એવા એક વિગિષ્ટ તેજસ્વી તારકનો અગ્નિ થાય ત્યારે દેશ આવાન અનુભવે એ સ્પષ્ટ છે. આપણે આચાર્યજીના ગુણોનું અને એમની નિઃસ્વાર્થ પ્રવૃત્તિનું અનુસંગનું કરીને જ તેમનું ખરું સ્મરણ કરી શકીએ.

‘વેતન’ તા. ૨૫-૭-૧૯૫૬

શાસ્ત્રોદ્ધારક રવ. મુનિશ્રી ચતુરવિજયજી

[૨૭]

હિસેખરની ચોથી તારીએ અણધાર્યા જ પરમાનંદભાઈ મારી કાટ-ડીમાં આવી ઊભા રહ્યા હુ મિત્રો સાથે કાંઈક વિદ્યાગોષ્ઠિમાં જ પડેલો હતો. પ્રસંગ નીકળતાં મે મુનિશ્રી ચતુરવિજયના સ્વર્ગવાસ વિષે આવેલ તારની તેમને વાત કહી, અને તેમણે તુરત માગણી કરી કે તમે 'પ્રબુદ્ધ જૈન' વાસ્તે તેમને વિષે કંઈક લખી આપો !

હુ ઉક્ત મુનિશ્રીના સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ જીવનથી પૂર્ણ તો પરિચિત નથી જ પણ હુ અમુક લાંબા વખત લગી તેમના થોડા પરિચયમાં આવ્યો છુ ખાસ કરી મારી અને તેમની વચ્ચે સાહિત્યિક અને શાસ્ત્રીય સંબંધ વધારે હતો તેથી મારા ઉપર તેમના જીવનના જે સરકારો પડેલા મને યાદ છે તેનું ટૂંકમાં પ્રદર્શન કરાવીને જ ભાઈ પરમાનંદભાઈની ઇચ્છાને મૂર્તરૂપ આપી શકું.

પ્રવર્તક અને સર્વાધિક વયોવૃદ્ધ તરીકે પ્રસિદ્ધ પૂજ્ય મ શ્રી કાન્તિ-વિજયજીના એ શિષ્ય હતા સમભાવમાં અને જૈન સાહિત્યના ઉદ્ધારમાં પ્રસિદ્ધ મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજીના એ ગુરુ થાય કાળધર્મ સમયે એમની ઉંમર કેટલી હતી તે ચોક્કસ નથી જાણતો પણ આશરે સિત્તેરેક વર્ષની તો હશે. તેમની કૌટુંબિક તેમ જ શિષ્યપરિવારને લગતી હકીકત તો કોઈ તજ્જ જ લખશે. હુ કાશીમાંથી વિદ્યાભ્યાસ કર્યા બાદ ન્યારે ગુજરાતમાં સર્વપ્રથમ કામની દૃષ્ટિએ ગયો ત્યારે મને થયેલ અનુભવ ઉપરથી મે નક્કી કર્યું છે કે મારે સાધુ વર્ગને લાણાવવા ક્યાંઈ તેમની પાસે ન જવું અને ન રહેવું. ખાસ કરી અમુક અધન સ્વીકારીને તો કોઈ સાધુઓને ન જ લાણાવવા. જો તેઓ જિજ્ઞાસા દૃષ્ટિથી મારી પાસે આવે તો તેમને પૂર્ણ કાળજી અને આદરથી શીખવવું આ વિચારને પરિણામે મે મારું કાર્યક્ષેત્ર બદલવાનો જ નિર્ણય કર્યો દરમિયાન અમુક પ્રામાણિક વ્યક્તિઓ તરફથી મને કહેવામાં આવ્યું કે મારા એ નિર્ણયને અમલમાં મૂકવા પહેલાં મારે એક વાર પ્રવર્તકજીનો પરિચય કરવો મેં એ સલાહ સ્વીકારી અને પ્રવર્તકજીના

પત્રને લીધે હું પાટણ ગયો. ત્યાં જ તેમના શિષ્ય સ્વર્ગવાસી મુનિ ચતુરવિજયજીનો પ્રથમ પરિચય થયો.

તેમની નમ્રતા, જિજ્ઞાસા અને નિખાલસતાએ મને બાધી લીધી. ત્યાં તે વખતે મારું કામ તેમના લઘુમત શિષ્ય મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીને શીખવવાનું હતું, પણ મેં જોયું કે અહીં તો જિજ્ઞાસા અને કાર્યપદ્ધતિની વિશેષતાનું રાજ્ય છે. તિલકમંજરી શીખવતો હોઊ કે કાવ્યાનુશાસન, પણ તે વખતે શિખનારાઓનું એક મંડળ જામે, તેમાં સાધુઓ સાથે અધિકારી શ્રાવકો પણ રહેતા એટલું જ નહિ પણ સાથે સાથે શીખવાતા ગ્રંથનું સંશોધન પણ થતું તાડપત્ર અને કાગળની જૂની તેમજ સારી સારી પ્રતિઓ જુદા જુદા મુનિઓ સામે રાખે અને સંશોધન સાથે પાઠ ચાલે મારે વારતે આ રીતે પુસ્તક સંશોધનનો માર્ગ પ્રથમ જ હતો, પણ મને એમા વધારે રસ પડ્યો અને લણવા-લણાવવાનું સ્થિર ક્ષણ વધારે જણાવા લાગ્યું તે વખતે પણ મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી છેક નાના જોડે પાઠમા કેન્દ્રસ્થાને એ જ હતા, છતાં સંશોધન-કાર્યમાં કેન્દ્રસ્થાન ઉક્ત સ્વર્ગવાસી મુનિનું હતું. તેમના સહજસમા હું આવ્યો તે અગાઉ તો તેમણે કેટલાય સંસ્કૃત-પ્રાકૃત પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કર્યા હતાં, અને અનેક લગારોની ધરમૂળથી મુદ્રારણા અને વ્યવસ્થા કરી હતી હું જોતો કે તેઓ જેમ એક બાજુ એકસાથે અનેક પુસ્તકો શોધતા અને છપાવતા જાય છે તેમ બીજી બાજુ સૈદ્ધાંતો થયા સત્યા અને અવ્યવસ્થાથી નાશ પામતાં કીમતી લિખિત પુસ્તકોનું નવું લેખન કાર્ય પણ સતત કાર્યે જાય છે.

તે જમાનામા એટલે ઈ. સ. ૧૯૧૪-૧૫ની આસપાસ મુંબઈમાં પુસ્તક-પ્રકાશનમા બે પ્રયાઓ ખાસ ડટ હતી એક તો પુસ્તક ગમે તે વિષયનું હોય છતાં જૈન પરંપરા અને પત્રાકારે જ પ્રસિદ્ધ કરતી અને બીજી પ્રયા એ હતી કે જે પ્રતાવના જેવું કાર્ક લખવું હોય, તો તે સંસ્કૃતનાં જ લખવામા મહત્તા મનાતી એકવાગ એ મુનિશ્રીએ પોતાની બહેન સંસ્કૃત પ્રતાવના મને જોઈ જવા કહ્યું. મેં તે જોઈ તો લીધી, પણ સાથે જ તેમને કહ્યું કે પ્રતાવના આદિ સંસ્કૃતનાં લેખો હો, તેનાં હો તેનું જ તેમણે જવાબમા બીજા અનેક પ્રસિદ્ધ મુનિઓના ઉદાહરણ આપી કે પ્રયાની પુષ્ટિ કરી મેં કહ્યું. જુઓને સમુદ્ધ અમુદ્ધ પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનોની સંસ્કૃત પ્રતાવના એમાં સખ્તાઈનાર સિવાય શું હોય છે? વળી અમુદ્ધ પ્રતાવનાઓ જુઓ! એના માર્ક શિર કે આશ્રિત પડિત સમુદ્ધ નાનુની નાનુદ્ધ.

પ્રશંસા કરતો દેખાય છે. પછી ભલે તે છેક જ જૂઠાણાથી ભરેલી હોય ! લચ્છેદાર વિશેષણ સિવાય તેમાં બીજું શું હોય છે ? જો એ જ સંસ્કૃતના લેખકોને એમ કહેવામાં આવે છે કે મહેરબાની કરી તમે એનો અનુભવ સભળાવો તો કાં તો એમાંથી સાંભળનાર શૂન્ય જ મેળવવાનો અને સભળાવનાર પોતે શરમાવાનો. વળી મેં વધારે સખત ટીકા કરતાં એ પણ કહ્યું કે સંસ્કૃતમાં લખવું એનો અર્થ આશ્રયદાતાઓ અને અભણ દુનિયાની દૃષ્ટિમાં મહત્ત્વ સાચવવું અને સાથે સાથે પોતાનું અજ્ઞાન પોષ્યે જવું, એ જ છે. જો લેખકને કાંઈ સાચું અને નક્કર કહેવાનું જ હોય તેમ જ અનેક વાંચનાર સમક્ષ કાંઈ મૂકવા જેવું સાચું જ હોય તો તેઓ ચાલુ લોકભાષામાં લખતાં શાને સંકોચાય છે ? અલગત, પાંડિત્ય પ્રકટ કરવું જ હોય તો તેઓ સાથે સાથે ભલે સંસ્કૃતમાં પણ લખે. પરંતુ જેઓ માત્ર સંસ્કૃતમાં પ્રસ્તાવના વગેરે લખે છે, તેઓ મોટેભાગે વાચકોને અધારામાં રાખવા સાથે પોતાના અજ્ઞાનને છુપાવે છે. મારી આ ટીકા સાચી હતી કે નહિ તે કહેવાનું આ સ્થાન નથી. પણ અહીં તો એટલું જ કહેવાનું છે કે મારા કથનનો જરા પણ અવિચારી સામનો કર્યા સિવાય સ્વ. મુનિશ્રીએ ત્યારબાદ મોટે ભાગે પ્રસ્તાવના સંસ્કૃતમાં લખવાનો શિરસ્તો બદલી નાખ્યો અને પરિણામે તેમનાં પ્રકાશનોમાં તથા તેમના શિષ્યના પ્રકાશનોમાં આજે અનેક મહત્ત્વની ઐતિહાસિક વસ્તુઓ ગુજરાતી ભાષા દ્વારા જાણવી સુગમ બની છે. આ એમની સત્યગ્રાહી પ્રકૃતિએ મને વિશેષ વશ કર્યો

પત્રાકારે પુસ્તક છપાવવું એમાં જેટલી સગવડ સાધુઓની હતી તેટલી જ અગવડ વિદ્યાર્થીઓ, પ્રોફેસરો અને લાયબ્રેરીના સચાલકોની હતી. પણ પત્રાકારે છપાવવું એ જાણે ધર્મનું વાસ્તવિક અગ જ હોય તેમ ત્યારે કડક રીતે મનાતું જ્યારે મેં અને બીજા સમયસ્ર મિત્રોએ સ્વ મુનિનું ધ્યાન આ બાબત તરફ ખેંચ્યું ત્યારે તેઓ તરત સમજી ગયા અને પછી એમણે એવો માર્ગ સ્વીકાર્યો કે સાધુઓની પત્રાકારની દુચ્છિ પણ સચવાય અને દેશ-વિદેશના વિદ્વાનોની પુસ્તકાકાર પુસ્તકની માગણી પણ સતોપાય એક રીતે જોતાં તો આ બાબત નજીવી લાગે છે. પણ વિદ્વાનો અને પુસ્તકાલય-સંચાલકોની દૃષ્ટિએ આ બાબત કેટલી ઉપયોગી છે, તે સહેજે સમજાશે આજે પણ સનાતન પ્રકૃતિના સંખ્યાબંધ સાધુઓ અને આચાર્યો છે, જેઓ ગમે તેવી ઉપયોગિતા છતાં પુસ્તકાકાર પ્રકાશનને ઘૂણા નહિ તો ઉપેક્ષાની દૃષ્ટિથી અવશ્ય જુએ છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે પત્રાકાર અથવા મોજૂદ છતાં એની પુસ્તકાકાર આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરવામાં કેટલીક સંસ્થાઓ અને વિદ્વાનોને

શ્રમ અને ખર્ચ બન્ને કરવાં પડે છે.

રવ. મુનિશ્રીની ખાસ ધ્યાન ખેંચે એવી એક વિશેષતા એ હતી કે તેઓ જ્યાં જતા ત્યાં પ્રથમ ત્યાંના ભંડારનું કામ હાથમાં લેતા. જે સૂચિ ફીક ન હોય તો તે બનાવતા, પોથીઓને નવાં મજબૂત બંધનોથી બાધતા, ક્રમવાર કામકામમાં ગોઠવતા; એટલું જ નહિ પણ જ્યાં ગ્રંથો રાખ્યાં માટે કબાટ કે એવી બીજી સારી સગવડ ન હોય ત્યાં તે તૈયાર કરાવતા એ રીતે ત્યાંના ભંડારને વ્યવસ્થિત અને ટકાઉ બનાવતા. પુસ્તકમૂલ્ય પ્રસિદ્ધ કરતા આની સાથે સાથે તેઓશ્રીએ નવા કે જૂના ભંડારમાંથી મળી આવતા નાના મોટા બધા જ ગ્રંથોની નવી લિખિત નકલો કરાવી તેનો એક પૂર્ણ અને ઉપયોગી સંગ્રહ કર્યો છે જે આજે વડોદરામાં વિદ્યમાન છે. અને ગમે તે વિદ્વાનનું મસ્તક નમાવવા માટે બસ છે

પુસ્તકો છપાવવા અને જૂના ઉપરથી નવા લખાવવાં તેમ જ પોતે હોય ત્યાંના ભંડારોને સુસરકૃત કરવા એ કામ જેવું તેવું અગર ગમે તે દરી શકે તેવું સરળ નથી વળી આ જ કામના અગ તરીકે જે બીજા કેટલાંક કામ છે, તેમાં પણ રવ મુનિશ્રી સતત રોકાયેલા રહેતા કાગળ અને તાલપત્રની જૂનામાં જૂની લિપિઓ અને ગમે તેવી જટિલ, ઘસાયેલી કે છેદે જ ભૂસાયેલી હોય તેને વાંચવી એ કામ સાહિત્યોદ્ધારનું પ્રથમ અગ છે અને કોઈપણ ખરો ઐતિહાસિક એ ન બાળે નો એનું કામ સગવડ જ રહે એ જ રીતે નકલો કરવાનું અને સુદૃઢતમ અક્ષરેમાં ગોઝ ગીને પ્રેસકોપી કરવાનું કામ પણ વિદ્વાન માટે તેટલું જ આવશ્યક છે રવ મુનિશ્રીએ એ બન્ને કામો અસાધારણ રીતે સાધેલી ઈ. સ ૧૮૨૧ થી ૧૮૩૫ સુધીમાં મને અનેક ગ્રંથોના સંગ્રહન પ્રસંગે, તેમની આ બન્ને કામોની દિમન આક્રવાની તક મળી તેઓ જિજ્ઞાસુ અને ધધાર્થી શિષ્યાકેને પાન આ વસ્તુ શીખવતા તેમના હાથે પ્રતિપાત્ર અને મુદ્ર લેખનનું કામ શિખવડ કેટલાયે સાધુ અને ગૃહસ્થોને હું બાળું છું કે જેઓ આજે જો સાહિત્ય-મેવાના ક્ષેત્રમાં ગેદગેલા છે અથવા નો નિર્વાહ મળે એ કામના ધન બંદે સરસ ઉપયોગ દરી રવા છે મે એ-નાર ગોઝ વિદ્યાર્થીઓને તેમની પામે પ્રતિપાત્ર અને પ્રતિલેખનની કામ શીખવા મોકલેલ અને તેમને ખુબ ધૈર્યપૂર્વક એ આગતુઓને એ વસ્તુ શિખવડેલી

રવ મુનિશ્રી, પ્રવર્તક કાલિચિત્રવજીની જન્મબ્ધિને મળે બેસતી ની બાવલાને સ્વર્ણપ આપનાર મહા મેવર દત્તા વિદ્યામાં તેમની ખાસ આવડતને યોગ્ય પાનમાં તેઓ અત્યંત દર્શી બનાવે એ વાત તેઓશ્રીની

પુણ્યવિન્યજીને જાણે છે અને જેઓને તેમનાં જીવિતકાર્યોનો પરિચય છે તેમને કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર જણાય.

સ્વ મુનિશ્રીમાં એક વિદ્વાનને જાણે અને ઐતિહાસિકને શોભે એવી અનેક બાબતો પરત્વે જીવતી જંગતી માહિતી તેમ જ ચોકસાઈ હતી. અમુક અથકારની કૃતિઓ આજે કેટલી અને કઈ કઈ ઉપલબ્ધ છે અને તે કયાં કયાં છે, અમુક અથકારનો સમય શો અને એક જ નામના અનેક અથકારો હોય ત્યાં તેમની વિશેષતા શી, અગર ઓળખાણ શી, કોઈ સ્ત્રી અગર સાધ્વી જૈન પરપરામાં અથકાર કે અથ-લેખિકા થઈ છે કે નહિ, અમુક રાજ્યકર્તાના સમયમાં જૈન સાધુ કે શ્રાવકની સ્થિતિ શી હતી, જૂના વખતમાં તાડપત્રો કયાંથી આવતાં, કેમ સુધારાતાં, કેમ લખાતાં, લખનારાઓની સ્થિતિ શી હતી વગેરે અનેક પ્રશ્નો વિષે ઉક્ત સ્વ મુનિશ્રી એક પ્રમાણભૂત અથ જોવા હતા.

એમનો સ્વર્ગવાસ ગુજરાતની અને જૈન સાહિત્યની રાજધાની પાટણ કે જ્યાં એમનું દીર્ઘકાળ જીવન-કાર્ય ચાલી રહ્યું હતું ત્યાં ડિસેમ્બરની પહેલી તારીખે રાત્રિના થયો પાટણના સખ્યાબધ ભડારો, પ્રાચીન મંદિરો ત્યાંનું વિવિધ શિલ્પ, પાટણની ચડતી-પડતીના પ્રસંગો, એ બધા વિષે એમનું જે વિપુલ જ્ઞાન હતું તે તેમનાથી પરિચિત એવા કોઈથી ભાગ્યે જ અજાણ્યું છે તેઓશ્રી એક રીતે પોતાનું જીવનકાર્ય ઠેક પાકી ઉમર સુધી કરી ગયા છે અને બીજી રીતે તે પોતાની આવડતને વ્યાજ સાથે યોગ્ય પાત્રમાં મૂકી પણ ગયા છે. ઉમરની દૃષ્ટિએ તેમનો સ્વર્ગવાસ એટલો અકાળ ન ગણાય, પરંતુ તેમના અતિ વયોવૃદ્ધ ગુરુશ્રી પ્રવર્તકજીના વૃદ્ધતમ જીવનની દૃષ્ટિએ જોતાં એમ જરૂર મનમાં થઈ આવે કે સ્વર્ગવાસી મુનિનું સ્થૂળ જીવન થોડુંક વધારે ચાલ્યું હોત તો સારું. તેઓશ્રીના શિષ્યો સંખ્યામાં બહુ નથી, પણ જે છે તે ગુણદૃષ્ટિએ ખૂબ જિજ્ઞુ સ્થાન ધરાવે છે.

હું ધારું છું આટલાં પણ મધુર સ્મરણો તેમના પ્રત્યે આદર ઉત્પન્ન કરવા માટે અને તેમનું જીવનકાર્ય જાણવા માટે બસ છે પુસ્તકનું સંશોધન અને સંપાદનકાર્ય કરવામાં મને જે અનેક પ્રેરક બળો પ્રાપ્ત થયાં છે, તેમાં સ્વર્ગવાસી મુનિશ્રીનું સ્થાન મહત્ત્વ ભોગવે છે, એ દૃષ્ટિએ હું હમેશાં તેમનો કૃતજ રહ્યો છું.

મંગળયાત્રા

[૧]

જીવન પોતે જ યાત્રામય છે માણસ કે ખીલું પ્રાણી જીવે છે તે સાથે એની જીવનયાત્રા સંકળાયેલી જ છે. એ એક અથવા ખીજી રીતે પ્રગતિ, અને અપ્રગતિના ચક્રમાં ફેરા કર્યા જ કરે છે. એવા ફેરાઓને આપણે જાણતા પણ હોઈએ છીએ ઘણીવાર જાણવા છતાં જાણે અજાણ્યા હોઈએ તે રીતે પણ વર્તીએ છીએ. એવા અજ્ઞાનથી ઉગરવા અને કાઢકે જાણતા હોઈએ તો તેથી વધારે ભંડું, વધારે સ્પષ્ટ અને વધારે ગ્રામ્ય જાણવાની દૃષ્ટિએ ધર્મજીવી પુરુષોએ મંગળયાત્રા વિષેનો પોતાનો અનુભવ આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યો છે. તે યાત્રા કઈ અને કેવી એ જાણીએ તો પશુસાણના દિવસો કાઢકે સાર્થક અને

મંગળયાત્રાનું પહેલું લક્ષણ એ છે કે જે પરિમિતમાથી અપરિમિત જાણી લઈ જાય, જે લઘુતામાથી મહત્તા સર્જે, જે અસ્પર્શને ભૂમા (મોટા) બનાવે. ખીલું લક્ષણ એ છે કે તે ગોચર રીતે જ ઉપર ઉપડના પગથિયે ચડાવે, જેથી એના યાત્રિકને પડવા વારો કે પીછેહઠ કરવા વારો ન આવે. ત્રીજું અને મહત્વનું ખાસ લક્ષણ એ છે કે એ તેના યાત્રિકમાં કદી પણ વિવાદ, કંટાળો કે થાક આવવા ન દે.

મનુષ્યમાં કાંઈ પણ સૌની નજરે તરે તેવું જીવન તત્ત્વ હોય તો તે તેની જિજ્ઞાસાવૃત્તિ છે જાણવું, કાંઈક જાણવું, નવું નવું જાણવું, ગમે તે રીતે પણ જાણવું ને જાણવું જ, એ માણસની અદ્યત્ત વૃત્તિ છે. એ વૃત્તિ તેની મંગળયાત્રાનો મૂળ પાયો છે. જિજ્ઞાસાને બેઠે જ માણસ છુદી છુદી દૃષ્ટિઓથી જ્ઞાન મેળવે છે. વળી દૃષ્ટિઓની ગતિ ન હોય એવા વિષયોને કે એવી બાબતોને તે વિશ્વાસપાત્ર મનાતાં શાસ્ત્રોમાથી જ્ઞાન ને મેળવે છે. આ ભૂમિકા મંગળયાત્રાની પહેલી મંજર છે. આ મંજર પૂરી નથી છે. તેમાં માણસ નહકતા, ફરતા, કામતા, શાન્તિતાતા, ગ્રહણ, નાશ કે અન્ય વિષયોનું જાતબંધાણ સંમિત કરતો જાય છે. એ સમયે તેના આત્મા પ્રદુર થાય છે, બોંબોં અને જે પાત્ર મંગળયાત્રાના આદિ જિજ્ઞાસા

તત્ત્વ એને એ મજલની કાઠકે ફાણે ધક્કો મારે છે અને કહે છે કે તું નવું જાણુ પણ માત્ર નવું જ નહિ પણ તે નવું સત્ય હોવું જોઈએ. તે શ્રેય નહિ પણ શ્રેય હોવું જોઈએ જિજ્ઞાસાના આ અંતર્મુખ ધક્કાથી માણસ હવે પોતાની દિશા બદલે છે. પહેલાં તે નવું જાણવાની ધૂનમાં યાત્રા કર્યો જતો, હવે એને નવું જાણવાની સાથે સત્ય અને શ્રેય શું છે એ જાણવાની ધૂન પ્રગટે છે અને અહીંથી જ એની પહેલી મજલ પૂરી થઈ બીજી મજલ શરૂ થાય છે

બીજી મજલમાં માણસ મુખ્યપણે ઇન્દ્રિયોના બાહ્ય વ્યાપારો દ્વારા જ્ઞાન મેળવવાને બદલે આંતરિક ઇન્દ્રિય મન દ્વારા પ્રથમ મેળવેલ જ્ઞાનનું અને નવા મેળવાતા જ્ઞાનનું સંશોધન શરૂ કરે છે. પહેલી મજલમાં સચિત્ત શ્રેય જ્ઞાનલક્ષણ કે તેના સંસ્કારોનું અતર્નિરીક્ષણ દ્વારા પૃથક્કરણ કરી તેમાં સાર શું છે, અસાર શું છે તેનો વિવેક કરે છે. મગળયાત્રાની આ બીજી મજલ છે પહેલી મજલ એટલી બધી શ્રમસાધ્ય નથી જેટલી બીજી છે એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ બીજી મજલમાં પ્રવેશ કરનાર અને તેમાં આગળ વધનાર ઓછા જ માણસો મળી આવે. પણ જેઓ બીજી મજલમાં દાખલ થયા નથી હોતા તેને પણ પહેલા કે મોડા ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ એ ભણી ધકેલાવું જ પડે છે. તે વિના કાઠકને સતોષ થતો જ નથી

બીજી મજલ માણસને ઓછું કે વધું સત્ય તારવી આપે છે એ સત્યનું ભાન જ પછી તેને તેની મગળયાત્રામાં મુખ્ય પાથેય બને છે એ પાથેયને બળે હવે તે આગળ ને આગળ દૂર કરવા ઉજમાળ બને છે એનામાં વીર્યોદ્ધાસનું એક-ખાળા ન શકાય-એવું મોજી પ્રગટે છે, જે તેને મગળયાત્રાની છેલ્લી મજલમાં પ્રવેશ કરાવે છે. આ છેલ્લી મજલ એટલે જે સત્ય અને શ્રેય જણાયું તેને જીવનમાં વણી નાખવું એવી રીતે કે જીવન અને સત્ય એ બે હવે જુદા ન રહે જીવન છે તો તે સત્ય જ હોવું જોઈએ નિર્દોષ અને નિષ્કલક જ હોવું જોઈએ સત્ય છે તો તે જીવન બાહ્ય રહી જ ન શકે એ બેનું દ્વૈત વિરમે ત્યાં જ મગળયાત્રાની છેલ્લી મજલનું છેલ્લું વિશ્રામસ્થાન

જીવનસાધનાના વિકાસક્રમને જ મગળયાત્રા કહેવામાં આવી છે એની ઉપર સૂચવેલ ત્રણ મજલોને અનુક્રમે શ્રુતમયી, ચિંતામયી અને પ્રજ્ઞામયી ભાવના તરીકે બૌદ્ધ વિદ્વાનોએ ઓળખાવેલ છે, ત્યારે ઉપનિષદના ઋષિઓએ

શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન-સાક્ષાત્કાર શબ્દથી સૂચવી છે. જૈન ચિંતકોએ પણ ઇચ્છાયોગ, શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગ જેવા સંકેતોથી એનું સૂચન કર્યું છે ખ્રિસ્તી ધર્મ, ઇસ્લામ અને પારસી વગેરે ધર્મોમા પણ જુદા જુદા નામથી મંગળયાત્રાનું વર્ણન છે જ

ધર્મના દિવસો માત્ર શ્રવણ માટે કે યુતમયભાવના માટે નથી. એ સ્થિતિ તો રોજ-અ-રોજના જીવનમા પણ ઓછે વસ્તે અશે ચાલુ રહે જ છે પણ એ દિવસો આપણને મંગળયાત્રાની, ખીછ મજલ ભણી વાળવા માટે નિર્માયા છે આપણે સાભળેલું વિચારીએ, સત્યાસત્યનો વિવેક કરીએ એ જ વ્યક્તિગત અને સામૂહિક ધર્મપર્વનો મુખ્ય હેતુ છે. સત્ય થોડા પણ અંશે ધરાધર સમજાય તો અસત્ય સામે થવાની હિંમત પ્રગટવા વિના રહેતી જ નથી સત્ય સેવવા માટે ગમે તેવા જોખમો ખેડવાનો ઉત્સાહ એમાથી જ પ્રગટે છે આ રીતે વ્યક્તિગત અને સામૂહિક જીવન શુદ્ધિ ભણી વળે છે

મંગળયાત્રા પૂર્ણ કરી હોય એવા અનેક નરપુગવો દુનિયાના જુદા જુદા ભાગમા થઈ ગયા છે મંગળયાત્રા અસાધ્ય નથી એ વસ્તુ પાશુ આપણી વચ્ચે જ થઈ ગયેલા પુરુષોએ દર્શાવી આપી છે. ગાંધીજીએ પોતાની દબે એ જ મંગળયાત્રા સાધી છે, જેમને આપણામાના ઘણાએ નજરેનજર જોયા છે શ્રી અરવિન્દને નહિ જોનાર પણ તેમના કબાજાથી અને મર્મ-નથી તેમની મંગળયાત્રાની પ્રતીતિ કરી શકે છે. મંગળયાત્રાની આધ્યત્મ વિશે સંદેહ હોય તેને દૂર કરવા જ જાગે વિનોયા ભાવેએ પ્રયાત્ન આદર્ય ન હોય એમ એમનું સમગ્ર જીવન, વચન અને વર્તન દર્શાવી આપે છે

મંગળયાત્રાની પાંદડી મજલમા દેશ, જાતિ, ધર્મ, વેશ, વિનાશ આદિનો અભિનિવેશ રહે છે, જે માનુસને એક કે ખીછ મનિ થાવી માંસ છે ખીછ મજલ શરૂ થતા જ એ અભિનિવેશ દીધો કદાચ કાળે છે અને ખીછ મજલમા જેમ જેમ આગળ વગાય તેમ તેમ અભિનિવેશ કે દિશા બદલાય વધારે ગળતા ગાય છે એટલે જ એ મજલમા જાતિ, વેશ, વિનાશ આદિ સમગ્ર છે માનસિક શ્રવણ અને દ્રષ્ટાણે કે જાતિ, વેશ, વિનાશ આદિ છે ત્રીજી મજલમા તો સત્ય વિનોયા મંગલકર્મ કે દેવતા કે નામ કે વિદ્યા અને કે કે તેના જીવનના ઔદિક પ્રત્યક્ષિર અર્થે જ મજલ વિનોયા કેવળ

તત્ત્વ એને એ મજલની કાઈકે ક્ષણે ધક્કો મારે છે અને કહે છે કે તું નવું જાણુ પણ માત્ર નવું જ નહિ પણ તે નવું સત્ય હોવું જોઈએ. તે ત્રેય નહિ પણ ત્રેય હોવું જોઈએ જિજ્ઞાસાના આ અંતર્મુખ ધક્કાથી માણસ હવે પોતાની દિશા બદલે છે પહેલાં તે નવું જાણવાની ધૂનમાં યાત્રા કર્યે જતો, હવે એને નવું જાણવાની સાથે સત્ય અને ત્રેય શું છે એ જાણવાની ધૂન પ્રગટે છે. અને અહીંથી જ એની પહેલી મજલ પૂરી થઈ બીજી મજલ શરૂ થાય છે

બીજી મજલમાં માણસ મુખ્યપણે ઇન્દ્રિયોના બાહ્ય વ્યાપારો દ્વારા જ્ઞાન મેળવવાને બદલે આંતરિક ઇન્દ્રિય મન દ્વારા પ્રથમ મેળવેલ જ્ઞાનનું અને નવા મેળવાતા જ્ઞાનનું સંશોધન શરૂ કરે છે પહેલી મજલમાં સચિત્ત થયેલ જ્ઞાનલડોળ કે તેના સંસ્કારોનું અંતર્નિરીક્ષણ દ્વારા પૃથક્કરણ કરી તેમાં સાર શું છે, અસાર શું છે તેના વિવેક કરે છે. મગળયાત્રાની આ બીજી મજલ છે. પહેલી મજલ એટલી બધી શ્રમસાધ્ય નથી જેટલી બીજી છે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ બીજી મજલમાં પ્રવેશ કરનાર અને તેમાં આગળ વધનાર ઓછા જ માણસો મળી આવે. પણ જેઓ બીજી મજલમાં દાખલ થયા નથી હોતા તેને પણ વહેલા કે મોડા ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ એ ભણી ધકેલાવું જ પડે છે. તે વિના કોઈને સંતોષ થતો જ નથી

બીજી મજલ માણસને ઓછું કે વધું સત્ય તારવી આપે છે એ સત્યનું ભાન જ પછી તેને તેની મગળયાત્રામાં મુખ્ય પાથેય બને છે એ પાથેયને બળે હવે તે આગળ ને આગળ કૃત્ય કરવા ઉત્તમાળ બને છે એનામાં વીર્યોદ્ધાસનું એક-ખાળી ન શકાય-એવું મોજી પ્રગટે છે, જે તેને મગળયાત્રાની છેલ્લી મજલમાં પ્રવેશ કરાવે છે આ છેલ્લી મજલ એટલે જે સત્ય અને ત્રેય જણાયુ તેને જીવનમાં વણી નાખવું એવી રીતે કે જીવન અને સત્ય એ બે હવે જુદા ન રહે જીવન છે તો તે સત્ય જ હોવું જોઈએ નિર્દોષ અને નિષ્કલક જ હોવું જોઈએ સત્ય છે તો તે જીવન બાહ્ય રહી જ ન શકે એ ખેતુ દ્વૈત વિરમે ત્યાં જ મગળયાત્રાની છેલ્લી મજલનું 'છેલ્લું' વિશ્રામસ્થાન

જીવનસાધનાના વિદ્યાસક્રમને જ મગળયાત્રા કહેવામાં આવી છે એની ઉપર સૂચવેલ ત્રણ મજલોને અનુક્રમે શ્રુતમયી, ચિતામયી અને પ્રજામયી સાધના તરીકે બૌદ્ધ વિદ્વાનોએ ઓળખાવેલ છે, ત્યારે ઉપનિષદના ઋષિઓએ

અવળુ, મનન અને નિદિધ્યાસન—સાક્ષાત્કાર શબ્દથી સૂચવી છે જૈન ચિંતકોએ પણ ઇન્દ્રિયયોગ, શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગ જેવા સંકેતોથી એનું સૂચન કર્યું છે ખ્રિસ્તી ધર્મ, ઇસ્લામ અને પારસી વગેરે ધર્મોમા પણ જુદા જુદા નામથી મંગળયાત્રાનું વર્ણન છે જ

ધર્મના દિવસો માત્ર અવળુ માટે કે યુતમયલાવના માટે નથી એ સ્થિતિ તો રોજ-અ-રોજના જીવનમા પણ ઓછે વત્તે અશે ચાલુ રહે જ છે. પણ એ દિવસો આપણને મંગળયાત્રાની, ખીજી મજલ ભણી વાળવા માટે નિર્માયા છે આપણે સાભળેલું વિચારીએ, સત્યાસત્યનો વિવેક કરીએ એ જ વ્યક્તિગત અને સામૂહિક ધર્મપર્વનો મુખ્ય હેતુ છે સત્ય થોડા પણ અશે ધરાધર સમજાય તો અસત્ય સામે થવાની હિંમત પ્રગટયા વિના રહેતી જ નથી સત્ય એવવા માટે ગમે તેવા જોખમો ખેડવાનો ઉત્સાહ એમાથી જ પ્રગટે છે આ રીતે વ્યક્તિગત અને સામૂહિક જીવન શુદ્ધિ ભણી વળે છે

મંગળયાત્રા પૂર્ણ કરી હોય એવા અનેક નરપુગવો દુનિયાના જુદા જુદા ભાગમા થઈ ગયા છે મંગળયાત્રા અસાધ્ય નથી એ વસ્તુ પણ આપણી વચ્ચે જ થઈ ગયેલા પુરુષોએ દર્શાવી આપી છે ગાંધીજીએ પોતાની દૃષ્ટિએ એ જ મંગળયાત્રા સાધી છે, જેમને આપણામાંના ઘણાએ નજરોનજર જોયા છે શ્રી અરવિંદને નહિ જોનાર પણ તેમનાં લખાણોથી અને સર્જનથી તેમની મંગળયાત્રાની પ્રતીતિ કરી શકે છે મંગળયાત્રાની સાધ્યતા વિષે સદેહ હોય તેને દૂર કરવા જ જાણે વિનોયા ભાવેએ પ્રસ્થાન આદર્યું ન હોય એમ એમનું સમગ્ર જીવન, વચન અને વર્તન દર્શાવી આપે છે

મંગળયાત્રાની પહેલી મજલમા દેશ, જાતિ, પથ, વેશ, ક્રિયાકાંડ આદિનો અભિનિવેશ રહે છે, જે માણસને એક કે ખીજી રીતે બાંધી રાખે છે ખીજી મજલ શરૂ થતા જ એ અભિનિવેશ દીલો થવા લાગે છે અને ખીજી મજલમા જેમ જેમ આગળ વધાય તેમ તેમ અભિનિવેશ કે મિથ્યા આગ્રહો વધારે ગળતા જાય છે એટલે જ એ મજલમા સત્ય અને ત્રેય વધારે અપ્પ સમજાય છે માનસિક ત્રિયોઓ અને દુરાગ્રહો એ જ સત્યદર્શનના આવરણો છે, ત્રીજી મજલમા તો સત્યદર્શનનો આલોક એટલો બધો તીવ્ર અને ચિત્ર અને છે કે તેને જીવનના મૌલિક પ્રશ્ન વિષે સદેહ જ નથી હાડતો એના

વિચાર અને વર્તન એ ધર્મમેધ * બની જાય છે એનું જીવન જોતાં જ, એનાં વચનો સાબળતાં જ. એની કર્તવ્યદિશા નિહાળતાં જ માણસનું ચિત્ત ભક્તિથી દ્રવવા લાગે છે

મંગળયાત્રા જીવનમા શરૂ થઈ તો પછી તેનો યાત્રિક ગમે તે ક્ષેત્રમા ને ગમે તે વિષયમાં વિચારતો કે કામ કરતો હશે તો તેમાં એને મનની ગૂંચો કંઈ બાધા નાખી નહિ શકે, એટલું જ નહિ પણ તે આખા વિશ્વને આત્મવત જ લેખશે.

—“પ્રબુદ્ધજીવન” તા ૧૫-૯-૧૯૫૩

---

* ‘ધર્મમેધ’ એક પ્રકારની સમાધિ છે. તે અવસ્થા સમાધિમાં બહુ ઊંચી ગણાય છે. જ્યારે ચિત્તમાથી કલ્યાણની જ વર્ષા થાય, અને શુદ્ધ અને શુભ વિચાર તેમ જ પ્રવૃત્તિનો ઝરો ફૂટે યોગશાસ્ત્રમાં આ ખાસ શબ્દ છે.

શાંતિનિકેતન

[૨]

લાંબા વખતની શાંતિનિકેતન જવાની તીવ્ર ઇચ્છા અને પ્રત્યક્ષ પરિચિત શ્રી ક્ષિતિમોહનસેન અને પત્ર દ્વારા અને સાહિત્યકૃતિ દ્વારા પરિચિત શ્રી વિદ્યુશેખર ભટ્ટાચાર્યનો આગ્રહપૂર્ણ પત્ર, એ બે બળો બેગાં થયાં એટલે મારે શાંતિનિકેતન જવાનું થયું.

હૌરાથી બરાબર ૯૯ માઈલને અંતરે બોલપુર સ્ટેશન છે જે ગયી અને કલકત્તા વચ્ચે છે. જી આઈ પી રેલવેનું એક સ્ટેશન છે ત્યાંથી લગભગ બે અઢી માઈલને અંતરે શાંતિનિકેતન (રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરનું પ્રસિદ્ધ સર્જન-સ્થાન) છે રવીન્દ્રના પિતાશ્રી દેવેન્દ્રનાથે સાધના કરેલી તેથી જ તે સ્થાન કવિશ્રીએ પસંદ કરેલું કવિશ્રીની સસ્થાનું નામ વિશ્વભારતી છે તેના મુખ્ય બે અંશો છે એક શાંતિનિકેતન, બીજું શ્રીનિકેતન શાંતિનિકેતનમાં સાહિત્ય, કલા અને શાસ્ત્રનો અભ્યાસ થાય છે એટલે તેમાં બૌદ્ધિક શિક્ષણ મુખ્ય હોય અને તે દ્વારા શાંતિ મેળવવાનો સભવ હોવાથી એ ભાગનું નામ શાંતિનિકેતન રાખવામાં આવેલું છે બીજા ભાગમાં ઉદ્યોગ ધંધાની ગોઠવણ છે તેનો હેતુ આર્થિક હોઈ તેનું શ્રીનિકેતન નામ આપવામાં આવ્યું છે. મને તો કદપના થઈ કે શાંતિનિકેતન કરતા બુદ્ધિનિકેતન અથવા ધીનિકેતન નામ હોત તો ધીનિકેતન અને શ્રીનિકેતન એવો પ્રાચીન ક્રમ વધારે સચવાત અસ્તુ.

શ્રીનિકેતન સસ્થા, શાંતિનિકેતનથી બેએક માઈલને અંતરે છે હું ત્યાં બહુ જ થોડું રહ્યો છું અને તેમાં મારો વધારે વખત ત્યાંના વિદ્યોપાસક ગુરુ-વર્ગશિષ્યવર્ગમાં ગયો તેથી હું જે લખું છું તે દોડતી ટ્રેનમાં બેઠેલા મુસાફરે લીધેલા કોઈ ફોટા કરતા પણ તદ્દન અપૂર્ણ હોવાનું, છતાં માત્ર બગાળમાંની જ નહિ પણ હિંદુસ્તાનની પ્રસિદ્ધ સસ્થાઓમાંની એ એક જ સસ્થાને અધૂરી પણ આલેખું તો તેની પ્રતિ આગળ કોઈ ફરી લે એવી આશા રાખું છું.

શાંતિનિકેતન સ્ટેશનથી ઉત્તર દિશામાં આવેલું છે તેના દ્વારમાં દાખલ

થતાં જ એક અતિથિગૃહ છે, જે મહર્ષિનું મૂળ શાંતિનિકેતન હતું. અતિથિ ગૃહવાસે પૂર્વાભિમુખ થઈ બેસા રહીએ તો છેક ઉત્તરને છેડે અને છેડે દક્ષિણને છેડે બે મકાનો આવેલાં છે. તેમાં પહેલું કવિશ્રીનું છે અને બીજું ખડાદાદાનું દિશા પ્રમાણે એ બન્ને મકાનો અનુક્રમે ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયનના નામથી ત્યાં પ્રસિદ્ધ છે માત્ર એ બે મકાનોના નામમાં જ નહિ પણ ત્યાંનાં બીજા નાનાં મોટાં મકાનોનાં નામોમાં, ત્યાંની વૃક્ષાવલીની સરસાઓમાં અને બીજા અનેક બાબતોમાં કવિતાની પ્રતિભા દેખા દે છે. પાંચશાલા, ગુરુપદલી, નારી-ભવન, શિશુભવન, કલાભવન, પુસ્તકાગાર, શાલવીથી, આમ્રરાજિ, આમલકિકાનન, છાતિમતલ (સપ્તપર્ણા તલ) એ બધા સરકારી નામો ખાસ કવિશ્રીની પ્રતિભાનાં નિદર્શક છે આશ્રમનાં મકાનો સામાન્ય રીતે સાદાં છે કુસવાળાં મકાનો એ પ્રાચીન સપત્તિ છે હવે પાકા મકાનો થતા જાય છે પાણીની પૂરી તગાશ છતાં વિવિધ વૃક્ષધટાઓ શહેરમાથી કટાણેલાને લલચાવે તેવી છે

અભ્યાસનો સમય અને વિદ્યાવિભાગ સરકારી હાઈસ્કૂલ અને કોલેજમાં ચલાવતા બધા બૌદ્ધિક વિષયો શાંતિનિકેતનમાં શીખવવામાં આવે છે. દરેક વિષયના એક ખાસ અને સાધારણ અભ્યાસી શિક્ષક તેમ જ અધ્યાપક ત્યાં છે. મેટ્રિક અને એમ એ. સુધીની ખાસ શાંતિનિકેતનની ઉપાધિ (ડિગ્રી) રાખી પરીક્ષા લેવામાં આવે છે અને જે સરકારી ડિગ્રીઓ ઇચ્છે તે સરકારી સંસ્થાઓમાં જઈને પણ પરીક્ષા આપી શકે છે. એટલે શાંતિનિકેતનનું શિક્ષણ સરકારી પરીક્ષાને અનુલક્ષીને, તેમ જ સ્વપરીક્ષાને અનુલક્ષીને વિદ્યાર્થીઓની ઇચ્છા પ્રમાણે આપવામાં આવે છે પાઠ્યક્રમ પણ તદ્દનુસાર જુદો જુદો પડી જાય તે સ્વાભાવિક છે સામાન્ય રીતે આરે મહિના શિક્ષણનો સમય સવારે સાતથી દશ અને બપોરે બેથી ચાર વાગ્યા સુધીનો હોય છે. પ્રાત કાલે શિક્ષણનો આરંભ થયા પહેલાં બધાં નિયત સ્થાને એકત્ર થાય છે, અને પ્રાર્થના શરૂ કરવામાં આવે છે ગમે ત્યાં અને ગમે ત્યારે પ્રાર્થના કે ગીતોમાં, અભિનયમાં કે અન્ય પ્રસંગે જે કાંઈ ગાવામાં કે ભજવવામાં આવે છે તે માત્ર કવિશ્રીની કૃતિ જ ન્યા ત્યાં લખવામાં આવેલા વાક્યો પણ કવિશ્રીની પ્રતિભાનાં જ આકર્ષક અપત્યો છે. વર્ગો બધા ઝાડો નીચે જ ચાલે છે. વરસાદમાં જ્યારે બેસવું શક્ય ન હોય ત્યારે વર્ગ બંધ રહે છે અગર કોઈ મકાનના (શક્ય હોય તો) દાલાનમાં ચલાવવામાં આવે છે વર્ગ ચાલતો હોય ત્યારે નાના વિદ્યાર્થીઓનું મન ન લાગે તો ગુરુનો જરા

પણ લય રાખ્યા સિવાય નિઃશંકપણે રમ્યા કરે છે હાઈસ્કૂલ સુધીતુ શિક્ષણ-
વાહન માત્ર અંગાળી લાપા જ છે, કોલેજના વિષયો અગ્રેજી મારફત
ચલાવવામાં આવે છે. આ સિવાય ત્યાંની આકર્ષક સસ્થા ક્લાલવન અને
વિદ્યાલવન છે. એ બે લવનો એક જ મકાનમાં છે ઉપર ક્લાલવન અને
નીચે વિદ્યાલવન છે. ક્લાલવનમાં પ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર નદ્દલાલઅસુની પીંછી
વિવિધ રૂપે દર્શન દે છે પાસેના મ્યુઝિયમમાં વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થીનીઓ
જુદા જુદા કમરામાં સમાહિત મને ચિત્રની તાલીમ લીધા જ કરે છે
નીચલા ભાગમાં હસન્મુખ અને વિદ્યાનિષ ભટ્ટાચાર્ય વિધુશેખરશ્રી સતત
પોથીઓ ઉચલાવતા અને વિદ્યાર્થીઓને લણાવતા બેઠેલા રહે છે એમાં
મોટા પુસ્તકસંગ્રહ છે. એમાં (મારુ સ્મરણ સાચુ હોય તો) જાપાણેલાં
પુસ્તકો લગભગ પાંત્રીસ હજાર છે, અને હસ્તલિખિત ચાર હજાર વિશેષતા
એ છે કે દુનિયાની પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ બધી ભાષાઓમા જે મહત્વપૂર્ણ પુસ્તકો
જાપાયાં છે તે બધા એ સંગ્રહમાં છે અને મોટે ભાગે દરેક દેશની સરકાર
તરફથી એ કિમતી પુસ્તકો કવિશ્રીને ભેટમાં મળેલાં છે એટલે એ પુસ્તક-
સંગ્રહને તેમ જ મ્યુઝિયમને કવિશ્રીનો ભેટસંગ્રહ કહી શકાય મહાત્માજીને
આજ સુધીમા મળેલા ગમે તેવાં માનપત્રો એકઠા કરવામા આવે તો તેનો
પણ એક આવો વિશાળ સંગ્રહ બને. હસ્તલિખિત પોથીઓમા મોટા ભાગ
તિબેટન ગ્રંથોનો છે એ ગ્રંથો મૂળ સંસ્કૃત કે પાલિમા અને તેના અનુવાદો
તિબેટન ભાષામાં છે ક્લાલવનનો પ્રાણુ નદ્દલાલબાણુ અને વિદ્યાલવનનો
પ્રાણુ ભટ્ટાચાર્યજી છે ભટ્ટાચાર્યજી એ એક-દેશીય અભ્યાસી નથી. તેઓ
વૈદિક સાહિત્ય ઉપરાંત જૈન અને બૌદ્ધ સાહિત્યના પણ અભ્યાસી છે. બૌદ્ધ
ગ્રંથો ઉપરની તેમની કૃતિઓ પ્રસિદ્ધ છે (પાલિપ્રકાશ, પાટિમોઅમુત્ત)
તેઓ માત્ર સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, પાલિભાષાના જ શિક્ષક નથી, પણ
આજકાલ તેઓ તિબેટન ભાષા ખૂબ પરિશ્રમ અને એકાગ્રતાપૂર્વક શીખવે
છે જે સંસ્કૃત ગ્રંથ મૂળ સ્વરૂપમા દુર્લભ છે અને જે મહત્વના છે તેના
તિબેટન અનુવાદો સુલભ હોવાથી તે ગ્રંથો મારફત વિદ્યાર્થીઓને શીખવે
છે, અને તિબેટન અનુવાદ ઉપરથી પાછુ મૂળ સંસ્કૃત બનાવી નષ્ટ ગ્રંથને
પુનર્જન્મ આપે છે જૈનાચાર્ય હરિભદ્રની ટીકાવાળા બૌદ્ધાચાર્ય પ્રણીત
'ન્યાય પ્રવેશ' મૂળ ગ્રંથનું સપાદન આચાર્ય ધ્રુવ (ગાયકવાડ ઓરિએન્ટલ
સંસ્કૃત સિરિઝ તરફથી) કરે છે જે હજી પૂરું થયું નથી. પરંતુ એ જ
ગ્રંથનો તિબેટન અનુવાદ સંસ્કૃત જાણ સાથે ભટ્ટાચાર્યજીએ કરી દીધો છે.
વાતચીત, સહવાસ, અને પ્રવૃત્તિ દ્વારા મારા મન ઉપર છાપ પડી કે

ભટ્ટાચાર્યજી એટલે હસમુખી, સરળ સ્વભાવ સરસ્વતી દેવી તેઓને અધ્યાપન, લેખન અને સંશોધન એટલું બધું પ્રિય છે કે તેઓ આશ્રમ બહાર ભાગ્યે જ ક્યાંયે જાય છે તેઓએ સપાદન કરવા ધારેલા વિપાક અને જ્ઞાતાસુત નામના બે જૈન આગમોની લિખિત પ્રતિઓ મેળવવા અને જૈન ભંડારો જોવાને ગુજરાત આવવાનું આમત્રણ કર્યું. ઉત્તરમાં તેઓએ કહ્યું કે ‘હું જડ છું’ મેં તરત જ કહ્યું,—‘ત્યારે તો બહુ સારું અમે ઉઠાવી લઈ જઈએ તો વિરોધ નહિ કરી શકો ! પછી તો એ વિદ્યાભવન થોડીવાર હારયભવન બની ગયું. એ બધા પ્રસંગો જતા કરી હું માત્ર ત્રણ જણના પરિચયનું થોડું ચિત્ર આપું.

(૧) આજકાલ બૌદ્ધ ગ્રંથો ઉપરાંત ભટ્ટાચાર્યજી જૈન ગ્રંથો ખાસ કરી આગમો શીખવે છે અને સાથે જ ત્યાંનું સંશોધન કરતા જાય છે, અને માર્મિક વિવેચનની દ્રષ્ટિએ તુલના પણ કરતા જાય છે એમને શિષ્ય પણ અનુરૂપ મળ્યા છે અમૂલ્યચરણસેન એક નવજુવાન બંગાળી છે એ એમ એ એલએલ બી નો અને જૈન દર્શનનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે ભટ્ટાચાર્યજી પાસે તિબેટન લામા છે, જે તિબેટન અસ્પષ્ટ છાપવાળી પોથીઓ ઉપરથી ફરી સુદર અક્ષરમાં નકલો ઉતારી લે છે

(૨) ક્ષિતિયાળુ એ ગુજરાતને જાણીતા હસન્મુખ અને દુયકાકાર માર્મિક વિદ્વાન છે ગમે તે પ્રસંગ હોય, વાત ગમે તે હોય તેમા એમની વિવિધ અનુભવપોથી વિવિધ રીતે ખૂલવાની જ એ પોતે અત્યારે માદા છે પણ એમની બુદ્ધિ અને કલ્પના જરાયે મદ નથી જેમ માદા છતાં એમનું શરીર પુષ્ટ છે, તેમ એમની કલ્પના અને અનુભવ વાતો પણ પુષ્ટ જ છે

(૩) કવિશ્રી આવ્યા તેથી જ ક્ષિતિયાળુએ મને રોકી લીધો. એમનું પ્રેમભિલન એમને અનુરૂપ જ હતું પાસે બેસાડી એક બાળકને જેમ પિતા વિશ્વસ્ત ચિત્તે વાતો કરે તેમ તેઓની પાસે બેઠા પછી મને લાગ્યું તેઓના

અભ્યાસીઓના મુખ્ય બે ભાગ પડે છે. સ્ત્રી વિભાગ, અને પુરુષ વિભાગ. એમાં બાળક, કુમાર અને તરુણ એ ત્રણે ઉમરના અભ્યાસીઓ છે. નારીભવનમાં કન્યાઓ અને સ્ત્રીઓ રહે છે તેનું સચાલન એક શિક્ષિત બાળક કરે છે. શિશુભવનમાં નાનાં બાળકો રહે છે અને તેના શિક્ષણસુવર્ધન વગેરેનો ભાર તજ્જ પુરુષ અને અમુક સ્ત્રીઓ ઉપર છે જે વિદ્યાર્થીઓ હાઈસ્કૂલમાં શીખે છે તેનો વિભાગ જુદો છે અને મોટી ઉમરના કોલેજિયન વિદ્યાર્થીઓ જુદા છે આજે બસો વિદ્યાર્થીઓ પૂરા નથી, તેમાં ગુજરાતી પણ છે. એકવાર તો બ્યારે (શ્રી નરસિંહભાઈ પટેલ હતા ત્યારે) ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓની સખ્યા ૭૫ સુધી ગયેલી સાંભળેલી, પણ આજે તો સાત જેટલી છે એમાં ગુજરાતી બેન પણ હતાં, જે અમદાવાદના જૈન કુટુંબનાં છે અને હમણાં ચિત્રવિદ્યાનો ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા જર્મની ગયાં છે. શાંતિનિકેતનમાં અચારનવાર બહારના મોટા મોટા વિદ્વાનોને બોલાવવામાં અને અમુક વખત સુધી રોકવામાં આવે છે હમણાં ભાષાશાસ્ત્રી પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન લેસ્લી ત્યા છે રગ્નના દિવસોમાં કલકત્તા વગેરે સ્થળોથી ખાસ પ્રોફેસરો આવે તો તેઓની પાસે તે તે વિષય ઉપર ખાસ પ્રવચન કરાવે છે હું હતો તે દરમ્યાન કલકત્તા યુનિવર્સિટીના ગુજરાતી ભાષાના અધ્યાપક શ્રી તારાપોરવાળાના વ્યાખ્યાનો ચાલતા હતા, જેમાં કવિશ્રી પોતે પણ હતા.

ખાનપાનની સગવડ ગુજરાતથી જનાર મુખ-શીલીઓને કંઈક ફીકી લાગે, પણ જે ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં રહે છે તેઓ બહુ સાદાઈથી અને સહનશીલતાથી વિદ્યાના લોભ ખાતર નભાવી લે છે ત્યાનો ફીનો બોળે એ સૌથી વધારે બોળે છે, માસિક અઢાર રૂપિયાની ફી એ ભોજન કરના પણ વધારે ખર્ચાળ છે.

શ્રીનિકેતન એ શાંતિનિકેતનથી દક્ષિણ પશ્ચિમમાં છે, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ તો બહુ નથી, તેમાં પણ બે વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતી છે અને તે ગાયકવાડ સરકાર તરફથી શીખવા ગયેલા છે. એમાંથી એક ભાઈએ મને બહુ જ રનેહપ્રવંક ફરીફરીને બતાવ્યું અને વર્ણન કરી સભળાવ્યું ત્યાંનું ખેતીવાડી ખાતુ મોટું છે, પણ પાણી વિના સૂકું અને તેથી જ મારે મન તો નકામું પણ છે એના ખર્ચનો બદલો તેમ જ ત્યાં રોકાયેલા મોટા મોટા ઉપાધિધારી અધ્યાપકોના શ્રમનો બદલો માત્ર પાણીના અભાવે ક્યારેયે મળી શકે તેમ લાગતું નથી. ઝાડો-રોપાઓના નમૂના ઘણા છે, પણ તે બધા સુકાય છે. સુરગી ઉછેરનો ધધો ત્યાં શીખવવામાં આવે છે. એ પશ્ચિમની પ્રકૃતિમાંથી

અને જંગાળની વૃત્તિમાંથી દાખલ થયો હોય તેમ લાગે છે એક કુકડો એવો હતો કે જેણે હમણાં જ પોતાની સુદરતા અને વ્યક્તિત્વને લીધે સો ઉપરાંત ઇનામ મેળવેલું, એની કિંમત પણ ગાય-ભેસ કરતાં વધારે હતી. કુકડીઓ ઇંડાં સેવવામાં રોકાય તો તે વર્ષના ત્રણ મહિના જનનક્રિયા કરતી, તેથી એના ઇંડાં સેવવાના કામનો જોગો ઉતારવા અને તેથી પ્રસૂતિ વડે અડભક્ષકોને સંતોષવા તેમ જ વશવૃદ્ધિ ચાલુ રાખવા પશ્ચિમીય શોધક દયાળુ-ઓએ અનેક જાતનાં મશીનો બનાવ્યાં છે એ મશીનોમાં ઇંડાં મૂકવાથી તે પોષાય છે, સેવાય છે ખરેખર કુકડીઓ એ રાજ્યમહિષી અથવા શેઠાણીઓ છે કે જેઓને જન્મ આપ્યા પછી સતતિ ઉછેરની લેશ પણ ચિંતા રહેતી નથી અને એ અમેરિકન અથવા જાપાન મશીનો જડ છતાં ધાવ માતાનું પૂરેપૂરું કામ આપે છે મનુષ્યઅપત્યો માટે જે આવા મશીનો નીકળશે તો તે કામ ઉપર નભતી ધાવમાતાઓનું શું થશે? એવો ભય મને એ મશીનો તપાસતા લાગ્યો મુરગીની બાબતમાં એક વાત બહુ જ અદ્ભુત છે અને તે એ કે તેને ઇંડા મૂકવામાં પણ મુરગાના સયોગની અપેક્ષા જ નથી. એટલું ખરું કે પુસયોગથી ઇંડું થયેલું હોય તો તેમાંથી બચ્ચાં થાય અને પુસયોગ વિના ઇંડાં આપે તો તે ભક્ષ્ય જ હોઈ શકે, તેમાંથી બચ્ચાં ન નીકળે બીજી વાત એ કે જે ઇંડાં પુજન્ય છે તેની કિંમત તેઓને દર ઇંડે બે રૂપિયા આવી શકે, ન્યારે પુજન્ય સિવાયના ઇંડાની કિંમત દર ઇંડે બે આના આવે આ રીતે એક મુરગીની સતત જનનક્રિયાશક્તિ જતાં તેના ઇંડાની કિંમત અને વશવૃદ્ધિમાં પુરુષયોગનો ફેટલો ફાળો છે એ તત્ત્વ મુરગાની જાતિ સિવાય બીજી કંઈ કંઈ જાતિમાં છે તે અવશ્ય જિજ્ઞાસાનો વિષય છે.

શ્રીનિકેતનમા રેશમનો ઉદ્યોગ પણ છે, તે માટે ત્યાં કીડાઓ પણ પાળવામાં આવે છે અને રેશમ કેવી રીતે તૈયાર થઈ છેવટે કપડું બને છે તે બધું શીખવવામાં આવે છે કીડાઓનો ખોરાક, તેઓની કાશોટો બાધવાની ક્રિયા તેઓનું, સર્વર્ધન એ બધું બાણુવા જેવું નો ખરું જ કાશોટો તૈયાર થયા પછી જે કીડો તેને ભેદી નીકળી જાય તો એ કાશોટો રેશમ બનાવવામાં અને કપડામાં ઉપયોગી ન થાય, કારણ કે તે એવું કાણુ પાડી દે છે કે જેથી તાતણાઓ તૂટી જાય છે, માટે કાશોટો તૈયાર થયે કીડો તેને ભેદી ન દે એ કાળજી ખાસ રાખવી પડે છે કીડાએ ભેદા પહેલાં તેને ગરમ પાણીમાં નાખી દે એટલે કીડો મરી જાય અને કાકડુ અખડ નીકળે.

આ ક્રિયા જોયા પછી મને જૈન તરીકે એમ લાગ્યું કે આ ઉદ્યોગ જૈનોને અસ્પૃશ્ય છે, પણ સાથે જ એમ પણ લાગ્યું, કે કાઠપિણ રીતે રેશમનો ઉપયોગ ન જ કરી શકે, અને તે જ સાથે જૈનાચાર્ય હરિભદ્રના એક ગ્રંથનું વાક્ય ધ્યાનમાં આવ્યું કે રેશમ અને ખીખ જનુજન્ય વસ્ત્રો એ અપવિત્ર હોઈ ત્યાજ્ય છે આજે જ્યાં અપવિત્રતા હોય ત્યાં પવિત્રતા દાખલ કરવાની જ જાણ ન હોય । ઘણા લોકો એવી બ્રાંતિથી રેશમી કપડું રાખે છે અને તેને પહેરી પ્રત્યેક ધાર્મિક કૃત્યમાં જોડાતાં પોતાને વધાર પવિત્ર સમજે છે.

ત્યાં સૂતરનું કામ પણ થાય છે એ સૂતર મિલનું હોય છે અને વણવા સુધીની બધી ક્રિયા શીખવવામાં આવે છે જેમ અમદાવાદ આશ્રમમાં છે તેમ શ્રીનિકેતનના સચાલકો શુદ્ધ સૂતર ઉપરથી કામ લે તો વણવાનો ઉદ્યોગ શીખનારને સૂતર કાંતવાની ક્રિયા પણ આવડે, અને તે રીતે સ્વાશ્રય વધે.

ત્યાં ડેરી અને ટેનેરી છે, પણ મારી સાથે ચાલનાર ગુજરાતી ભાઈએ કહ્યું કે એનું મિથ્યા વર્ણન કરી કલ્પિત મહત્તાથી તમારું આકર્ષણ કરવા હું નથી ઇચ્છતો. મેં પણ સલામ કરી માર્ગ લીધો. શ્રીનિકેતનને અગે એક વાતની ખાસ નોંધ લઉં ત્યાં ગ્રામસુધારણાનું કામ શીખવવામાં આવે છે સ્વચ્છતા કેમ રાખવી, જલાશયો સ્વચ્છ કેમ રાખવા, રસ્તાઓ કેવા હોવા જોઈએ, મકાનોની આજુબાજુ કેવું હોવું જોઈએ, ખેતી, તેનાં ઓળરો તથા ઢોરો વગેરેની બાબતમાં માહિતી આપવી તેમ જ બીમારોને દવા આપવી એ બધું કામ ગ્રામસુધારણાને અગે છે અને તેમાં આપણા ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ શીખે પણ છે.

વિશ્વભારતીનો એક દર વાર્ષિક ખર્ચ લાખ જેટલો છે, તેમાંથી કાયમી આવક ૮૦ હજાર જેટલી છે, જેમાં ફી, કાયમી દાન, વ્યાજ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે ખૂટતી રકમ મેળવી લેવામાં આવે છે.

વિદ્યાવિલાસી અધ્યાપકોને મળવાથી આનંદ થયો તે કરતાં તો વધારે આનંદ મને ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓના સમાગમથી થયો. તેમાંયે અમદાવાદ ગુજરાત મહાવિદ્યાલયમાં રહી ગયેલા વિદ્યાર્થીઓનો પરિચય થયો ત્યારે તો તર્જન્ય હર્ષ સંયમથી જ રોકવો પડ્યો ગુજરાતનું આતિથ્ય ગુજરાતની સરહદ સુધી જ નહિ પણ ગુજરાતીપણાની સરહદ સુધી વિસ્તરેલું છે એ ભાગ્યે જ કહેવાની જરૂર હોય એથી પણ વધારે સતોષ મને એ કારણોથી થયો. (૧) શુદ્ધ કરીને વઢવાણના બ્રાહ્મણ વિદ્યાર્થી છે, જે ઐન્યુએટ થયા.

છે અને હવે જૈન ધર્મનો અભ્યાસ મુખ્યપણે શરૂ કર્યો છે. ક્યાં એ અર્થ-પ્રધાન અને નોકરીપ્રધાન બ્રાહ્મણો કુટુંબ અને ક્યાં જૈન સાહિત્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનનો મુખ્ય અભ્યાસ. એ સ્થિતિ જૈનોને માટે જેમ આનંદ આપનારી છે તેમ શરમાવનારી પણ છે. આજે ઐન્ડિયન એટ કે સ્નાતક થયેલા જૈન, જૈન ધર્મના અભ્યાસ પાછળ ખાસ મંડ્યા હોય એમ હું નથી જાણતો. (૨) ભાઈ પ્રભુદાસ નવસારીના પરેલ જ્ઞાતિના છે અત્યારે ટિબેટન શીખે છે. જર્મન કેન્દ્ર એ ભણે છે અને વધારે શીખવા તત્પર છે. ચાઈનીઝ શીખશે જ, એ જ્યારે શીખી લે ત્યારે ગુજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિરમાં આવે એ માગણી કરી છે ગુજરાતમાં આવો તલસ્પર્શી અભ્યાસ થાય તો જ સાહિત્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનનું છીછરાપણું મટી ઊંડાણ આવે.

કાકા કાલેલકર અને આચાર્ય કૃપાલાનીને રહેવાના સ્થાનનો અતિમ સાનદ ભેટો કરી કાશી જવા ઊપડ્યો

પ્રસ્થાન, પુ ૫, અક ૬ (વૈશાખ, ૧૯૮૪)

મારો પંજનપનો પ્રવાસ

[૩]

ઉનાળાની આ રજા પંજનપમાં ગાળવાનો પ્રસંગ આવ્યો તેથી માત્ર ઉત્સુકતા અને આનંદવૃત્તિ ખૂબ વધ્યાં પંજનપનો આ પ્રવાસ ચોથી વખતનો હતો. પહેલાં ત્રણ વાર હું ત્યાં ગયેલો પણ તે વખતે તેટલો દૃષ્ટિઉન્મેષ ન હતો. આ વખતના પ્રવાસમાં મારાં ખાસ ત્રણ દૃષ્ટિબિંદુઓ હતાં (૧) પ્રાતિક વિશેષતા નિહાળવાનું, (૨) આર્ય લોકોની પ્રથમ આવી વસવાટ કરવાની ભૂમિ તરીકે તેની વિશેષતા જોવાનું. અને (૩) અસહયોગ પહેલાંના અને ત્યાર પછીની તે ભૂમિની સ્થિતિ અવલોકવાનું

મારો ઇચ્છા આખા પંજનપમાં કરવાની ન હતી, પણ ગુજરાનવાલા અમૃતસર વગેરે જ્યાં ખાસ સ્થળો જ નિહાળવાની હતી પંજનપના હત્ય કાંડ વખતે ત્યાંની ખરી હકીકત મેળવવા નિમાયેલી તપાસસમિતિ તરફ જ રિપોર્ટ બહાર પડ્યો છે તેના વાચકોને ગુજરાનવાલા સ્મરણોમા હોવા જ જોઈએ. અમૃતસર તો જગજાણીતું છે પહેલા હું ગુજરાનવાલાની વાત કહી દઉં

ગુજરાનવાલા

અમદાવાદથી તા ૪ એપ્રિલે બપોરે કાન્ટમા નીકળી દિલ્હી અને લાહોર થઈ તા ૬ એ ગુજરાનવાલા પહોંચ્યો આ શહેરની વસ્તી લગભગ સાઠ હજારની હશે પંજનપ પોતાના સુંદર હવાપાણી મારે પ્રસિદ્ધ છે, અને તેની સરસ આબોહવા મારે જે કેટલાક ખાસ સ્થળો પ્રસિદ્ધ છે તેમા ગુજરાનવાલા પણ એક ગણાય છે.

જેમ ત્યાં પાણી પોષક અને પાચક છે તેમ ત્યાં પાણીની છૂટ પણ ખૂબ જ છે લગભગ દરેક ઘરે અને દરેક સ્થળે જમીનમાંથી સીધા પંજનપ મૂકેલા હોય છે ત્યાં જમીનમા પાણી દોઢ બે હાથ ભાગ્યે જ ઊંડુ હશે આથી ગમે ત્યાં ખેતી પંપ ચલાવીએ કે ધોધમાર પાણી આવ્યે જ નાંખે આખા શહેરમાં આ પંપની પદ્ધતિને લીધે નળની વ્યવસ્થા દાખલ થઈ નથી બ્યારે પીવાનું કે નાહવાનું મન થાય ત્યારે મીઠું જમીનમાંથી પાળી

કાઠી લેવાનું, એટલે એ જેટલું તાજું તેટલું જ ઠંડું. સ્નાન કરનારને ખાસ કરીને ગુજરાતીને—પહેલાં તો પાણી હિમ જેવું ઠંડું લાગે ને ગભરાવી—થથરાવી મૂકે, પણ એકવાર તે થોડી ડાલ પોતાના શરીર પર જીવ મોટા કરી રેડી દે કે પછી પપ નીચેથી ઊઠવાનું મન જ ન થાય, એટલી આ પાણીની અલપ્રદતા અને તાજપણાની શક્તિ

કેટલાંક વર્ષ અગાઉ જમીનમાં પાણી આટલું ઉપર ન હતું, પણ ન્યારથી ત્યાં નહેર આવી ત્યારથી પાણી વધ્યું એ નહેર સતલજ નદીમાંથી લેવામાં આવી છે ત્યાંની નહેર ગુજરાતની એક મોટી નદી સાથે સરખાવી શકાય તે નહેરનો પુત્ર લગભગ ૧૧૦ કદમ જેટલો લાંબો છે. અને તેટલા પહોળા પટમા ખૂબ ઊંડુ પાણી વહ્યા કરે છે એ નહેરથી ત્યાં લાભ થયો છે તેમ જ હાનિ પણ થઈ છે ઘણેખરે સ્થળે પાકમાં વધારો થયો છે, પણ પાણીના અતિ વહેણને લીધે આનુબાનુના કેટલાંક ગામોના ખેતરોની ફળદ્રુપતા ઓછી થઈ છે અને ક્વચિત ક્વચિત નાશ પણ પામી છે જમીનનો ક્ષાર ભાગ ઉપર આવી જવાથી જ્યાં પાણી પડ્યું હોય ત્યાં તે જલદી સૂકાતું નથી, તેથી ખેતી કરવામાં પણ ઘણી અડચણ આવે છે જમીનમાં પાણી બહુ ઉપર આવી જવાથી મકાનોની સ્થિરતાને ધક્કો લાગ્યો છે અને ખુદ ગુજરાનવાલામાં ઘણાં પાકાં અને મજબૂત મકાનો એ જ કારણથી કાં તો જમીનદોસ્ત થયા છે કે કાં તો કાઠી ગયાં છે નવી ઈમારતો બંધાવવા ઇચ્છનાર કેટલાક દીર્ઘદર્શિઓ આ કારણથી હાલ તો વિચારમાં પડી ગયા છે

ત્યાંની ખાસ નીપજ ઘઉં, ચણા, અડદ અને ચોખાની છે ઘાસ પણ પુષ્કળ થાય છે પહેલી ત્રણ ચીજો તો ત્યાંના લોકો ખાસ વાપરે છે. ચોખા ખાવાનો રિવાજ ત્યાં નામ માત્રનો છે સારા શ્રીમત ગૃહસ્થને ત્યાં ચોખા વારતહેવારે જ રધાય આ ચોખા બહુ સારા અને કિમતી હોય છે. આપણા અમદાવાદની બજારમાં મળતા ખાસમતી અને વાસીના ચોખા તે જ આ ચોખા સારામાં સારા ચોખાની કિમત ત્યાં જ આપણા મણના દશ રૂપિયા પડે છે ત્યાંના લોકોને પૂછીએ કે ‘તમે ભાત કેમ ખાતા નથી ? ત્યારે જવાબમાં હસીને કહે । ‘એ તમને ભાતખાઉ પોચા ગુજરાતીઓને સોંપ્યું અમારા આ હુડ એથી કાઈ થોડાં જ ભરાય ?’

ત્યાંના લોકોનો મુખ્ય ખોરાક ઘઉં અને અડદ છે ત્યાં અડદનો એટલો

અધો વપરાશ છે કે તુવરને લોકો ઓળખતા જ નથી એમ કહું તો ખોટું નથી. આ વાત એક રસિક હકીકતથી સ્પષ્ટ કરી દઉં

હું જ્યારે અમદાવાદથી નીકળવાનો હતો ત્યારે ગુજરાનવાલામાં વસતા મારા એક ગુજરાતી મિત્રે જે ચીજ સાથે લાવવા તાર કર્યો આ મિત્ર ગુજરાતી હોઈ તુવરની દાળ અને કોકમને અભાવે તેમ જ અડદની દાળના હમેશના વપરાશથી ખૂબ કટાણ્યા હતા તેમનાં શિક્ષિત પત્ની તો તુવરની દાળને સ્વપ્નમાં પણ ઝખતા એટલે તેઓએ મારા ઉપર તાર મુકાવ્યો ‘તુવર અને કોકમ લેતા આવશો’ પણ તારમાસ્તર પંજાબી હોવાથી તુવર અને કોકમ એ શુ તે તે જાણતો ન હતો તેથી તેણે તારમાં લખ્યું ‘સુવર અને કોકમ લેતા આવશો’ આ તાર વાચી હું તો સમજી ગયો કે તારમાસ્તરની ભૂલ છે—ભૂલ શાની, સમજફેર છે—કારણ, હું જાણતો હતો કે તાર કરનાર વ્યક્તિ ગુજરાતી હોઈ જરૂર અડદથી કટાણ્યા હશે એટલે તુવર નામ ભલેને તારમાસ્તરથી અજાણ્યુ હોય પણ સુવરથી તો તે જરાએ અપરિચિત ન જ હોય ત્યાં તો ગાળ જ ‘સાલે સુવર’ની હોય છે, અને સુવરોની સખ્યા પણ ત્યાં સારી છે હિંદુ માસભક્ષી હોય તો સુવરનું માંસ તેણે ચાખેલું પણ હોય વળી પંજાબમાં ખટાશ આમચૂરની વપરાય છે, એટલે કોકમ એવું તો નામ જ નથી માસ્તર કોકમને તો જાણે, કારણ કે એક કેફી ચીજ તરીકે પોતાના અભ્યાસમાં તે આવ્યું જ હોય. આ કારણથી તુવર અને કોકમને બદલે સુવર અને કોકમનો તાર થયેલો. અસ્તુ

આપણે ત્યાં અડદ જેટલા ભારે ગણાય છે તેટલા જ તે પંજાબમાં હલકા ગણાય છે આ ત્યાંના પાણીનો પ્રભાવ ત્યાં ચણા એટલા બધા પાકે છે કે તેના યથેષ્ટ ખોરાકને લીધે ત્યાંના ઘોડા ખૂબ જ મજબૂત રહે છે હું ત્યાં હતો ત્યારે ચણાના છોડવા પાકેલા દાણાના ઘાસની માફક વેચાતા અને તે જ ખરીદી લોકો ઘોડાને નીરતા

પશુઓ પ્રમાણમાં ઘણા છે અને પુષ્ટ પણ છે ગાયોની સખ્યા ઓછી છે એટલે તેનો અવેજ વાળવો હોય તેમ ભેમોની સખ્યા ખૂબ જ છે. મારી મુસાફરી દરમ્યાન એવી એક પણ ભેસ કે ખીજી ટોર માલૂમ ન પડ્યું કે જેના હાડકા અહીંની માફક દેખાતા હોય દ્રવ્ય પણ તેટલું જ ઘટ્ટ અને સ્વાદિષ્ટ. જો કે અહીંની જેમ મોઘુ તો છે જ છતાં ત્યાં ગમે

ત્યાં બનરને મડી કહે છે અને તેમાં અનાજની મંડીઓ ખૂબ મોટી છે. ગુજરાત અને કાઠિયાવાડના અનેક માણસો એ મંડીઓમાં દેખાય છે તેઓ લાખોનો ધંધો કરે છે. લીંબડીના એક વેપારી જૈન ગૃહસ્થને મે પૂછ્યું કે પંજાબમાં તમને કેવું માફક આવે છે. તેઓએ કહ્યું કે આ દેશમાં અમારે ખાસ રહેવાનું કે ખાવાપીવાનું ઠેકાણું-ઘર જેવું નથી. જંગલ જેવા સ્થાનમાં બારે માસ વા-વટોળિયા ચાલતા હોય ત્યાં ખૂપડાં બાંધી ઘણી ચાર તો બખ્ખે ચારચાર દિવસ માત્ર ચણા ખાઈ રહીએ છીએ, છતાં આરોગ્ય થણું સારું રહે છે પંજાબમાં આવ્યા પછી કાઠિયાવાડનું એકવડિયું શરીર અદલાઈ ગયું છે અને પેદાશ પણ સારી છે.

હું હતો તે દરમિયાન જૈન સમાજમાં બે ત્રણ મરણ થયેલા તે બાબત પૂછતાં જણાયું કે ત્યાં મરણ થયા પછી અમુક જાતનો ઉત્સવ મનાવવાની રીત છે જે વૃદ્ધનું મરણ હોય તો મરનારના કુટુંબની સ્ત્રીઓ ખાસ કપડાં પહેરે છે અને ગુલાલ ઉડાડે છે રોવા-પીટવાની ત્યાં રીત નથી

પંજાબમાં વર્ણભેદ નહિ જેવો છે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય વચ્ચે તો ખાવાપીવાના વ્યવહારમાં ભેદ નથી જ એમ કહીએ તો ચાલે રસોયો બ્રાહ્મણ હોય અને પીરસનાર બીજા વર્ણનો હોય તો કોઈને વાધો ગણાતો નથી ચોખ્ખાઈ ત્યાં નથી એમ કહેવું જોઈએ સચુક્ત પ્રાત, બિહાર, બગાળ, અને દક્ષિણ કરતા ગુજરાતમાં અસ્વચ્છતા હોવાની ફરિયાદ સભળાય છે પણ પંજાબ તો સૌને આંટે એવું છે ન્યા બેસે ત્યાં જ થૂંકે, ગમે તેવી જમીન ઉપર ખાવાનું મૂકીને ખાય અને હેઠે પડી ગયેલું લઈને ખાવામાં બિલકુલ સંક્રાંત્ય નહિ જે ધનવાનોને ત્યાં આદીનાં વાસણો હતા તેને ત્યાં પણ અસ્વચ્છતા પૂરી જેવામાં આવી ભીંતો ઉપર દીવેલના લપેડા અને રેલા, વાસણો જમીને મૂકી દેવાના, ઊટકનાર ગમે તેવાં ઊટકે બિહાર, સંયુક્ત પ્રાંત વગેરેમાં મચ્છીમાર જેવી હલકી વર્ણ પોતાનાં વાસણો ગદા વિનાનાં રાખે છે ગદાવાળા કામને એક સમજી ત્યાં તેઓ ખાવાનું નહિ લે પણ અહીં તો એ સંબંધી કશી સૂઝ જ નથી.

છાશ-દહીંની વાપર બહુ છે હમેશા નાહતી વખતે એટલું બધું અને એવું સારું દહીં આવે કે મારા જેવાની તો તેને સ્નાનમાં વાપરવાની દિ મન જ ન ચાલે છાશ કચ્છના જેવી બાડી, મોળી અને તાછ મળે છે ભોજન પછી છાશ પીવાનો ત્યાં બહુ જ રિવાજ છે છાશને તેઓ લગી કહે છે.

રસોઈ પકવવા વગેરેનું કામ ચૂલા ઉપર થાય છે. અહીંની પેઠે ત્યાં સ્તવનો ઉપયોગ થતો નથી. ત્યાંના દૂધમાં, ત્યાંની રસોઈમાં કાંઈકે ઓર જ મીઠાશ આવે છે.

અમૃતસર

ગુજરાનવાલામાં ૧૧ દિવસ રહીને અમે અમૃતસર આવ્યા અમૃતસરની બજારો ને શેરીઓ ગુજરાનવાલા કરતાં બહુ જ ચોખ્ખી હતી. અહીંનું પ્રથમ જોવા જેવું સ્થાન શીખોનું સુવર્ણમંદિર હતું એ મંદિરની ભવ્યતા જાણીતી છે મંદિર વિશાળ, સોનાથી જડેલું અને તળાવની વચ્ચે શહેરના મધ્યભાગમાં છે આ તળાવનું પાણી અમુક દિવસ પછી કાઢી નાખી ખીજી તાજું પાણી ભરવામાં આવે છે મંદિરમાં શીખોનો ત્રથસાહેબ એ જ પ્રધાન પૂજ્ય વસ્તુ છે ત્રથસાહેબની ચોમેર ભક્ત સ્ત્રી-પુરુષોનું એક મોટું મઝળ સતત વીટળાયેલું હોય જ અને ખૂબ જ ગાનવાદન ચાલતું હોય હારમોનિયમે તો ત્યાં પણ જૈન મંદિરોની પેઠે એટલો બધો પગપેસારો કર્યો છે કે આપણા પ્રાચીન સુંદર અને ઉસ્તાદી વાદ્યોને સ્થાન રહ્યું નથી. નવાં વાદ્યોની પેઠે ગાનો પણ એવાં ક્ષુદ્ર થઈ ગયાં છે કે પંજાબની એ પ્રાચીન કઠકળા અને હૃદય-બળ આજે વિરલ જ છે મંદિરના ચોક્કમાં હલવા (શીરા) ની પ્રસાદી ચાખી બહાર નીકળ્યા થોડા દિવસ પહેલાં શીખો અને વૈષ્ણવો વચ્ચે ધાર્મિક બે ચતાણુ થયેલી કેટલાક વૈષ્ણવોને શીખ મંદિરમાં જતા સાલણી તેઓને વૈષ્ણવ ધર્માચાર્યોએ ઉશ્કેર્યા પરિણામે એ સુવર્ણમંદિર જેવું ખીજી વૈષ્ણવ સુવર્ણમંદિર બધાયું આ મંદિર ‘દુરઆના’ સ્થાન ઉપર શહેરના બહારના ભાગમાં આવેલું છે એ મંદિર અર્ધાજનિત હોઈ તેમાં સોનું વાપરવામાં આવ્યું છે મંદિરની રચના, તેનું પ્રમાણ એ અધુ શીખમંદિર જેવું જ છે. તળાવ પણ તેવું જ, અત્રે વધારે વિશાળ છે એક તરફના ભાગની લંબાઈ ૨૫૦ કદમથી વધારે છે શીખમંદિર કરતાં આ મંદિરની વિશેષતા મને એ જાણાઈ કે અહીં લગરશ્રી છે લગરશ્રી એટલે ભોજનગૃહ તેમાં વિદ્યાર્થીઓ, પડિતો કે સાધુ-સંતોને ખાવાપીવાની સગવડ છે. સાથે એક સંસ્કૃત પાઠશાળા પણ છે આ મંદિરનું ઉત્થાપન મારા ગયા પહેલાં થોડા દિવસ અગાઉ જ પડિત માલવિયાજીએ કરેલું જો કે અમૃતસરમાં જનારને એકને બદલે બે મંદિર જોવાના થયા એ આનંદની વાત છે, પણ આ મંદિરસૃષ્ટિ ધાર્મિક ઝનૂનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી હોવાને લીધે તેટલી જ દુ અકારક છે. અમૃતસરમાં મારે એક પડિતની

મુલાકાત કરવાની હતી અલગત, એ પડિત બહુ સારા વિદ્વાન છે પણ તે વામમાર્ગી અને પોતાના સિદ્ધાન્ત વિશે તેટલા જ પાકા અને નિશ્ચિત છે. તેઓ સ્પષ્ટ કહે છે કે માંસ અને મધ વેદમાં ન હોવાનું કહેવું એ વેદ અને સનાતન ધર્મનું તદ્દન અજ્ઞાન સૂચવે છે અલગત, અમૃતસરમાં સંસ્કૃત વિદ્યાનો કંઈકે સારો પ્રચાર કહેવાય. જો કે આજકાલના શિક્ષણમાં જીવનો-પયોગી તત્ત્વ અને ઉપયોગીતાવાદને સ્થાન નથી શિક્ષણ માત્ર મૌખિક અને મુખ્ય ભાગે વિવાદની દિશામાં પ્રેરનારું હોય છે, છતાં વિદ્યાર્થીઓ અને પડિતોની સખ્યા સારી છે

શીખોની વસ્તી અહીં ખૂબ હોય એ સ્વાભાવિક છે, કારણ કે એ શીખોનું મુખ્ય ધામ છે ગમે તેવા શીખ અહીં સરદાર જ કહેવાય છે. અને ‘સરદાર’ સંબોધન રસ્તામાં ઘણીવાર સંભળાય છે અહીં પણ કદાવર અને બળવાન શરીર જોવા મળે છે

મારા ઉતારાની નજીકમાં એક સાધુમાર્ગીઓનો ઉપાશ્રમ હતો તેને ચોથે માળે સાધુઓ રહેતા ત્યાં લગભગ પોણાસો વરસના એક વૃદ્ધ તપસ્વી સાધુ હતા મેં તેઓને કેટલાક પ્રશ્નો કર્યા તેઓના ઉત્તરમાં સત્ય કરતાં સાપ્રદાયિકતા અને સમભાવ કરતાં ઝડૂન વિશેષ હતા એ પળખી પ્રકૃતિનું પ્રતિબિંબ મને ત્યાં પણ જણાયું

બિનોલી અને બડોદ

અમૃતસરથી સહરાનપુર થઈ મેરઠ જિલ્લાના એક બિનોલી ગામમાં જવાનું હતું. ત્યાં જતા ખાસ વિશેષતા કોળાની અને સ્થળોની અનુભવાઈ. કળમાં ખાસ કરીને લુકાટ હતા આ કળ મોટા ખોર જેવું હોય છે અને ગરમીમાં થાય છે તે ખટુમધુરું, સ્વાદિષ્ટ તથા પુષ્ટિકારક હોય છે એ કળો ત્યાં એટલાં બધાં પાકે છે કે આ તરફ જેમ નાગપુરી સતરાં પ્રસિદ્ધ છે તેમ ત્યાં સહરાનપુરી લુકાટ પ્રસિદ્ધ છે. શેરડી પણ તેટલી જ થાય છે. ઘણાં વર્ષ પહેલાં એકવાર મારા મિત્રે મને કહેલું કે સહરાનપુરનું બગ્ગર કાળા રંગનું છે કારણ, ત્યાં શેરડીને લીધે ચોમેર માખીઓ જવાયેલી હોય છે. આ ઉપરાંત આખાનો પાક પણ પુષ્કળ છે. આ પ્રદેશ ગગાયમુતાની મધ્યનો છે ત્યાં જ્યાં જુઓ ત્યાં નહેર માલૂમ પડે છે નહેરો હોવાને લીધે વરસાદની ખાસ જરૂર રહેતી નથી. અનેક જાતની પેદાશ છતાં ત્યાંના લોકોમાં કંગાલિયન તેટલી જ છે. અંદરેઅંદર લગવાનું, ડોરે ચડવાનું,

અને દારૂ વગેરે કેફી ચીજો પીવાનું પરિણામ શિક્ષણ સાથે જ વધ્યું છે અને વધતુ જાય છે. ત્યાં જાટની પુષ્કળ વસ્તી છે, પણ તેઓ કાર્ડિયાવાડના ગિરાસદારોની પેઠે વ્યસનમાં અને કાર્ટમાં ખુવાર થઈ ગયા છે

અમે બડોદ રેશને ઊતર્યા બડોદ એ એક કસબો છે ત્યા પ્રમાણમાં જૈનોની વસ્તી સારી છે ત્યાંના કંદોઈ પણ જૈનો જ છે. તેમાંયે દિગંબર સપ્રધાય મોટો છે એ લોકોની એક હાઈસ્કૂલ ચાલે છે. બડોદની ભાગોળમાં થઈ બિતોલી જવા નીકળ્યા ત્યારે એક બાબુ એ હાઈસ્કૂલના મેદાનમાં વિદ્યાર્થીઓનું સંગીત દૂરથી સભળાયું એ સંગીતની ઢબ ઉપરથી જ એ દિગંબરની કોઈ સરથા હોવાનું મે કહ્યેનું જે પાછળથી સાચું પડ્યું એ વખતે ત્યા કોઈ ઉત્સવ ઊજવાતો હતો એ હાઈસ્કૂલ ત્યાના એક જમીનદાર દિગંબર ગૃહસ્થ ચલાવે છે થોડીક સરકારી ગ્રાન્ટ બાદ કરતા બાકીનો અધો ખર્ચ તે જ પૂરો પાડે છે એને જ અગે એક બોર્ડિંગ પણ છે, જેમાં માત્ર જૈન વિદ્યાર્થીઓ જ રહે છે

વિલાસ માટે વાનપ્રસ્થ

એક તરફ વિદ્યાપ્રેમી ગૃહસ્થોની સન્માર્ગે ઉદારતા અને બીજી તરફ વિલાસજીવી જમીનદારોનો દુર્વ્યસનોની પાછળ સર્વસ્વ ત્યાગ એ બંને મને એક જ સાથે આ પ્રવાસમાં અનુભવાયા એક મોટી આવક્રવાળો દિગંબર જમીનદાર જેને બાળમર્યા નથી અને ધારે તો બે ત્રણ હાઈસ્કૂલો સ્વતંત્ર ચલાવી શકે તેને પણ તે તરફ જ જોયો એનું કામ નવી નવી તરુણીઓ શોધવાનું અને તેને અગે આવશ્યક વ્યસનો કે ખટપટો સેવવાનું સાલબધું ત્યારે જાતિ અને ધર્મમાં દાખલ થયેલ વિપત્તિ ખરું ભાન થયું લગભગ વીસ વર્ષ પહેલા આરા શહેર (બિહાર) ગયેલો ત્યારે એક સંસ્કૃત વિદ્યાના અભ્યાસી દિગંબર વિદ્યાર્થીનો મિત્રભાવે પરિચય થયેલો એ વ્યક્તિ એક મોટા જમીનદારનો પુત્ર છે તેણે કોઈ વાર પોતાના વતનમાં આવવા મને કહેલું. અચાનક મેરકં જિલ્લા તરફ આવવાનું અનવાધી, એવી ધનાટ્ય સ્થિતિમાં પણ ખાસ કરીને તેના સંસ્કૃત વિદ્યાના રસને લીધે મળવાનું મન થયું. પણ પ્રજ્ઞપરજ કરતાં તેની વિષમ સ્થિતિ જાને પડી આજે તો એણે સંસ્કૃત વિદ્યાના પોથા ફેફા ફીધા છે, બીજા પણ સામાજિક કે ધાર્મિક કામોથી વાનપ્રસ્થ મેળવ્યું છે, અને હવે તો તેમણે વિલાસ માટે જ સંન્યાસ લીધો હોઈ અધી સંપત્તિ બરબાદ કરવા માડી છે આ વ્યક્તિ

સાહસપુરનો એક જમીનદાર છે. આ બધી સ્થિતિ સાબળતાં અને જોતાં દેશની દશા ઉપર અનેક વિચારો આવ્યા દેશની ગરીબી તો એવી કે ઘણાકને બે વાર ખાવા પણ ન મળે. એટલું જ નહિ, પણ એક વાર પૂરું પેટ ન ભરી શકનાર કરોડો છે. બીજી બાજુ નોટોને પાન અને બીડીની પેઠે ફૂકી દેનાર વર્ગ ઊભો છે. એ વર્ગ પૈસા, લાગવગ અને સત્તાને લઈ પ્રતિષ્ઠિત ગણાય છે. રાજક્ષેત્રમાં, સમાજમાં, ધાર્મિક ક્ષેત્રોમાં એની જ હાક વાગે છે જેટલું શિક્ષણ અત્યારે મળે છે તે બધું તેને પોતાને અને તેના આશ્રિતોને માટે ઝેર રૂપે પરિણમે છે આ રાજસત્તાના અનેક મજબૂત સ્તંભોમા આવો આત્મભાન વિનાનો, પદ્ધતિલો ધનિક વર્ગ એ એક મજબૂત સ્તંભ છે.

આડત આડત આડત

બડોદમાં અનેક વસ્તુઓની ખાસ મહિમો છે. સાકર આજુબાજુથી તૈયાર થઈ પુષ્કળ આવે છે ને પરદેશ ચડે છે પાછળથી ઓળખાણમાં આવેલા એક મારવાડી શિરોહી સ્ટેટ તરફના વતની જૈન ગૃહસ્થે મને કહ્યું કે અહીં મારી આડતની દુકાન છે ને હું બાર મહિને લાખો રૂપિયાનું સાકર, ગોળ તે અનાજ પરદેશ રવાના કરું છું. સાકર અમે ખાધી ખૂબ મીઠી. આપણા દેશમા શેરડી, ગોળ અને સાકરની પેદાશનાં પૂરાં સાધનો છતાં આજે પરદેશથી લાખો રૂપિયાની તેની આયાત થઈ રહી છે તેનાં કારણો ઉપર નથી વ્યાપારીઓ વિચાર કરતા કે નથી દેશી રાજ્યોનું ધ્યાન ખરી રીતે આવા અનેક ઉદ્યોગો તુરત પગભર થઈ શકે તેવી સ્થિતિ આપણા દેશના ઘણા ભાગની છે, પણ પરદેશીઓ સાથે હરીફાઈમાં ટકવા માટે જે સંગીન વ્યવસ્થા, શિક્ષણ, ધન અને રાજરક્ષણ જોઈએ ને નથી. આ દેશમા વ્યાપારીઓ નવીન પરિસ્થિતિમા ટકી શકે એવું શિક્ષણ નથી અને પૈસાપાત્ર લોકોને પૈસાનો ઉપયોગ ક્યાં અને કેમ કરવો એનું જ્ઞાન, સાહસ, વિશ્વાસ કે ત્યાગ નથી, તેથી જ જ્યાં દેખો ત્યાં માત્ર આડત, આડત ને આડત જ નજરે પડે છે કયાયે મૂળ ઉત્પાદક ધંધો નથી જણાતો.

પ્રવાસના વર્ણનમા આ કથન અપ્રાસંગિક જેવું ગણવાની કોઈ બૂઝ ન કરે. મારી દૃષ્ટિ તો જેટલું જાણી શકાય તેટલું જાણવાની જ હતી. એટલે આ પ્રસંગે એ ન જણાવું તો ઊલટો સંકુચિતપણાનો દોષ જ વહેતો. અત્યુ.

એ પ્રદેશમાં ફોનોની પેદાશ વિષે એટલું જ કહેવું બસ છે કે ખાસ મોસમોમાં દાડમ, સંતરાં વગેરે મોંઘાં ગણાતાં ફોનો ત્યાં તદ્દન સસ્તાં થઈ જાય છે અને એક મારા બનારસના પરિચિત, હમણા દિગબર જૈન હાઈસ્કૂલમાં ધાર્મિક શિક્ષકનું કામ કરતા પડિતે મને કહ્યું, કે હું મારો દેશ બુદ્ધેલખડ છોડી અહીં રહ્યો છું તેનાં ખાસ કારણોમાં ફોનોની મુલમતા પણ એક છે, તેથી જ હું પુષ્ટ રહું છું.

જીવનમાં યોગવાસિષ્ઠ

અડોદથી ચાલી નવ માઈલ ઉપર બિનોલી જવાનું હતું સામાન ત્યાં જ વિશ્વસ્ત સ્થળે રાખી ચાલ્યા તડકો, સૂખ અને ચાલવાનો શ્રમ એ બંધાં એકત્ર મળ્યાં અને અમને પાણી માટે પ્રેર્યા લગલગ ત્રણ માઈલ ચાલ્યા હોઈશું ત્યાં એક વિસામો આવ્યો એક ફૂલો, ઉપર દોરડીવાળા ડોલ, પાસે બગીચો, આંખાનાં ઝાડો અને એક કુટિરમાં બાવાજી. પાણી પીધા પહેલાં સુગંધથી લલચાઈ ગભરામણ દૂર કરવા ગુલાબના ફૂલ તરફ ધ્યાન ગયું માગુ-ન માગું એ વિકલ્પમાંથી પસાર થઈ છેવટે બાવાજી પાસે એક માત્ર ફૂલ માગ્યું. કાં તો ધમકી કે ચીપિયો ઉગામવાનો ભય અને કાં તો એ બાવાની સહજ પ્રસન્નતા ! એમણે કહ્યું : ‘ આખો બગીચો તમારો જ છે ને ? પ્રભુએ આ સૃષ્ટિ સૌના સુખ માટે સરજી છે. ફૂલ શું, જે જોઈએ તે લો. ખરેખર, બાવાજીના આ હાર્દિક ઉદ્દગારથી જે થાક દૂર થયો તે ગુલાબના ફૂલોથી કે બીજી વસ્તુઓથી કદી જ દૂર ન થાત. અર-અસ્તાનનું આતિથ્ય વખણાય છે, પણ અનુભવ્યું નથી કાઠિયાવાડના અને બીજા ભાગોના આતિથ્યનો અનુભવ છે, પણ બાવાના એ ઔદાર્યે તો અમને જૂના ભારતના આતિથ્ય અને સહજ સરલપણાની યાદ આપી બાવાજીની પાસે યોગવાસિષ્ઠનું પુસ્તક પડ્યું હતું પ્રેસના ભૂતને પ્રતાપે એવા ધર્મપુસ્તકોની પહેાંચ તો આજે ઘરેઘરે છે એ પુસ્તકો ઉપર આજીવિકા કરતા હજારો બાવા, બ્રાહ્મણ અને બીજા ધર્મ-ગુરુઓને જોયા છે, પણ જીવનમાં જ યોગવાસિષ્ઠ ઊતર્યું હોય એવા બાવાઓ તો બહુ વિરલ જ જોયા છે. તેમાંના આ બાવા આ બાવાને જોઈ કાકા કાલેલકરના હિમાલયના પ્રવાસમાંના પ્રવૃત્તિભાગે ‘કર્મયોગી ખખરધજ બાવાનું’ સ્મરણ થઈ આવ્યું અમારે હજી જ માઈલ ચાલવાનું હતું બિંકવા માંડ્યું પણ બાવાજીએ કહ્યું : ‘ રાત પડશે, અહીં રહી જાઓ. દૂધ વગેરે અહીં પ્રસાદી મળશે ’ અમે તો કૃતમ્નનાપૂર્વક નમસ્કાર કરી બિનોલી તરફ આગળ વધ્યા.

રાત્રે ત્યાં પહોંચ્યા બિનોલી એ એક તદ્દન નાનુ ગામડુ છે, જેમાં મુખ્યભાગ જૈનોનો અને તેમાંય સ્થાનકવાસી જૈનોનો છે એ ગામની થોડે દૂર બે નદીઓ ખૂબ વહે છે કૂવાઓ પુષ્કળ છે આંખાના મોટા મોટા બગીચાઓ છે ઘઉં, શેરડી, વગેરે પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાકે છે

વયોવૃદ્ધ કીર્તિપ્રસાદજી

મારે ઉતારે એક મોટા જમીનદારને ત્યાં હતો એ ચાર ભાઈઓમાં બે વકીલ અને તેમાંયે એકે તો અસહયોગ વખતે વકીલાત છોડી છે. વકીલાત છોડ્યા પછી તેઓનું જીવન તદ્દન બદલાઈ ગયું છે આજે એ વયોવૃદ્ધ કીર્તિપ્રસાદજી ગુજરાનવાલા જૈન ગુરુકુળના અવૈતનિક અધિષ્ઠાતા છે. તેઓ અર્ધો કલાકે તો રેટિયો ફેરવે જ. તેમણે શરૂઆતમાં ડિસ્ટ્રીક્ટ બોર્ડ મારફત અનેક નિશાળોમાં રેટિયા અને શાળો દાખલ કરાવેલા એ બાબતુ તો હજી પણ મહાત્માજીના સિદ્ધાન્તોમાં તેટલા જ પાકા છે પાંચ અને દશ વર્ષ પહેલાંના તેમના પરિચય વખતે મારી સામાન્ય એવી કલ્પના થયેલી કે પન્નબ અને યુ પી ના લોકોમાં બગાળ, દક્ષિણ કે ગુજરાત જેવું બુદ્ધિસૂક્ષ્મત્વ નથી હોતું આ કલ્પના કદાચ ખોટી કે એકદેશીય હશે ગમે તેમ હો પણ આ વખતના એ બાબતુના પરિચયે મારા ઉપર જીદી જ છાપ પાડી તેમના પરિચયથી હું એમ માનતો થયો કે શિક્ષણ અગર અભ્યાસનું પ્રમાણ જરાયે ન વધ્યું હોય, પ્રથમ જેટલું જ હોય અને છતાં જો મનુષ્યના ચારિત્રમાં વિકાસ થાય તો એ શિક્ષણ અને અભ્યાસ બહુ દીપી ઊઠે છે, એટલું જ નહિ પણ તેમાં ઊંડાણ માલૂમ પડે છે. ખરી રીતે ચારિત્ર એ શિક્ષણની સુવાસ છે

જૈનાચાર્ય વિજયવલ્લભસૂરિ

બિનોલીમાં મારે મુખ્ય જોને મળવું હતું તે હતા જૈનાચાર્ય વિજય વલ્લભસૂરિ. એઓશ્રી જન્મે ગુજરાત અને વડોદરાના છે પ્રસિદ્ધ જૈનાચાર્ય આત્મારામજીના એઓ શિષ્ય છે તેઓનું મુખ્ય જીવન પન્નબમાં વ્યતીત થયું છે તેઓના વિચારમાં સંકીર્ણ સાધુ સમાજની છાપ બહુ જ ઓઝી છે. આજે જૈનોને શું જોઈએ છે એ, તેઓ પ્રમાણમાં બીજાઓ કરતા ઠીક સમજે છે, તેથી જ સૂજો મથળે વિદ્યા, કેઈ પણ જાતની વિદ્યાના પ્રચાર માટે જ તેઓ મહેનત કરે છે. મુંઝાઈનું મહાવીર જૈન વિદ્યાત્રય અને ગુજરાનવાલાનું ગુરુકુળ એ તેઓની વિદ્યાપ્રિયતાના નમૂનાઓ છે. આ

અરસામાં ત્યાં ચૈત્ર મુદ ૧૩ આવી એટલે મહાવીર જયતીનો દિવસ જૈના-
આર્ય વિરાજમાન અને જૈન સંપ્રદાયના પ્રધાન પુરુષ ભગવાન મહાવીરની
જયંતી એટલે સામાન્ય રીતે જ તે વખતે મારે કાઈકે બોલવું એવી માગણી
થઈ. તેમના અતિ આગ્રહને વશ થઈ તે પ્રસંગે જે થોડુંકે હું બોલ્યો હતો
તેનો ટૂંક સાર પ્રસ્થાનના વ્યવસ્થાપકનો તેટલો જ આગ્રહ હોવાથી વિષય
અહાર હોવા છતાં અત્રે આપુ છું.

મહાવીરજયંતી પ્રવચન

‘ હિંદુસ્તાનમા માત્ર દેવપૂજા નથી, તેમા પુરુષપૂજા પણ છે, અને
અત્યારે તે મુખ્ય છે જે પુરુષોની પૂજા અસાધારણપણે ચાલે છે તે ચારે
ક્ષત્રિય છે રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ અને મહાવીર એ ચારે ક્ષત્રિય પુરુષો આર્ય
જાતિના વિશિષ્ટ આદર્શોના આત્મા છે રામે કુટુંબમર્યાદા અને પ્રજાની-
તિનો આદર્શ પૂરો પાડી મર્યાદાપુરુષોત્તમ તરીકેની ખ્યાતિ મેળવી છે.
કૃષ્ણે વિપત્તિમાં માર્ગ કાઢવાની કુશાગ્ર બુદ્ધિ દાખવી જગત સમક્ષ કર્મયોગ
મૂલ્યો છે બુદ્ધે વૈયક્તિક જીવનની શાન્તિ માટે ધ્યાન અને સમષ્ટિ જીવનની
શાન્તિ માટે દયાનો માર્ગ દાખવ્યો છે, ત્યારે મહાવીરે સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ
પ્રાણીને પણ પોતાના તરફથી જરાએ ત્રાસ ન થાય એવી રીતે કઠોરતમ
સયમ અને તપોમાર્ગ જીવનમાં ઉતારી, હજારો અગવડોનું હસતે ચહેરે
પાન કરી અહિંસાનો પાઠ શીખવ્યો છે આ ચારસો માત્ર આર્યજાતિનો
નથી પણ તે દ્વારા સમસ્ત વિશ્વનો છે.

‘ રામની જન્મતિથિ રામનવમીને જૈનો પણ જાણે જ, કૃષ્ણની
જન્મજયંતીને ન જાણનાર આજકાલ અહીં નહિ હોય, પરંતુ બુદ્ધની જન્મ-
તિથિ જાણનાર વિદ્વાનો પણ આ દેશમા કેટલા છે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળ-
વવા જનાર સહૃદયને તો આંખુ સારવા પડે મહાવીરની જન્મતિથિ જાણનાર
જૈનો કહેશે કે બુદ્ધને અને અમારે લેવાદેવા શા છે ? પણ જે નેએ આ
રીતે એક મહાન પુરુષ વિશે ઉદાસીન રહેવા માગતા હોય તો પછી પોતાના
માન્ય મહાવીરને સાલળવા બીજાઓ આવે એવી આશા રાખવી ખરેખર
વધારે પડતી જ ગણાય આપણા લોકોની જ્ઞાનસંકીર્ણતા અને સમપ્રત્યા-
ધતા એ બે તત્વોએ જ આપણને સામાજિક, ધાર્મિક, કે રાજકીય ક્ષેત્રમાં
ગુલામ બનાવી રાખ્યા છે. રામનો ભક્ત કૃષ્ણ, બુદ્ધ કે મહાવીર વિશે કંઈ
ન જાણે.—અથવા માત્ર વિરોધની દૃષ્ટિએ જાણે, તેવી જ રીતે કૃષ્ણ, બુદ્ધ

રેલવેના અનુભવ

પ્રવાસ વખતે બદલવી પડતી જુદી જુદી ટ્રેનોમાં મને જેવો અનુભવ થયો તેવો અનુભવ ‘પ્રસ્થાન’ના વાચકોને લાગ્યે જ ન થયો હોય, છતાં તે અનુભવ અહીં દૂકમાં આપું છું તે એવા હેતુથી કે પરિચિત વસ્તુના વર્ણનમાંથી માણસ ધારે તો ઘણી વાર વધારે અને સ્પષ્ટ બોધ મેળવી શકે.

રેલવેની મુસાફરીમાં સૌથી પહેલું દર્શન સ્ટેશનનું સ્ટેશન એટલે વિવિધ-રંગી મેદની અથવા પોલીસ, મજૂર અને સ્ટેશનમાસ્તરોની સ્વતંત્ર રાજ-ધાની તેથી પણ સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા કરવી હોય તો એમ કહી શકાય કે સ્ટેશન એટલે સ્વતંત્રતા અને પરતંત્રતાનું મિશ્રિત સ્થાન. જેને લાગવગ, પૈસા અને જ્ઞાન હોય તે ત્યાં તેટલે અશે સ્વતંત્ર અને જેને તેમાંનું કંઈ હોય તે ત્યાં કા તો પરતંત્ર, કાં તો પશુ

અમદાવાદથી ગુજરાનવાલા મુઘીની સળગ ટિકિટ સ્ટેશનમાસ્તરે જાણે મોટી મહેરબાની કરી હોય તે રીતે આપી તો ખરી પણ નોટમાંથી ટિકિટના પૈસા કાપતાં વધારાના પૈસા પાછા આપતાં એક રૂપિયો ઓછો આપ્યો મારા સહચારી શિક્ષિત હતા, તેથી પૈસા ગણી જોતા જ્યારે એક રૂપિયો ઓછો થયો ત્યારે તરત જ એ ગિરદીમાં રૂપિયો પાછો મેળવવા દોડ્યા તેમણે પૂછ્યું ‘માસ્તર સાહેબ, એક રૂપિયો ઓછો કેમ આપ્યો?’ જવાબમાં તેઓએ કહ્યું ‘આવડી લાખી ટિકિટ અહીંથી મક્કી ગઇ છે તે શું ભૂલી ગયા?’ સાથીએ કહ્યું ‘તેમાં શું? તે તો તમારી કરજ છે’ માસ્તર સમજી ગયા કે આ કોઈ ભોટ નથી એટલે બહારથી પ્રસન્ન પણ અદૃશી ઉદાસીન ચહેરે રૂપિયો પાછો કે ક્યો સ્ટેશનમાસ્તરે ઘણા ટિકિટ લેનારાઓને ઘોખો આપે છે, એ વાત જાણીતી છે. પેસેન્જર અજાણ હોય અગર ગાડીનો ટાઈમ ભરાઈ ગયો હોય અગર નિર્ભય ન હોય ત્યારે સ્ટેશનમાસ્તરોને ઘીકેળાં. ઘણી વાર વધારે પૈસા લઈ લીધા બદલ વૃદ્ધ કે તરુણ સ્ત્રી-પુરુષો રેલવેમાં માસ્તરોને ઉગ્ર આશીર્વાદ આપતા કોની નજરે નહિ પડ્યા હોય?

ખંધા પેસેન્જરો

પેસેન્જરોમાં પણ એક વર્ગ એવો હોય છે જે ટિકિટ લેવાની પણ નથી રાખતો આ વર્ગમાં હિંદુ આવા-આવીઓ કે મુસલમાન ક્રીંગોનો જ માત્ર સમાવેશ નથી થતો પણ તેમાં કેટલાક ખંધાઓ પણ આવે છે તે ખંધાઓ

ગમે તે રીતે ટ્રેનમાં દાખલ થઈ જાય છે અને ટિકિટ-કલેક્ટર આવવાની જ્યાં જ્યાં સલાવના હોય ત્યાં ત્યાં તેઓ ચક્રાર દૃષ્ટિથી તરત જ સીટ ઉપરથી ઊડી જાય છે પણ આવે વખતે દુનિયામાં જે ત્યાજ્ય સ્થાન તે જ તેઓનું શરણુધામ અને છે । ડાયામાં છુપાવાનું સ્થળ પાયખાનું. જેટલીવાર ગાડી ઊભી રહે તેટલી વાર પાયખાનું બધ કરી તેમા ભરાઈ રહેવું એ તેવાઓની યુક્તિ આ સ્થિતિ ગાડીમાં પહેલી જ વાર અનુભવાઈ

એક બલૂચી સ્ત્રી અને પુરુષ બન્ને વગર ટિકિટ બેઠેલા. ભયનો વખત આવે કે પેલી બાઈ પાયખાનામાં ધૂમે પણ આ પાપ કયા સુધી છાનુ રહે ? કારણ, બાઈ પાયખાનામા જાય ત્યારે ભાઈ બહાર રહી જાય, અને ભાઈ છુપાય ત્યારે બાઈ છૂટી પડી જાય એક ને એક તો પકડાઈ જ જાય. આજીજી કે ટિકિટ-કલેક્ટરની હિંદુ જાતિ મુલતલ દયાથી કદાચ મોક્ષ મેળવે તો પેસેજરોની કિડિયારીનું બધન તેઓને શિરે ઊભું જ હોય પાયખાનામા છુપાયેલ માણસ ત્યા વધારે વખત લે તેને નભાવી લેવાની ક્ષમા કાંઈ બધા પેસેજરોમા થોડી હોય ? કાઈ કહે ‘ આટલી બધી વાર કેમ ? ’ કાઈ કહે ‘ આ તો બીમાર રહે છે રખે પાયખાનામા મૂર્છા આવી હોય ’ કાઈ કહે ‘ ના, ના એ તો ટિકિટ વિના જ બેઠેલ છે ’ કેટલાક કુતૂહલીઓ વિચાર સહન ન કરી શક્યાથી પાયખાનાને ધક્કા મારે, અને જો તેમા પેલી બાઈ હોય તો કેટલાક મશકરીઆઓ બહારથી બેરાઓને કહે કે જાઓ તમે ઊવડાવો આ રીતે ટિકિટ બ્રતાવવાના ભયમાથી મુક્તિ મેળવવા ઇચ્છનાર પેલી બલૂચી બાઈ કે ભાઈને ઊલટા કેટલા બનાવતા, અને કેટલી ગાડીઓ ખાતા એ દૃષ્ય જોવામા અને મનુષ્યપ્રકૃતિની વિવિધતાનું અતર વિચારવામા રેલવેનો ધણોયે માર્ગ કપાઈ ગયો વધારે આકર્ષક તો એ હતું કે ત્યારે પેલા બન્ને બહાર હોય અને અચાનક ચાલતી ગાડીએ ટિકિટ-કલેક્ટર આવે ત્યારે કાઈ કાઈ ભાપા જ ન સમજે । ટિકિટ-કલેક્ટર બોલે હિંદી કે અંગ્રેજીમાં ત્યારે તે બોલે બલૂચી ભાષામા. કાણ કોને શું કહે છે એ જોવાના તમાશામા જ પેસેજરોના-ખાસ કરીને મારા-પૈસા વસૂલ થઈ જતા, અને સિનેમા નહિ જોવાનો ખેદ આમ શમી જતો જો કાઈ ટિકિટ-કલેક્ટર પાકા ભેજનો આવતો તો જ આવા છૂપા ચોરોને ઉતારતો. નહિ તો એક બે ધમકી આપી કરી આવું ન કરવાની મિથ્યા ચેતવણી આપી, કરી આવું કરવાની જ કૃતિથી તાલીમ આપી જતો શું બલૂચીઓ કે શું પકાણો, જરા જરા અને બધા તે રેલવેમા સ્વત્ર

આવા મફતિયા વર્ગમાં જે બાવા-ફકીરોને વર્ગ હોય છે, તેઓ તો પરમેશ્વરના ધામમાં જ જવા રેલવેનાં બધાં કપડાં સહન કરતા હોય છે. એટલે એ સહિષ્ણુતા એ જ તેઓનો ટિકિટમાર્ગ. દેશનો એવો કોઈ ખૂણો છે કે જ્યાં તીર્થસ્થાન નહિ હોય ? અને કોઈ એવું તીર્થસ્થાન છે કે જ્યાં જવા રેલવે ન હોય ? એટલે ગમે તે રેલવેમા બેસો તો ત્યાં આવા તીર્થસ્પર્શી યાત્રીઓ મળવાના જ. અને તેમને નભાવી લેવા જેટલી સાધુભક્તિ હજી આટલા વધી ગયેલ નાસ્તિક શિક્ષણના વાતાવરમાં પણ સ્ટેશન માર્ગરોમાં રહી ગયેલી અહુધા નજરે પડે છે.

ઉચ ચડીઓ અને રુદ્રો

રેલવેનો અદ્ભુત અને કીમતી તમાશો મનુષ્યત્વના ઉચ અને પ્રચડ સ્વરૂપનો છે. મનુષ્યના હૃદયમા રુદ્ર અને ચડી ન વસતાં હોત તો તેઓએ દેવકોટિમાં કદી સ્થાન ન મેળવ્યું હોત ગાડીમા ખાસ કરી સ્ટેશને સ્ટેશને અનેક જગમ ચડીઓ અને જગમ રુદ્રોનો પરિચય થાય છે એ નવા પેસેજરો આવવાના હોય કે અદરના મુસાફરો ‘જગા નથી,’ ‘ક્યાં બેસશો,’ ‘આગળ જાઓ,’ ‘શુ એક જ જગા છે’ વગેરે વગેરેથી તેઓનું આતિથ્ય કરે છે આવનાર પેસેજરો જો નખળા હોય તો ‘ભાઈ, આવવા દો ઊભા રહીશુ,’ ‘તમને અડચણ નહિ આવે,’ ‘વખત થઈ ગયો છે’ વગેરે વગેરે દયાજનક શબ્દોથી અદરના પેસેજરોના હૃદય પિંગળાવવા પ્રયત્ન કરે છે પણ જો નવા આગતુક પેસેજરો ઉચ હોય તો પછી દૃશ્ય જોવા જેવું અને છે કોઈ બારણાને બહાર તરફ ને કોઈ અદર તરફ ખેંચે છે. વિવ્રબ થવા લાગે છે અને ‘તે પૈસા આપ્યા છે તો શુ મેં નથી આપ્યા ?’ એ સમાનતાનો ઉપદેશ પ્રેર વેગથી શરૂ થાય છે લાચારીથી કે બળજબરીથી અદર દાખલ થવા પછી પેસેજરો પેસેજરો વચ્ચે વળી બેઠક માટે હુસા-તુસી, ગાળાગાળી કે મારામારીનો કડીયુગ શરૂ થાય છે. દાખલ થવા ને થવા પછીના આ કડીયુગમાં હિંદુધર્મનું વૈરાગ્યશાસ્ત્ર એ એક જ ત્યા માત્ર આશ્વાસન રૂપે દેખા દે છે કોઈ બહેન કહે ‘ઓ ભાઈ, શા માટે લડો છો ? કેટલો વખત રહેવું છે ? પખીઓનો મેળો છે, હમણાં છૂટા પડી જઈશુ’ આવો તાત્ત્વિક ઉપદેશ પછી ઘણા મોટેથી સાબળવામા આવે છે, પણ તેટલામાં તો એ ઉપદેશને ન ગણકારે તેવા મહિમામુગે દા તો બેઠક માટે દા તો એક બીજાને હળી જવા માટે, કાં તો આવોપાડો સામાન મૂકવા માટે લડવા ઊભા થાય છે. ગુજરાતના ભાગમાંથી કેવે પસાર થતી

હોય ત્યારે આવી લડાઈમાં બહુધા ગાળોનું જ નૈવેદ્ય હોય છે, પણ પંતળ જેવા ભાગમાં તો મારામારીની મીઠાઈ જ નજરે પડે છે એક વિદ્વાન મિત્ર રેલવેની આ સ્થિતિનું એક સુંદર ઉપમા દ્વારા સ્પષ્ટીકરણ કરેલું. તેઓએ કહેલું કે પેસેન્જરો અને શ્વાનોની વૃત્તિ એક જેવી છે નવો કૂતરો આવે તો જૂનાઓ તેને પોતાની હદમાં આવવા ન જ દે આવનાર કૂતરો નિર્બળ હોય તો જમીન ઉપર આઘોટી જાય અને જૂનાઓની મહેર મેળવે. બળવાન હોય તો લડી-ઝઘડીને હદમાં દાખલ થાય એટલે પછી જૂના નવા બધા એક જ. વળી આ બધા કૂતરા પોતાની હદમાં પાછા ખીજા નવા આવનાર કૂતરા સામે તેજ રીતે થવાના અને તેઓ વચ્ચે પાછી સમાધાની થવાની નવા ચડનાર અને ચડી બેઠેલા પેસેન્જરો વચ્ચે શ્વાનવૃત્તિ અનુભવાય છે અને એ જ મનુષ્યહૃદયની વાસ્તવિક સ્થિતિનું ચિત્ર છે જે જ્ઞાની હોય છે, જે રોજ પૂજાપાઠ કરનારો હોય છે, જે ઈશ્વરની બદગીને ચાલુ દબે કરવા ભૂલતો નથી, રેલવેમાં પણ નમાજ પઢવા ચૂકતો નથી, જે સમગ્ર જીવસૃષ્ટિને એક જ બ્રહ્મના અંશો માને છે, જે અહિંસા અને દયામાં પોતાના ધર્મને સર્વત્રેષ્ઠ માને છે, તે બધાનું ધાર્મિક હૃદય મોટે ભાગે રેલવેમાં યથાર્થ રૂપમાં જોવા મળે છે કોઈ ઈશ્વરની કેટલી નજીક છે અને કોણ કેટલે દૂર છે એનું ભાન આપણને ત્યાં જ થાય છે હું તો એમ પણ કહું કે શાત અને ક્ષમાભૂર્તિ ગણાતા સર્વ સંપ્રદાયના ધર્મગુરુઓને જો આવા પ્રસંગમાંથી પસાર થવું પડે તો જ તેઓની શાતતા અને ક્ષમાશીલતા યથાર્થરૂપે કસોટીએ ચડે અસ્તુ

ખાનપાન

રેલવેમાં ખીજા બાબત ખાનપાનની છે કેટલાકો તો મુસાફરી દરમિયાન ખાતા નથી, એટલું જ નહિ પણ ચાલતી ગાડીએ પાણી પણ પીતા નથી. વધારે વખત ખોટી થાય એવે સ્ટેશને તેઓ નીચે ઊતરી પાણી પીએ છે. એટલે નળનું પાણી ન પીનાર સમ્પ્રદાયનો તદ્દન નાશ કરવામાં હજી રેલવે સફળ ન થઈ, પણ આવા કટ્ટર માઆપોની જ સંતતિ તો તેટલી ઉદાર થઈ જ ગઈ છે ગમે ત્યાં, ગમે તે પળે, પૈસા હોય અને નવું આચર્યું એટલે ખરીદવું નથી સ્વચ્છતાનો વિચાર, નથી આરોગ્યની દૃષ્ટિ કે નથી પેટની પરવા તેઓ એમ કહે છે કે, રેલવેમાં બધું પચી જાય ખુદસા હવાપાણીમાં કોઈ બધન રાખવું એ બેવફૂરી છે કદાચ આ જ ખાનપાનની ઉદારતા અને સમભાવશીલતાને લીધે વેચનારવર્ગ પણ ઉદાર અને સમ-

લાવશીલ થઈ ગયો હશે ખારી પૂરીઓને ગરમાગરમ કહે, તેલની ચીજને ઘીની કરી કહે, કાચાપાકા વચ્ચે ભેદ નહિ, દૂધ અને પાણીની મિત્રતાનો ભંગ વેચનારાઓ કેમ જ કરાવે ? ખાનારના દાંત અને પેટની પરીક્ષા માટે કાંકરા અને ધૂળ કાઢવાનું તેઓ યોગ્ય જ ન લેખે, અને સૌથી વધારે તો એ કે ભાવ દરેક ચીજના જોઈએ તે કરતાં દોઢા અને બમણા. આ રીતે પૈસાની પુષ્કળ ખરચાદી છતાં રેલવેમા ખાવાનું કાઈ જ સુખ નહિ એ દુઃખદ સ્થિતિની જવાબદારી આપણી અજ્ઞાનતા ઉપર જેટલે અંશે છે તે કરતાં વધારે અંશે રેલવે ડિપાર્ટમેન્ટ ઉપર છે. તેના કર્મચારીઓને જોઈતું મળે એટલે ગમે તે વેચનારા ગમે તેવું, ગમે તે ભાવે વેચી શકે એક મીઠાઈવાળો આવ્યો. તેના ખૂમચામાથી સ્ટેશનમાસ્તરે મીઠાઈ લઈ અગ્નિદેવને તર્પણ કર્યું અને ખુમચાવાળે ‘સાહબ, સાહબ, યહ લીજીયે, યહ કલીકદ તાજ હૈ’ એમ કહી જાણે ભક્તિપૂર્વક તે જ પ્રસાદી ધરવા મડી ગયો જે ખાતામાં લગલગ આવી સ્થિતિ હોય તે ખાતાના અમલદારોની બધી સુખ-સગવડ અને આરામતલખી એ પેસેજરોની અગવડતાને જ આભારી છે

દવા વેચનારા

પણ રેલવેમા જેમ બીમારીનાં સાધન ઘણાં છે તેમ આરોગ્યના ઉપાયો પણ ઓછા નથી ખુદ્દાં અને વિવિધ દવા-પાણી, વટવાડ અને કસરત ઉપરાંત જો અજીર્ણ રહ્યું હોય તો દવાઓ તૈયાર છે નોટિસો વહેચાય છે. એક દવામાથી તેના કાયદાઓનું મોટું લિસ્ટ સાંભળવા મળે છે. અર્ગનું કલ્પવૃક્ષ દવાની શક્તિઓમાં નજરે પડે છે કોઈ કોઈ નોટિસબાજો એવા હોશિયાર અને વાચાળ હોય છે કે તે જ વક્તાનું કામ કરતા હોય તો લોકોને ખૂબ આકર્ષી શકે એક ખાસ દવા વેચનારની વાત કહું આ માણસ દિલ્લી અને બડોદ વચ્ચેની રેલમા આવ્યો તેણે ઉર્દુમા ભાષણ શરૂ કર્યું તેની પદ્ધતિ, તેની ભાષા, તેની દલીલબાજી, તેની સ્ફૂર્તિ જોઈ મને ખરેખર એમ થયું કે આ માણસ ધારાસભામા જાય તો અજગ્ય પ્રભાવ પાડે એક જાહેરે તેને કહ્યું ‘તે જે દવા મને આપી હતી તેથી આખો ઊઝડી બગડી, માટે શરત પ્રમાણે મારા પૈસા પાછા આપો.’ આણે હાજરજવાબીથી કહ્યું ‘તે હું નહિ, તમે બીજા કોઈ પાસેથી જ દવા લીધી હશે હું ત્યાર વર્ષ થયાં દવા જતો બનાવું અને વેચું છું એક પણ કેસ બગડ્યો નથી તમને નુકસાન થાય જ કેમ ? આ બધા પેમેજરોને પૂછો કે કોઈને મારી દવાથી નુકસાન થયું છે ? વધારે ખાતરી માટે આજ મારી દવા

ખરીદો મારા જેવાં કપડાં પહેરી ખીજ ઘણા આવે છે.’ આ વેચનારની શિષ્ટ ઉર્દૂ ભાષા અને નમ્રતામાં પેલો વાંધો લેનાર જાટ તો પીગળી જ ગયો.

જમનો સાક્ષાત્કાર

‘ચારના ભાઈ ઘડીચોર’ એ કહેવત પ્રમાણે સ્ટેશન માર્તરોના ખરા સાથીઓ ત્યાના મજૂરો છે. જમને ન મળ્યાની તૃષ્ણા જેઓને હોય તેઓ દિલ્હી જેવા સ્ટેશનના મજૂરોથી એ તૃષ્ણા શમાવી શકે. ડબ્બામાથી ઊતર્યા ન ઊતર્યા કે પહેલા જ સામાન ઉપર મજૂરોનો હાથ પડે મજૂરો ‘હા-આઠ ગણાથી ઓછી મજૂરી ન કહે, અને ‘અખ ટાઈમ નહિ હૈ’, ‘રેલવે સીટી દે રહી હૈ’, ‘દેર હોગી તો રહ જાઈયેગા’, ‘પુલ ઊતરના પડેગા’ ‘ગરદી બહુત હૈ’ વગેરે વગેરે હેવટના ભયોથી પેમે જરોને ગભરાવી મૂકે સામાન વગેરે હોય કે મુસાફરીની માહિતી ન હોય અગર સ્ત્રી કે બાળબચ્ચા સાથે હોય તો મજૂરોની આશા પૂરી ફળવતી મારે દિલ્હી સ્ટેશને એક મજૂરનો પ્રસંગ પડ્યો તે ખૂબ આકર્ષક છે મજૂરે કહ્યું ‘દો રૂપિયા મજૂરી હોગી’ મેં કહ્યું ‘તુમ જાઓ હમ ખુદ ઉઠા લેગે,’ તે મજૂર ન જાય અને ન ખીજને આવવા દે. મે અને મારા સાથીએ નક્કી કર્યું કે હાથે જ સામાન ઉપાડવો કયા એ ત્રણ આનાની મજૂરી અને કયા દોઢ રૂપિયો અમે ઓછું પણ કેટલું કહીએ, એટલે મૌન રહી સામાન ઉઠાવવાનો યત્ન કર્યો. એક એક નગ ઉપાડી આપે દેખી શકાય એટલે દૂર મૂકી, ખીજ નગ લઈ જવા અને વળી ત્યાંથી વધારે આવે એ જ રીતે નગો પહોચાડવા યત્ન કર્યો આ રીતે દિલ્હીના લામા પ્લેટફોર્મ ઉપર પોણા કલાકથી વધારે વખત અમારા ઘણા અને વજનદાર નગોએ લીધો આટલી વખતમાં કેટલાયે મજૂરો આવ્યા અને ગયા, પણ એ બધાનું સગડન અદ્ભુત હતું પ્રથમ મજૂરે દોઢ રૂપિયાથી ઊતરી બાર આના કહેલા તે ખીજ બધા મજૂરોની જાણુમા, એટલે તે બધા આવી એમ જ કહે: ‘બારહ આને જાદા નહિ હૈ, કોઈ ઇસસે કમમે નહિ આવેગા અચ્છા, આપ કમ કયા દેગે ? કુછ તો બોલિયે, કયા જમાન નહિ હૈ ?’ એમ એ બધા વખત દરમિયાન અમારી સાથે મજૂરોએ રકઝક કરી ‘પ્લેટફોર્મ પરથી બહાર નીકળવાનો દરવાજો પાસે આવ્યો ત્યારે શરૂઆતથી અત્યાર સુધી હાજર રહેલા પહેલો મજૂર આવી બોલ્યો. ‘અચ્છા મુઝે એક કોડી બી હરામ હૈ, કુછ બી નહીં ચાહિયે ચોંદી સામાન રખ દેના હું’ એમ ગુસ્સા સાથે કહી અમારો સામાન હાથમાથી ખેંચવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ અમે કહ્યું, ‘ભાઈ,

હમ તો અળ દરવાજે તક આ ગયે. અળ તક તુને મજૂરી ક્યોં નહીં ધટાઈ. હમ તો અધિક ખર્ચ કર નહીં સકતે, તું ચલે જા હમારી કસરત બી હો ગઈ ઔર પૈસે બી બચ ગયે.’ તેણે કહ્યું ‘સળ પદે લિખે બેઠમાન હોતે હૈં ગાધી ટોપી ઔર ખાદી પહનકર તુમ સળ લોગોને મજૂરોકા પૈસા માર દિયા,’ એમ કહી અનેક ગાળોની અમૃતવર્ષા વરસાવતો તે નિરાશ થઈ ચાલ્યો ગયો.

સંતોષી ગ્રામમજૂર

પણ આથી ઊલટી સ્થિતિ તદ્દન નાના રોશનોના મજૂરોની હોય છે. ત્યાં ગ્રામસુલભ સરલતા અને સંતોષ દેખાય છે. તેનું એક અજળ ઉદાહરણ હું ક્યારેય નહિ ભૂલુ. ઝડોદ રોશનથી ગામ લગભગ માઈલેક દૂર હશે અથો સામાન સાત પૈસામા સંતોષી મજૂરે ઉઠાવ્યો. રસ્તામા વાત ચાલી. તે છોકરો જુલાહો હતો. તેના કુટુંબનું કામ કપડા વણવાનું છે મેં તેને પૂછ્યું ‘ગાડી ઉપર ન આવે અગર મજૂરી ન મળે ત્યારે શું કરે છે?’ તેણે કહ્યું ‘માઆપ સાથે વણવાનું અને ક્યારેક બીજું કામ.’ છોકરાના કદ કરતા સામાન વધારે હતો. રસ્તો લાંબો. તે પોતાની અશક્તિ કે અણગમો જરાયે પ્રગટ ન કરે. ન્યારે ખૂબ થાકે ત્યારે કહે ‘બાબુજી થોડી દેર સામાન નીચે ઉતારીએ’ અમે જોયું આ છોકરો કેટલો પ્રમાણિક અને કેટલો પુરુષાર્થી છે. બીજા અનેક પ્રતિસ્પર્ધી મજૂરના છોકરાઓએ આ છોકરાને થોડા પૈસામા અમારો સામાન લઈ જવા બદલ ગાળો દેવા માડેલી, મારવાનો ભય પણ બતાવ્યો, પણ આ છોકરો એકનિષ્ઠાથી ચાલી રહ્યો હતો. મારું મન સાધુસત પ્રત્યે આકર્ષાય તેથીયે વધારે આકર્ષાયું. પેલા પ્રતિસ્પર્ધી છોકરાઓને ખૂબ ધમકાવી દૂર કર્યા અને મેં તથા મારા સાથીએ તેની પાસેથી કેટલોક સામાન ઉપાડી લઈ તેનો બોજો તદ્દન નહિ-વત્ કર્યો, પણ અમારી આ વૃત્તિ તે છોકરાથી સહન જ ન થઈ. તે કહે: ‘બાબુજી, આપ ક્યો ઉઠાતો હૈ? મેં ધીરે ધીરે સળ સામાન અંકલા હી પહુચા દૂંગા.’ ખરેખર, આ છોકરાના ઉદ્દગારે તે વખતે હૃદયને હચમચાવતા છેવટે ગામમા પહોંચ્યા અને ન્યારે ત્યાં પણ ઘણું કામ લીધા પછી અમે એ જ પૈસા વધારે આપ્યા ત્યારે તેના સંતોષનો પાર ન રહ્યો કયા દિલ્હીનો જન્મ જેવો મજૂર અને કયા ઝડોદનો સરલ-સંતોષી મજૂર! એ સ્થિતિ મજૂરોમા છે તે જ બધા વર્ગના માણસોમા ઓછેવત્ અંગે જોઈ શકાય છે

ઉપસંહાર

વર્ણનનો ઉપસંહાર કરતાં મુસાફરી વખતે રાખેલાં ત્રણ દષ્ટિબિંદુ-
ઓથી પંતળના અનુભવનું દૂકમા પૃથક્કરણ કરી લેવું એ યોગ્ય ગણાશે.

૧ : પ્રાંતિક વિશેષતા

(૧) શરીરનું કદાવરપણું—આ બાબત સર્વવિદિત છે કાંઈ પણ પ્રાંતનો અને કાંઈ પણ જાતિનો ઊંચામાં ઊંચો અને મજબૂત માણસ જોતાં જ લોકો તેને પંતળી કહી ઓળખે છે (૨) સરલતા પ્રમાણમાં ખીજ બધા પ્રાંતો કરતા પંતળીની પ્રકૃતિમા સરલતાનો વિશેષ ગુણ મને જણાયો છે. આનું કારણ કદાચ બુદ્ધિસ્થૂળતા હોય બંગાળી, દક્ષિણ, ગુજરાત કે સંયુક્ત પ્રાંતના પ્રમાણમાં પંતળીઓની સામાન્ય બુદ્ધિ કાંઈકે સ્થૂળ હોય છે. તેને નવી વસ્તુ લેતા કે છોડતાં બહુ વાર નથી લાગતી. (૩) સંપત્તિ-પંતળમાં ખાવાપીવાનું ખાસ દુબ્ધ હોય એવી ગરીબી નથી, પણ તાલેવાન વર્ગ ખીજ પ્રાંત જેટલો મોટો નથી (૪) વ્યાપાર-ઘઘો ત્યાંની મુખ્ય પેદાશ અનાજની ખાસ કરીને ઘઉં, અને નિકાશ પણ તેની જ છે (૫) આચાર-વિચાર ત્યાંનો આચારવિચાર સંયુક્તપ્રાંત કે બિહાર જેવો સાકડો અને ચોકાબદ્ધ નથી મારવાડ કે ગુજરાતની પેઠે ઉચ્છિન્ન ભોજન પણ નથી. છતાં ખાનપાન, રસોઈની ચ્વચ્છતા, પહેરવેશ આદિમાં મુસલમાન લોકોનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ કાંઈ જાતિબંધનની તેટલી કઠરતા નથી. (૬) સ્ત્રી-ઓની પરાધીનતા હોવા છતાં સંયુક્ત પ્રાંત જેવું પડદાનું સખત બંધન નથી સુદરતા અને કીમતી પહેરવેશમા પંતળીઓ ચઢે ખરા. આર્ય-સમાજને બાદ કરીએ તો કેળવણીમાં પંતળ ગુજરાત કરતાં ચડે નહિ.

૨ : આર્ય લોકોની પ્રથમ વસવાટ કરવાની યોગ્યતા

આર્ય, ધરાની અને યૂરોપિયનો હિંદુસ્તાનમા જળમાર્ગે આવ્યા. તે સિવાયની બધી જાતિઓ શક, દ્રણ, પદાણ, મુગલ વગેરે વાયવ્ય દોણને ખૂણેથી જ આ દેશમા આવેલી આર્ય લોકો મધ્ય એશિયા કે બીજા કાંઈ ભાગમાથી આ દેશમાં આવ્યાના મતો સ્વીકારી લઈએ તો તેઓને વાયવ્ય દોણમાથી જ આવેલા માનવા પડે છે જે જે વાયવ્ય દોણમાથી ખેખરઘાટમા થઈ હિંદુસ્તાનની ભૂમિમા ઊતર્યા તે બધાની નજરે પહેલું મેદાન પંતળનું પડ્યું જેમ આ મેદાન પહેલું તેમ તે બધી બાબતોમા ત્રણ પણ તેવું જ આમોહવા લુઓ તો પંતળથી વધારે સારી કયાયની

નથી જળની પ્રચૂરતા, સ્થળની વિશાળતા અને વનસ્પતિની વિપુલતા આ પ્રાકૃતિક રમણીયતા બહારની આગતુક જાતિઓને ત્યા રાખવાને લલચાવવા બસ હતી. ત્યાની ક્ષણદ્રુપતા પણ કાયમના વસવાટનું મુખ્ય પ્રલોભન થઈ પડ્યું. પંજાબની પાંચ મોટી નદીઓ અને તેની પ્રાચીન કાળમા ચાલતી નહેરો જાણીતી છે. દૂર દૂરના અંતર ઉપર નહિ આવેલી આ વિશાળ નદીઓ ઉપર નભતી ખેતીને લીધે પંજાબ દેશને નદીમાત્રિક દેશ તરીકે કિરાતકાવ્યમા યુધિષ્ઠરના દૂત વનચરે (ભીલે) ઓળખાવ્યો છે. પંજાબ એ મારવાડ, કાઠિયાવાડ કે કચ્છ વાગડ જેવો દેવમાત્રિક (વરસાદ ઉપર નભનાર) દેશ નથી તે તો સતત વહેતી નદીઓ ઉપર નભે છે એટલે જ્યારે દુષ્કાળ પડે ત્યારે પણ પંજાબીઓ કદી વાગડ, મારવાડ કે જાલાવાડના લોકોની પેઠે પોતાના ધરખાર છોડી દેશાવરમા ભટકતા નથી જણાતા આ બધી પ્રાકૃતિક વિભૂતિ પંજાબને એટલા બધા પ્રમાણમાં મળી છે કે ત્યા વસવા માટે કોઈ પણ લલચાઈ જાય એટલે માત્ર આર્ય જાતિ જ નહિ, પણ ઐતિહાસિક યુગની બહારથી આવેલી બધી જાતિઓએ પંજાબમા રહેવું પસંદ કર્યું અને સાં રહી તેઓએ શારીરિક વિકાસ પણ સાધ્યો બહારથી આવનારી જાતિઓના જુદા જુદા રંગો કે કદો પંજાબની પોપક ભૂમિમા એકરંગી અને એકસરખા બની ગયા આજે પંજાબમા વસ્તી અને ક્યારેક દૂર દૂરના ભાગમાથી આવેલી જાતિઓ લગભગ બધી પચડીથી કાઠું જ ધરાવે છે. જો ઐતરવાટના વિકટ માર્ગમાંથી પસાર થઈ અને પરસેવે રેખાંજળ થયેલી જાતિઓને પંજાબનું પ્રાકૃતિક આશ્વાસન ન મળ્યું હોત અને મારવાડના વેરાનો સાંપડ્યા હોત તો કદાચ હિંદુસ્તાનમાં આટલી વિદેશી જાતિઓનું મિશ્રણ જ ન થયું હોત

૩ અસહકાર પહેલાંની અને પછીની સ્થિતિ

અસહકાર પહેલાં પંજાબમાં જે કટરતા, ધર્માન્ધતા હતી તે આજે કાઠક ઓસરી છે પાંચ વર્ષ પહેલાં પંજાબમા દાખલ થનાર કોઈને કહે કે ‘હું પરિત છું’ તો એવું સાબળનાર એમ જરૂર પૂછતો કે, ‘તમે ક્યા સંપ્રદાયના છો અને ક્યા શાસ્ત્રાર્ય મારે જાઓ છો?’ આજે એ સ્થિતિ મોળી પડી છે. હજુ એટલું અવગ્ય અને કદાચ વધારે પ્રમાણમા છે કે જો હિંદુ પરિત હોય તો તેને એમ પૂછે કે તમે હિંદુ સંપ્રદાયના માનો છો કે નહિ? પાંચ વર્ષ પહેલાં આર્યસમાજ, સનાતન, જૈન, શીખ, મુસલમાન

અને ખ્રિસ્તી પંથના લોક પૂરતા જ વિદ્યા અને ધર્મના અખાડાઓ હતા. આજે એમાં દષ્ટિકોણ બદલાયો છે અમુકવર્ગ સાંપ્રદાયિક કે ધાર્મિક કલ-કમાં જરા પણ નથી માનતો. ઊલટું એમ માને છે કે રાષ્ટ્રકાર્ય સામે સંપ્રદાય, ધર્મ અને જાતિભેદને અભરાર્થ પર મૂકવા જોઈએ. આર્યસમાજની પહેલાં જેવી ઉગ્રતા નથી રહી. મુસલમાનો સાથે તેઓનું વૈમનસ્ય વધ્યું છે, પણ સનાતનીઓ સાથે ઘટ્યું છે. પહેલાં જે શિક્ષિત તરુણોનું અને ધણે સ્થળે તો કોલેજિયન યુવકોનું ધ્યાન સાંપ્રદાયિક ભાવ તરફ હતું તે આજે માત્ર રાષ્ટ્રીય ભાવ તરફ વળ્યું છે. સાદાર્થ અને ખાદીનું તત્ત્વ પ્રમાણમાં થોડું છતાં મજબૂત રીતે પંજાબમાં પણ દાખલ થયું છે. કેટલાક શિક્ષિત યુવક થોડામાં થોડો પગાર લઈ ખાદી-ઉત્પત્તિ અને ખાદી-પ્રચારનું કામ કરી રહેલા જોવામાં આવે છે. ધાર્મિક કલહો પંજાબની પ્રકૃતિમાંથી સહેજે મૂલાવા કંકણ છે, છતાં તેની પ્રતિષ્ઠા તો બહુ જ ઓછી થઈ ગઈ છે.

હવે સમાપ્તિમાં એ સ્પષ્ટ કહી દેવું જોઈએ કે દૂર કે વખતમાં સ્થૂળ અવલોકન કે નિરીક્ષણ ઉપરથી બાધેલા અભિપ્રાયો કાંઈ છેવટના જ હોય એમ ન કહી શકાય. વધારે અનુભવ અને વધારે માહિતી મળતા ઘણું ઊલટું પણ દેખાય, છતાં મારો સ્વરૂપ અનુભવ આગળ કોઈને આ દિશામાં પ્રેરવા સહાયક થશે તો આ કથન માત્ર પ્રતીકનું સ્થાન નહિ રહે.

—પ્રસ્થાન, પુ. ૨, અ. ૪, ૫, પુ. ૩, અ. ૧, ૨.

પ્રવાસના કેટલાક અનુભવો

[૪]

ચિરપરિચિત કાશીનું સ્મરણ તાજું કરવાની લાંબા વખતની તીવ્ર ઇચ્છા અને મારા પૂજ્ય વિદ્યાગુરુને મળવાની લાલચ એ એ ન હોત તો મિત્રોનો ઘણો આગ્રહ અને મારી પોતાની વૃત્તિ છતાં આ વખતે કલકત્તા જવાનો વિચાર અમલમાં મૂકી શક્યો ન હોત. માર્ચની સોળમી તારીખે કલકત્તા જવા નીકળ્યો. રેલવેનું વર્ણન હવે પુનરુક્તિ જેવું લાગે છે છતાં એ ત્રણ દિવસનો અનુભવ તદ્દન ફેફસી દેવા જેવો તો નથી જ ચાલતી ગાડીએ ખીજા પાસે પુસ્તકો વચાવી સાંભળવાં એ સહેલું નથી અને કાંઈ પણ માનસિક ખોરાક મેળવ્યા સિવાય વખત ખરબાદ કરવો એ ઓછું કષ્ટદાયક નથી, તેથી એ વખતનો ઉપયોગ કરી લેવાની વૃત્તિ સ્વાભાવિક રીતે જ મને હતી ખીજા પ્રસંગો જતા કરી આપણા જર્જર સમાજનો ખ્યાલ આપે એવા એકાદ વાસ્તવિક સામાજિક પ્રસંગનું જ વર્ણન આપી દઉં એટલે પુનરુક્તિ વિના રેલવેના ત્રણ દિવસોનું સ્વરૂપ વર્ણન આવી જાય.

મારા એક મેંદી અને હિંદી પત્રપત્રિકાઓના જાણીતા લેખક કન્નુ-મલ્લજી એમ એ એ થોડા દિવસ પહેલાં લગ્ન કર્યું એ વાત મેં છાપાં દ્વારા જાણી હતી મને થયું કે આવા શિક્ષિત અને ધવલપુરના ન્યાયાધીશ તેમ જ શિક્ષણ વિભાગના એક વડા અધિકારીએ પચાસ વર્ષે (પાઠળથી માલૂમ પડ્યું કે તેમની ઉંમર ૫૭ વર્ષની હતી) લગ્ન કર્યું એ હિંદુ સમાજનું કેવું દુર્ભાગ્ય ! (દુર્ભાગ્ય એટલા માટે જ કે કન્યા ભાગ્યે જ પંદર વર્ષની હોય અને વળી પુનર્લગ્નનો સખત પ્રતિબંધ, ઉપરાંત પદ્ધતી પ્રથા) પરંતુ ખુશીની વાત એટલી જ કે એ શિક્ષિત મહાશયે લગ્ન કર્યાં છતાં ન્યારે કેટલાક મિત્રોએ તેમને પૂછ્યું ત્યારે તેમણે જરા પણ બચાવ કર્યા વિના પોતાની નબળાઈ સ્વીકારી અને માત્ર વાસના ખાતર એક કન્યાને આજન્મ કારાગૃહમાં નાખવાની પોતાની ભૂલ શરમપૂર્વક કમૂલ કરી. પણ મેં જે એક કિસ્સો રેલવેમાં અનુભવ્યો તે આથી તદ્દન ભ્રૂંદો છે એક સિંધપુરના ઔદિચ્ય બ્રાહ્મણ ત્રણ વર્ષો વધા કલકત્તામાં રહે છે અને વ્યાપાર કરે છે. પૈમેટકે મુખી છે, પાંદેલી સ્ત્રી હયાત છે, ખીજા તરમેક

અગાઉ મરી ગયેલી આજે એ ભાઈની ઉંમર તેમના કલ્પા મુજબ ૫૪ વર્ષની ખરી (જે કે મને તો તેથી વધારે જ લાગેલી) એ ભાઈ ત્રીજી સ્ત્રી પરણી તુરતમા કલકત્તા પાછા ફરેલા અને દિલ્હી પછી રેલવેમાં ભેટો થયો. નીચેની હકીકત એ ભાઈ અને ગુજરાતના એક બ્રાહ્મણ વૃદ્ધ બહેન જે કલકત્તા જતા હતાં તેઓ વચ્ચે થયેલી વાતચીતના અતિ દૂક સાર રૂપે આપુ છું તે ઉપરથી હિંદુ સમાજની ઉચ્ચ મનાતી અગર પોતાને ઉચ્ચ માનતી જ્ઞાતિઓનો અને તેમના સામાજિક વ્યવહારોનો ખ્યાલ આવશે -

મને તો ખબર જ ન હતી પણ અચાનક તાર આવવાથી સિદ્ધપુર પહોંચ્યો અને જોઉં છું તો મારે માટે એક કન્યા સ્નેહીઓએ તૈયાર રાખી છે કન્યાની પસંદગી મારે કરવાની હતી ચારે બાજુથી કાણીના ને આધ-
ળીના ખુમાટ છતાં મેં પરીક્ષા કરી અને મને તેટલું બધું ન લાગ્યું છેવટે કન્યાના વડીલો સાથે મસલત કરી દસ્તાવેજ કરાવી લીધો કે જે કન્યા આધળી નીકળે તો હું તેનું ભરણપોષણ કરવા બધાતો નથી બીજે જ દિવસે લગ્ન કર્યું એકીએકીની રમતમા કન્યા પૈસા અને રૂપિયાનો ભેદ જોઈને પારખી ગઈ, અને બીજી રીતે પણ તે જોઈ શકે છે એ મારી ખાતરી લગ્નક્રિયામાં જ થઈ ઘણું ખર્ચ કરી મેં લોકોને સતોખ્યા અને ચીડિયા સ્વભાવની હમેશા લડાઈમાં મુકાદમનું કામ કરનારી, એ પહેલી સ્ત્રીને પણ પૈસાની ખાનપાનની ભેટ ધરી સતોખી અને લગ્ન કરી તરત જ કલકત્તા પાછો જઈ છું

નવવધૂ એના વડીલ સાથે તુરત જ આવનાર છે આવશે ત્યારે જરૂર તમો સ્નેહીઓને ત્યાં લાવીશું આટલી ઉંમરે લગ્ન ન કરત પણ મરી ગયેલ બીજી સ્ત્રીની એક નાની બાળકીને ઉછેરવાનો સવાલ છે. વંશની પણ ચિંતા છે. મેળવેલા પૈસાનો પણ કાંઈકે ઉપયોગ થવો જોઈ એ ઘડપણુમા અગત સિવાય ખરી સેવા કોઈ ન કરે. આંખે થોડી ઘણી દરકત હશે તો એમા કાંઈ ખોટું નથી; કારણ કે એવી સ્ત્રી કુળનિંદા નહિ કરાવે અને ફતરા નહિ ભસાવે ઇત્યાદિ

આ બધી વાત એ ભાઈ એટલા ઉત્સાહ, બળ અને વિશ્વાસપૂર્વક કરી રહ્યા હતા કે તે બધું જોઈ મને બ્રાહ્મણોનું લાડુભોજન અને લાડુમા પણ ઘૂતનું રાજ્ય અને તેથી વધતું બુદ્ધિબળ એ બધું સ્મરણુમા તાત્તુ થતું હતું, છતાં મેં ચોવીસ કલાકથી વધારે સયમ ગાળી એક તટસ્થ

પેસેન્જર રૂપે એ વાત સાંભળ્યા જ કરી, પણ બર્દવાન સ્ટેશન જે કલકત્તાની નજીક છે ત્યાં પહોંચતા અચાનક મૌન તૂટ્યું અને એ ભાઈ મારી પાસે આવ્યા. વળી વાત શરૂ થઈ તેમણે કહ્યું ‘ જો ગાંધીજીએ એક ભૂલ ન કરી હોત તો જરૂર સ્વરાજ્ય મળ્યું હોત. અને તે એ કે, ખારડોલીનો ઠરાવ. અમે બધા ગાંધીજીને ખૂબ માનીએ છીએ, ખાદી માટે તેમણે બહુ કશું છે, વગેરે ’ મેં કહ્યું કે ‘ ગાંધીજી વૃદ્ધ-લગ્ન વિરુદ્ધ બહુ લખે છે અને તેને પરિણામે હમણા કેટલાંક વૃદ્ધ-લગ્નો થતાં પણ અટક્યાં છે ત્યારે તમે આટલી ઉંમરે ગાંધીજીને સમજવા છતાં શા માટે પરણ્યા ? ’ મારા આ પ્રશ્ને તેમની બુદ્ધિ શક્તિને ખૂબ વેગ આપ્યો જેમ કોઈ દલીલબાજ વકીલ એક પછી એક દલીલ દીધે જ જાય છે તેમ તે ભાઈએ પોતાની દલીલ-બાણવલિથી મને વીંધ્યા જેવો કરી નાખ્યો તેમણે કહ્યું ‘ આ લગ્નમાં મારો મુખ્ય હેતુ એક બ્રાહ્મણકન્યાના ઉદ્ધારનો છે એનો કન્યાકાળ વીતી ગયો એથી એનાં મા-બાપ, લાગતા વળગતાં તેમ જ એ કન્યા એટલા બધાં દુઃખી થતા અને લોકનિંદાથી ધવાયેલા તે ગમે ત્યાં એ કન્યાને આપી દેવા તરફડી રહ્યા હતાં એ બધાનું દુઃખ મેં દૂર કર્યું, અને તેથીયે વધારે ઉપકાર તો એ કન્યા ઉપર મેં કર્યો છે એ આંખમાં ફૂલાંવાળી કન્યાનો કોઈ હાથ નહોતું પકડતું ત્યારે મેં કોઈની પરવા કર્યા સિવાય એને બચાવી લીધી છે. ખરી રીતે મેં આ લગ્ન કરીને એક બ્રાહ્મણકન્યાને અભયદાન આપ્યું છે બાકી અત્યારે મને લગ્ન કરવાની તૃષ્ણા ન હતી ’ મેં પૂછ્યું, ‘ ઉમર કેટલી ? ’ ઉત્તર મળ્યો, ‘ ચોપન થયાં હશે ’ ‘ શું તમે ન પરણ્યા હોત તો એ કન્યા રિઆત ? ’ મેં પૂછ્યું ‘ અવશ્ય, તેનું જીવન એળે જત. નાત નાની, કન્યાકાળ ગયેલો, આંખે ફૂલ, પછી લે કોણ ? આપણે તો છીએ ઘરડા, એટલે એમ માની લઈએ કે જુગતું જ થયું છે જો રૂપાળી અને સર્વાંગસુદર કન્યા મળી હોત તો તે અભિમાની હોવા ઉપરાંત પાછળથી સાચવવી પણ મુશ્કેલ પડત, આ તો ફીક છે, નહિ કાવે ત્યારે ખાવા જેટલું આપવાથી ગમે ત્યાં ઘરને ખૂણે પડી રહેશે ’ વગેરે

કનુમદ્દલજી અને આ સિદ્ધપુરવાળા ઠાકોર બન્નેએ વૃદ્ધ-લગ્ન કર્યા; પણ પહેલાએ ચોખ્ખી નગળાઈ સ્વીકારી, બીજાએ બહુ જ કુશળતાથી બળ-પ્રવૃદ્ધ બચાવ કર્યો, એટલું જ નહિ પણ પોતાની પગેપકાર-વૃત્તિ બતાવી. આમાં તથ્ય શું છે અને કેટલું છે એ બતાવવું એ આ ઘટના આવેખવાંતો ઉદ્દેશ નથી, પણ આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થતો એક આર્યસિદ્ધાંત અદી મચવી

દેવાનો હેતુ છે અને તે એ કે કર્માનુસારિણિ બુદ્ધિ. કર્મ એટલે સંસ્કાર, અગર વાસના. સંસ્કાર જે કરવા પ્રેરે તે તરફ માણસ ઢળે, અને જો તેને બુદ્ધિ હોય તો તે વૃત્તિનું સમર્થન કરે ને તેના ઉપર ઓપ ચડાવે સંસ્કાર શુભ અગર શુદ્ધ હોય તો બુદ્ધિ તેની વફાવાત કરી પ્રતિષ્ઠા મેળવે સંસ્કાર નબળો હોય તો બુદ્ધિ તેનો પક્ષ લઈ કદાચ વિનય મેળવે પણ પ્રતિષ્ઠા ન મેળવે એવા પ્રકારના માણસો ચાલાક કહેવાય છે અને તેવા ચાલાકમાં પેલા ઠાકોરભાઈની ગણતરી કરવી જોઈએ અલગત કાઠવાર બુદ્ધચતુસારી પણ કર્મ હોય છે. બુદ્ધિ જતાવે તેવે રસ્તે માણસ ચાલે એવા માણસો પુરુષાર્થી હોય છે કાઠવાર બુદ્ધિ પરિમાર્જિત ન હોય તો એનો પુરુષાર્થ સત્પરિણામ ન લાવે, પણ જો બુદ્ધિ શુદ્ધ હોય અને તે પ્રમાણે પુરુષાર્થ કરવામાં આવે તો તેથી તે મહાન અને આપણે આ કોટિમાં મહાત્માજીને મૂકી શકીએ અસ્તુ.

શાતિનિકેતનથી પાછા ફરતાં કાશી આવવા અહુશ્રુત અને વિદ્યાવયો-વૃદ્ધ પૂ. ધ્રુવ સાહેબનો જ્યારે કલકત્તાથી ઉત્તર આવ્યો કે હું કાશીમાં છું-રહેવાનો છું, તમારા વિદ્યાગુરુ મિશ્રજી કાશીમાં જ છે, અને તમે મારે ત્યાં જ ઊતરજો ત્યારથી જ હું કાશી જવા માટે તલપાપડ થઈ રહેલો કેન્ડોનમેન્ટ સ્ટેશનથી ધ્રુવ સાહેબને જગલે જતા કૃપાલાનીજીનો આશ્રમ જોઈ લેવાની ઝખના થઈ એ તરુણ જોગીને મળવાની લાલસા પ્રબળ હતી પણ રસ્તામાં જ કાઠાંએ કહ્યું કે તેઓ અહીં નથી એટલે આગળ ચાલ્યો એક વારનું જગલ અગર મેદાન અને અત્યારનું વિશ્વકર્મા નગર હિન્દુ યુનિવર્સિટીનો વિભાગ જ્યાં ધ્રુવ સાહેબનો જગલો છે ત્યાં પહોંચ્યો ધ્રુવ સાહેબ તુરતમાં જ મદ્રાસથી આવેલા હોવાથી તબિયત સારી ન હતી, પણ તેમનો પ્રેમ અને આતિથ્યપ્રબધ જોઈ હું તૃપ્ત થઈ ગયો વિદ્યાર્થીઓ અને પડિતો હોસ્ટેલમાં હતા જ પરિચિતોને લાખે કાળે મળવાની ઝખના જેને એકવાર થઈ છે તે મારી ઉત્સુકતાને કલ્પી શકે તેમાજે વિદ્યાગુરુને (ખાસ કરી નિખાલસ સ્વભાવના અને પ્રખર વિદ્યાસપ્નન ગુરુને) મળવાનું હોય ત્યારે હર્ષ અને ઉત્સુકતાની હદ નથી રહેતી તેઓ પામે હજી પહોંચ્યો નહોતો ત્યાં તો દૂરથી ‘આઈએ સુખલાલજી આઈએ, ક્યા મોલહ મોલહ વર્ષ કે વાદ્ ઇતને પત્ર ઓર ઇતને સંકેત હોનેકે વાદ્ મો આજ હી!’ એ ગુરુ મુખના નિખાલસ અને સપ્રેમ વાક્યોએ મને શરમાવી દીધો. પણ પત્તી ‘વિદ્યાવાર્તા, નવીન અભ્યાસના પરિણામો, ચાત્ર કાર્યો વગેરેના વિષયોમાં ઉતર્યા અને એક ખીમ્મના અનુભવો કાલન્યા

અહીં વાચકોને જણાવી દેવું ઉચિત ધારું છું કે જે મારા વિદ્યારુ હિંદુ યુનિવર્સિટીમાં સરકૃત વિભાગમાં છે તે મુખ્ય નૈયાયિક છે, પણ ખરી રીતે તે વૈદિક બધાં દર્શનોના નિષ્ણાત પડિત છે મેં જેટલા પડિતો જોયા છે તેમાં આમનું વિદ્યાદષ્ટિએ મુખ્ય સ્થાન છે અને એ ત્યાંના પ્રધાન પડિત છે ધ્રુવ સાહેબ પોતે તેમનાથી ખૂબ જ સતુષ્ટ છે અને તે પડિતજીના હોવાથી હિંદુ યુનિવર્સિટી ગૌરવ માને છે એ પડિતજીની થોડી ચર્ચા કહું શરીરમાં માત્ર અસ્થિ શેષ છે ઉભર મોટી નથી અભ્યાસ કરાવવામાં અને તેના પરિણામો લખવામાં ખાસ કરી પ્રાત કાળમાં ઉત્પન્ન થયેલ વિચારો નોધવામાં એવા નિમગ્ન રહે છે કે ફરવા સુદા જતા નથી એ મોટો દોષ છે, છતાં વિદ્યાની ઉપાસના કેટલી તીવ્ર છે એ જણાવવા ખાતર આ વાત આપુ છું પ્રાત કાળમાં ચાર કલાક અને બપોરે બેથી રાતના નવ વાગ્યા સુધી સાત કલાક એ અગિયાર કલાકના માત્ર ઔદિક કાર્ય નહિ પણ અધ્યાપન કાર્યના સતત અનુશીલનથી તેમની પ્રત્યેક દર્શન-વિદ્યા કેટલી જગત હશે એની કલ્પના દૂર બેઠાં અનભિજ્ઞને ન આવી શકે મેં તો શિષ્ય ભાવે તેમને હવે આટલું અધ્યાપન ન કરવા કહ્યું તેમણે સ્વીકાર્યું પણ અસ્તુ એ અને એમના જેવા પડિતો કાશીમાં છે એ જ મારે મન કાશીની વિશેષતા છે પડિતશ્રમ્ય કાશીમાં ગંગા ઉત્તરવાહિની હોત અને બુદ્ધનાં પૂર્વરમરણો કરાવતાં હોત, અને ખીજી કેટલીક કળા કારીગરીની વિશેષતાઓ આજે છે તે હોત તોપણ હું કાશીને તીર્થનામ કદી પણ ન આપત કાશીનું તીર્થ એ ભારતીયશાસ્ત્ર વિદ્યાના સરક્ષણમાં સમાયેલું છે જો એ ન હોય તો બાકીની બધી કાશીની વિશેષતાઓ અન્યત્ર પણ લભ્ય છે

મને જૈન જાણી એક જૈન વિદ્યાર્થીઓનું નાનું મંડળ પણ એકઠું થઈ ગયું, જે ડોલેજમાં જુદા જુદા વિષયો લઈ શીખે છે, અને જુદા જુદા પ્રાતમાથી એકઠું થયેલું છે ચાલુ અભ્યાસની રાષ્ટ્રીયતાની, જૈન સમાજની વર્તમાન સ્થિતિની, તેના કિંદ્રઓના બહુ કીમતી ઝઘડાઓની થોડી ઘણી ચર્ચા થઈ અહીં નોધવા જેવી આવત એ છે કે તેમાંના અમુક વિદ્યાર્થીઓને ખીરકા મ્હોતરશીપ મળે છે જૈનો, શીખો, કાયસ્થો વગેરે બધાએ એનો લાભ લે છે મારા સાલળવા પ્રમાણે એવી સેક્રેડ મ્હોતરશીપો તેઓ કાશીમાં આપે છે માત્ર શુદ્ધ વિદ્યાદષ્ટિથી આવી રીતે ધનનો ઉપયોગ ફરનાર દિ દુસ્થાનમાં કેટલા હશે ?

ખીજે દિવસે સવારે નાગરી પ્રચારિણી સભામાં ગયો. રામનવમી હોવાથી કાર્યાલય બંધ હતું. ઊડી અને લાંબી ગલીઓમાં મત્રીને ત્યાં જવા નીકળ્યો. જે ગલીમાં જતાં અને ઊભા રહેતાં સૂઝ ચઢતી તે ગલીમાં આટલાં વર્ષ બાદ ગયા પછી કેવળ પૂર્વ પરિચયને કારણે, ભૂતકાળના સ્મરણથી ઉત્પન્ન થતા આનંદને કારણે એ સૂઝે સ્પર્શ પણ ન કર્યો જે એકાએક મને ગુજરાતમાં આવ્યા પછી ટીકા કરવાની વસ્તુ જેવા લાગતા તે એકામાં ખેસી કાશીમાં જતાં પૂર્વકાલીન સ્મરણને લીધે એક જાતનો આનંદ અનુભવાતો મને તે વખત લાગ્યું કે જે વસ્તુ અનુભવકાળમાં દુઃખદ હોય છે કે ખટકે છે તે જ સ્મરણકાળમાં સુખદ બની જાય છે ધ્રુવ સાહેબના (એકવાર સાથે તો જમીએ એવા) પ્રેમાળ આગ્રહથી ખીજે દિવસે રોકાયો પણ જે ગગાકાંઠે વર્ષો વ્યતીત કરેલા અને જ્યાં અનેક પોથીઓ ઉથામેલી ત્યાં ગયા સિવાય કાશી છોડવાનું મન થાય ખરું ? તેથી એ અભ્યાસ-સ્થાનમાં ગગાના કિનારે જૈન મંદિરમાં માત્ર બે મિનિટ જઈ આવ્યો અને સુખ તથા દુઃખની તીવ્ર મિશ્રિત લાગણી અનુભવતાં અનુભવતાં આગ્રા તરફ આવવા નીકળ્યો ફરી અહીં અવાશે ? આવીશ તો રહીશ ? રહેવું ઘટિત છે કે નહિ ? કાયમ રહેવું કે નહિ ? પાછું કરી આવવું છે અને બાળક બની, વિદ્યાર્થી બની આપની આટલી પરિણત વિદ્યાનું નવી દૃષ્ટિએ પાન કરવું છે એવું વિદ્યારૂઢને વાતચીતમાં આપેલું વચન પાળવાનો અવસર પાછો આવશે કે નહિ ? એ અવસર આણવા શુ શુ કરવું પડશે અને શુ શુ છોડવું પડશે વગેરે અનેક પ્રશ્નમાળાઓને હૃદયમાં લઈ ગાડી ઉપર સવાર થયો અને આગ્રા પહોંચ્યો.

આગ્રા એ ચાર વર્ષના પૂર્વનિવાસનું સ્થાન હતું ત્યાં મિત્રો ઘણા કેટલાક શ્રીપુત્રો તો કેટલાક ધીપુત્રો મહાવીર જયતી આવવાની તેથી ત્રણે ફિરકાઓનો સચુક્ત પ્રયત્ન એ ઉત્સવ માટે હતો, અને અચાનક જવાનું થયું એટલે એઓ નીકળવા દે ? બધું ઠેલવું શક્ય છે પણ મિત્ર-આગ્રહ ઠેલવો શક્ય નથી આર્ય સમાજના, મુસલમાનોના અને સનાતનીઓના ઉત્સવો તાજેતરમાં થયા હતા અને થનાર હતા જૈનો પાંચ પડે તો ધર્મની અધોગતિ ગણાય, એટલે તેઓને પણ ગુજરાતનું ચડેલું જૈન યુવકો સ્વયંસેવક દળ તૈયાર કરવા અને જૈન સમાજનું સંગઠન કરવા ઉત્સુક દેખાતા ભગવાન મહાવીરના જીવન પરત્વે, અને સ્વયંમેવા પરત્વે અને સંગઠન પરત્વે, મારે કાંઈક કહેવું એવી એમની માગણી હતી મેં કંઈ કે,

‘હું’ જન્મે સ્થાનકવાસી છું. મૂર્તિપૂજક ફિરકામાં જીવન વ્યતીત કરું છું, અને દિગંબર પથના નિકટ પરિચયમાં ખૂબ આવ્યો છું, છતાં એ ત્રણે ફિરકાઓમાંના ઘણા મને પોતાના ફિરકા બહારનો અથવા પોતાના ફિરકાનો અનુયાયી માને છે. સ્થાનકવાસી મને મૂર્તિપૂજક સમજે છે કેટલાક ‘શ્વેતાંબરો’ દિગંબરમાં પક્ષપાત જુએ છે, અને દિગંબરો તો મને શ્વેતાંબર જ માને છે ખરી રીતે હું સમાન રૂપે ત્રણે ફિરકાનો છું અને અસમાન રૂપે એકનો નથી. એવી સ્થિતિમાં તમારા સચુક્ત ઉત્સવમાં હું તમને સભળાવીશ તે ભારે તો નહિ પડે ?’ સામેથી ઉત્તર આવ્યો કે અમે યુવકો એ માટે તૈયાર છીએ આ પ્રયત્ન યુવકોનો જ છે જ્યારે આવી ખાતરી મળી ત્યારે મેં કાંઈક બોલવા સ્વીકાર્યું, અને વિષય નક્કી કર્યો. ‘જૈન ધર્મકા હૃદય ક્યા હૈ’ । જૈન ધર્મનું હૃદય શું છે ? એ વિષય ઉપર નીકળવાને દિવસે દોઢેક કલાક ચર્ચા થઈ, જે આ વર્ણનમાં દૂકામાં પણ આપી ન શકાય વળી પ્રસંગ મળશે તો એ વિચારો વ્યવસ્થિત કરી ઉપસ્થિત કરીશ

જેમ આ મુસાફરી ત્વરાની હતી તેમ તેનું આ વર્ણન પણ તેથીયે વધારે ત્વરાપૂર્વક કરી આપ્યું છે તેમા ઘણી બાબતો છોડી છે, ઘણી દૂકાવી છે, અને ઘણી ઉત્ક્રમે પણ મૂકી છે આશા છે કે એ તુટિ ક્ષતવ્ય ગણાશે

—પ્રસ્થાન, પુ. ૫, અં. ૬

અમારો પ્રવાસ

[૫]

નાતલની રજામાં વિશ્રાન્તિ લેવી અને પ્રવાસ કરવો એવી ઇચ્છા પહેલેથી જ ઉદ્ભવેલી પ્રવાસની મુદત ટૂંકી હોવાને કારણે પળખ (ગુજરાત-વાલા) તરફ કે દારકા તરફ જવાની વૃત્તિ રોકવી પડી અને પૂ આ શ્રીમાન જ્ઞાનવિજયજીના વિચાર પ્રમાણે કુભારિયા જવાનું નક્કી થયું આ નિશ્ચયમાં રા. રા મોહનલાલ દલીયદ દેશાઈ સહભાગી થયા અને તા ૨૭-૧૨-૨૭ ના રોજ અમદાવાદથી રવાના થયા. અમે નાનામોટા સાત જણ હતા

પ્રથમ પાલનપુર ઊતર્યા ત્યાંના બે દિવસના નિવાસ દરમ્યાન પ્રવાસના અંગે નોંધવા જેવી બે આગતો ખાસ છે એક પ્રાકૃતિક દૃશ્યની અને બીજી ભગરની પાલનપુરથી લગભગ નવ માઈલ દૂર બાલારામની ટેકરીઓ છે જે અરવલ્લીનો જ એક ભાગ અને આબુની નજીકમાં છે એ ટેકરીઓ છે તો નાની પણ ત્યાંનું દૃશ્ય આકર્ષક છે વૃક્ષો પુષ્કળ અને જમીનમાથી વહેતા ઝરણાં-સ્ત્રોતો એ ત્યાંની વિશેષતા છે સ્ત્રોતોની નજીકમાં પાલનપુર નવાગતો એક બગલો છે આ સ્થાનને ત્યાંના લોકો કાશ્મીરમાંની ગરીબીમાં કાશ્મીરનો લહાવો લે છે જ્યાં પ્રાકૃતિક જલપ્રવાહો વહેતા હોય અને બીજી ભવ્યતા હોય ત્યાં મહાદેવ કે અન્ય કોઈ હિંદુ દેવ ન વસે એમ યત્ન લે હિંદુસ્થાન માટે અસંભવિત નથી મહાદેવની નાનકડી શી દેરી અને ધર્મશાળાના સામાન્ય અપરાને મોટા રૂપમાં ફેરવી એ કુદરતી જલપ્રવાહોની બંને બાજુએ બાંધ-કામ કરી લેવાની અને નહેર સુદ્ધ કાદવાની યોજના થઈ ગઈ છે આ દૃશ્ય જોવાનો આનંદ પ્રથમ દિવસે અમે બધાએ લીધો અને બે વર્ષ પહેલાના ત્યાંના જલવિહાર તેમ જ વનબ્રમણના સ્મરણો તાજા કર્યા

સાજે શહેરમાં આની ગયરાના ભગરમાથી મુનિશ્રી ધીરવિજયજીની કૃપાથી ગુજરાતી ભાષાની કૃતિઓના બે દાસગએ મેળવ્યા અને સાહિત્ય-પ્રેમી રા મોહનલાલભાઈએ જાનોપાસના ગતે શરૂ કરી લગભગ બે વાગ્યા સુધી અને સવારે પણ ઊડીને અગિયાર વાગ્યા સુધીમાં તેઓએ લગભગ બસો પુસ્તકોની પ્રશસ્તિ વગેરે લખી લીધું અને તેમાંના બધા

પુસ્તકો જોઈ તો કાઢ્યાં જ એમની એ જગૃક જ્ઞાનપૂજન જોઈ મને ઈર્ષ્યા થતી. એ બધી ઉતારેલ પ્રશસ્તિઓનો ઉપભોગ તો વાચકો તેઓશ્રી તરફથી પ્રસિદ્ધ થનાર પુસ્તકમાં કરશે જ એટલે આગળ ચાલવું ઠીક છે જ

અંબાજી - પાલનપુરથી ખરેડી પહોંચ્યા અને ત્યાંથી ખીજે દિવસે કુભારિયાની દિશા લીધી કુભારિયા જનારે અંબાજી જેવું જ જોઈએ. એ અંબાજીથી લગભગ એક માઈલ દૂર છે અંબાજી ગુજરાતનું જાણીતું હિંદુ તીર્થ છે, પણ ત્યાં કઈ જૈનો ઓછા નથી આવતા? અબિકા રરમા તીર્થ કર શ્રી નેમનાથની અધિષ્ઠાયિકા દેવી છે એ પોરવાડોની કુલદેવી છે. અત્યારે અબિકાનું મંદિર, ત્યાંનો વહીવટ, ત્યાંની પૂજા આદિ બધી પ્રક્રિયા દાંતા રોટના અધિકારમાં અને બ્રાહ્મણોના કબજામાં છે અંબાજી ખરેડીથી ૧૨ માઈલ દૂર છે અને દાંતા રોટની પહાડી હદમાં આવેલું છે ત્યાં જતાં શરૂઆતમાં શિરોહી રોટની હદ આવે છે અને પછી દાંતાની રસ્તો વિપમ નથી ગાડાનું સાધન છતાં અમે બધા લગભગ પાદવિહારનો જ આનંદ લેતા ત્યાં પહોંચ્યા અબિકા કે કુભારિયા જનારને રસ્તાની કે વાહનની મુશ્કેલી નથી, પણ ખરું, અને ભય કર ત્રાસ રોટના દાપા (મૂડકાવેરા) નો જ છે તીર્થોની તીવ્ર શ્રદ્ધા હોય, શીલ્પના અજ્ઞ નમૂનાઓ જોવાની ઉત્કંઠ ધરજા હોય, ખિસ્મુ ઠાલુ ન હોય અને મનુષ્ય જાતિને પડતા ત્રાસ સહી લેવાની જેટલી ઉદારતા ટેળવી હોય કે તે ત્રાસને ત્રાસ ન ગણવા જેટલું અજ્ઞાન હોય તે જ એ તીર્થોમાં જઈ યાત્રા સુખરૂપ માણી શકે આ જ હાડમારીને કારણે અતિસુંદર તેમ જ દેલવાડા જેવા કુદામય ભવ્ય જૈન મંદિરો હોવા છતાં કુભારિયામાં જનાર જૈનયાત્રીઓ બહુ જ ઓછા હોય છે ખાસ કુભારિયાની યાત્રાએ નીકળનાર તો વીરલ જ હોય છે કેટલાક અંબાજીની બાધા રાખનાર જૈનો અંબાજી આવે છે તે કુભારિયા પણ જાય છે જ્યાં મુઘી 'આગેઝ, સતતિ અને વૈભવની પ્રાપ્તિનો આધાર અંબાજી છે' એવી શ્રદ્ધા ધરાવનાર મ્યાનકવાસી કે મૂર્તિપૂજક જૈનો રહેશે ત્યાં મુઘી રોટની છે તે કરતા પણ વધારે હાડમારી થયા છતાં એ કુભારિયા તીર્થમાં જનાર થોડા પણ જૈનો નીકળવાના જ

દાંતારાજ્યની વ્યવસ્થા - ભાડા કરતાં પણ વધારે વાહન ઉપરનો લાગો, આખું કરતાં પણ વધારે મૂડકાવેગ અને જગોએ જગોએ ચોટી-વેગનો ત્રાસ એ બધું દુખ ત્યાં જનાર મંદિર યાત્રી સહે છે, પણ તે સમયે દલ મુઘી કોઈએ લખ્યું હોય કે માયુ ઊચક્યું હોય એમ હું નથી જાણતો.

ત્રાસ ખમનાર દરેક યાત્રી માત્ર મનથી જ નહિ પણ મોઢા સુદ્ધાંથી દાંતા રોટની વ્યવસ્થાને શ્રાપ આપે છે અને પાછો તીર્થની શ્રદ્ધામાં કે હિંદુસ્થાનના સર્વસામાન્ય ગભીર અજ્ઞાનમાં કે આપણે શુ કરી શકીએ ? એવી વારસાગત નિર્બળતામાં અને છેવટે સમષ્ટિહિતની પરપરાગત બેપરવાઈમાં એવા ત્રાસને ભૂલી જાય છે અને ખમી જાય છે એ ત્રાસના અનુભવનાર અનેક યાત્રીઓના મુખથી નીકળતી શ્રાપપરપરા સાભળી મને વિચાર આવ્યો કે વિરમગામની લાઈનદોરી સામે જે હિલચાલ લોકોએ ઉપાડી છે તે કરતાં પણ વધારે સખત હિલચાલ ગુજરાતના હિંદુ વર્ગે દાંતા રોટ સામે ઉપાડવી જોઈએ અને અબાલકતોના માર્ગને સરળ બનાવવો જોઈએ. હિલચાલમાં જૈનોએ પણ ઉત્સાહભેર ભાગ લેવો જોઈએ ગુજરાતના શિક્ષિત ધનાઢ્ય અને સ્વમાનપ્રિય વર્ગે આ હિલચાલ ગમે ત્યારે ઉઠાવવી જ પડશે એમાં એક બાબુ ભૂતદયા છે, મનુષ્યત્વનો પ્રેમ છે અને બીજી બાબુ અધશ્રદ્ધાને શુદ્ધ કરવાનો વિચારી પ્રયાસ છે જૈનો પાલિતાણુના મૂડકા-વેરાની બાબતમાં રોટ સામે કેમ લડી રહ્યા છે એનું રહસ્યદર્શન મને એ યાત્રામાં થયું એક વાર મૂડકાવેરામાં નમતું આપવાથી અને લોકોની તીર્થ-શ્રદ્ધા રૂપ કામધેનુ ગાયને મરજી પ્રમાણે દોહી તે દૂધ ઉપર (કહો કે લોકોના લોહીબિંદુ ઉપર) એશઆરામની ઈમારતો ઊભી કરનાર રાજાઓના અધિકાર કબૂલ રાખવાથી યાત્રી તેમ જ સત્તાધારીની કેવી નૈતિક પડતી થાય છે તેનું સ્પષ્ટ દર્શન આ યાત્રામાં થયું કોઈ રાજદ્વારી પુરુષે કરવા જોઈતા આ ત્રાસના વર્ણનને વધારે લખાવવું મારે માટે અત્યારે અનધિકાર ચર્ચા છે.

અંબાજીનાં બીજાં દર્શનો—અંબાજીના રસ્તામાં વચ્ચે વચ્ચે અનેકવાર એક જ નદી કે વહેજો આવે છે અને બીજા પણ ઝરણા ચાલતાં દેખાય છે પાણી થોડું અને વૃક્ષો પણ બહુ ન કહેવાય, છતાં આગળ વધતાં આનંદપ્રદ વૃક્ષઘટાઓ અને ટેકરીઓના સુદર દર્શનો આવે છે અંબાજી એ નાનકડું ગામ છે તેમાં વસ્તી મુખ્યપણે બ્રાહ્મણોની છે અંબાજીના પૂજારીઓ બ્રાહ્મણ અને તેના ઉપર નભતા પણ બ્રાહ્મણો, એટલે બ્રાહ્મણોની જ સખ્યા અન્ય હિંદુતીર્થોની પેઠે અહીં પણ વધારે હોય તે સ્વાભાવિક છે અંબાજીનું મૂળ સ્થાન અને મંદિર જૈનોનું હોવાનાં અનેક ચિહ્નો અત્યારે પણ મોજદ છે અંબાજીમાં વસતા બ્રાહ્મણોને લાડુ વિનાના દિવસો ભાગ્યે જ જાય છે માનતા નિમિત્તે જમારનાર મળી જ આવે કોઈ અમારા જેવો નારિતક જય તોપણ ત્યાના લાડુપ્રિય બ્રાહ્મણો

ધર્મગુરુઓની પેઠે એ નાસ્તિકતાને નસાડવા જરાપણ આળસ કરે તેવા નથી. ગયા, કાશી, મથુરાના પંડાઓ કરતાં અબાહુના બ્રાહ્મણોની એક વિશેષતા છે અને તે પ્રાતિક. ગુજરાતના મનુષ્યોમાં યુ. પી મનુષ્ય જેટલી કઠોરતા નથી હોતી પ્રમાણમાં નરમાશ વધારે હોય છે એ વસ્તુ દર્શન અબાહુના પૂજારીઓ અને ત્યાંના બીજા બ્રાહ્મણોમાં થયું. માગે, ના પાડો તોયે માગે, વારવાર દાતાને સચેત કરે, પણ કાશી આદિના પંડાની પેઠે હુજૂરત ન કરે અબાહુમાં કોઈ એકંદ્રી સ્ત્રી પણ જઈ શકે અને નિર્ભય રહે એમ બનવું કાશી આદિમાં અસભવ નહિ તો મુશ્કેલ તો ખરું જ અબાહુમાં ધર્મ-શાળાઓ અનેક છે અને ખાનપાનાદિની બીજી પણ સગવડો છે

અમારો મુખ્ય ધ્યેય કુભારિયાજી રહેવાનો હતો, પણ ચોકિયાતના ત્રાસને કારણે જ અબાહુમાં રહ્યા. દહેરુ જોયું. સવાર-સાજ અને ભિન્ન ભિન્ન દિવસે અબાહુનાં જુદાં જુદાં રૂપો દેખાય છે શ્રદ્ધાળુ યાત્રીઓ રૂપ-વિવિધતાને દેવીનો ચમત્કાર માને છે પણ ચમત્કાર માત્રનું ચામડું બિખેડી કે કનાર પશ્ચિમ કેળવણીના ઉપાસકો એવી શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા અને નાસ્તિક કહેવડાવવાનો શોખ ઉત્પન્ન કરી એ ચમત્કાર વિષે પૂજારીને પૂછ-પરછ કરે છે રા રા મોહનગાત્રભાઈ વકીલ અને સત્યજિતરામુ તેથી એમને પણ ચમત્કારનું મૂળ જાણવાનો શોખ પ્રગટ્યો અને પૂજારીને પૂછ્યું કે ‘અબાહુમાંની મૂર્તિનાં ભિન્ન ભિન્ન રૂપો અને વાહનોની ભિન્નતા માટે ખુલાસો કરો’ પણ પૂજારીઓ આજના શિક્ષિત તર્કવાદી જમાનાને પ્રથમથી જ જાણી ગયા હોય અને તે માટે એક સૂત્રાત્મક ઉત્તર ઘડી રાખ્યો હોય તેમ લાગ્યું પૂજારીઓએ કહ્યું, ‘માતા જગદયા છે, તે જ સૃષ્ટિની કર્તાહતા છે, તેની અકળગતિ કોણ જાણી શકે? બ્રહ્મા વગેરે દેવો પણ એનો પાર નથી પામ્યા’ પ્રશ્નકર્તાએ ખૂબ જિજ્ઞાસા બતાવી પણ પૂજારીઓનો ઉત્તર છેવટે એ જ હતો એમાં બુદ્ધિ ન ચાલે ‘જે છે તે જોઈ લો’ અમે એ બાબત કશું જ કહેવા માગતા નથી ઇત્યાદિ કાશી, ગયા, વૃંદાવન આદિ તીર્થોનાં અજગ્ય માહાત્મ્ય તે તે તીર્થવાસી પાસેથી સાલજેલા અને પુગાગોમાં વાચેનાં તેથી અબાહુના પૂજારીઓના ઉત્તરથી મને જરાયે વિચ્છેદ ન થયું

દાંતા રાજ્યની બીજી હકીકત—કુભારિયાજીના મુખ્ય વર્ણન ઉપર આવું તે પહેલા દાતા યેટ વિગે થોડું કહી લઉં એ એક નાનકડું યેટ છે તેની આવક અંબાહુનો લાગો આદરીએ તો ખડું જ થાય છે. માત્ર અબાહુની જ આવક એ લાખ કરતા વધારે સાલગી છે એ

આવકનો ઉપયોગ કાંઈ તીર્થમાટે કે પ્રબલકલ્યાણ માટે નથી થતો માત્ર રાજ્ય જ તેને પોતાના ઉપયોગમાં લે છે યાત્રીઓ ઉપરના મૂડકાવેર ઉપરાંત ત્યાંની વસ્તી ઉપર અનેક આગતોમાં એવા હેરત પમાડે તેવા કર નખાયેલા છે કે જેને સાંભળતાં જ કપારી છૂટે. કપડાં, સાકર, ગોળ આદિ કાંઈ પણ વસ્તુ હોય તેના ઉપર દર રૂપિયે લગભગ એ આના જેટલો સામાન્ય કર હોય જ. બહારથી આયાત થતી વસ્તુઓ ઉપર વધારે કર નાખી સંરક્ષણનીતિ સ્વીકારી છે એમ કાંઈ ન સમજે પોતાને ત્યાં ઉત્પન્ન થતી અને પોતાને ત્યાં વેચાતી ધી વગેરે ચીજો પર પણ તેટલો જ અને તેવો જ અસહ્ય કર નાખ્યો છે જે જે ચીજોની બહાર નિકાસ થવાથી પ્રગ્નને વધારે લાભ થાય રાજ્યનો વેપાર ખીલે, એવી ચીજો ઉપર પણ દાણની સખત લોહખેડી નાખેલી છે મધ જેવી વસ્તુ જે ત્યાં બહુ થાય છે તેની નિકાસ ઉપર મણે ૧૧ રૂપિયા ઉપરાંત દાણ છે, જ્યારે શિરોહી સ્ટેટમાં છ આના દાણ લે છે પણ આ દાણના સકળ ઉપરાંત દુકાનદારો ઉપર દુકાનનો કર વળી જુદો જ છે કાંઈના ઉપર વરસે પાંચસો તો કાંઈના ઉપર અઢીસોના કરનો બોલો છે ચાહની હોટેલવાળા જેઓ અબાજી જતાં રસ્તામાં આવે છે તેઓને પણ વરસે દોઢસો કરના ભરવા પડે છે આ અપ્રાસંગિક જણાતું વર્ણન એટલા માટે આપું છું કે પ્રગ્નની અજ્ઞાનતા અને ગુલામી કેવી ગભીર છે અને વિપત્તિ કળો જ્યાં ત્યાં કેટલા અને કેવાં દેખા દે છે તે જોઈ શકાય

ભયનીતિ—ખીજ પણ એક વિપત્તિનો ઉલ્લેખ કરી દઉં કારણ, ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં એ રોગ હિંદુસ્થાનમાં સર્વવ્યાપી છે ભય, મહાભય—મારનો ભય ત્યાં ભારેજોયો ગાડાવાળો કહે ‘જે આ હૃદયી આગળ આવીશ તો મને મારશે ગમે તેટલી ધીરજ આપ્યા છતાં અને મારનું જોખમ માથે લીધા છતાં તે બિચારો મારના ભયથી કાપતો કાપતો એમ જ કહેતો કે તમને નહિ મને જ મારશે’ ખીજ એક દાણજાપરીવાળા માણસે કહ્યું કે ‘અમારાથી કશું ન બોલાય અહીં રહેવું છે બોલીએ તો માર ખાઈએ અને હેરાન થઈએ.’ અસ્તુ

બ્રિટિશ હિંદમાં ભયનું ધુમ્મસ ઓસરી રહ્યું છે તેની અસર વર્ણવી મોડી આવા દેશી રાજ્યથાનમાં પણ થવાની

તીર્થ સંબંધી—દાતાના રાજ્ય મુધી એને પહોંચવાનો સંભવ નથી. કર્મકંડ ગુજરાતીઓ પણ એને સ્પર્શ કરશે એવી આશા બહુ ઓછી છે,

જીતાં અગાજના ધામમા આવેલ વિચાર લખી દેવામાં કશું જ નુકસાન જોતો નથી તેથી એ પણ લખી દઉં, કે તીર્થ એ તરણનો ઉપાય છે પાર-લૌકિક કલ્યાણ શું અને ક્યારે થશે તે અજ્ઞાત છે થવાનું જ હશે તો ભાવના પ્રમાણે થશે જ, પણ તેનાથી ઐહિક કલ્યાણ જોટલું વધારે અને જોટલું સત્વર સાધી શકાય તેટલી જ સાચી તીર્થતા તીર્થો એ માત્ર અમુક સમુદાયની શ્રદ્ધાનું મૂર્ત-રૂપ છે અન્યત્ર કળુસાર્ધ કરનાર પણ શ્રદ્ધાળુઓ તીર્થમા કાંઈ જ કાળો આપે જ છે તીર્થનું મહત્ત્વ શ્રદ્ધાળુઓની ભક્તિ અને દાનવૃત્તિને આભારી છે શ્રદ્ધાળુઓ ખર્ચ કરે છે તે કાંઈક બદલાની આશાથી, નહિ કે માત્ર નિષ્કામ બુદ્ધિથી તીર્થસ્થાન એટલે શ્રદ્ધાની મૂર્તિમત કામધેનુ તે દર ક્ષણે અને દર પળે આપોઆપ અનેક રીતે દુઝયા જ કરે છે તેનો બુદ્ધિપૂર્વક સાર્વજનિક કલ્યાણ અર્થે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો શ્રદ્ધા સાથે વિવેકનો સમન્વય થવાથી તીર્થ એ માત્ર નામનાં જ તીર્થ ન રહેતાં ખરાં તરણોપાય અને તે દ્વારા શારીરિક, માનસિક અને નૈતિક આરોગ્ય ધણું પોષી શકાય. તીર્થસ્થાનો બહુધા સુદર આમોહવાવાળાં સ્થાનમા આવેલા હોવાથી ત્યાંની આમોહવા પ્રમાણે આરોગ્યભવનો ઊભા કરી શકાય અને અનેક બીમારોના આશીર્વાદ મેળવી શકાય વ્યવસ્થિત શિક્ષણ સમ્યાઓ, તીર્થની જ આવકમાથી ચલાવી તે દ્વારા અજ્ઞાનનો રોગ ફેડી શકાય ઉચ્ચ નૈતિક જીવનવાળા સેવકો અને શિક્ષકોનો સંગ્રહ કરી તે પાતાવરણદ્વારા નૈતિક જીવન વિકસાવી શકાય આ રીતે તીર્થ-સ્થાનને આધુનિક જરૂરિયાતવાળી સરકૃતિગગાનું ઉદ્ગમસ્થાન બનાવી શકાય આ માટે જોઈતાં સઘળા નાણા શ્રદ્ધાળુઓની શ્રદ્ધાની દિશા બદલીને મેળવી શકાય એ કામ માત્ર કંઠે નથી, પણ તેમા મુશ્કેલીઓ અપાર છે આજ સુધી માત્ર તીર્થો ઉપર નભતો અમુક વર્ગ અને તે ઉપર નાગરધિન્ના કરનાર રાજ્ય સુદ્ધાનો પ્રકાપ વહોરવો પડે, પણ અગત સ્વાર્થ ખાતર ત્યાં પ્રકાપ વહોરવાનો ન હોય અને કેવળ સામાને મુશ્કેલીમા મૂકવાનો ઉદ્દેશ ન હોય તેવા સાર્વજનિક કાર્ય કરવામા ગમે તેની અને ગમે તેટલી બદગીની પરવા રાખ્યા સિવાય જ કામ કરવું એમા ધર્મદષ્ટિ અને તીર્થમેવા આવી બંધ છે એને પરિણામે એક નાનકડા વર્ગની પંગોપજીવિતા અને આવશ્યક વૃત્તિ દૂર થવા સાથે પ્રજાનું વાસ્તવિક દિન સંઘાતાં એ નાનકડા-વર્ગનું પણ દિન સંઘર્ષ બંધ છે. અગાજ જેવા તીર્થસ્થાનમા શારીરિક અને માનસિક જ નહિ, પણ ઔદ્યોગિક શિક્ષણ અમુક અંગે આપવાના સફળ પ્રયોગો કરી શકાય તેમ છે અને બરબાદ જતી ખનીજ અને જંગમી

વસ્તુઓનો વધારે લાભપ્રદ ઉપયોગ કરી શકાય તેમ છે પણ આ માટે તો ભગીરથો જ નેઠ્ઠીએ જો કે એ વર્ષ થયાં પાડા આદિનો પ્રથમથી થનો વધ હવે ત્યાં અટક્યો પણ સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી જોનારને હજુએ લાગશે કે દેવીના તીર્થોમાં પ્રજ્ઞની શક્તિ અને બુદ્ધિરૂપ ગાયનો સતત હાનિકારક રીતે વધ જ થઈ રહ્યો છે સ્થૂળ દષ્ટિ પ્રાણનાશમાં વધ જુએ છે ખરી પણ સૂક્ષ્મ દષ્ટિ શક્તિ માત્રના અનુપયોગ અને દુરુપયોગને વધ જ ગણે છે અસ્તુ. આપણે એટલું જ ઇચ્છીએ કે આપણા દેશના દરેક તીર્થ આપણા ઐહિક કલ્યાણમાં પણ બુદ્ધિગમ્ય કાળો આપો

કુંભારિયાની યાત્રા—હવે અમારા મુખ્ય ગતવ્ય અને દષ્ટવ્ય સ્થાન કુંભારિયા તરફ વળીશું પડાવ અબાજીમા રાખી ચારે દિવસ સવારથી જ કુંભારિયાજી જવાનું અને સાજ સુધી રહેવાનું રાખેલું કુંભારિયાજીના જૂના પાચ અખડ દેરાસરો તેની કારીગરી અને બાધણીની ઉત્કૃષ્ટતા, ત્યાંના આરસપહાણની ખાણો, આરસપહાણનું કામ, તેનો ઇતિહાસ અને તે સબધમાં ચાલતી કિવદંતીઓ એ બધા માટે અહીં સ્થાન ન રોકતાં વાચકોને પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ ભાગ ૨ (જનવિજય સપાદિત) નેઠ્ઠી લેવા સાંગ્રહ સૂચવું છું અને તે સબધમાં હવે પછી તેઓશ્રી તરફથી પ્રસિદ્ધ થનાર ઐતિહાસિક માહિતીવાળા ત્યાંના લેખસંગ્રહની થોડો વખત ધીરજ-પૂર્વક રાહ જોતા રહેવા વીનવું છું પ્રસ્તુત વર્ણનમાં મુખ્યત્વે ત્યાં થયેલ કામકાજની જ નોંધ આપવી યોગ્ય ધારું છું અને પ્રસંગે પ્રસંગે એ સ્થાનમા આવેલા વૈયક્તિક વિચારો રજૂ કરવાની ઇચ્છા રાખું છું

દેવકુલીકાઓનું પુત્ર સમારકામ ચાલતું હોવાથી પગાસનો છૂટા હતા અને તેથી તે ઉપરના બધા લેખો ખુલ્લા હોવાને કારણે વાચવા શક્ય હતા આ અનુકૂળતા નેઠ્ઠી રા મોહનલાલનું મન ઉતારી શકાય તેટલા શીલા-લેખો ઉતારી લેવાનું થયું. આચાર્ય શ્રીમાન્ જનવિજયજીના અનુકૂળ વિચારે એમના મતને પ્રોત્સાહન આપ્યું તુરત જ કામ શરૂ થયું એક બાબત લેખો સાફ કરવાનું કામ ચાલ્યું અને બીજી બાબત તે વાચવાનું અને કાપી લેવાનું આચાર્ય શ્રી જનવિજયજીની સત્વર વાચનપટુતા અને શક્તિ તેમ જ રા મોહનલાલની ઝડપી લેખનશક્તિ અને ગ્રહણપટુતા એ બંનેના યોગે થોડા જ વખતમા ધાર્યા કરતા વધારે લેખોની નકલો થઈ ગઈ અને સાતે પાંચ ફર્યા અને થોડા વખતમાં વધારે થયેલ કામના સંતોષજન્ય લેખે એક જ દિવસ રહેવાના નિશ્ચયને વેગળો મૂકાવ્યો અને બીજા દિવસ રહેવા પ્રેગળા

અને ખીજા દિવસના કાર્યસતોષે ત્રીજો દિવસ પણ રોકાયા. એકંદર પાંચ મહિરોમાં હતા તેટલા લગભગ બધાએ લેખ એ અને કાર્યશીલ મહાનુભાવોએ મળી આવેલા પથ્થરો ઉપરના શક્ય લેખો ઉતારી લીધા આ બધા લેખો બહુ મહત્વના છે તેમાના થોડા લેખો અને તે પણ બહુધા અપૂર્ણપણે પ્રાચીન જૈન લેખ સગ્રહ ખીજા ભાગમાં છપાયેલા છે આ વખતે ઉતારી લીધેલા લેખોની સખ્યા જેમ મોટી છે તેમ તેની પૂર્ણ નકલ એ પણ ખાસ મહત્વની બાબત છે. એ બધા શીલાલેખો યોગ્ય રીતે ત્રૈમાસિકમાં અગર સ્વતંત્ર પુસ્તક રૂપે તેના મર્મજ્ઞ શ્રી જીવનવિજયજી તરફથી પ્રસિદ્ધ થવાના હોવાથી તે સંબંધમાં અહીં સ્થાન રોકવું વૃથા છે, છતાં એટલું તો સૂચવી દઉં કે એ લેખોમાં ઘણી નવી અને મહત્વની ખીના બાણવાની મળશે અને ઐતિહાસિકો માટે એક રસ-પ્રદ પ્રકરણ ઉપસ્થિત થશે.

મારે સાચી જ રીતે કબૂલ કરવું જોઈએ કે લેખોની નકલો લેવા આદિ જે કુશળ કર્મનું ઉપર દૂક વર્ણન કર્યું છે, તેમા મારો નામનો પણ હિસ્સો નથી હું માત્ર તટસ્થ પ્રેક્ષક અને એ કુશળકર્મથી આનંદિત થનારો અને જિજ્ઞાસા શમાવનારો અને બહુ તો આ વર્ણન લખી સતોષ પકડનારો છું જ્યારે આ શ્રી જીવનવિજયજી અને રા મોહનલાલ સમાહિત મને લેખોની નકલ કરવાનું કામ કરી રહ્યા હતા ત્યારના દશ્યની છાપ મારા મન ઉપરથી ભૂસાય તેવી નથી પણ એ વાત જવા દઈ તે વખતે આવેલા વિચારોમાંથી કેટલાક લખી દઉં

શ્રી આણંદજી કલ્યાણજીની પેઢીની કર્તવ્ય દશા—જે તીર્થ-સ્થાનો અને મહિરો જૂનાં તેમ જ બાંધકામ, કારીગરી અને ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ અતિ મહત્વનાં છે (૧) તેનું સંપૂર્ણ સર્વગ્ન કાયમ રાખવા અને તેને યોગ્ય રૂપમા પ્રસિદ્ધિમા આણવા માટે જરૂરનું છે કે આખા દેશમાં મહત્વનું સ્થાન ભોગવતી આણંદજી કલ્યાણજીની સમ્મા તે માટે ખાસ પ્રયત્ન કરે (૨) જે તે પોતાને ખાસ ઉપયોગી થાય તેવા પ્રાચીન તેમ જ અર્વાચીન સ્થાપત્ય અને શીલ્પ-કળા અભ્યાસીઓનો એક વર્ગ તૈયાર ન કરી શકે તો ખાસ ખાસ તીર્થસ્થાનોમાં એક એક એવા માણસની નિમણૂક કરે તે જે પ્રાચીન ભારતીય સ્થાપત્ય અને શીલ્પકળામા નિપુણ હોય અને ઇતિહાસરસિક તેમ જ કલાજ્ઞ હોય (૩) ત્યાં એવા ખાસ માણસની નિમણૂક શક્ય ન હોય ત્યાં વહીવટી માણસ જ એવો ગણવે જોઈએ કે જેમા ઓછામા ઓછી જૈન ઇતિહાસ જાણવા અને સાચવવા

પૂરતી લાયકાત હોય. જે પ્રાચીન કારીગરીવાળા એકાદ પથ્થરના દુકાનું અગર ધસાયેલ-ભૂંસાયેલ એક જે અક્ષરવાળા લેખનુ પણ મહત્વ સમજતો હોય, લેખોની નકલો કરતાં જાણતો હોય, ફોટો લેતાં શીખ્યો હોય અને તીર્થોના ઇતિહાસનો સાચો અભ્યાસી હોય આજે સરકારી સરથાઓમાથી આવું શિક્ષણ પામેલ માણસો મેળવવા એ મુશ્કેલ નથી, માત્ર કાર્યકર્તાની દષ્ટિ ખૂલવી જોઈએ એથી મંદિરોની પ્રાચીનતા અને તેનો ઇતિહાસ સચવાવા ઉપરાંત કેળવાયેલ દેશી-વિદેશી વિદ્વાનોનું આકર્ષણ વધવાથી તીર્થ ઉપર આવતા પ્રત્યવાયોને દૂર કરવાનું કામ બહુ સરળ થશે.

સાધુગણને વિનંતી —કાર્યની દિશા અનિશ્ચિત અને જીવનનું વ્યાવહારિક ધ્યેય અસ્પષ્ટ હોવાથી આટલો મોટો સાધુસંમુદાય છતાં સામાજિક હિતના કામ માટે સેવકોની માગણી હમેશા ચાલુ જ રહે છે અને સેવકોના અભાવની ફરિયાદ મટતી જ નથી ઉપરાંત વિક્ષેપકારી સાધુઓને લીધે આખી સાધુસંસ્થાને અનાવશ્યકતાની ચર્ચા વધતી જાય છે. એક બાજુ પરોપકારી ગણાતો મોટો વર્ગ હોય અને બીજી બાજુ કાર્યકર્તાને અભાવે અનેક ઉપયોગી કાર્યો ન થતાં હોય કે નાશ પામતા હોય તેવે વખતે દૂરદર્શી સાધુપુરુષોનું કર્તવ્ય છે કે સગકંન કરી તૈયાર થઈ અને કામની યોગ્ય વહેંચણી કરી લે સાધુ સમક્ષ નીચેના કામો ઓછામાં ઓછા છે જ.

(ક) પુસ્તકલગરોની યોગ્ય વ્યવસ્થા અને વ્યવસ્થિત સૂચિઓ, તેમ જ તેનો ઇતિહાસ તૈયાર કરવાનું કામ

(ખ) તદ્દન છેલ્લી અને નવી ઉપયોગી પદ્ધતિએ મૂળ પુસ્તકો છપાવવાનું કામ

(ગ) પસંદ કરેલ ખાસ પુસ્તકોમા લોકભાષામા પ્રમાણિક અનુવાદ કરવાનું કામ.

(ઘ) પ્રાચીન અને અર્વાચીન સાહિત્યના ઊંડા અભ્યાસથી મહત્વપૂર્ણ નવે સાહિત્ય રચવાનું કામ.

(ઙ) દરેક તીર્થ અને મંદિરને લગતો સર્વાંગિણી ઇતિહાસ લખવાનું કામ.

(ચ) સર્વસાધારણમાં સામાન્ય શિક્ષણ પ્રચારવાનું અને ઘટે ત્યાં 'ઉચ્ચ શિક્ષણને વિસ્તારવાનું' અને તે માટે જાતે તૈયાર થવાનું કામ

આ અને આના જેવાં કેટલાંયે દેશકાલે માગી લીધેલાં નિર્દોષ કામો પડ્યાં છે એમાંથી એક એકની રુચિ પ્રમાણે પસંદગી કરી તેને જીવન-ધ્યેય બનાવી સમગ્ર શક્તિ તેમાં રોકવામાં આવે તો નવરા પડેલ મનને કલેશ અને વિખવાદનો પ્રસંગ નહિ આવે અને જેમ જુદા જુદા નયોના સમન્વયથી આખો સ્વાસ્થ્ય વધાય છે તેમ જુદી જુદી શક્તિ ધરાવનાર સાધુગણના સૌહાર્દપૂર્ણ સમન્વયથી જૈનસંઘ બળવાન બનશે

સાચી પ્રભાવના—પધરામણી, ઉપધાન, ઉજમણા આદિ અનેક 'ઉત્સવ પ્રસંગે જે ધૂમધામ અને લખલૂટ ખર્ચ થાય છે તેના તેજમાં અનર્થ ગૃહસ્થ અને સાધુઓનો મોટો વર્ગ શાસનની પ્રભાવના માની લે છે, પણ જો એ પ્રભાવના સાચી જ હોય તો જૈન સમાજમાં બળ આવવું જ જોઈએ. દર વર્ષે અને પ્રાય દરેક પ્રસિદ્ધ સ્થળે આવી અનેક પ્રભાવનાઓ થયાના સમાચાર જૈન પત્ર વાચનારથી અજ્ઞાત નથી અને જતાં જોઈએ ક્ષીએ કે સઘમાં બળતી દિવસે દિવસે ઉણપ જ વધતી જાય છે નથી જાનતું બળ વધતું દેખાતું કે નથી ચારિત્ર્યનું બળ વધતું દેખાતું જે જે બળો પૂર્વે હતાં તે કરતાં પણ આજે ઓછા છે એ વાત સાચી હોય તો તે આપણે શું કબૂલ કરતા શરમાવું જોઈએ? આપણી ધર્મ પ્રભાવનાઓની ચાલુ પદ્ધતિ ખામીવાળી છે અને દેશકાળને અનુરૂપ નથી

શું ઉપર સૂચવેલ કામોમાં સાધુઓ ગીરફતાર થઈ જાય તો જ્ઞાનની આરાધના અને ચારિત્ર્યની આરાધના નહિ થવાની કે સઘબળ વધી શાસન-પ્રભાવના નહિ થવાની? આ તો કુલારિયાના એ મદિગેમાં આવેલ વિચારોની વાનગી થઈ અગ્નિના ચર્ચાનો દોષ લાગતો હોય તો તે બદલ વાચકો ક્ષમા આપશે

કોટેશ્વરનું રમણીય સ્થાન—કુલારિયાજીથી ત્રણ માઈલ દૂર 'કોટેશ્વર મહાદેવનું' મ્થાન છે તે જિલ્લામાં છે અને સરસ્વતિ નદીનું મૂળ હોઈ તેમ જ જળપ્રવાહોને બ્રાહ્મણશુદ્ધિએ વધારે પવિત્રતાનું રૂપ આપેલું હોઈ ત્યાં પુષ્કળ યાત્રીઓ જાય છે અમે પણ ગયા હતા રત્નામાં એક સુંદર દર્શનો કોટો શ્રી જીવનવિનયજીએ લીધા તે વખતે તેમના સાંદર્ભ અને કલાકોણુપ દષ્ટિ વિષે આવેલા વિચારો કાઈ જુદા જ હતા પણ તેનું આ મ્થાન નથી

અન્ય ઉપયોગી બે વાત—ગમ્પર, જરીવાવ, આરસપહાણની જૂની ખાણ વગેરે જોવાનો અને ફરવાનાં સ્થળોને સમયને અભાવે પડતાં મૂકી પાછા ફર્યા પાછા ફરવાનો અને આ વર્ણનનો ઉપસંહાર ન લખાવતા ફક્ત અગત્યની લાગતી બે વાતો અહીં વાચકો સમક્ષ મૂકી દઉં. એક તો એ કે ખરેડીમાં શ્રીમાન્ શાન્તિવિજયજીનો સમાગમ, અને બીજી પાલનપુરમાંના એક લગરની કેટલીક તાડપત્રની પ્રતિઓનું અવલોકન (૧) શ્રી શાન્તિ-વિજયજી વિશે ગયે વર્ષે કંઈક સાંભળેલું. તેઓ આશુના ઊંચા અને વિવિધ શિખરો ઉપર કે ગુફાઓમાં બહુધા એકાંત જીવન ગાળે છે જાતે રખારી છે તેઓના જ શબ્દોમા કહ્યું તો ‘રખારી હતો ત્યારે એ જગત્તમા રહેતો અને અત્યારે પણ જગત્તી જ છું’ તેઓ એકાંતવાસી યોગી તરીકે ભક્તોમા જાણીતા છે અને આશુની આસપાસના પ્રદેશમા જ જીવન તથા સયમયાત્રા નિર્વાહે છે તેઓની પ્રતિષ્ઠા વિદ્યાને અગે નથી, પણ સરળ જીવનને અગે છે તેઓ ભોળા છે અને નહન સાદા છે. નિરપૃહતા વિશેષ હોય એવી છાપ પડે છે અનેક લોકો તેઓના દર્શન માટે આવે છે પણ હું સમજી શક્યો ત્યાં સુધી દર્શનાર્થીઓમાં કટ્યાણાર્થી ભાગ્યે જ હોય છે સપત્તિ, સતતિ અને અન્ય અભિલાષાઓ લોકસમૂહને ધર્મજાયામાં ધકેલે છે એક જણ તપ કરે, યોગ સાધે, શ્રમ કરે અને તેનું ફળ મેળવવા હજારો અપુરુષાર્થી જણ દોડે એવી પરિસ્થિતિનું ભાન મને થયું. એ મહારાજશ્રી પાસે રાજાઓ, રાજકુમારો અને યુરોપિયન સુદ્ધા આવે છે. એ ગુણા-કર્ષણ જોઈ-સાંભળી જાતિ કરતાં ગુણનું ચડિયાતાપણું કેટલું અને કેટલું છે તેની પ્રતીતિ થઈ અને વિદ્યા કરતાં સયમનું, ખાસ કરી સરળતા અને નિરપૃહતાનું તેજ કેટલું વધારે છે એની પણ ખાતરી થઈ

(૨) પાલનપુર—કમાલપરામાં લહુપોષાળ ગચ્છના યતિનો ઉપાચાર્ય અને નાનકડો લગર છે એમાં તાડપત્રનાં જ્યેષ્ઠ પુસ્તકો છે. એ પુસ્તકો જોયાં એની આવશ્યક પ્રશસ્તિઓ લખી લીધી. એમાનું એક પુસ્તક ૧૩મા સૈકાના આરભમા લખાયેલું છે કે જે ઉપદેશમાલા ઉપનું સિદ્ધર્ષિની વૃત્તિ છે બાકીના બધા પુસ્તકો સોમસુંદર સુરીના ઉપદેશથી ડુગરપુરમા એક જ બાઈની મદદથી વિ ૧૪૮૭ થી ૧૪૯૨ સુધીમા લેખાયેલાં છે એ પુસ્તકોમા તત્ત્વાર્થ ભાષ્ય ઉપરની સિદ્ધમેન ગણીની વૃત્તિનો પાત્રમા અધ્યાયથી અંત સુધીનો ભાગ છે મૂળ તત્ત્વાર્થસૂત્રનું એક પુસ્તક છે. એક તાડપત્ર ઉપર દિગંજરીય ન્યાયત્રય (પ્રમેય ક્રમત્તમાર્ત ૩) આખો છે. ત્રણ પુસ્તકો

બ્રાહ્મણ ન્યાયનાં છે, જેમાં એક ઉદ્યોતકરનું ન્યાયવાર્તિક, બીજું તેના ઉપરથી વાચસ્પતિ મિશ્રની તાત્પર્યટીકા અને ત્રીજું તાત્પર્યટીકા ઉપરની ઉદ્યન્ત કૃત તાત્પર્ય પરિશુદ્ધિ છે આ પુસ્તકોની વિશેષ માહિતી અન્ય પ્રસંગે આપવી યોગ્ય થશે. આ સ્થળે એટલું જ કહી દઉં કે આ વખતની ટૂંકી મુદતની પણ અમારી યાત્રા અનેક રીતે વ્યક્તિગત અને સમષ્ટિગત દષ્ટિબિન્દુથી સફળ નીવડી છે તેનું મૂર્ત પરિણામ શ્રીમાન્ જનવિજયજી અને રા. રા. મોહનલાલ દેસાઈ તરફથી પ્રગટ થનાર કૃતિઓમાં વાચકોની નજરે પડશે.

આ પ્રવાસનું વર્ણન કદાચ કેટલાકને કટાણે આપશે છતાં તેમાં કેટલાક વિચારો જાણી જોઈને જ લખ્યા છે કે જે બીજા કેટલાકને કર્તવ્યના ભાનમાં સાધક થશે એવી આશાથી.

આજુદંજી કલ્યાણજી તરફથી ચાલતી કુંભારિયા તીર્થની વ્યવસ્થા અને તેમના તરફથી ત્યાંના કીમતી મદિરોની સાચવણી માટે નિયુક્ત સોમપુરિયા પ્રભાશંકર સ્થપતિની વિદ્યાપ્રિયતા વિશે તત્રીશ્રી પોતે જ લખશે એમ ધારી તે બાબત ધરાદાપૂર્વક છોડી દઉં છું.

—જૈનયુગ, પુ. ૩, અં. ૫

आत्मनिवेदन

મારું મન ઢબ્યું એક તરફ એવાં લજનોની શાબ્દિક યાદી અને ખીજી તરફ તેના અર્થનું ચિંતન એ બંનેમાં મન ગરક થયું, અને તેથી પ્રાથમિક ભૂખ કાંઈક ભાંગવા લાગી રસ્તાનું ગામ એટલે જૈન સાધુ તેમજ સાધ્વીઓ અવારનવાર આવ્યા જ કરે ઠાકરદાર ઘર પાસે એટલે કોઈ કોઈ વાર ચારણો, ભાટો અને બાવાઓ પણ મળે જ. ગામ બહારની ધર્મશાળામાં સદાવ્રતને લોભે હમેશાં જુદા જુદા પંથના બાવાઓ આવે જ ગામની ભાગોળે સ્વામીનારાયણના મંદિરમાં, પાળાઓ અને બ્રહ્મચારીઓ પણ આવે જ. થોડાક શેષ રહેલ બ્રાહ્મણગૃહોમાં જે બેત્રણ ધરડા અને જીવાન સનાતની બ્રાહ્મણો રહ્યા હતા તે પણ મળે જ. મનને જાણવાની ભૂખ હતી એટલે એ બધી સામગ્રી તેને કામ આવી બધા પાસે જવું, કાંઈક પૂછવું, ક્યારેક અભિમાનથી તો ક્યારેક તદ્દન નત્ર જિજ્ઞાસાથી વાદ-વિવાદ કરવા, અને નવું દેખાય તો ગમે તે રીતે શીખી લેવું, એ તે વખતનો મારો ધંધો જ થઈ પડ્યો હતો. પુસ્તકાલયમાં જે ગણ્યાગાંઠ્યા પાંચદશ જૈન જૂનાં પુસ્તકો તેજ તેમ છતાં એ ગામડાના ચોમેર પથરાયેલા ઉકરડાઓ-માથી જિજ્ઞાસુ મને અને થોડાઘણા પુરુષાર્થે કાંઈક મેળવી જ લીધું. તે વખતની મારી અભ્યાસસામગ્રીમાં મુખ્યપણે ત્રણ વસ્તુઓ આવે છે પહેલી, ભાષામાં જૈન લજનોનો અપાર સંગ્રહ. ખીજી, ભાષામાં રચાયેલાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રાચીન ઢબનાં પુસ્તકોનો મોટો જથ્થો. અને ત્રીજી વસ્તુ, પ્રાકૃત ભાષામાં રચાયેલા જૂના કેટલાક જૈન આગમો તથા છૂટાંછવાયાં સંસ્કૃત પદ્યો આ ત્રણ પ્રકારની જ્ઞાનસામગ્રી અસ્તવ્યસ્તપણે મેળવી પણ તેમાંથી એ સૂઝ્યું કે પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ કરવો જ જોઈએ. સંસ્કૃત વિના પ્રાકૃત ભાષા પૂર્ણ ન આવડે એ માહિતી પણ મળી અને સંસ્કૃત ભાષાની રમણીયતાએ દિલ જીતી લીધું એટલે કોઈ પણ રીતે સંસ્કૃત શીખવું એ એક જ નાદ લાગ્યો પણ એની સગવડ ક્યા ? મારા ગામમાં મોટે ભાગે સ્થાનકવાસી જૈન સાધુઓ આવે તેઓમાંના સમ્મત કોઈ ભાગ્યે જ જાણે. કોઈ તેનો જાણનાર આવે તો ટકનાર ન હોય એટલે વધેડી અને વધતી જતી જિજ્ઞાસા પૂર્ણ થવામાં જેતજેટલો વિલંબ થતો તેટલેટલો વ્યાકુળતા વધે જ જતી આને લીધે ક્યાંથી છુટુછવાયુ સંસ્કૃતનું એકાદ વાક્ય કાને પડ્યું કે એકાદ પદ્ય સાભળવામાં આવ્યું તો તે ડ્રવ સાટે જ

સોજન મને ઉચ્છિષ્ટ નહોતુ લાગ્યું, અને હજીયે નથી લાગતું. કારણ, ભૂખ્યાને એકું શુ ? પણ વ્યવસ્થિત અભ્યાસ માટે માર્ગ ન હતો કેટલાક સંસ્કારી સાધુઓ આવે અને સંસ્કૃત શીખવાનુ કહે. કોઈ સ્નેહી બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતની અતિ ઉત્સાહથી પ્રશસા કરે અને શીખવાનુ કહે. કોઈ કાશીના પંડિતોની મહત્તા વર્ણવે, અને કોઈ કોઈ વાર એકાદ સુકંઠ સાધુ સંસ્કૃત પદ્યો ગાય. આ બધું ઉત્તરોત્તર મારા મનને ધર છોડાવવાની અને બહાર ધકેલવાની તૈયારી જ કરાવતું એ જિજ્ઞાસાના ઉત્કટ ઉન્માદમાં ઘણી વાર આકાશે ઊઝાનાં સ્વપ્નો આવેલાં આજે પણ સ્પષ્ટ યાદ આવે છે સાધન ન હતું, પણ જે મળ્યુ તેને જિજ્ઞાસાએ સાધન બનાવ્યુ.

એક વાર એક સાધુ રઘુવંશ લાવેલા તેમણે જતી વખતે મને સાત દિવસ તે રાખવા કહ્યું. હું સંસ્કૃતમાં પુસ્તકો ક્યા છે અને કેમ લખ્યુ જોઈએ એ જાણતો જ ન હતો જાણતો હતો એટલુ કે જે સામે આવે તે ખાઈ જવુ એટલે એ મળેલા સાત દિવસોમાં રઘુવંશના દશ સર્ગો યાદ કરી દીધા. વાંચનાર જે હતા તે અક્ષરે સંસ્કૃત ન જાણતા હું પણ નહોતો જ જાણતો પરતુ એ વખતની સ્મૃતિ અને ઉત્સાહે એટલી તૈયારી કરાવી આ બધી ગડમથલમાં એક વૃદ્ધ સાધુ મળ્યા તેમને મે પ્રથમ જ સંસ્કૃતના વિદ્યાગુરુ બનાવ્યા તેઓ સ્થાનકવાસી હતા આખે ન દેખતા, સંસ્કૃતના તો બહુ જ સાધારણ અભ્યાસી હતા, પણ જૈન આગમો જૂની ઢાળે બહુ જ સારી રીતે જાણતા. મારે મન તેઓ તે વખતે વિશિષ્ટ વિદ્વાન હતા. તેમની પાસેથી સારસ્વત વ્યાકરણની પંચસધિ અને ષટ્લિંગ હું શીખ્યો, ત્યારે એ ગામડામાં મારા બધા ઓળખીતાઓ મને મુનિ અને મનીષિ કહેવા લાગ્યા. ગામના બ્રાહ્મણો પણ મને એક વિદ્વાન સમજતા. જતા-આવતા નવાસવા સાધુસત કે વિદ્વાન કોઈ ગામમા આવે ત્યારે મારા સ્નેહીઓ તેમની પાસે મને એક સારા વિદ્વાનરૂપે ઓળખાવતા એનુ તો સ્મરણ જ આજે મને આપણી અજ્ઞાનતા ઉપર આસુ વરસાવવા પ્રેરે છે

એ વૃદ્ધ સાધુ લાખો વખત ગામમાં ન રહ્યા, અને વળી મારી ભૂખ વધી ખીર્ન ગામોમા ક્યા ક્યાં સંસ્કૃત પાઠશાળા છે ? ત્યાં મારે શી રીતે જવું ? જહિ તો સાથી કોણ ? વાચવાનુ કામ કરે કોણ ? ખીછ બધી શારીરિક સંભાળ કોણ રાખે ? અને મમતાથી મને પગધીન સ્થિતિમા ટેકા કોણ આપે ? અથવા ટૂંકમાં, મારી બધી મૂંઝવણનો નિકાલ લાવવા સદાનુસૂતિ કોણ દર્શાવે ? એ બધા પ્રશ્નો થતા જ હતા માર્ગ જતે જ કાઢવાનો.

મારું મન ઢળ્યું એક તરફ એવાં લજનોની શાબ્દિક યાદી અને બીજી તરફ તેના અર્થનું ચિંતન એ બંનેમાં મન ગરક થયું, અને તેથી પ્રાથમિક ભૂખ કાંઈક લાંગવા લાગી. રસ્તાનું ગામ એટલે જૈન સાધુ તેમજ સાધ્વીઓ અવારનવાર આત્મા જ કરે. ઠાકરદાર ધર પાસે એટલે કોઈ કોઈ વાર ચારણો, ભાટો અને બાવાઓ પણ મળે જ. ગામ બહારની ધર્મશાળામાં સદાવ્રતને લોભે હમેશાં જુદા જુદા પથના બાવાઓ આવે જ. ગામની ભાગોળે સ્વામીનારાયણના મંદિરમાં, પાળાઓ અને બ્રહ્મચારીઓ પણ આવે જ થોડાક શેષ રહેલ બ્રાહ્મણગૃહોમાં જે બેત્રણ ધરડા અને જુવાન સનાતની બ્રાહ્મણો રહ્યા હતા તે પણ મળે જ મનને જાણવાની ભૂખ હતી એટલે એ બધી સામગ્રી તેને કામ આવી. બધાં પાસે જવું, કાંઈક પૂછવું, ક્યારેક અભિમાનથી તો ક્યારેક તદ્દન નમ્ર જિજ્ઞાસાથી વાદ-વિવાદ કરવા, અને નવું દેખાય તો ગમે તે રીતે શીખી લેવું, એ તે વખતનો મારો ધંધો જ થઈ પડ્યો હતો. પુસ્તકાલયમાં જે ગણ્યાંગાઠ્યા પાંચદશ જૈન જૂનાં પુસ્તકો તેજ તેમ છતાં એ ગામડાના ચોમેર પથરાયેલા ઉકરડાઓ-માથી જિજ્ઞાસુ મને અને થોડાઘણા પુરુષાર્થે કાંઈક મેળવી જ લીધું. તે વખતની મારી અભ્યાસસામગ્રીમાં મુખ્યપણે ત્રણ વસ્તુઓ આવે છે પહેલી, ભાષામાં જૈન લજનોનો અપાર સંગ્રહ બીજી, ભાષામાં રચાયેલાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રાચીન ઢખનાં પુસ્તકોનો મોટો જથ્થો અને ત્રીજી વસ્તુ, પ્રાકૃત ભાષામાં રચાયેલા જૂના કેટલાંક જૈન આગમો તથા છૂટાંછવાયાં સંસ્કૃત પદ્યો

આ ત્રણ પ્રકારની જ્ઞાનસામગ્રી અસ્તવ્યસ્તપણે મેળવી. પણ તેમાંથી એ સૂઝ્યું કે પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ કરવો જ જોઈએ સંસ્કૃત વિના પ્રાકૃત ભાષા પૂર્ણ ન આવડે એ માહિતી પણ મળી. અને સંસ્કૃત ભાષાની રમણીયતાએ દિલ જીતી લીધું. એટલે કોઈ પણ રીતે સંસ્કૃત શીખવું એ એક જ નાદ લાગ્યો. પણ એની સગવડ કયા ? મારા ગામમાં મોટે ભાગે સ્થાનકવાસી જૈન સાધુઓ આવે તેઓમાના સંસ્કૃત કોઈ ભાગ્યે જ જાણે કોઈ તેનો જાણનાર આવે તો ટકનાર ન હોય એટલે વધેલી અને વધતી જતી જિજ્ઞાસા પૂર્ણ થવામાં જેટજેટલો વિલંબ થતો તેટલેટલી વ્યાકુળતા વધે જ જતી. આને લીધે ક્યાંકથી છુટુજવાયુ સમૃતનું એકાદ વાક્ય જાને પડ્યું કે એકાદ પદ્ય સાલજવામાં આવ્યું તો તે જીવ સાટે જ થઈ જતું. ગામમાં બ્રાહ્મણો ચોરાસીમાં જન્મે અને લાડુ પેટમાં નાખવા સાથે સામસામા પદ્યો પેટમાંથી કાઢી લાડુ માટે જગા ખાલી કરતા જન્ય, ત્યારે એ કે કેટલાં પદ્યો દૂર ખેંચી અતિ ઉન્સાદથી ટું જ જમી જતો સંસ્કૃતનું એ

સોજન મને ઉચ્છિષ્ટ નહોતુ લાગ્યું, અને હજીયે નથી લાગતું. કારણ, ભૂખ્યાને એકું શુ ? પણ વ્યવસ્થિત અભ્યાસ માટે માર્ગ ન હતો. કેટલાક સંસ્કારી સાધુઓ આવે અને સંસ્કૃત શીખવાનુ કહે. કોઈ સ્નેહી બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતની અતિ ઉત્સાહથી પ્રશસા કરે અને શીખવાનુ કહે. કોઈ કાશીના પંડિતોની મહત્તા વર્ણવે, અને કોઈ કોઈ વાર એકાદ સુકંઠ સાધુ સંસ્કૃત પદ્યો ગાય આ બધુ ઉત્તરોત્તર મારા મનને ધર છોડાવવાની અને બહાર ધકેલવાની તૈયારી જ કરાવતું. એ જિજ્ઞાસાના ઉત્કટ ઉન્માદમાં ઘણી વાર આકાશે ઊડાના સ્વપ્નો આવેલાં આજે પણ સ્પષ્ટ યાદ આવે છે. સાધન ન હતું, પણ જે મળ્યુ તેને જિજ્ઞાસાએ સાધન બનાવ્યુ.

એક વાર એક સાધુ રઘુવશ લાવેલા તેમણે જતી વખતે મને સાત દિવસ તે રાખવા કહ્યું. હુ સંસ્કૃતમાં પુસ્તકો ક્યા છે અને કેમ ભણવુ જોઈએ એ જાણતો જ ન હતો. જાણતો હતો એટલુ કે જે સામે આવે તે ખાઈ જવુ એટલે એ મળેલા સાત દિવસોમાં રઘુવશના દશ સર્ગો યાદ કરી દીધા વાચનાર જે હતા તે અક્ષરે સંસ્કૃત ન જાણતા હુ પણ નહોતો જ જાણતો પરતુ એ વખતની સ્મૃતિ અને ઉત્સાહે એટલી તૈયારી કરાવી આ બધી ગડમથલમાં એક વૃદ્ધ સાધુ મળ્યા. તેમને મેં પ્રથમ જ સંસ્કૃતના વિદ્યાગુરુ બનાવ્યા તેઓ સ્થાનકવાસી હતા. આંખે ન દેખતા, સંસ્કૃતના તો બહુ જ સાધારણ અભ્યાસી હતા, પણ જૈન આગમો જૂની દબે બહુ જ સારી રીતે જાણતા. મારે મન તેઓ તે વખતે વિશિષ્ટ વિદ્વાન હતા તેમની પાસેથી સારસ્વત વ્યાકરણની પંચસધિ અને ષટ્લિંગ હુ શીખ્યો, ત્યારે એ ગામડામા મારા બધા ઝોળખીતાઓ મને મુનિ અને મનીષિ કહેવા લાગ્યા. ગામના બ્રાહ્મણો પણ મને એક વિદ્વાન સમજતા જતા-આવતા નવાસવા સાધુસંત કે વિદ્વાન કોઈ ગામમા આવે ત્યારે મારે મારે સ્નેહીઓ તેમની પાસે મને એક સારા વિદ્વાનરૂપે ઝોળખાવતા. એનુ તો સ્મરણ જ આજે મને આપણી અજ્ઞાનતા ઉપર આસુ વરસાવવા પ્રેરે છે

એ વૃદ્ધ સાધુ લાંબો વખત ગામમા ન રહ્યા, અને વળી મારી ભૂખ વધી ખીજાં ગામોમા ક્યા ક્યા સંસ્કૃત પાઠશાળા છે ? ત્યા મારે શી રીતે જવુ ? જાઉં તો સાથી કોણ ? વાંચવાનુ કામ કરે કોણ ? ખીજી બધી શારીરિક સંભાળ કોણ રાખે ? અને મમતાથી મને પરાધીન સ્થિતિમા ટેકા કોણ આપે ? અથવા ટૂંકમા, મારી બધી મૂંઝવણનો નિઝાલ લાવવા સહાનુભૂતિ કોણ દર્શાવે ? એ બધા પ્રશ્નો થતા જ હતા. માર્ગ જાતે જ કાઢવાનો.

કુટુંબ મોટું માયાળુ પણ ખૂબ, પણ જેટલી માયામયતા તેટલી જ અજ્ઞાનતા એટલે કુટુંબીઓને હું ધરે રહું એ સિવાય બીજું ન જ ગમે ધરે ખેઠાં એટલું બધું તું શીખ્યો છે કે સાધુઓ પણ તારી પાસે ફિક્કા છે એમ કુટુંબીઓ કહેતા સાહસવૃત્તિ અને નિર્ભયતા જેમ આખા હિંદુ સંસારમાં તેમ મારામાં પણ હણાયાં જ હતાં એટલે જ ઢીલ થતી પણ પેલી જિજ્ઞાસા વળી ધકેલતી. એણે એક બીજા જૈન સાધુનો ભેટો કરાવ્યો. તેમની પાસે સારસ્વત પૂર્ણ કર્યું. મારે કહેવું જોઈએ કે વ્યાકરણનું આ શિક્ષણ જ્યારે મને અત્યારે યાદ આવે છે ત્યારે એમ લાગે છે કે આપણા લોકોની શિક્ષણપ્રણાલિ કેટલી અપાર શક્તિનો નાશ કરી રહી છે.

જેમ જેમ થોડુંક સંસ્કૃત જાણતો ગયો, તેમ તેમ લાગ્યું કે આ તો બધું અપૂર્ણ છે ઉચ્ચાર પણ શુદ્ધ નથી, અર્થજ્ઞાન પણ ભ્રાત છે અને માહિતીઓ બહુ જ અપૂર્ણ છે હજી તો મોટા મોટા અપાર ગ્રંથો શીખવાના પડ્યા છે તે કેમ અને ક્યારે શિખાય ? એ નાદે વળી શોધ કરવા પ્રેર્યો, અને અચાનક માહિતી મળી કે એક જૈન સાધુ કાશીમાં સંસ્કૃત ભણાવવા વિદ્યાર્થીઓને લઈ જાય છે મારું મન ત્યાં ચોટ્યું પ્રથમ સાંભળેલી કાશીની પ્રશંસા તાજી થઈ બીજી પાસ સૂરતમાં ઊઘડેલ સંસ્કૃત પાઠશાળા તરફ મન ગયું. આ માટે એક મિત્ર મારફત જ કોઈ કુટુંબી ન જાણે તેવી રીતે પત્રવ્યવહાર શરૂ કર્યો. અને ૧૯૬૦માં છૂટ પરિણામ આવ્યું. કાશીથી પત્ર આવ્યો કે તમે આવો હવે પિતા અને ભાઈઓ પાસે રજા લેવાની હતી નક્કી કરીને જ કે ‘જલ્દી તો છે જ’ પિતાજીને પૂછ્યું અને સાથે જ કહી દીધું કે ‘જો ના પાડશે તો અમંગળ થશે, જવાનો તો છું જ’

છેવટે તૈયાર થઈ નીકળ્યો કાશી જૈન પાઠશાળાની એલ્ફિસ વિરમગામમાં હતી. ત્યાંથી બીજા એક જનાર ભાઈ સાથી થયા; પણ તે વખતના એ પાઠશાળાના સેક્રેટરી જેઓ અત્યારે વડીલ છે, અને મને ખાસ ગિરભાવે જુએ છે તેઓએ તે વખતે વિચાર્યું કે આ સુખસાલ આવી પગતંત્ર સ્થિતિમાં કાશી જેટલે દૂર કેમ જશે ? કેમ રહેશે ? અને કેવી રીતે ભણશે ? આ વિચારથી તેઓ મને કાશી મોકલતા અટક્યા અને મારે પાંચુ વિદ્ય આવી પછી એ તો આઠ જ દિવસમાં ટળી ગયું અમે જો જણ કાશી જવા નીકળ્યા

તે વખતની અમારી આવહારિક અજ્ઞાનતા કેટલી હતી એના અને-

દાખલાઓ આજે યાદ આવે છે. રેલમાં તે વખતે હાજત દૂર કરવાની સગવડ બહુ ઓછી હતી. મહેસાણાથી પેશાબની હાજત થઈ. રેલ ઊભી રહે, પણ મનમાં થયા કરે કે ઊતરશું અને ચાલશે તો ? આ શકાએ જ્યાં જ્યાં વીસ અને ત્રીસ મિનિટ રેલવે ઊભી રહેતી ત્યાં પણ નીચે ઊતરવા ન દીધા. અને અદર બીજા ડાખામાં સગવડ શોધવા પણ જવા ન દીધા. મારા સાથી મારે જ લાગ્યે કાશી માટે નીકળેલા તેઓ હતા તો ટ્રેનડ, પણ કશું જ ન જાણે છેવટે મારવાડના નાના સ્ટેશને મેં કહ્યું કે હવે તો છેવટે ઊતરી જ જવું, પણ આમ મરી નહિ જવાય ત્યાં ઊતર્યાં, પણ દયા-ણને લીધે પેશાબની હાજત જ રોકાઈ ગઈ, અને વધારામાં દરદ ઊઠ્યું. ગાડી ચાલી ગઈ ગુજરાતના એક વૈષ્ણવ વૃદ્ધ સ્ટેશન ભારતરે જાણ્યું કે અમે કાશી જઈએ છીએ અને તે પણ સસ્કૃત ભણુવા, ત્યારે તો તેઓએ પ્રેમ વર્ષાવ્યો અને બીજી ગાડી સગવડવાળી શોધી આપી. અમે રેલવેમાં તે વખતે મુખ્ય ત્રણ કામ કરતા ખૂબ ખાતા, સ્ટેશનો ગણતા અને બાકી વખત બચે ત્યારે ઊઘતા

પહેલાં સાંભળેલું કે આગ્રા, કાશી, એ ધૂર્તનાં સ્થાનો છે એટલે આગ્રા સ્ટેશન આવ્યું ત્યારે સાવધ થઈ ગયા અનુભવ પણ ધૂર્તતાનો જ થયો. જેમ તેમ કાશી પહોંચ્યા ત્યાંની સાંકડી ગલીઓમાં પગ મૂકતાં જ વિવિધ અનુભવો થવા લાગ્યા. એક બાબુથી ભયકર દુર્ગંધ આવે, બીજી બાબુ બચો, હઠો, કહાં જામ્યેગા વગેરે અશ્રુનપૂર્વ ભાષા કાનમાં પડવા લાગી. અને ધીરે ધીરે જોયું કે અહીંની તો બધી જ રહેણીકરણી જુદા પ્રકારની છે મકાન તદ્દન પથ્થરનાં, લાકડું ફક્ત કમાડમાં દેખાય પાયખાના એવાં - સાંકડા અને ગંદાં કે એમાં મનોનિગ્રહનો અભ્યાસ જ કરવો પડે. અધૂરામાં પૂરું જે પાઠશાળામાં રહેવાનું હતું ત્યાં જૈન સાધુઓનું સામ્રાજ્ય હોવાથી સ્વચ્છતાનો આદર્શ જ લગભગ લોપાઈ ગયો હતો આ બધી કંટા-ળાવાળી સ્થિતિ હતી પણ આશા એક જ હતી અને તે બહુ જ મોટી હતી કે કાશીમાં મરીને પણ સસ્કૃત શીખવું જોઈએ

કાશી એટલે માત્ર વિશ્વનાથ અને ગંગાને લીધે જ તીર્થ નથી, પણ એ અનેક જૂની વિદ્યાઓનું રક્ષણધામ હોઈ તીર્થ છે કાશીમાં જેમ લુચ્ચાર્ધ ને ગુડાશાહીનું રાજ્ય છે, તેમ વિવિધ ભારતીય વિદ્યાઓનું પણ રાજ્ય છે. ત્યાં સંગીત, નૃત્ય, કુસ્તી, કારીગરી આદિની સાથે જ શાસ્ત્રીય બધી વિદ્યાઓ હજી જીવે છે. પ્રત્યેક વિદ્યામાં વિશાળતા ઓછી છે, પણ ગહનતા ઘણી છે.

હમણાં હમણાં પરીક્ષાઓનું વર્ચસ વધવાને લીધે વિશાળતા વધવા લાગી છે, પણ તેટલા જ પ્રમાણમાં ઊંડાણ ઘટતુ જાય છે. ત્યાં જે વિષયનો જે પંડિત હોય તે તે વિષયનો ખાં હોય. વૈયાકરણી ઘણી વાર કાવ્ય અને સાધારણ દર્શનની વાતો ન જાણે કેટલાક પ્રામાણિક વિદ્વાનો તો તેવો ડોળ પણ ન કરે, છતાં પોતાના વિષયને તે પૂરા વક્રાદાર હોય. પંડિતો આ વીસમી સદીમાં પણ એટલે સુધી શાસ્ત્રને વળગી રહેનારા હોય છે કે તેમની આબુ-બાબુ શુ થઈ રહ્યું છે તેની તેમને લાગ્યે જ ખબર હોય છે વિશિષ્ટ પંડિતો વિદ્યાના એટલા બધા ઉપાસક હોય છે કે તેમને પૈસાનો લોભ કાશી બહાર લઈ જઈ શકતો નથી. થોડું કે ધણુ જે મળે તે ઉપર ચલાવી લે છે. પણ ભણવા અને ભણાવવાની સગવડ હોવાથી તેમા તેઓ મસ્ત રહે છે

મારા વખતમાં પંદરથી ત્રીસ રૂપિયા સુધી માસિક પગારમાં સારામાં સારા દરેક વિષયના પંડિતો મળી જતા. આ ધોરણુ નેકે ક્રિવન્સ કોલેજ અને હમણાં હમણા હિંદુ યુનિવર્સિટીને લીધે બદલાયું છે, છતાં હજી પ્રમાણુમાં કાશીમાં પડિત માટે વધારે પગાર ખરચવો નથી પડતો જેવી રીતે પડિતો પોતપોતાના વ્યાકરણુ, અલંકાર કે દર્શન આદિ વિષયોમાં ફેબેલા હોય છે તેવી રીતે જો તેઓમા આધુનિક દષ્ટિ અને ખાસ કરી રાષ્ટ્રીય દષ્ટિ આવે તો તેઓ વડે ધણુ કામ સંધાય પણ કાશીનો પંડિતવર્ગ એટલે સંકુચિતતમ અને સખત રૂઢિચુસ્ત એક વર્ગ. એ વર્ગમાં બળ શાસ્ત્રનુ ખરુ, પણ દષ્ટિસ કાચને લીધે એમના શાસ્ત્રે રાષ્ટ્રનુ હિત સાધ્યું નથી, એમ મને અત્યારે સ્પષ્ટ લાગે છે

હુ જે જૈન પાઠશાળામા રહેતો ત્યા વિશિષ્ટ જો પડિતો તો હતા જ. જેમની પાસે હુ ભણતો તે મહાન વૈયાકરણી હજીયે વિદ્યમાન છે અને ક્રિવન્સ કોલેજમાં ભણાવે છે તેમનુ પાણ્ડિત્ય તે વખતે મને જેટલુ પૂજ્ય લાગતુ તેટલુ આજે નથી લાગતુ તેનુ કારણુ એટલું જ કે તેઓ પોતાના વિષયને પોષે એવી આબુબાબુની સુઝલ જ્ઞાનસામગ્રીથી પણ તદ્દન બેપરવા રહે છે. જૂના પડિતો એટલે સંસ્કૃત સિવાય ખીજી બધી ભાષાને અને પોતાના સનાતન સિવાય ખીજી બધા સપ્રદાયને અવગણનારા, એટલી જ તેમની બ્યાખ્યા છે. પંડિત હોય અને સામયિક પત્રો જુએ એ નવાઈની વાત તે વખતે હતી મને યાદ છે કે એક વાગ ગોખલે ટ્રેગ્રેસના સભાપતિ થઈ કાશીમા આવ્યા ત્યારે માગ સર્વશ્રેષ્ઠ અધ્યાપકે કહેલું કે આ ગોખલે પ્રાચુ છે ? એટલુ બધુ એમનામા શુ છે કે લોકો ટોપલે ને ટોપલે ફૂંચી વધાવે

છે ? પાણિનીય વ્યાકરણનો અભ્યાસી કાશીનો જૂનો પંડિત કદી બીજા વ્યાકરણોને ન જ અડે, અને અડે તો ન છૂટકે જ. ન અડવામાં ગૌરવ માને. સનાતન પંડિત જૈન અને બૌદ્ધ શાસ્ત્રો લખાવે તે આજીવિકાની પર-વશતાને લીધે જ જિજ્ઞાસાદષ્ટિ કે ઉદારતાથી તેઓ કદી અડે જ નહિ. જિહ્વું, જે કોઈ લખાવતા હોય તો તેઓને નિ દે અને કહે કે અમુક અમુક પંડિત જૈનો વગેરેને લખાવે છે. આનુ પરિણામ એ આવતુ કે તેઓ જ્ઞાનના સક્રિય ક્ષેત્રમાં જ ફસાઈ રહેતા, અને સનાતની ન હોય એવા અભ્યાસી-ઓને લખવાની બહુ જ હાડમારી પડતી જૈનો, આર્યસમાજીઓ અને ઉદાસીનો વગેરેએ કિવન્સ કોલેજમાં પોતાને પડિતો લખાવે એ માટે ખૂબ હિલચાલ કરેલી, પણ છેવટે કોલેજના અધિષ્ઠાતાઓને એ જ ફેંસલો આપવો પડેલો કે પડિતો લખાવે તો સરકારને ના નથી જે પડિતો કોલેજમાં નિંદાના લયથી સનાતની સિવાયનાને લખાવતા ન હતા તે જ પંડિતો ખાનગી રૂપિયા લઈ પાછા ખાનગી શાળાઓમાં સનાતની ન હોય તેવાઓને પણ લખાવતા

પંડિતોમાં ધર્મ અને લોભ બંનેનાં પ્રબળ તત્ત્વો સાથે જ કામ કરતા. તેથી એક બાજુ સનાતનને જૂને ચીલે ચાલ્યા કરતા, અને બીજી બાજુ પૈસા મળ્યા એટલે ગમે તેવી વાતને શાસ્ત્રીય ઠરાવવા પોતાના હસ્તાક્ષર આપી દેતા સ્વામીનારાયણો પોતાને વૈદિક સિદ્ધ કરવા કાશીમાં કોથળીઓ ઠાલવે, કાયસ્થો પોતાને જિન્ની વર્ણના સાબિત કરવા કાશીના પંડિતોને નૈવેદ્ય ધરે, જૈન સાધુઓ કાશીમાં આવીને અભ્યાસ કર્યા વિના પણ પદવી મેળવવાનો લોભ રાખે અને આ બધાંયે કાશીના પંડિતોના લોભદેવતાને લીધે સફળ પણ થાય હુ જૈન પાઠશાળામાં લખતો એટલે ત્યાં તો પડિતો રાખેલા એટલે લખાવે જ. પણ શહેરમાં ઉચ્ચતમ પંડિતોને ત્યાં લખવા જતા તેમનો ધર્મ મને આડે આવતો જે પડિતો મને ચાહવાની વાતો કરતા તે જ જ્યારે તેમને ત્યાં લખવા જવાનું કહુ ત્યારે વાત ટાળી દેતા મેં પહેલેથી જનોઈ પહેરી હોત અને બ્રાહ્મણ જ પ્રસિદ્ધ થયો હોત તો આગ તેઓ ન કરત. અલબત્ત, મારે એ કહેવું જોઈએ કે આવી સક્રિય દષ્ટિના કેટલાક અપ-વાદો પણ હતા. અને હવે તો એ અપવાદો થોડા વધ્યા પણ છે.

કાશીની જૂની પાઠશાળાઓમાં શિક્ષણ-પ્રણાલિ બહુ જ દૃષ્ટિ ચાલે છે તેનો પ્રભાવ અમારી જૈન પાઠશાળામાં પણ પૂર્ણ હતો ગોખતું અને શબ્દશ. રટી જવું એ લખતરતુ પહેલું અંગ લખવા અને લોહલાપા ટેળ-

વવા તરફ ધ્યાન અપાયજ નહિ ભાપિ જીવન અને સામાજિક સ્થિતિનો વિચાર કર્યા સિવાય, ઉપયોગિતાનો ખ્યાલ રાખ્યા સિવાય, વિદ્યાર્થીને કોઈ પણ પુસ્તક પકડાવી દેવામાં આવે. વિદ્યાર્થી પોતે જિજ્ઞાસુ હોય અને શ્રમ કરે તો ઠીક નહિ તો શું ભણે છે? શી ભૂલો થાય છે? સમય કેમ કાઢે છે? એ જોનાર કોઈ જ નહિ આવી અવ્યવસ્થાને લીધે દેશના આત્મા જેવા તરુણ વિદ્યાર્થીઓની મોટામાં મોટી શક્તિસપત્તિનો દુર્વ્યય થતો મે જોયો છે અને તેનો ભોગ થોડેધણે અશે હું પણ બન્યો છું કાશીમાં સસ્કૃત ભણનાર દસ હજારથી વધારે વિદ્યાર્થીઓ હશે એવી મારી કલ્પના છે બધાનો નિર્વાહ સુખેથી થાય છે અન્નસત્રો સેંકડોની સંખ્યામાં છે મોટા મોટા દાતાઓ, પડિતો અને વિદ્યાર્થીઓને નભાવે છે. પણ આ બધાની પાછળ કોઈ એક તત્ત્વ ન હોવાથી તેનું પરિણામ ઓછામાં ઓછું આવે છે સત્રના ધણાખરા સચાલકો પોતાની લાગવગના નકામા વિદ્યાર્થીઓને દાખલ કરે અને મળતા દાનનો પોતાના સ્વાર્થમાં ઉપયોગ કરે આની વિરુદ્ધ કોઈ હિલચાલ ન કરે તેમજ કોઈ જિન્યુ માથું ન કરે. કારણ એ કે, એવો વિરોધ કરનાર ડગલે ને પગલે ડરે જ્યારે માલવિયજીએ હિંદુ યુનિવર્સિટી સ્થાપવા માટે પહેલવહેલા વિચાર પ્રગટ કર્યા અને કાંઈકે પ્રયત્ન શરૂ કર્યો ત્યારે કેટલાક વિશિષ્ટ પડિતો પાસેથી અમે સાભળેલું કે માલવિયજી પૈસા એકઠા કરી ઉઠાવી જવાના છે, અથવા પોતાના જ કબજામાં રાખવાના છે કાશીના અતિસંકુચિત અને ગુડાશાહી વાતાવરણના ભયની અસર માલવિયજીના કામળ હૃદય ઉપર થોડી ધણી તો છેજ, એની મારી કલ્પના છે

સવત ૧૯૬૦ થી ૧૯૬૩ સુધીના ત્રણ વર્ષો મેં જે પાઠશાળામાં કાલ્યા તે અમારે માટે ખામુ જનાનખાનું હતું ગંગા બહુજ નજીકમાં હતી, પણ એટલા વખતમાં અમે ત્યાં એક વાર નાહ્યા હતા પાસેજ ફરવાના બાગો છે, અને બીજી જોવા જેવી સસ્થાઓ છે પણ અમે તેથી લગભગ અસ્પૃશ્ય રહ્યા હતા કાશીનું પ્રસિદ્ધ કરવન મુકાવવાનું સ્થાન અમારી તરફ નજીક હતું, પણ એ મેં ત્યાં સુધી નહિ જોયેલું બીજી ઐતિહાસિક મહત્ત્વની અને જ્ઞાન મેળવવાની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વની ધણીજ જગ્યાઓ અને સંસ્થાઓ ત્યાં છે, જેને જોવા દૂર દ્રશ્યી માણસો આવે છે, પણ મેં એમાંનું કશું લગભગ જોયું ન હતું. કસરત કરવી શા માટે? એમાં તે વખત શા માટે કાઢવો? ગરીબ તો ક્ષણિક છેજ; ને માટે બહુ મમત્વ શા માટે? આ ઉપદેશ અમારે કાને પડ્યા કરતો આ બધું સસ્થાના મચાલકોની, સંચાલક દૃષ્ટિએ, ચોખ્ખા ન હોવાનું ખાસ પરિણામ હતું, એમ માટે અપ

કહેવું જોઈએ. જે દોષ અમારી સસ્થામાં હતો તે જ દોષ ઓછેવત્તે અશે-
ત્યાની બધી જૂની સંસ્થાઓમાં હતો જ ચિયોસોફિસ્ટના પ્રયત્નો અને
આર્યસમાજીઓના સતત પ્રયાસોથી થોડું રૂઢ વાતાવરણ ભેદાતુ જતું હતું
હું પણ ધીરે ધીરે બધનોમાંથી છૂટતો જતો હતો. મને એક મિત્ર મળેલા
એટલે અમે બંને આવી જૂની રૂઢિ સામે બડ કરતા સસ્થાના સચાલક
સાધુ સામે થયા અને છેવટે જુદા પડ્યા ૧૯૬૩ થી માડી સાત વર્ષો અમારા
સ્વતંત્ર ગયા તે વખતે મેં શું ભણ્યું? કેમ ભણ્યું? શા માટે ભણ્યું? કોની
પાસે ભણ્યું? અને ક્યા રહી ભણ્યું? એ બધું મારા મિત્ર સાથે તે વખ-
તની સંકુચિત દષ્ટિ પ્રમાણે પણ સ્વાધીનપણે નક્કી કર્યું અને એ નક્કી
ક્રમ પ્રમાણે અમે બંનેએ અભ્યાસ શરૂ કર્યો સસ્થાથી છૂટા પડ્યા ત્યારે
પાસે એક રૂપિયો હતો તેમાંથી જ આના સસ્થાના સેક્રેટરીને તાર કરવામાં
ખર્ચાયા, એટલે દસ આના બાકી રહ્યા, પણ મને ખરાખર યાદ છે કે એ
વૈશાખ શુકલ ત્રયોદશીની રાતે જ્યાં બુદ્ધ ભગવાને પ્રથમ ઉપદેશ કરેલો છે
તે સારનાથની પાસેના જૈન મંદિરમાં અમે ગયા અમે અકિચ્ચન છીએ એ
ભાન જ ન હતું સસ્થાથી છૂટા થવાનો અને કોઈ સ્વતંત્ર વાતાવરણમાં
સુખપૂર્વક વિચરવાનો આનંદ અમારામાં સમાતો જ ન હતો એ આનંદમાં
અમે અમારી શક્તિનું ભાન ભૂલી ગયેલા અને એમ વિચારતા હતા કે
સમાજના કેટલાક જવાબદારોને પૂછી જોવું જો તેઓ મદદ ન આપે તો
બલા રળે અમેરિકા જઈશું અને ત્યાં ભણીશું તે વખતે સત્યદેવના અમેરિકાથી
'સરસ્વતી'માં પત્રો છપાતા રોકફેલર જેવા ધનાઢ્યોનાં જીવન 'વેક્ટેબર'માં
વાચેલા, એટલે અમે બંને મિત્રો વિચારતા કે ત્યાં જઈશું અને ગમે તે રીતે મદદ
મળશે જ પણ અમને તો સમાજના કેટલાક વિદ્યાપ્રિય સ્નેહીઓએ મદદ
આપી, અને અમારો નવો સ્વતંત્ર યુગ કાશીમાં જ શરૂ થયો.

આ યુગમાં બધું જાતે કરવાનું હતું અનાજ આદિ ખરીદવું, મકાન
મેળવવું, રમોઈનો પ્રબંધ કરવો, પડિતો ગોધવા, તેમની પાસે ભણવું,
અભ્યાસ ઉપરાંત બીજા પુસ્તકો વાંચવા અને ગમે તેટલી દૂર હોય છતાં
ઉચ્ચતમ વક્તાવાળી જાહેર સભામાં પહોંચવું આ સ્વતંત્ર યુગમાં પણ ખરી
રીતે અમારો કોઈ સાચો માર્ગદર્શક ન હતો, છતાં દષ્ટિ કાંઈક સારું
ભણવાની-જાણવાની ભણવાની અને સત્યશોધની હતી, એટલે એ ભૂલો-
માંથી જ ઘોડામાં ઘોડું પણ કાંઈક મળી આવ્યું પહેલા પરીલાની દષ્ટિ ન
હતી, પણ પછી સ્નેહીઓની પ્રેરણાએ એ તન્ક પણ ધકેલ્યા. અનુભવ એવો
થયો કે ત્યાં પણ પડિતોનું સંકુચિત રાજ્ય છે. જો પ્રિન્સિપાલ અંગ્રેજ ન

હોત તો એક વાર પહેલે નંબર આવેલ તે આવી શકત કે નહિ એનો શક જ હતો. બે વર્ષ બાદ જેમ જેમ પડિતોની સંકુચિત દૃષ્ટિનો વિશેષ અનુભવ થયો, તેમ તેમ પરીક્ષાનો મોહ ઓછો થતો ગયો. અને છેલ્લા વર્ષમાં પરીક્ષકો પાસેથી પરીક્ષા આપી ઊઠતાં જ પ્રતિજ્ઞા કરી કે હવે પછી અહીં પરીક્ષા નિમિત્તે પગ ન મૂકવો. અને તે જ પ્રતિજ્ઞા છેવટ સુધી ચાલી.

સ્વામી દયાનંદનો કાશીની શિક્ષણપ્રણાલી તરફ સખત કટાક્ષ હતો. તેનાં બીજા કારણોમાં નીચેના ત્રણ કારણો હતાં, એમ મને તે વખતે લાગેલું અને હજી પણ લાગે છે.

૧ પડિતો અને વિદ્યાર્થીઓની પ્રચલિત લોકભાષા—ખાસ કરીને હિંદી ભાષા શીખવા, બોલવા અને લખવા તરફ બેદરકારી

૨ રાષ્ટ્ર અને દેશ તરફ તેઓની તદ્દન ઉદાસીનતા, અને ધર્મ-વિષયક અસહિષ્ણુતા.

૩. ઉચ્ચારણવિષયક બેદરકારી અહીં ત્રીજા કારણ વિષે જરા ધશારો કરવો આવશ્યક છે. કોઈ પડિતને પૂછો કે વ્યાકરણમાં ઉચ્ચારણના દોષો કેટલા છે ? તો તે વગરવિલબે ગણાવી જાય, પણ જે દોષો તે ગણાવે, તે જેમ મોઢે ગણાવ્યે જાય, તેમ પોતાના ઉચ્ચારણમાં સક્રિય તે બતાવતા પણ જાય દક્ષિણાત્મ અને બીજા કેટલાક ખાસ પડિતો અને વિદ્યાર્થીઓને બાદ કરીએ તો ઉચ્ચારણ દોષ ત્યાં એટલો બધો છે કે તેને લીધે તેમના ઉપર મને તો દયા જ છૂટતી સંસ્કૃતના ધુરંધર વિદ્યાર્થીઓ જ નહિ પણ પડિતો સુદ્ધાં જે હિંદી વાચે તો તેમનું હિંદી વાચન સાંભળનાર જે ગીતા કે ધર્મ-પદમાથી પૂર્ણ ગાંભીર્ય શીખી ન આવ્યો હોય તો ગમે તેટલો પ્રતિબદ્ધ છતાં હસી જ પડે બીજા બધા કરતા ઉચ્ચારણદોષ મને વધારે ખટકવાનું કારણ કદાચ મારી સાલળીને શીખવાની પરિસ્થિતિ હશે પણ એ દોષ વિશે હું જરા યે અત્યુક્તિ નથી કરતો આજકાલ ઘણાંયે અગ્રેજી ભણેલાને હું ગુજરાતી વાચવા આપુ છું ત્યારે તેમનું ગુજરાતી વાચન પણ એ પડિતોના દિન્દી વાચનની કક્ષામાં જ જાય તેવું જોઈ છે વાચવાનો અર્થ સામાન્ય રીતે બધા એટલો જ સમજે છે કે લખેલું કે જાહેરું હોય તે આખે જોઈ ગડગડાવી જવું. આ ખાતરી ઘણાખરા ગ્રાંથોમાં પણ છે, તેથી એ દોષનો વારસો વધે જ જાય છે. જાણવાની કળાથી હણાઈ ગયેલું અદ્યતન સૌંદર્ય

ક્ષંતવ્ય ગણાય, પણ હજી ઉચ્ચારણુ સ્થાન કોઈ ફોનોગ્રાફમાંથી ઉદ્ભવતી વિદ્યા ન લે ત્યાં સુધી ઉચ્ચારણુનો દોષ કદી જ ક્ષંતવ્ય નહિ ગણાય.

જૈન પાઠશાળાની પડદા જેવી દશા ગઈ ત્યાર બાદ સ્વાશ્રય અને અભ્યાસની વ્યવસ્થા આવ્યા હતાં. તેને લીધે કાંઈક કાંઈક ગુણુદોષ-વિવેચક દષ્ટિ પણ જાગી હતી. એટલે કોઈ ગુરુ કે કોઈ પંડિત કહે તેટલામાત્રથી તે સ્વીકારી લેવાનો નહિ આને પરિણામે ઘણી વાર પડિતો સાથે અને ખાસ કરી વિદ્યાગુરુઓ સાથે વિરોધ કરવાનો પણ પ્રસંગ આવતો વિદ્યાર્થીથી કાંઈ પડિત સામે કે ગુરુ સામે સાચુ પણ તેમનાથી વિરુદ્ધ કહેવાય ? આ તો મોટો ગુનો ગણાય અને એ ગુનાની સજા એટલી જ કે તેઓ ભણાવે નહિ પણ ઘણી નમ્રતા રાખ્યા છતાં જ્યારે દિવસને જ રાત કહેવડાવવાનો તેઓનો આગ્રહ દેખાતો ત્યારે પછી છેવટે તેઓને છોડવાનો જ માર્ગ બાકી રહેતો. એમ કેટલાયે પડિતોને ઓળ્યા, પણ હજીયે મને લાગે છે કે એમાં મેં મેળવ્યુ જ છે, ગુમાવ્યુ નથી. કાશી એટલે સનાતનીઓનું કેન્દ્ર ત્યાં ખીજા ધર્મો અને પથો પોતપોતાના પ્રચારનો ભગીરથ પ્રયત્ન કરે છે, પણ સનાતન પથના ખીલા ભારે મજબૂત હોવાથી તેઓ બહુ જ ઓછું કાવે છે. આર્યસમાજના ઉત્સવો અવારનવાર ચાલે તેમા ઘણીવાર શ્રોતાઓ કરતાં વક્તાઓ વધે, સાલળનારાઓની ગમે તેટલી ધીરજને પણ ખુટાડી દે એવા ૧૪-૧૪ કલાકના લાંબા કાર્યક્રમો હોય, અને ભયંકર ખંડનમંડન ચાલતાં હોય ત્યાં જવું અને ધીરજ રાખી ખૂબ સાલળવું, એ ટેવ પણ કાશીમા કેળવાઈ

કાશીમા શાસ્ત્રાર્થની એક વિશેષતા છે અને તે એ કે, દલીલો સાથે ક્યારેક ક્યારેક ઈંટો અને પથ્થરો ચાલે. આવા પ્રસંગો ખાસ કરી આર્ય-સમાજના જાહેર ખંડનવાળા મેળાવડાઓમા જ આવતા કાશીના પડિતોની શાસ્ત્રચર્ચા વળી ખીજા જ પ્રકારની હોય છે. કોઈ દાની આવે, પંડિતો મળે અને દલિણા વહેચાયા પહેલા શાસ્ત્રાર્થ કંઈ ઘણી વાર મહાન પંડિતો પણ અંદરોઅંદર અસહ્યતાથી હોસાતુસી કરે, અને તદ્દન ખાટા મન કરી ઘેર જાય જે પંડિતોને મોટામોટા રાજા, મહારાજા અને દેશનાયકો દ્વારા માન પામતા જોયા છે તે જ પડિતો અને તેમના શિષ્યો વાદ્યોદીમા ભાગ્યે જ સહ્યતા રાખે આ વસ્તુથી સિદ્ધસેનનું પદ યાદ આવે છે કે ‘એક માંસના ટુકડા માટે લડતા બે ફતરાઓ ક્યારેક એકઠા થઈ શકે, પણ બે વાદી ભાઈઓનું સખ્ય કદી જ સંભવતું નથી’ ઘણી વાર એમ થતું કે બે સાચા

દિવસી ધર્મસ્તંભ ગણાતા કાશીના પંડિતો એકત્ર થાય તો બધી રહેલી વિદ્યાઓનો સત્વર સુદર ઉદ્ધાર થાય. એક વૃદ્ધ પાદરી ધણી વાર મળતા. તેઓ બહુ જ સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ સંસ્કૃત બોલતા અને સંસ્કૃતમાં જ બીજા ધર્મોનું ખંડન કરતા. એમનું કામ જ્યાં જ્યાં પાઠશાળાઓ હોય, જ્યાં જ્યાં પંડિતો હોય, ત્યાં પહોંચવાનું અને ખૂબ સભળાવી પાછા ફરવાનું હતું. એમનું સંસ્કૃત પહેલવહેલા સાંભળ્યું ત્યારથી મનમાં નિશ્ચય કરેલો કે વિશિષ્ટ સંસ્કૃત બોલતા શીખી જ લેવું એ નિશ્ચયે કેટલાક દિવસ સંસ્કૃત બોલવાની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવેલી શ્રાવણ માસમાં નાગપંચમી આવે છે, ત્યારે એક નિયત સ્થાને વિદ્યાર્થીઓ અને પંડિતોનું મોટું દળ એકઠું થાય છે, અને સૌ છૂટથી અરસપરસ ચર્ચા અને ખંડનમંડન કરે છે આ બધું સંસ્કૃતમાં જ થાય છે ક્યારેક એ પ્રથા બહુ જ વ્યવસ્થિત હશે કાશીનું બીજું નામ શિવપુરી છે તેથી તેમાં શિવના મંદિરો જ્યાં ત્યાં ખડકાયા છે. જ્યાં મહાદેવ ત્યાં નદી અને ભાંગ હોય. કાશીમાં જ્યાં જાઓ ત્યાં મસ્ત સાઠ હોય અને ધણી વાર તેમની મસ્તી મુસ્કેલીમાં પણ મૂકે. ભાંગ એ ત્યાં અહીંની પેઠે ચાનું કામ આપે છે વિદ્યાર્થી હોય કે પંડિત, બાણુ હોય કે કહાર, ભાંગ પીવામાં કોઈને સ કોચ નહિ ક્યારેક કોઈ પંડિત એમ પણ કહે કે ‘જબ ભાંગ પી કર અથ દેખતે હે તબ સામને સરસ્વતી આતી હૈ’ કેટલાક પંડિતો શાકત પણ જોયેલા, જેઓ ધુરધર વિદ્વાન છતાં ઉપાસના વખતે મદ્યપાન અવશ્ય કરતા.

કાશીમાં પચવર્ણી વસ્તી મુખર્ધ જેવી જ છે બંગાળી પંડિતોને ત્યાં જઈએ ત્યારે હોકા ગુડગુડ ન કરતો હોય તો છેવટે માછલીની ગંધ આવે જ મૈથિલ પંડિતોને ત્યાં અલક્ષનો સભવ ખરો જ, પણ હુકાની વાત નહિ દક્ષિણી પંડિતો એ બધા વ્યસનોથી મુક્ત અને વિશેષમાં એમની ઘર અને કપડાની ચોખ્ખાઈ બીજા બધાને મહાત કરે યુક્ત પ્રાતના પંડિતોમાં કોઈ દુર્વ્યસન ખાસ ન હોય, પણ દક્ષિણીઓ જેવી ચોખ્ખાઈ તો નહિ જ. ગુજરાત અને મારવાડના પંડિતો ત્યાં નથી એમ કહીએ તો ચાલે. જે છે તેમણે ખાસ નાગ નથી કાઢ્યું જેમ દેશનાયકોમાં ગુજરાતીનું નામ ન હતું અને આવ્યું ત્યારે સૌથી મોખરે આવ્યું, તેમ કાશીમાં ધ્રુવ સાહેબને કીધે આજે ગુજરાતીઓ મોખરે ગહેવાનું અભિમાન લઈ શકે છે વિદ્યાઓ પણ પ્રાતવાર વહેચાયેલા જેવી છે બંગાળી મોટે ભાગે તાદ્દિક હોય, મૈથિલ પણ નૈયાયિક હોય, દાક્ષિણાત્ય વેદાતી હોય અને બીજાઓ વૈદ્યાદ્યની હોય આ સામાન્ય નિયમના અપવાદો છે જ. પંજાબી વિદ્વાનો દમણા દમણા

વધવા લાગ્યા છે નાનકપંથના ઉદારી એમા આગળ આવતા જાય છે. તેમના મઠો છે અને પાઠશાળાઓ પણ છે મારવાડીઓ અનેક સત્રોને, અનેક પાઠશાળાઓને અને અનેક સાધુસતના મઠોને પોષે છે, પણ મારવાડી ત્યાં ભાગ્યે જ વિદ્વાન મળે કાશીના વિદ્યાચ્યુષ્કે જૈનો અને બૌદ્ધોને ખેંચ્યા છે ખરમી અને સિહલી ધણા બૌદ્ધો ત્યાં આવતા થયા છે વિદ્યાના રમ્યત્વ ઉપરાત પ્રાકૃતિક રમ્યત્વ પણ ઓછું નથી ખરી રીતે ગગાતટ, વૃક્ષરાજ અને કૃણદ્રુપ ભૂમિને લીધે જ ત્યાંનું વાતાવરણ જામેલું છે ધણી વાર હું મિત્રો સાથે વિદ્યાના સ્ત્રોતની જેમ ગગાના સ્ત્રોતમાં પડતો મને યાદ છે કે જેથી વધારે વાર હું એમાં એવો તણાયેલો કે તત્કાળ મિત્રો ન આવ્યા હોત તો મહાસમુદ્રમાં જ પહોંચત. મારું તરવાનું બળ ગગાના વેગ સામે કુદિત થઈ જતું પછી તો ચેતી જ ગયેલો.

મને ભણવા કરતાં ભણાવવાનો શોખ પહેલેથી જ વધારે હતો જૈન વિદ્યાર્થીઓ તો ભણે જ કેટલાક બ્રાહ્મણ વિદ્યાર્થીઓ ભણે, પણ જૈન પાસે ભણવામાં કોઈ નિ દે માટે તેઓ બહુ જ સાવધાનીથી છુપાઈને ભણવા આવતા હું પણ અંદરઅંદર કેવળ વિદ્યાવૃદ્ધિ ખાતર ધણી વાર તેઓને માત્ર સરખે જ નહિ પણ ઉંચે આસને બેસાડી શિખવાડતો જૈન સાધુઓને ભણાવનાર જો નીચે આસને બેસવું પસંદ કરે તો તેઓને ભાગ્યે જ ખોદું લાગે એ ગુરુપદમાથી જન્મેલી અભિમાન-વૃત્તિ મેં ત્યાંના બ્રાહ્મણવર્ગમાં અનેક રીતે જોઈ છે ગાંધીયુગ આવ્યા પછી જોયેલ કાશીના વાતાવરણને પહેલાના વાતાવરણ સાથે મેં સરખાવ્યું ત્યારે કેટલો યુગપલટો થયો છે તે સ્પષ્ટ જણાયું હમણાં તો કેટલાયે સનાતની બ્રાહ્મણો અસ્પૃશ્યને અડતા સ કોચાતા નથી, અને ઇતર ઉચ્ચ ગણાતા વર્ણના લોકો સાથે તો તેમનો ચોક્કા લગભગ એક જ થઈ ગયો છે છતાં એમ લાગે છે કે હજી કાશી ટાગોરનું અચલાયતન છે

બદામ એ બુદ્ધિવર્ધક છે માટે ખવાય તેટલી ખાવી, એ અજાનને લીધે માંદગીમાં પડવાના દિવસો તો જૈન પાઠશાળા છોડી ત્યારથી ગયા જ હતા. પણ ખીજી આરોગ્યવિષયક અજ્ઞાન ઘણું જ બાકી હતું તે ડગલે અને પગલે નડતું. ઔપરેશન કરાવ્યું હોય છતાં સવાર-સાંજ ત્રણ ત્રણ માઈલ દૂર ચાલીને ભણવા જવું અને વળી વિશેષ બીમારીમાં સપડાવું એ કમ ચાલુ જ હતો. એને લીધે અને વિશેષ ન્યાયનો અભ્યાસ કરનાની વૃત્તિને લીધે કાશી સ્થળ છોડવાનું મન થયું. મિથિલા પસંદ કરી ત્યાં સખનદરીમાં

પહોંચ્યો. ત્યાંનું ગામડું એટલે થોડાંક કુસ અને ધાસના ધરો ખાવામા ભાત, અને બિસ્ત્રામાં ડાગરનું ફૂંવળ મિથિલાનો મોટો ઉપકાર એ થયો કે હું ભક્ત-ભાત-ભોજી થઈ ગયો. વ્યાકરણમાં “ કુક્કુટ સપાત્યા ગ્રામા ” એ ઉદાહરણ આવેલું તેનો અર્થ મિથિલામાં સમજાયો એક ગામનો કૂકડો ખીજા ગામમાં પહોંચ્યો એથી વધારે ભાગ્યે જ અંતર હોય લગભગ દરેક ઘર પાસે પોખરા (નાના જલાશયો) હોય જ. સામાન્ય રીતે ત્યાના લોકો કાઠની યાદગીરી પોખરાથી અગર બાગથી રાખે છે ત્યાના વિદ્વાનો કહેતા કે ગ્રંથ, આરામ અને અપત્ય એ સ્થાયી યાદગીરીનો ક્રમ છે તેથી જ ઘણા વિદ્વાનો મિથિલામાં એવા થઈ ગયા છે કે જેઓએ પરિણીત છતાં ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવ્યો જ ન હતો અને “ યાવચ્યંદ્રદિવાકરૌ ” કીર્તિ રાખે એવા ગ્રંથોને જ જન્મ આપ્યો છે

આખા, જાંબુડા, બડહર, કટહર અને કેળાં એ ત્યાની સમૃદ્ધિ આપણા દેશના મહારાજાઓએ અને નવાબોએ જ માત્ર જૂની, જથાબધ સ્ત્રીઓ પરણવાની પ્રથા સાચવી નથી રાખી. એ પ્રથા હજી મિથિલાના દરિદ્ર બ્રાહ્મણો પણ સાચવીને રહ્યા છે હું જેમને ત્યા રહેતો તે બ્રાહ્મણને અગિયાર સ્ત્રીઓ હતી એ ઘેર, અને બાકીની પોતપોતાના પિતાને ત્યા પતિનું કામ મોસમમા નવરા પડે ત્યારે દરેક સાસરાને ત્યા થોડા થોડા દિવસ ફરવાનું અને દક્ષિણા લઈ પાછા ફરવાનું. મિથિલા એટલે જૂના કેટલાક મહર્ષિઓનો જનપદ અને અત્યારે મોટી બ્રાહ્મણસંખ્યાનો દેશ ત્યાંની કટ્ટરતા કાશીને પણ લજવાવે. ડગલે અને પગલે પ્રાયશ્ચિત્ત હમણા હમણા દાખલ થયેલ વૈષ્ણવ ધર્મને અનુસરનારા ગણ્યાગાંઠ્યા બાદ કરીએ તો મોટેભાગે બધા શૈવ અને તાત્રિક જ એટલે તેમને જેમ ઈશ્વરમા અદ્વૈત તેમ અભક્ષ અને ભક્ષમા પણ અદ્વૈત જ ગરીબાઈ એટલી બધી કે એ રૂપિયા આપી તેના બ્યાજમા અમારા પડિત મજૂરો પાસે કામ લેતા. પણ કટ્ટરતા એવી કે ખીજે કોઈ અન્યધર્મ આવે તો તો અસ્પૃશ્ય જ હું ત્યારે જૈન તરીકે જાણુમા આવ્યો ત્યારે પ્રથમથી મહિને ચાર આનામા કામ કરનારો માણસ પાછળથી ચાર રૂપિયા આપવાના કહ્યા છતાં આવતો અટકી જ ગયો. ને કે એ માછલી ખાતો અને તાડી પીતો

મને લોકો મોટો ધનાઢ્ય સમજતા, એટલે પડિતો ભારે આગા રાખે. હું પણ વિદ્યાના લાભથી બધામા કસર કરી બની શકે તેટલું પડિતને ંતવામા જ ખરચી નાખતો, પણ પરિણામ ઊત્તર આવતું પડિતો એમ ધારતા

કે આ માણસ હજી ધણુ આપી શકે તેવો છે. આને લીધે મારે ત્યાં પણ જુદાં જુદાં સ્થાનો બદલવાં પડ્યાં છેવટે એક પંડિત મને એવા મળ્યા કે જેને હજી હું મારા સાચા વિદ્યાગુરુ તરીકે લેખું છું, અને તેમના ચરણમાં માથું નમાવું છું ગયે વર્ષે જ્યારે હિંદુ યુનિવર્સિટીમાં કાશીમાં એમને મળ્યો ત્યારે તેમનું પહેલું વાક્ય એ હતું કે ‘કયા સતરહ વર્ષ તક વિદ્યા કેા ભૂલ ગયે?’ એમનામા વિદ્યા, ખાસ કરી દાર્શનિક વિદ્યા અપાર છે, અને પ્રેમ તથા સૌમ્યતા તેથી અપાર છે. એમણે કદી જ મારી પાસેથી લેવાની વૃત્તિ રાખી જ ન હતી એમને હું જૈન હોવાનો અને મને ભણાવવાનો ભય જ નહોતો એમના એ આકર્ષણે મને દરભંગા શહેરમાં ખેંચ્યો ત્યાં ચારે બાજુ કુત્તા અને જીવજંતુથી ખદખદતા એક ભાંગેલા મકાનમાં કેટલાક દિવસ એ ગુરુને લીધે જ વિતાવ્યા મિથિલામાં શાસ્ત્રીય શિક્ષણ પહેલાથી ધણુ છે. પણ વ્યાવહારિક શિક્ષણ છે જ નહિ એમ કહીએ તો ચાલે જે સિહવાળા ગામમાં નદીકિનારે આખાના વનમાં તૂટેલ મકાનમાં રહેલો ત્યાં જ નિશાળ હતી પૂછતા માસ્તરે કહ્યું, કે ‘મને ત્રણ રૂપિયા મળે છે’ તે જ મુખ્ય માસ્તર હતો આ અશિક્ષણને લીધે પોલીસ અને ખીજે નોકરિયાત વર્ગ લોકોને ખૂબ હેરાન કરે પોસ્ટમેન મનીઓર્ડર આપે તો માલિકને પૂછ્યા વિના જ ચાર-આઠ આના કાપીને રૂપિયા આપે. મેં કહ્યું, હું તો પૈસા કાપી ન જ આપું પોસ્ટમેન મહારાજ નારાજ થયા. વળી હતા મુસલમાન એટલે પોસ્ટ-ઓફિસે લેવા આવજો એમ કહી ચાલતા થયા જરાએ ખીંચા વિના ખીજે દિવસે પોસ્ટમાસ્તર પાસે હું પહોંચ્યો અને એ પોસ્ટમેને મૂંઝેલી બંધી અડચણો વટાવી કાઢી પણ આખા સિવાય પૈસા લઈ આવ્યો આ વાત જાણી મારા વિદ્યાગુરુએ કહ્યું ‘તુંમ તો બડે બહાદૂર હો’ મને મારી એ બહાદૂરી અને ગુરુજીની આપેલી શાઆરી બને ઉપર ખૂબ જ વિચાર આવ્યા, અને કેમે કરી હાસ્ય રોકી શક્યો નહિ.

મિથિલાના ધુરધર પડિતો હિંદુસ્તાનના જુદા જુદા ભાગમાં વિદ્યાગુરુ બનીને જાય છે, પણ એ દીપક જેવા છે એટલે તેમના ઘરમાં ઘેર અંધારું હોય છે છેલ્લા વર્ષોમાં અંગ્રેજી શિક્ષણને પરિણામે નીકળેલ અપાઓ બાદ કરીએ તો ત્યાં સાર્વજનિક હિલચાલ અને લોકશિક્ષણ જેવું કશું જ નથી એમ તે વખતે મને લાગેલું લખેલા કાગળનાં અને બોજપત્ર ઉપરના કીમતી પુસ્તકો હજીયે ત્યાં પડળી પડળી સડી જાય છે અને એને કાઢી જોતું નથી બંગાળ એ ન્યાયવિદ્યામાં મિથિલાનો શિષ્ય છે. પણ મિથિલો કહે છે કે હમણા તો બંગાળ જ ગુરુ છે. આ વાત નવદ્વીપ, દાતિપુર અને કલકત્તાને

લીધે સાચી છે. દરલંગાના સંસ્કૃત વિદ્યાલયમાં લિન્ન લિન્ન વિષયના ધુરંધર પંડિતો જોતો અને ખીજી બાજુ તેમની કંગાલિયત જોતો ત્યારે એમ જરૂર થતુ કે શુ સંસ્કૃતવિદ્યા સાથે દરિદ્રતાને, ભીરુતાને અને શૃંષ્ટિચુસ્તતાને નિકટનું સગપણ છે? પણ જેમ જેમ વિચારતો ગયો તેમ તેમ સ્પષ્ટ લાગ્યું કે એ લોકોના માનસને વિશાળ બનાવવા માટે જે શિક્ષણપ્રણાલિ જોઈએ તે જ નથી, એટલે તેઓ ખૂબ લણી લણીને પણ પોતાના અને ખીજાના ઉપયોગના બહુ જ ઓછા રહે છે પરિણામે નિર્વાહ માટે સક્રિય ક્ષેત્રમાં પરાધીનતા ભોગવે છે અને એ પરાધીનતાથી જ એમની વિદ્યા ઉપર આવતી નથી આર્યસમાજ પંડિતોએ જે કામ કર્યું છે તે થયુ ન હોત તો સનાતની સમાજના સખ્યાબધ પ્રખર વિદ્વાનો છતાં આજે એક પણ દાર્શનિક ગ્રંથનો ભાષામાં અનુવાદ જોવામાં ન જ આવત આવી વ્યવહારશૂન્યતા જ એમને વિદ્યાની અને વિચારશક્તિની પૂછ છતાં દરિદ્ર રાખી રહી છે. આ ભાન મને જ્યારથી પ્રગટ્યુ ત્યારથી મેં પણ એ પંડિતોની દિશામાં જવાનું પગલું ફેરવી નાખ્યુ, અને શીખેલ વિદ્યાને વ્યવહારમાં મૂકવાના માર્ગો તરફ મન લગાડ્યુ આ વૃત્તિએ મિથિલા છોડાવી, અને એક કેન્દ્રમાં કાર્ય કરવા પ્રેર્યો

—“સાળરમતી” દ્વિમાસિક

[પુ ૭, અક ૫-૬, વસંત-ગ્રીષ્મ, વિ. સં ૧૯૮૫]

મારા જીવનમાં ‘પ્રકાશ’ નું સ્થાન*

[૨]

જન્મસ્થાન અને પાલકપોષક માતાપિતા ભિન્ન હોવા છતાં પ્રકાશ પત્ર અને હું ઉમરની દૃષ્ટિએ નાના-મોટા ભાંડુ જેવા છીએ, છતાં એની સાથે મારો પ્રાથમિક પરિચય તો મોટી ઉંમરે જ થયો. વિશેષાંકમાં લખવા ઘણા વિષયો સ્ફુર્યા છતાં મેં અત્યારે પ્રસ્તુત વિષય જ સહેતુંક પસંદ કર્યો છે વર્ષો થયાં શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ મેં વાંચ્યું નથી આજે એનો જૂનો કે નવો એકે અંક મારી પાસે નથી જ્યારે વાંચેલું ત્યારે પણ સતત એમ તો નહિ જ અચાનક આવી ગયું અને ખીજી કામ તે વખતે ન હોય તો એ જોઈ જવાતું, પરંતુ સૌથી પહેલાં એ પત્ર સાલળવાનો જ્યારે પ્રસંગ આવ્યો તે વખતની મારી સ્થિતિ અજબ હતી ચક્ષુના સ્થૂલ પ્રકાશયુગમાં તો મેં છાપા જેવી વસ્તુ જાણેલી જ નહીં એ યુગ છોડી સ્થૂલ અધકારયુગમાં હું અપૂર્વક દાખલ થયા પછી એએક વર્ષે પ્રકાશનું નામ કાને પડ્યું પ્રકાશ એટલે મૂર્તિપૂજક અને તેમા યે તપાગચ્છતુ મુખ્ય પત્ર એનો પ્રવેશ સ્થાનક-વાસી ગામમાં તો સંભવિત જ ન હતો, પણ જાણે માગ લાગ્યજાળે જ (અન્યના લાગ્યની તો અખર નથી) એ નાનકડાશા વિદ્યા-સંસ્કારવિહીન ગામડામાં એક મૂર્તિપૂજક ભાઈ વસતા હતા એને લીધે અને ખાસ કરીને વિહારના માર્ગનું સ્થાન હોવાને લીધે અવારનવાર સવેગી સાધુ આવતા. કાંઈ એક સવેગી સાધુએ એ ભાઈને ગળે પ્રકાશપત્ર વળગાડ્યું અને કેટલાક પ્રસારક સલાના લાપાતર તેમ જ કથાપુસ્તકો પરાણે ખરીદાવ્યા. એ ગ્રાહક થનાર મારા મિત્ર મને પ્રકાશમાંથી અવારનવાર લેજો સંભળાવતા. હું અતિ રસ અને એકાગ્રતાપૂર્વક એ સાંભળતો

માતાપિતા, કુટુંબ અને સમાજના વારસાગત ધર્મસંસ્કારો સ્થાનકવાસી હતા રાત-દિવસના સતત સ્થાનકવાસી સાધુ-સાધ્વીના શ્રદ્ધાપૂર્ણ પરિચયે એ સંસ્કારોમા જિજ્ઞાસાના ખીજનું આરોપણ કર્યું હતું, પણ સાથે સાથે

* આ લેખમાં પડિતજીએ “પ્રકાશ” એટલે ભાવનગરથી પ્રગટતા “જૈન ધર્મ પ્રકાશ” અંગે લખ્યું હોવા છતાં એમાં એમની પોતાની ખૂબ અમુક દલીલો આવતી હોવાથી એને આ વિભાગમાં આપ્યું છે —મં॰

અજ્ઞાણપણે પણ એ સંસ્કારો માત્ર એકતરફી પોષાઈ અચિરપ બની ગયા હતા. મને યાદ છે ત્યાં સુધી હું કહી શકું કે કોઈ પણ સ્થાનકવાસી સાધુ-સાધ્વી આવે ત્યારે હું તેમને વિષે એમ જ ધારતો કે આ ખરેખર મહાવીરના સાક્ષાત શિષ્યો જેવા છે. વાસ્તવિક ત્રુટિઓ તેમનામાં જોઈ છતાં એક યોગીની પેઠે મૂઢ ભાવે, તેમનામા ગુણદર્શન જ કરતો અને માનતો કે તેમના આચાર-વિચાર, ભાષા, વ્યવહાર એ બધું સાક્ષાત મહાવીરમાથી જ આવેલું હોઈ નિશંક શ્રદ્ધે છે એક બાબુ આ સખીજ અધિની સ્થિતિ અને ખીજ બાબુ પ્રકાશ પત્રનું તદ્દન વિરોધી વાચન એમાં મૂર્તિપૂજની, તીર્થોની, અષ્ટપ્રકારી અને અન્યાન્ય પ્રકારી પૂજની, ધૂપ, ફૂલ વગેરેની ચર્ચા આવે બત્રીશને બદલે કચારેક પિસ્તાલીશ આગમનો અને ટપાને બદલે પચાંગીનો ઉદ્દેશ આવે. પ્રાકૃતને બદલે ઘણીવાર સંસ્કૃત શ્લોકો સાલળવા મળે મુહુપતિ બાંધવા વિરુદ્ધની ચર્ચા અને પીળા કપડાના સમર્થન પણ એમા આવે મારે મન આ બધું તે વખતે એક ધતીગ હતું વારસાગત અને પછીથી પોષાયેલ સંસ્કારો પ્રકાશ પત્રમાં આવતી ઘણીખરી બાબતોને મિથ્યા માનવા પ્રેરે, પણ પેલા મિત્રનું અનુસરણ અને કાંઈક અસ્પષ્ટ જિજ્ઞાસાભાવ એ વિરુદ્ધ બોલવા ના પાડે આમ કુળગત સંસ્કારો ઉપર પ્રકાશપત્રના વાચનદ્વારા તદ્દન વિરોધી બીજા સંસ્કારનો થર મનમા બંધાયો.

જાણે આ થરોનો ભાર ઊંચકવો કઠણ હોય અને તેમાથી કાંઈક માર્ગ શોધવા મથતું હોય તેમ તે વખતનું મારું મન તર્કવિતર્ક કરવા લાગ્યું જીવનના દુષ્કાળથી અકાવનની સાત્ર સુધીના ગાળામાં મન ક્રાંતિની દિશામા હતું. પ્રકાશ પત્રમાંના અને પ્રચારક સભાનાં કેટલાંક પુસ્તકોમાથી સેંકડો સંસ્કૃત શ્લોકો યાદ થઈ ગયેલા, અને હજારો કદમ્બ પ્રાકૃત પદોની મનમા પ્રતિષ્ઠા છતાં સંસ્કૃત તરફ આકર્ષણ 'પૂર્વેગથી વધવા માડ્યું એ આકર્ષણે કુળગત સંસ્કારોને શિથિલ કર્યા, છતાં કુટુંબ અને કુળગુરુઓને માનસિક ભય તેમ જ જડતાનું ગાઢ આવરણ એટલું બધું કે શક્યો વિકૃત કરવા સાહસ જ ન થાય. જનાં પ્રકાશના તે વખતના એક માત્ર અથવા વાચનથી પણ મન જુદી જ રીતે ઘડાવા માડ્યું કચારેક કૌતુકબુદ્ધિએ મંદિરમાં જવાનું મન થાય, કચારેક ટીકાદષ્ટિએ અને દોષગણેષકદષ્ટિએ સવેગી સાધુઓ પામે જવા મન લલચાય. આ બધું થાય પણ કુળસન્દોગની અધિ મનને છૂટથી વિચારવા જ ન દે વળી પ્રકાશ પત્રના નવનવ અડના વાચનથી મનમા એમ થઈ આવે કે આ પિસ્તાલીશ આગમો, આ સંસ્કૃત સાદિત્ય, આ વ્યાકરણ, આ ન્યાય વગેરે બધું જાણુ તો જોઈએ. કદાચ તે મિથ્યા

હશે તો ભલે તેમ હો, પણ માત્ર બત્રીશ આગમ ને થોકડાઓમાં તો રચ્યાપચ્યા રહી ન શકાય આ રીતે અઠાવનની સાલ સુધીમાં મને એક પ્રબળ બળવો કર્યો.

ચોક્કસ સમય યાદ નથી પણ લગભગ એ જ ગાળામાં પ્રકાશ પત્રમાં વીર અને પુરુષાર્થી શ્રીમાન ધર્મવિજયજી મહારાજના કાશીમાં સંસ્કૃત અભ્યાસ માટે થનાર પ્રયાણના સમાચાર વાંચ્યા પ્રકાશ પત્રના આ સમાચારે મારા બુદ્ધિમત્ત મનને વધારે ઉત્તેજ્યું અને સાથે સાથે એ અંધારયુગી જીવનક્રમમાં એક આશાનું કિરણ મારી સામે ફેંક્યું તે પછી ખાનગી વિવિધ પ્રયત્નને પરિણામે છેવટે હું ૧૯૬૦માં નવજીવનપ્રવેશક અને પોષક શ્રીમાન ધર્મવિજય મહારાજનાં ચરણોમાં કાશી સ્થળે આવ્યો. આ વખતની અને ત્યારપછીના અભ્યાસ લગીના લગભગ એકત્રીશ વર્ષની આત્મકથા કહેવાનું આ સ્થાન નથી તેમ જ એટલો સમય પણ અભ્યાસે નથી હું જાણું છું કે એ આત્મકથામાં શાસ્ત્રમથન, શાસ્ત્રવિચારણા, ધર્મચિંતન, ધર્મમથન, સમાજપરિચય, સામાજિક પ્રશ્નોનો ઉદાપોહ, ફિરકાના સ્થાનમાં સમાજ-દષ્ટિનું અને સમાજના સ્થાનમાં રાષ્ટ્ર તેમ જ વિશ્વદષ્ટિનું સ્થાન ઇલાદિ જે વિષયો અનુભવગત છે તે જો મોકળા મને પૂરો વખત લઈ ચર્ચા તો ઘણા જાણું એ વાચી પોતાના અનુભવોને એની સાથે સરખાવી સામ્ય અનુભવી શકે અને તેના પતન-ઉત્પતનમાંથી તેઓ પોતાના વિષે પણ કાંઈક વિચારી શકે, પરંતુ અહીં મારો ઉદ્દેશ પરિમિત છે અને તે એટલો જ કે પ્રકાશ પત્રનું મારા જીવનમાં શું સ્થાન છે એ દર્શાવવું.

શ્રીયુત પરમાનંદ કાપડિયાના પ્રકાશ પત્ર સાથેના સબંધ પછી જે કાંઈ તેમાં વિશાળતા અને ઉદારતાની દિશામાં થોડા ફેરફાર થયો છે તેને અને ખીજા અતિ થોડા ફેરફારને બાદ કરીએ તો એ પત્ર વિષે આ બાજુ મારા મન ઉપર યોગ્ય પત્રત્વની સારી છાપ નથી મારા મન ઉપર એવી છાપ પડી છે કે એ પત્ર તાત્ત્વિક રીતે અભ્યાસપૂર્ણ અને તદ્દન નિષ્પક્ષપણે સામાન્ય ધર્મનો પણ વિચાર નથી કરતું તો પછી જૈનધર્મનો વિચાર કરવાની અને તે ઉપર પ્રકાશ ફેંકવાની વાત તો બાબુએ જ રહી. પરંતુ જો મારી આ ધારણા આશિક પણ સાચી હોય તો તે અભ્યાસની માનસિક સૂમ્મિકાની છે. મારું મન ઘણા નાના-મોટા વાગ વટાવી આગળના અસલિન મેદાનમાં ફેંદકા-ભૂસકા મારતું હોય અને જુદી જુદી દિશાઓ અપર્ણાવા ભટકતું હોય તો એ એના ગુણ કે દોષથી પ્રકાશ પત્રને વિષે એમ કહે એ

સહજ છે, છતાં જ્યારે હું મારા અધિકારયુગીન ભૂતજીવનની જટિલ ગ્રથિઓ વિષે વિચાર કરું છું ત્યારે મને લાગે છે કે એ પત્રે એક નાના ભાઈની પેઠે મને મૂંઝવણના અધિકારમાં પ્રકાશ અને દરરૂપે મદદ આપી છે એક વાર તદ્દન નગણ્ય લાગતી વસ્તુ પણ ક્યારેક કેટલી જીવનપ્રદ અને પોષક બને છે એનો આ પ્રકાશ મારા જીવનમાં એક સચોટ દાખલો છે

વ્યાકરણ, કાવ્ય, અલંકાર, તર્ક, ભિન્નભિન્ન દર્શન, આગમ, પિટક, વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણ, ધર્મશાસ્ત્ર આદિના હજારો પોથા ફેદી નાખનાર અસ્થિર અને લગભગ એક જ સ્થાને એક જ દિશામાં વિચાર કરનારા સ્થિર મન વચ્ચે ધીરે ધીરે કરતાં કાળક્રમે મોટું અંતર પડી જાય તો એ સ્વાભાવિક છે, પણ તેમ છતાં એ પ્રકાશના અતિ અદ્ય વાચનમાંના કેટલાક લેખો તો અત્યારે પણ મારી નજર સામે તાદરશ ખડા થાય છે શ્રીયુત અનુપમદ્ભાઈએ ક્યારેક બ્રહ્મચર્ય વિષે અને કદાચ તેવા બીજા એક જીવનસ્પર્શી વિષય વિષે પ્રકાશમાં લેખો લખેલા તેનો પ્રભાવ આજ પણ મારા જીવનમાં બળ પ્રેરી રહ્યો છે મને ઘણી વાર એમ તો લાગ્યું જ છે કે એ પત્ર ભલે પથ અને ગચ્છ તેમ જ ગુરુવિશેષની ભાવનામાંથી જન્મ્યું હોય છતાં જો એનો વિકાસ વર્તમાન સંયોગો અને સાધનો પ્રમાણે પૂરેપૂરે થયો હોત અથવા હજી પણ થાય તો એ પત્ર અર્ધી વયે પહોંચીને ધડપણમાં પ્રવેશ કરવાને બદલે કિલકુ નવજીવનમાં પ્રવેશ કરે જો કોઈ વ્યક્તિ જીવનની કળા જાણતી થાય તો એ જેમ જેમ ઉંમરે વધે તેમ તેમ ધડપણને બદલે વધારે નવજીવન જ મહાત્માજીની પેઠે અનુભવે, તેમ પત્રની બાબતમાં પણ છે એની ઉંમર જેમ જેમ વધે તેમ તેમ જીવન વધારે સખળ અને તાજું થવું જોઈએ. અનુભવો, કાર્યદિશાઓ અને ભાવનાઓ વધવા અને બદલાવાના યુગની સાથે જ કોઈ પણ પત્રે યોગ્ય રીતે પરિવર્તન સ્વીકારવું જ જોઈએ. અને તો જ તે વિદસિત ભૂમિકામાં સ્થાન-માન પામી શકે અને ઉપયોગી થઈ શકે વસંતમાં જૂના પર્ણો જાય છે તે નવીનને માટે જ માણસ, સમ્રાટ અને ધર્મ એ બધાએ વાસનિક જીવન જીવવું જોઈએ પત્ર એ તો ઉક્ત વસ્તુઓનું પ્રતિનિધિ છે તેથી અને ખરી રીતે એ બધાનું દોરનાર છે તેથી એણે તો વિચાર, અભ્યાસ અને નિર્ભયતાપૂર્વક વાસનિક જીવન અર્ચપ્રથમ ધારણ કરવું જોઈએ.

માગ વાચકમાં આવતું નથી એટલે અત્યારની પ્રકાશ પત્રની ગિણિ વિષે હું અજાત છું. સભ્ય છે કે એનો જન્મગન વાંઠા પચડાઈ પણ ગયો

હોય, છતાં એના વ્યાપક વિકાસને અત્યારે પણ પુષ્કળ અવકાશ છે, એ ખાખત તો દીવા જેવી છે. જો એમાં શુષ્ક ક્રિયાકાંડો, વાતો અને એકતરફી ધર્મવિધાનોની ચર્ચા આજે પણ અદ્વંદ્ય થતી હશે તો આ યુગમાં હવે એણે શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ એ નામ બદલી અન્ય જ સાર્થક નામ ધારણ કરવું યોગ્ય છે એમ કોઈ પણ તટસ્થ વિચારક કહી શકશે હવે એમાં કોઈ કોઈ વિચારપ્રધાન અને ઉદાત્ત લેખની જે માળા વિષે મેં સાંભળ્યું છે તેને બદલે તે આખું પત્ર જ તથાવિધ થઈ જવાની આશા હું સેવું છું કારણ એ એના સચાલકો અને સહાયકો પણ ન જાણે એવી રીતે મારા સક્રિય જીવનમાં અને અધિકારમય ભાવનાઓમાં એક કીમતી દિરણ ફેંકી સાચે જ પ્રકાશક સિદ્ધ થયું છે અને તેથી જોમ કોઈ પોતાના જૂના સાથી વિષે ઉન્નત ભાવનાઓ સેવે તેમ હું એ પત્રના વિકાસ વિષે અને સાથે સાથે એ પત્રની પોષક તથા એ પત્રમાથી જન્મતી બધી પ્રવૃત્તિઓ વિષે ઉન્નત આશા સેવું છું

હું સમજું છું ત્યાં સુધી પ્રકાશ એ સભાનું મુખપત્ર છે મૂળ, અનુવાદ અને સારાત્મક ઢગલાબંધ પુસ્તકો પ્રગટ કરી એ સભાએ સાહિત્ય પ્રચારમાં વિશિષ્ટ ફાળો આપ્યો છે, છતાં હવે યુગ બદલાયો છે એવી જાતના સાહિત્ય-પ્રચારની સાથે સાથે એણે ગભીર, વિશાળ અને તદ્દન નિષ્પક્ષ એવું જૈન સાહિત્ય સંશોધનનું કામ પણ હાથ ધરવું જોઈએ પૈસાની ગણતરી અને બાહ્ય દૈભવના આકર્ષણથી મુક્ત રહી એણે શુદ્ધ સાહિત્યોપાસના શરૂ કરવી જોઈએ જો સભા એ પ્રવૃત્તિ સ્વીકારે તો એણે વિશિષ્ટ વિદ્વાનોનો યથાશક્તિ સંગ્રહ કરવો જ પડશે એણે પુસ્તકાલયની વ્યાપકતા વધારવી પડશે સામાન્ય વર્ગ ઉપરાત વિશિષ્ટ વિદ્વાનોલાયક પ્રવૃત્તિ શરૂ થતાં એ એવું ધામ ખનશે કે દેશ-પરદેશના વિશિષ્ટ વિદ્વાનો આવી રહેવા લલચાશે ભાવનગર ખીણ રીતે પણ બહુ અનુકૂળ સ્થાન છે આ વિદ્યાવ્યાસગમાથી ઊડા ચિંતનો અને સંઘર્ષણો જન્મતા આપોઆપ પ્રકાશની કાયા પલટાશે ને તે સાપ્રદાયિક છતાં સર્વગ્રાહ્ય કે માન્ય થવાની દિશામાં પ્રસ્થાન કરશે

—શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ સુવર્ણ મહોત્સવ અંક
[વર્ષ ૫૨ . અક ૧લો એપ્રિલ, વિ સ ૧૯૯૧]

મને કયા આદર્શ કાશીમાં પાંધ્યો ?

[૩]

જાહેર પત્રોમાં પોતાના આદર્શ અને પ્રવૃત્તિ વિષે મેં આજ સુધી કશું લખ્યું નથી, છતાં જ્યારે આજે લખવા પ્રેરાઉં છું ત્યારે એનું સામાન્ય કારણ જાણવા વાચક ઇચ્છે તે સ્વાભાવિક છે 'જૈન' પત્રના પુ ૪૧, અ ૬ ૪૮ અને ૪૯માં અ કમાં સેવાભાવી વીરચંદ પાનાચંદ શાહનો અને તત્ત્વી-સ્થાનેથી એમ અનુક્રમે બે લેખો પ્રસિદ્ધ થયા છે. તેથી કાશીની જૈન પ્રવૃત્તિ વિષે કેટલાક વાચકોને જરૂર જિજ્ઞાસા પ્રકટી હોવી જોઈએ, ખાસ કરી જેઓ વિદ્યા અને સંસ્કૃતિના સામાન્ય રસિદ્દ હોય તેમ જ જેઓ જૈન સાહિત્ય અને 'તત્ત્વજ્ઞાનની ખુમારીમાં માનતા હોય, તેઓની એ જિજ્ઞાસા તો કાંઈક સતેજ જ હોવાની એને અદ્વારે સતોષથી એ એક કારણ અને ખીજી એ કે ભલે હું આજ લગી ચૂપ રહ્યો હોઉં છતાં જીવનને કાંઠે બેગી જ્યારે કાશી ને ગંગાનો કાઠો છોડવાની વિચારણા સેવતો હોઉં ત્યારે તો સેવેલી આદર્શ અને કરેલ પ્રવૃત્તિ વિષે કાંઈક લખી દઉં તો એ પ્રેરક જ નિવડવાનું.

અમદાવાદ અને શાંતિનિકેતનની પૂર્ણ સામગ્રી જ્યારે મારી બધ કરેલ સાહિત્યપ્રવૃત્તિને ન ઉત્તેજી શકી ત્યારે ખાસ બિલા થયેલ સંન્નેગોએ એ જ પ્રવૃત્તિ વાસ્તે મને કાશીમાં ધકેલ્યો હું આવ્યો તો હતો મર્યાદિત વખત માટે પણ આવ્યા પછી બધાઈ ગયો બાધનાર તત્ત્વ અનેક હતા અને છે પણ અહીં તો તેમાંથી એક જ તત્ત્વનો મુખ્યપણે નિર્દેશ કરીશ સ્વર્ગવાગી ભવ્યાત્મા વિજયધર્મસૂરીશ્વરના દીર્ઘદર્શી આદ્વાનથી વિ. મ. ૧૯૬૦ માં કાશીમાં આવેલો અને તેમની જ છાયામાં અધ્યયન પ્રારંભેલું કાશીમાં દશકો વીત્યો અને પછી તો લગભગ વીગ વર્ષ ન્યા ત્યાં રહ્યા પછી પાછો કાશીમાં જ પરકાયો આ વખતે નહોતું અગ્રેજ કોડીનું તેજ, ન હતું યશોવિજય પાદશાળાનું નામ, પરંતુ એ જ સ્વર્ગવાસીની સાદસિદ્ધિતિના દ્વિગ્ધ ઉક્ત પાદશાળાને જોઈ જે દિગ્બર વિદ્યાલયની સ્થાપના મારી સામે જ થયેલી તેને આ વખતે સ્થિરપદે ચાલતા અને ઉત્તરેત્તર વિદ્યાસ દરતા મેં જોઈ એમાંથી દરનાલ નીકળતા અને વિવિધ વિષયના આચાર્યો અને એન્ડ્રુએટોને રોષા. ખીજી બાજુ શ્રી વિજયધર્મસૂરીશ્વરની મોલુંગીમાં જ

જે કાશી વિશ્વવિદ્યાલયનાં સ્વપ્ન સેવાઈ રહ્યા હતાં તે વિશ્વવિદ્યાલયને એના વિશાળ મૂર્ત આકારમાં અહીં આવી મેં માત્ર જોયું જ નહિ પણ તેમાં જ રહી કામ કરવાનું સુદ્ધાં મારે ભાગે આવ્યું ગમે તેવો પ્રતિકૂળ પ્રસંગ પણ આખરે મને અનુકૂળ ફળદાયક જ નિવડ્યો છે અથવા મેં એવા પ્રસંગને અનુકૂળ તક જ માની એમાંથી કાંઈક માર્ગ શોધવાનો જે જિંદગીમાં અનુભવ કર્યો છે તેમાંની આ એક ઘટના હતી લગભગ દશવર્ષ પહેલાં જ્યારે અહીં આવ્યો ત્યારે ન હતા જૈન વિદ્યાર્થી કે ન હતા ઇષ્ટ સાથીઓ, પણ કાંઈક ધગશ હતી. એ ધગશે અચાનક છેક જ એક નાના ઝૂંપડામાં પ્રેરણા કરી અને સ્વર્ગવાસી ઉક્ત ભવ્યાત્માના આદર્શને મન સામે તાદશ ઉપસ્થિત કર્યો. મેં એ આદર્શને મારી ઢાળે અને મારી શક્તિ પ્રમાણે વિચાર્યો અને તેને કાશીમાં જ કાંઈક મૂર્તરૂપ આપવાનો દૃઢ નિર્ધાર કર્યો. સાધન અને સામગ્રી પહેલાં કરતા બહુ વધી ગયા હતા, પણ હું માત્ર એકાકી હતો છતાં મને એ આદર્શ એટલો બધો ઉપયોગી અને આકર્ષક લાગ્યો કે તેને જ લીધે નિવૃત્તિ ગાળવા ધારેલ વર્ષો પણ મને રસપ્રદ પ્રવૃત્તિવાળાં સિદ્ધ થયાં. આ સ્થળે હું એ પ્રવૃત્તિ અને એનાં પરિણામ વિષે લખવા નથી ઇચ્છતો. કદાચ એ વિષે આગળ લખું, અત્યારે તો હું એ આદર્શ વિષે જ કાંઈક લખવા ધારુ છું અને તે માત્ર સામાજિક તેમ જ માનવીય સસ્કૃતિના પોષાક એક અંગ તરીકે જ

વિજયધર્મસૂરિજીનો આદર્શ હતો કે જેમ ત્યાગી વર્ગ શાસ્ત્રીય વિદ્યા ભણે છે તેમ ગૃહસ્થવર્ગે પણ એ વિદ્યાઓનું ગભીર અને વિશાળ અધ્યયન કરવું એ જૈનસમાજની વધતી જતી આવશ્યકતા અને વર્તમાન સમયની સખળ માગણીની દૃષ્ટિએ અનિવાર્ય રીતે જરૂરી છે. આજે જ્યાં ત્યાં નવા ઉદ્ભવતા કાર્યક્ષેત્રો અને સરથાનોની વાસ્તવિક માગણીને યથાર્થ રૂપમાં પોતાના પ્રખળ વિદ્વાનો સિવાય સતોષી શકાય જ નહિ, તેમ જ ઓડિંગો, સ્ટ્રુલો, કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં જે સસ્કૃતિ, સાહિત્ય અને ઇતિહાસના અધ્યયનના માર્ગો દિવસે દિવસે વધારે વધારે ખુલ્લા મુકાતા જાય છે તેને એવા ગૃહસ્થ વિદ્વાન સિવાય પહોંચી વળી શકાય પણ નહિ બૌદ્ધ ભિક્ષુક વિદ્વાનોની જેમ જૈન ભિક્ષુક વિદ્વાનો સાર્વજનિક સંસ્થામાં જવાબદારીપૂર્વક કામ લેવાનું સેવાકૃત્ય ન સમજે ત્યાં લગી તો આ કામની પુરવણી એક માત્ર ગૃહસ્થ વિદ્વાન વર્ગદ્વારા જ સંભવી શકે અને ખીછ રીતે નહિ એક વાર જૈન ત્યાગી વર્ગ એવી જાહેર જવાબદારી ઇચ્છાપૂર્વક લેવાની ઉચ્ચ ભૂમિકાએ પહોંચે ત્યારે પણ તે વર્ગને પોતાના અંગત સાથી અને સહાયક

તરીકે અસાધારણ એવા ગૃહસ્થ વિદ્વાન વર્ગની ઊલટી વધારે જરૂરિયાત રહેવાની. હું ધારું છું કે આવા જ કોઈ સ્કુટ કે અસ્કુટ વિચારે વિન્યયધર્મ-સૂરીશ્વરને કાશી લાણી ધકેલેલા તેઓ ધણીવાર આ વસ્તુ પોતાની ઢબે કહેતા તેમણે ગૃહસ્થ વિદ્યાર્થી વર્ગ એકત્ર કરવા માડ્યો અને કાંઈક કામ પણ ચાલ્યું. એમણે સાથે જ સાથે યશોવિન્યય ગ્રંથમાળા પણ શરૂ કરાવી અને તે વખતની નવી જ ઢબે સાહિત્યપ્રવૃત્તિ પણ શરૂ કરી, જેના મુપરિણામો કોઈ ન જાણે તોય સમાજમાં પચી ગયાં છે. હું દશ વર્ષ પહેલાં અહીં આવ્યો અને એ જૂની સ્મૃતિઓ તાજી થઈ. એક રીતે વખતના વહેવા સાથે એ આદર્શ અને સ્મૃતિઓ પણ વધારે સ્પષ્ટ તેમ પાકાં હતાં મને પહેલાં જ લાગ્યું કે દિગંબર સમાજમાં સડકો વિદ્વાનો હોઈ તેઓ ન્યાં ત્યાં કાર્યક્ષેત્રમાં પહોંચી શકે છે, જ્યારે શ્વેતાંબર અને સ્થાનકવાસી સમાજમાં તો એનો દુષ્કાળ છે અને છતાં ય માગણી ઉચ્ચ પાયા ઉપર વધતી જાય છે. એ સાથે જ્યારે જૈન સમાજનું ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ નિરીક્ષણ કર્યું ત્યારે તો મને ઉપરનો આદર્શ વિશેષ મૂલ્યવાન, ઉપયોગી અને જરૂરી લાગ્યો. જ્યાં સુધી હું જાણુ છું અને પુરાવાઓ મળે છે ત્યાં સુધી એમ માનવાને કારણ છે કે જૈન સમાજમાં વિદ્યાની અને સૂક્ષ્મ વિચારની જે સદાકાળ માટે ઊણપ રહી છે તેનું એક માત્ર કારણ ગૃહસ્થ વર્ગની પ્રાથમિક ભૂમિકાની પૂરી તૈયારીનો અભાવ એ જ છે આપણે નથી જાણતા કે કવીન્દ્ર ધનપાળ પહેલાં જૈન સમાજમાં કોઈ ગૃહસ્થ પાકટ જૈન વિદ્વાન હતા કે નહિ ? ધનપાળ પછી એટલે અગિયારમાં સૈકા પછી જ્યારે જૈન ગૃહસ્થ વર્ગમાં વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરવાની રચિ પ્રકૃતિ અને પોષાવા લાગી ત્યારે પણ એવા કોઈ પ્રયત્ન જૈન દાર્શનિક કે તત્ત્વચિંતક થયા નથી કે જેણે કાંઈ વિશેષ કામ કર્યું હોય કે સાહિત્યનિર્માણ કર્યું હોય. જે કોઈ થયા છે તે બહુ તો વ્યાકરણ, કાવ્ય, સાહિત્ય કે અલકાર જેવા પ્રાથમિક વિષય પૂરતા જ નિષ્ણાત હતા, પણ જમાનો આગળ વધી ચૂક્યો હતો જરૂરિયાતો વ્યાપક બની હતી એવે દાણે સમગ્ર વિષયોમાં પારંગામી ગૃહસ્થ વિદ્વાનો તૈયાર કરવાની પ્રયત્ન વૃત્તિ સૌથી પહેલાં એક માત્ર વિન્યયધર્મસૂરીશ્વરમાં જન્મી અને તે એટલે સુધી કે તેમણે પોતે જ એ તંત્રમાં પગેલાવાનું પસંદ કર્યું. ખેશક બીજા પણ કેટલાક વિશેષ મુનિઓએ આ દિગામાં અસાધારણ પ્રયત્ન કર્યો છે અને અગ્રાપિ કરે છે જના વિવિધ દર્શનોના અને સાથે જ જૈન દર્શનના ગંભીર ગૃહસ્થ અભ્યાસીને તૈયાર કરવાની પ્રથમ પ્રેરણા, એ તો હું જાણું છું ત્યાં લગી વિન્યયધર્મસૂરીશ્વરમાં જ

પ્રકટેલી આ તેમનો આદર્શ મને કાશીમાં પ્રેરક બન્યો અને તે જ આદર્શને પોતાની હાથે વશ થઈ મેં બહુ જ નાના પાયા ઉપર મારી પ્રવૃત્તિનાં મંડાણ માર્યાં. મારે ઉમેરવું જોઈએ કે શ્વેતાંબર ડોન્કરન્સ અને કેટલાક અંગત મિત્રો હું ધારુ તે કરતાં પણ મારા કાર્યપક્ષે વધારે અનુકૂળ હતા અને છે, તેમ છતાં મેં વિશાળ આદર્શ સામે રાખીને પણ નાના પાયે પ્રવૃત્તિ કેમ શરૂ કરી, એનો જવાબ મારી મર્યાદાઓમાં છે. અત્યારે તો હું આ લેખ-દ્વારા પ્રથમના બે લેખની પુરવણીરૂપે એટલું જ સૂચવવા માગું છું કે જો મારા કાશીના વસવાટનું કે અદ્ય-સ્વદ્ય પ્રવૃત્તિનું મૂળ કારણ હોય તો તે ઉપર સૂચવેલ આદર્શ જ છે.

—જૈન, ૧૦ જાન્યુઆરી, ૧૯૩૩

સુવર્ણચન્દ્રક સમારંભ પ્રસંગે

[૪]

આ ચંદ્રક-અર્પણનો વિધિ વૈયક્તિક છે એમ હું નથી સમજતો. અમુક વ્યક્તિ ખીણ કોઈ ખાસ વ્યક્તિને ન્યારે આવું કાંઈ અર્પણ કરે ત્યારે તે વિધિ વૈયક્તિક બને છે, પણ હું તો આવા વિધિને માત્ર શાસ્ત્રીય જ્ઞાન તેમ જ સત્યશોધક વૃત્તિની મૂલવણીની વિધિ સમજી છું, તેથી આવા વિધિ પ્રસંગે મારે કોઈનો આભાર માનવાપાણું રહેતું જ નથી આવી અર્પણવિધિમા એક અથવા ખીણ રીતે લાગ લેનાર બધા જ શાસ્ત્ર, જ્ઞાન તેમ જ સત્યસંશોધક વૃત્તિના એકસરખા પૂજારી છે ન્યા પૂજા એક જ હોય અને તે એક જ ગુણની ત્યા એમાં લાગ લેનાર ગમે તેટલા હોય છતાં કોણ કોનો આભાર માને ?

કુળમાર્ગથી જુદા પડવાનું કારણ

સ્વાભાવિક રીતે જ અહી ઉપસ્થિત હોય એવા બધાને કુટુંબલ થયા વિના ન રહે, કે મારા જેવો લાચાર સ્થિતિમા પડેલ માણસ છેવટે સત્ય-સંશોધનને માર્ગે કેવી રીતે વળ્યો ? તેથી હું માગ જીવનને લગતા એટલા જ ભાગની ટૂંકમાં કયા કહું તો તે કેટલેક અંશે ઘણાખરાને પોતાની જીવનકથા સાથે મળતી દેખાશે અને એમાથી અચળ કે અહ્યુતતાનું તત્ત્વ આપો-આપ ઓછું થઈ જશે, જેથી જીવનની સહજ સપાટીનો વિચાર પણ કરી શકાય.

જે કુળ કે વંશમાં શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનો ભાગ્યે જ વારસો ચાલ્યો આવતો હોય તેવા માત્ર વ્યાપારજીવી કુળમા જન્મવા અને ઉઠેર પામવા છતાં હું કુલમાર્ગથી જુદે રસ્તે ગયો તેનું મુખ્યત્વે એકમાત્ર કારણ જિજ્ઞાસા છે

જીવનની ઇચ્છા બળવતી હોય ત્યારે તે પોતાની સિદ્ધિ માટે કોઈ ને કોઈ રસ્તે દ્રાક્ષ મારે છે. એમાથી ક્યારેક સામાન્ય રીતે કલ્પ્યું ન હોય તેવું પરિણામ પણ આવે છે. સોળેક વર્ષની ઉંમરે મારું નેત્રાદૈતનું વિશ્વ અજોષ થયું અને અધકારાદૈતનું વિશ્વ આવિર્ભાવ પામ્યું. શ્રવણેન્દ્રિય કુંડિન થાય ત્યારે અગર નાસિદેન્દ્રિય કામ કરતી બંધ પડે ત્યારે મુગ્ધેન્દ્રી અવસ્થા અનુભવાય છે છતાં ખીણ કોઈપણ દૈન્દ્રિયના વધ કરતાં નેત્રનો વધ વધારે

મુશ્કેલી ઊભી કરે છે. એ વખતે જીવન વધારેમાં વધારે ગૂંગળામણ અનુભવે છે. મૃત્યુને કિનારે લઈ જાય એવી જીવનગૂંગળામણ અને બળવતી જિજ્ઞાસા એ બંને વચ્ચે અકસ્માતે દ્વંદ્વ ઊભું થાય છે. મારે માટે આ દ્વંદ્વ એક કાળે મહા જલજ્વરમાં સપડાયેલ પણ ક્ષેમપૂર્વક નીકળવા મથતી નૌકાના દ્વંદ્વ જેવું હતું એમ લાગે છે કે, ગૂંગળામણના બળ કરતા જિજ્ઞાસાનું બળ વધારે હોય છે એ, તેથી જ એણે પોતાની સિદ્ધિ અર્થે અનેકવિધ કાર્યો મારવા શરૂ કર્યાં. એમાંથી એને એક ત્રણ-માર્ગ લાખ્યો, જે વસ્તુ સામાન્ય અને સહજ હતી તેમ જ જે ધરઆંગણે હતી તે અત્યાર લગી નકામી ભાસતી, પણ હવે તે ઉપયોગી સિદ્ધ થઈ આ વસ્તુ એટલે કુળ-પરંપરાગત ધર્મસંસ્થાનો આશ્રય અત્યારે હું આવી ધર્મસંસ્થામાં સામાન્ય રીતે ત્રણ બાબતોનો સમાવેશ કરું છું ગુરુવર્ગ, શાસ્ત્રજ્ઞાન અને સાંપ્રદાયિક આચાર. કુળધર્મ સ્થાનકવાસી હોવાથી મને સહેજે આ ત્રણ બાબતો પ્રાપ્ત હતી. જિજ્ઞાસાએ જિજ્ઞાસાને સતેજ કરી, અને તેણે સંકલ્પ તેમ જ પ્રયત્ન-બળ અર્પ્યું. મારી જિજ્ઞાસા કુળધર્મના ઉપર સૂચવેલ ત્રણ અંગોની આસપાસ સંતોષાતી. એ ત્રણ અંગોનું વર્તુલ જેટલું સાંકડું તેથીય પણ વધુ સાંકડું મારી સમજણનું વર્તુલ, એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ હું જે કાંઈ ગુરુને મળતો કે તેની પાસેથી જે કાંઈ શ્રવણ કરતો, અગર જે કાંઈ કુળાચાર આચરતો તે જ મારે માટે તે વખતે અંતિમ સત્ય હતું અલબત્ત, ઉત્તરોત્તર આગળ વધવાની અને ઊંડા ઊતરવાની ઇચ્છા જાગત રહેતી. પણ એને પૂર્ણપણે સંતોષવાના કાંઈપણ સાધનો સામે ન હોવાથી તેને વેગ મળતો નહીં. આને લીધે મારા મન ઉપર છાપ એક જ પડેલી કે ધર્મ સાચો હોય તો તે જૈન ધર્મ મારી જૈન ધર્મની તે વખતની પરિભાષા ઉપર સૂચવેલ સ્થાનકવાસી પરંપરાનાં ત્રણ અંગોમાં જ સીમિત હતી. આ બહારનો બીજો કાંઈ ધર્મ અગર જૈન ધર્મનો બીજો કાંઈ ક્ષેત્ર એ મારે મન મિથ્યાધર્મ જેવો હતો.

પણ આ સ્થિતિ કાયમ બને તે પહેલાં જિજ્ઞાસાએ પલટો ખાધો. જે કાંઈ સાધનહીન ગામડામાં સાધુસાધ્વીના મુખથી કે તેમના સંસર્ગથી શીખેલો તે સાવ અપૂર્ણ જણાવા લાગ્યું. અહીંથી પહેલી સીમા પૂરી થઈ અને નવી સીમા શરૂ થઈ. સંસ્કૃત જ્ઞાન વિના જૈન શાસ્ત્રનું જ્ઞાન સાવ અધૂરું અને પાગળું જ હોઈ શકે એવી પ્રતીતિ થતાં સંસ્કૃત શીખવાની ઉત્કટ તમત્તા જાગી જે બે-ચાર સમ્યક્ષિત્ર ધ્યાનકવામી સંસ્કૃત સાધુઓ

પરિચયમા આવ્યા તેમની પરિચર્યા અને સહાનુભૂતિથી હું સંસ્કૃત શીખવાના પથે તો પડ્યો પણ મને એ પંથ પૂરતો ન લાગ્યો. વધારે શુદ્ધ અને વધારે સમર્થ એવા સંસ્કૃત જ્ઞાનની ભૂખે મને વ્યાકુળ કરી મૂક્યો. એણે બાંધેલ ઊડાડી, સ્વપ્નો સર્જાવ્યાં, સ્વપ્નો એવાં કે જાણે હું અવારનવાર આકાશમાં ઊડતો હોઉં મને એમ લાગેલું કે આકાશમાં ઊડવાનાં આ સ્વપ્નો માત્ર માનસિક અસ્વસ્થતામાથી પેદા થયેલ વાતવ્યાધિનું પરિણામ હોવા જોઈએ. છેવટે મને સંસ્કૃતજ્ઞાન મેળવવાની સમર્થ ભૂમિકા મળી ગઈ

આવી સમર્થ ભૂમિકા પૂરી પાડનાર સ્વર્ગવાસી શાસ્ત્રવિશારદ વિજય-ધર્મસૂરીશ્વર અહીં અત્યારે જે હાજર છે તે શ્રીયુત છોટાલાલભાઈ વકીલ તે વખતે કાશી યશોવિજય પાઠશાળાના એ પૈકી એક મત્રી બીજા મંત્રી તેમના જ શિક્ષક શ્રીયુત રત્નચંદ માસ્તર હતા. શ્રીયુત છોટાલાલભાઈ તો તે વખતે હજી વકીલાતનો અભ્યાસ જ કરતા. તેમને પ્રમાણિકપણે એમ લાગેલું કે મુખલાલ કાશી જશે તો તેને વધારે મુશ્કેલી પડશે તેથી તે અન્ને મંત્રાઓ શરૂઆતમાં મને કાશી મોકલતા ખચકાયા પણ ન્યારે વિજયધર્મસૂરીશ્વરનો તેમના ઉપર મને તત્કાળ રવાના કરવાનો તાર આવ્યો ત્યારે તેઓ મને મોકલવામાં સમત થયા અને મને પણ નિરાંત વળી એ કહેવાની લાગ્યે જ જરૂર હોય કે હજી લગી હું પત્રવ્યવહાર, ઉપરાંત વિજય-ધર્મસૂરીને કોઈ પણ રીતે જાણતો નહીં મેં મારી અંધકારાદૈત વિશ્વની સ્થિતિ તો તેમને જણાવેલી જ કયા જાણાવાડ અને કયા સ્વતંત્રતાસાધ્ય સંસ્કૃતનું શિક્ષણ, તેમ છતાં વિજયધર્મસૂરીશ્વરને મને કાશી જોડાવવા માટે નિર્ણય કરવામાં એક પણ ઠણની વાર ન લાગી. એને દૈવયોગ કહો કે ઉત્કટ જિજ્ઞાસાનું પરિણામ કહો પણ મારે માટે અહીંથી અભ્યાસની નવી મીમાનો પ્રારંભ થયો

અભ્યાસ તો કરવો હતો સંસ્કૃત ભાષા અને તેમાં લખાયેલ વિવિધ શાસ્ત્રોનો, જેનું મને કોઈ વિશેષ જ્ઞાન ન હતું. પણ આ ભાષા અને એમાં લખાયેલ શાસ્ત્રો એ બધું સપ્રતાપાધીન હોવાથી એનું શિક્ષણ લેવા અને આપવામાં અનેક લયગ્રાહી ગ્રંથો છે, તેમ જ અનેક વિરોધી બળો મનને મૂઝવી પણ નાખે છે આ નિયતિનું ત્વન હવે સવિશેષપણે થવા લાગ્યું, ને દૃષ્ટ શિક્ષણ લેવા છતાં અનેક જાતના દૃઢ્યને દૃઢ્યમત્યાવી નાખે એવાં મંદનો પણ શરૂ થયાં.

મારા પ્રાથમિક જિજ્ઞાસુની વેગ જે ધ્યાનવામી પંથની વાડને અવ-

લંબી થોડીક વિસ્તરેલી, તેણે ધાર્મિક માન્યતા વિષયક કેટલાક સચોટ સંસ્કારો મન ઉપર નાખેલા, જેમાંથી ત્રણેકનો નિર્દેશ કરવો અનિવાર્ય બને છે. મૂર્તિની માન્યતા બિલકુલ ધર્મવિરુદ્ધ છે અને તે જીવનને પાડનાર છે એ એક સંસ્કાર, મોઢે મુહપતિ બાંધ્યા વિના ધર્મની પૂર્ણાહુતિ નથી થતી એ બીજો સંસ્કાર, અને બત્રીસ આગમ બહાર બીજી કાઈ શાસ્ત્રીય જ્ઞાન રહેતુ જ નથી ભગવાન મહાવીર આદિ સર્વે પુરુષોએ જે કાંઈ કહ્યું છે તે બધું બત્રીસ આગમમાં જ આવી જાય છે અને તે આગમોનો અક્ષરે અક્ષર તેમણે જ ઉચ્ચારેલો છે એ ત્રીજો સંસ્કાર કાશીમાં સંસ્કૃત શિક્ષણ તો યથાસાધન ચાલતુ જ હતું, પણ હવે આ નવશિક્ષણની વેગીને બીજા પંથની વાડને અવલબી વિસ્તરવા અને વિકસવાનુ હતું. એ બીજો પથ એટલે શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક પરપરા આ પરંપરાની ધાર્મિક માન્યતાઓ ઉપરના ત્રણે સંસ્કારોથી સાવ જુદી અને વિરુદ્ધ, તેથી કાશીના વાતાવરણમાં મારા મને ભારે મંથન અનુભવ્યુ અને તે એટલે સુધી કે પહેલાંના જન્મ-સિદ્ધ બળવાન સંસ્કારો અને આ નવ સંસ્કારો વચ્ચે શું સત્ય છે અને શું અસત્ય છે એનો નિર્ણય ન થવાથી હું તદ્દન અસ્વસ્થ થઈ જતો અને મારી વેદના કોઈની સમક્ષ કહેતો પણ નહીં. બહારથી હું પણ પૂર્ણપણે કાશી યશોવિજય પાઠશાળાના શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક વાતાવરણને અનુસરતો, છતાં મનમાં એ વિષે પૂરી બુદ્ધિપુરસ્કાર ખાતરી થઈ ન હતી પણ મન તો સત્યશોધનની દિશામાં જ ગતિ કરતું તે માટે વાચવું જોઈએ તે વાચતો, વિચારવું જોઈએ તે વિચારતો અને ક્યારેક ક્યારેક વિશ્વસ્ત મિત્રો સાથે ભીરુ મનથી, અપ્રકટ ચર્ચા પણ કરતો, પરંતુ પરસ્પર વિરોધી એવા ઉપર સૂચિત ત્રણે સંસ્કારોમાંથી સત્ય તારવવા જેટલો શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનો પરિપાક પણ નહીં થયેલો અને સ્વતંત્રપણે નિર્ણય બાધવા જેટલો માનસિક વિકાસ પણ નહીં થયેલો, કદાચ એમ પણ કહી શકાય કે એવો માનસિક વિકાસ થયેલ, પણ જન્મથી પડેલ અને બીજા દ્વાગ સચોટપણે પોષાયેલ ‘પરમ-ત્યયનેય બુદ્ધિ’ના સંસ્કારો જ એ વિકાસને યોગ્ય દિશામાં જતા ગેડતા ગમે તેમ હો પણ આવો મથનકાળ બે-ત્રણ વર્ષથી વધારે ન ચાલ્યો મને એટલી તો પ્રતીતિ થઈ ગઈ કે જે ત્રણ સંસ્કારો જન્મથી પડેલા છે તે બધું ભ્રાન્ત છે, નિરાધાર છે અને એક અથવા બીજી ભૂતમાંથી જ પોષણ પામના બાક છે મને ધીરે ધીરે કોઈની બાલ પ્રેરણા વિના સ્વક્રિયા ચિત્તન અને શાસ્ત્રીય વાચનથી સાધારણપણે એમ સમજતુ ગયુ કે મૂર્તિની માન્યતાને જીવનના ઉત્ક્રાન્તિક્રમમાં અમુક સ્થાન છે જ અને એ પણ સમજાયુ કે

મોઢે મુહપત્તિના બંધનની માન્યતા એ માત્ર ઐકાન્તિક અને હુકુમી છે. એ પણ દીવા જેવું ભાસ્યું કે જૈન શાસ્ત્ર માત્ર બત્રીશ આગમમાં જ સમાઈ જાય છે તે વસ્તુ તદ્દન અજ્ઞાન અને ભ્રમરૂં પરિણામ છે.

એકવાર ક્યારેક મંદિરમાં નવપદની પૂજા ભણાવાતી શરૂઆતમાં તો હું પણ દેખાદેખીથી—ગતાનુગતિકતાને અનુસરીને ત્યાં બેઠેલો, પણ એ ભણાવાતી પૂજાનાં અર્થચિંતન અને તેમાં થયેલ ચિત્તનિમજ્જનને પરિણામે મારા મન ઉપર એક નવો ચમકારો થયો અને મારું કઠિન હૃદય પણ ભક્તિજન્ય અશ્રુપ્રવાહને બાળી ન શક્યું આ વખતે મને ઉપાસ્યસ્થુલ આલંબનની અમુક ભૂમિકામાં સાર્થકતા અનુભવસિદ્ધ થઈ થોડા ઘણાં શાસ્ત્રો તો સાંભળ્યાં અને વાંચ્યાં જ, પણ અચાનક બનેલી બીજી એક ઘટનાએ ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીના પ્રતિમાશતક નામના ગ્રંથને અવલોકવા મને ત્રેયો એનાં શાસ્ત્રીય સચોટ પૂરાવાઓને બાળુએ મૂકું તોય તેમાંની એક પ્રયળ યુક્તિએ મૂર્તિમાન્યતા વિરુદ્ધના મારા જન્મસિદ્ધ પુષ્ટ સંસ્કારનો ભાંગી ભૂકો કરી નાખ્યો, પણ મારી સંસ્કારપરિવર્તન પ્રક્રિયા હજી ચાલુ જ હતી

એક ઘટના એવી બની કે મને દિગંબર સંસ્થા નજીક રહેવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો દિગંબર સંસ્થાના ત્યાગીવર્ગ પંડિતગણ અને વિશિષ્ટ શાસ્ત્રરાશિનો સવિશેષ પરિચય સાધવાની એ તક મેં આદરપૂર્વક વધારી લીધી એને લીધે મારા અમુક સંસ્કારોમાં કાંઈક પરિવર્તન થયું અને વિચારવા યોગ્ય એક નવક્ષેત્ર પણ મળ્યું. ત્યારબાદ અનેક પ્રસંગે તેરાખંથ અને બીજા એવા જૈન ફાટાઓ વિષે પણ વિચારવાનું પ્રાપ્ત થયું. છેવટે હમણાં હમણા કાનજી મુનિના વક્ષણ વિષે વિચારવાનો પ્રસંગ આવ્યો જૈન પરંપરાના જૂના અને નવા વિવિધ નાના મોટા ફાટાઓ વિષે પણ તાર્કિક દૃષ્ટિએ, ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ, સાહિત્ય કે શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ મુક્ત મને નિબર્ધપણે લગભગ ૫૦ વર્ષ જેટલો ભાગ આજ લગીમાં વીત્યો છે દરમિયાન બીજા અનેક દાર્શનિક પ્રવાહો અને ધર્મપથો વિષે પણ જાણવાનું પ્રાપ્ત થયું છે.

હું કાશીમાં તો મુખ્યપણે ન્યાય, વૈશેષિક, સામ્યયોગ અને પૂર્વ ઉત્તરમીમાસાના પ્રામાણિક અને પ્રાચીન શાસ્ત્રો જ ગુરુમુખથી પરંપરાગત રીતે શીખેલો. પણ એ અધ્યયન દરમિયાન મારું જન્મપ્રાપ્ત અને જૈન સંસ્કાર ધગવડું માનસ જૈન તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મ વિષે પણ કાંઈ ને કાંઈ જાણવા, વિશેષ જિદાપોદ કરવા ચૂંટુ નહિ. પણ હજી લગી ભારતીય સંપ્રદાયોમાના

એક પ્રમુખ સંપ્રદાય-બૌદ્ધધર્મ વિષે કાંઈ વિશેષ જાણેલું નહિ, જેનો અવસર આગળ જતાં આવ્યો અને તે વખતે મેં બૌદ્ધ પરંપરાની સ્થવિરમાર્ગ અને મહાયાન બંને શાખાઓના શાસ્ત્રોને સમજવા અને તેના મર્મને પકડવા હીક હીક મહેનત કરી. મારી ઇતિહાસ અને તુલનાની દૃષ્ટિ અમુક અંશે વિકસતી જતી હતી, પણ તેને વધારે વેગ તો ત્યારે જ મળ્યો કે, જ્યારે હું માત્ર અધ્યાપન અને વાચનના મારા પ્રિય કામ સાથે સાથે લેખનનું કામ કરવા લાગ્યો લખવું તો પ્રમાણભૂત જ લખવું અને બંને ત્યાં લગી પ્રાચીન વારસામાં કાંઈક નવો ફાળો આપવો એવી ઉગ્ર વૃત્તિમાથી ઇતિહાસ અને તુલનાદૃષ્ટિને વધારે વેગ મળ્યો એ વેગમાથી વધારે ને વધારે નિર્ભયતા અને તટસ્થતા પણ આવતી ગઈ. હવે જૈન પરંપરા અને તેની શાસ્ત્રીય કે વ્યાવહારિક દરેક બાજુ વિષે હું યથાશક્તિ નવેસર વિચારતો થયો અને દરેક ક્ષાંટા વિષેના માગ પહેલાના સરકારો નવુ રૂપાંતર પામવા લાગ્યા, તેમ જ વધારે સચોટ અને સ્પષ્ટ પણ થતા ગયા. આવાં રૂપાંતરની પ્રક્રિયામાં માનસિક મર્યાદાઓ ઉપરાંત સામાજિક અને સાંપ્રદાયિક ધણી મર્યાદાઓ આડે આવતી જે વસ્તુ આગળ જતા સાવ સહેલી લાગી, તે જ સામાજિક અને સાંપ્રદાયિક દબાણો કે લયસ્થાનોને લીધે શરૂઆતમાં બહુ અધરી લાગેલી. મને છેવટે અનુભવ થયો કે મૃતક જેવો ફેડી દેવાને લાયક સંસ્કાર પણ છૂટતાં કેટલી શક્તિનો ભોગ લે છે ? હું ધણીવાર પાછો પડ્યો છું, પણ વિચાર કરતા છેવટે જે સત્ય દેખાય તેને સ્વીકારવામાં ખુદ્દો એકરાર કરવામાં કદી હાર્યો હોઉં એમ યાદ નથી. એનું કારણ વિચારતા મને એમ લાગે છે કે અણીને પ્રસંગે ગમે તેવી લાગવગ, ગમે તેવી પ્રતિષ્ઠા કે ગમે તેવો લાલ જતો કરવાનું જે માનસિક સાહસ પ્રગટ્યું તેણે જ ભારે મદદ કરી મેં કેટલાય પહેલાના રાખ્યો અને મિત્રો ગુમાવ્યા છે, કેટલાય ધર્મિકાની સહાનુભૂતિ ગુમાવી છે, એટલું જ નહિ પણ કેટલાયની ખદ્દામરજી અને કેટલાયનો વિરોધ પણ વહોર્યો છે, પણ તે હવે મોઢે-મને એમાં લેશ પણ દુઃખ થયું નથી. આવે વખતે મારો પોતાનો જ એ અનુભવ મદદગાર થયો કે માણસ નવા નવા પ્રકાશમાં ન વિચરે અને નવી નવી પ્રાપ્ત સામગ્રીને આધારે નિર્ભયપણે વિચાર ન કરે તો એનું માનસ કેવું જડ થઈ જાય છે, કેવું દુરાગ્રહી થઈ જાય છે અને તે સત્યની વાત કરવા છતાં સત્યથી કેવું પરાગમુખ બની ગતિ કરે છે ! લાડી મમતા ધગવનાર કેટલાય સાધુઓ, સાધ્વીઓ અને આચાર્યો સુદ્ધાની દૃઢ મેં એ જ કારણે જતી કરી છે પણ એમાં મેં કશું ગુમાવ્યું હોય એમ આજે પણ

નથી લાગતું, ઊંચડું ધન્યતા અનુભવુ છું એમ ધારીને કે હું જાણી જોઈને લોભ, લાલચ, દયાણુ કે અનુસરણને વશ થઈ અવિદ્યા કે અસત્યને રસ્તે ન ગયો એ કાંઈ નાનો સૂતો લાભ છે ?

મારી જીવનદૃષ્ટિ ધડવામાં અને સત્યશોધનની રુચિ તીવ્ર બનાવવામાં શાસ્ત્રીય વ્યાસંગ ઉપરાત બીજાં પણ કેટલાંક બળોએ કામ કર્યું છે એ બળો એટલે સંતમહાત્માનો સીધો સમાગમ. જ્યારથી ગાંધીજી હિન્દુસ્તાનમાં આવી સ્થિર થયા ત્યારથી જ તેમને મળવામાં, તેમની સાથે ચર્ચા કરવામાં અને બંને ત્યારે થોડો પણ તેમનો સહવાસ કરવામાં મને પૂરો રસ હતો. તેને લીધે ઘણા પૂર્વગ્રહો બદલાયા અને ઘણા પૂર્વગ્રહો વધારે સશોધિત થયા અર્ધધેય મશરુવાલાના જાતસમાગમ અને પ્રત્યક્ષ ચર્ચા તેમ જ તેમના લખાણોના વાચને પણ વિચારનું નવું પ્રસ્થાન પૂરું પાડ્યું પૂજ્ય નાથજી જેવા સમર્થ યોગાભ્યાસી સાથેની પ્રત્યક્ષ વાતચીતો અને ચર્ચાઓએ પણ ભ્રમના ઘણાં જાળાં તોડ્યાં આ રીતે શાસ્ત્રીય વાચન, ચિંતન, સત્ય-ગિજ્ઞાસાની નિષ્ઠામાં પરિણમ્યું. અલગત, મારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે મારી આ નિષ્ઠા હજી અનુભવમાં ઊતરી નથી માત્ર વિચાર અને નિર્ણય પૂરતી જ છે અને તેથી તે પગલ છે એમ જ કહી શકાય પણ ત્યારે હું જોઉં છું કે સત્યસંશોધનની પરોક્ષ નિષ્ઠા પણ માણસના મનને કેટલું અજવાળે છે અને તેને કેટલું બળ આપે છે, ત્યારે અધકારઢૂંતનું મારું વિશ્વ જુદું ૩૫ ધારણ કરે છે

ઘણાં વર્ષો પહેલેથી મારા નિકટના ગભીર વિદ્વાનો મને હમેશા એમ જ કહેતા આવ્યા છે કે તમે જૈન શાસ્ત્રના અનુવાદ, વિવેચન અને સપાદનો પાછળ શા માટે પડ્યા છો ? છેવટે તો જૈન સમાજ ખાઓચિયા નેટવો, તેમાય અમજનાર અને દંડદાન કેટલો ? વળી તેઓ એમ પણ કહેતા આવ્યા છે કે જો તમે વૈદિક પંચપગના વિરિધ દર્શનોનો અને યૌદ્ધ દર્શનનો ગિજ્ઞામુલાવે પ્રામાણિક અભ્યાસ કર્યો છે તો એ દર્શનો વિશે મુખ્યપણે કામ કેમ નથી કરતા ? એક તો એનું ક્ષેત્ર વિશાળ અને બીજું તત્કાલે શ્રમ પણ વધારે સાર્થક બને મિત્રોની એ વાત તદ્દન સાચી છે એમ હું પહેલેથી જ કદાવું છું વૈદિક દર્શનો અને યૌદ્ધ દર્શન વિશે હું શાસ્ત્રીયકામ કરું તો કાર્યાગ્રેસર વિન્નાત્વા ઉપનત ચમકીની અને અર્થલાભ પણ વધવાના એ વિશે મને કદી અદ્ય ન હતો અને હજી પણ નથી, છતાં મને દમંગા એમ જ થતા હું છે કે હું જે પરવગમાં જન્મ્યા છું તેમાં કાન દગવાની મારી

શક્તિ હોય અને તેવો અવકાશ પણ હોય તો મારે ખીજ દેખીતા લાભોને ભોગે પણ એ જ પરંપરાનું કામ મુખ્યપણે કરવું જોઈએ. છેવટે માનવ-સમાજ તો એક જ છે જૈન સમાજ એ મોટા સમાજનું નાનું પણ અગત્યનું અંગ છે તેની સાહિત્ય અને સરકાર સમૃદ્ધિ પ્રાચીન હોવા ઉપરાંત ઉપયોગી અને મૂલ્યવતી પણ છે, તો પછી એનું સંશોધન કાં ન કરવું? છેવટે તો જો સંશોધન સાચું અને વ્યાપક હશે તો ખીજ દાર્શનિક પરપરાઓના સંશોધનમાં પણ ઉપયોગી થશે આવી શ્રદ્ધાથી હું છેલ્લાં ત્રીશ વર્ષ થયા અવિચિન્નપણે જૈનપરપરાના શાસ્ત્રીય અને વ્યાવહારિક ક્ષેત્રને અદ્વપાશે પણ ખેડી રહ્યો છું એ ખેડાણની અસર જૈન સમાજના ૩૬ વર્ગમાં ગમે તેટલી ઊઘડી થઈ હોય છતાં વાસ્તવિક રીતે એણે જૈન પરપરાના વિચાર-પ્રદેશને પણ ઉન્નત કરવામાં કે પરિમાર્જિત કરવામાં અદ્વપાશે પણ ક્ષણે આપ્યો છે એમ હું અનુભવથી કહું તો કોઈ અત્યુક્તિ કે ગર્વોક્તિ ન સમજે, કેમકે છેવટે તો મારી પામરતા અને અદ્વપતાનું મને જેટલું લાન છે તેટલું ખીજને લાગ્યે જ હશે આટલું કથન પણ એટલા માટે કરું છું કે તટસ્થ અને નિર્ભય વૃત્તિનું પરિણામ એકદર કેવું ઘટ આવે છે તે સમજી શકાય

મેં સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિએ જે વિચારો કર્યા છે તે કરતાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનની વ્યાપક દૃષ્ટિએ કાંઈક વધારે વિચારો કર્યા છે. અથવા એમ કહો કે એવા વિચારો મારે કરવા પડ્યા છે એને લીધે મેં જૈન-જૈનેતર સમાજમાં ચાલતી અનેક સસ્થાઓમાં અપાતા ધર્મ તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક શિક્ષણ અને તેના પાઠ્યક્રમનું થોડું પરિશીલન પણ કર્યું છે. મને અનુભવે લાગ્યું છે કે આપણે ત્યાં અપાતું ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું શિક્ષણ બહુ જ સંકુચિત દૃષ્ટિથી તેમ જ અયોગ્ય હાથે-અયોગ્ય રીતે અપાય છે પરિણામે એવું શિક્ષણ લેનાર, આગળ જતાં જો તેજસ્વી હોય તો ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષણ પ્રત્યે અશ્રદ્ધાળુ બની જાય છે અને જો તે મધ્યમ શક્તિનો અગર પ્રથમાધિકારી હોય તો સાવ જડ બની જાય છે તે પોતાનું સત્ય ખીજને શુદ્ધિપૂર્વક સમજતી નથી શકતો અને ખીજનું ગમે તેટલું સારું તેમ જ સચોટ વક્તવ્ય હોય તોપણ તેને કાં તો સમજી જ નથી શકતો અગર તે સમજવાની પરવા નથી કરતો તેથી લગ્ના દેખો ત્યાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનાં શિક્ષણને પરિણામે નિષ્તેજ માસ્તરોનું જ જૂથ નજરે પડે છે. અધ્યયન, વિચાર અને વિવેકની વધારેમાં વધારે સામગ્રીના આ જમાનામાં પણ જૈન સમાજના ધર્મ કે તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષકો સાવ તેજોહીન જ દેખાય છે, અને

પૈસાદાર કે સત્તાધારી કે મદારીવૃત્તિના ગુરુવર્ગનાં રમકડાં માત્ર બની જાય છે. તેમનું ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું શિક્ષણ તેમને જ કેદમાં પૂરે છે. અને સમાજ તો જ્યાં હતો ત્યાં જ રહે છે જૂની દબની જે પાઠશાળાઓ ધર્મ-શિક્ષકને તૈયાર કરે છે અગર જે પાઠશાળાઓ એવા ધર્મશિક્ષકને આશ્રય આપે છે, તેમ જ જે નવી દબનાં ગુરુકુળો, બ્રહ્મચર્યાશ્રમો અને છાત્રાલયો કે કોલેજો આ દિશામાં કામ કરે છે તે બધાંની એકંદર ઓછવધતે અંશે આ જ સ્થિતિ છે તેમાં શીખનાર વિદ્યાર્થી હોય કે શીખવનાર પંડિત. માસ્તર કે અધ્યાપક હોય, તે બધા જાણે પરવશપણે અને અરુચિથી જ એ શીખે-શીખવે છે એમ ગમે તે જોનાર જોઈ શકશે.

એક તરફ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષણ પ્રત્યેનો અનુરાગ આપણને હાડોહાડ વ્યાપેલ છે, અને બીજી બાજુ તેવું શિક્ષણ લેનાર કે દેનાર પ્રત્યે આપણી જોઈએ તેવી બહુમાનવૃત્તિ નથી એટલું જ નહીં પણ મોટે ભાગે તો આપણું શિક્ષણ લેનાર કે દેનારને આપણે તુચ્છ દૃષ્ટિથી જોઈએ છીએ. આનો પડઘો ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું શિક્ષણ લેનાર વિદ્યાર્થી અને દેનાર શિક્ષકો ઉપર પડે છે. તેઓ એક અથવા બીજી લાચારીને લીધે તેમા પડેલ હોય છે પણ તેઓ પોતાના મનને ચોવીસે કલાક કલા કરે છે કે તુ આ ચક્રમાથી મુક્ત થા ! ધર્મ તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષણમા જેમણે અનેક વર્ષો ગાળ્યાં હોય એવા અનેક તેજસ્વીઓને મેં જોયા છે કે જે હમેશને માટે તે ક્ષેત્ર છોડી દે છે. એટલું જ નહીં પણ પોતાની સતતિ કે પોતાના લાગતા-વળગતા કોઈને એ રસ્તે જતા તદન રોકે છે આનું મૂળ, ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું શિક્ષણ લેનાર-દેનાર પ્રત્યેની આપણી તુચ્છદૃષ્ટિમા રહેલું છે.

મે એકવાર એક સમય સર્યા અજાવનાર બહેનને કહેલું કે તમે ધર્મ-શિક્ષણનો જેટલો આગ્રહ રાખો છો, ઓળમાં ઓછું તેટલું બહુમાન તો ધર્મશિક્ષક પ્રત્યે ગણવું જ ઘટે જો તમે ધર્મશિક્ષકને દાર્દિક આદરથી નહીં જોતા હો અગર ન જોઈ શકો તો ખરી રીતે એમાં ધર્મશિક્ષણની જ હત્યા છે. જૂની પ્રણાલીમા દોષ જોનાર નવા શિક્ષિત ગણાતા વર્ગે પોતાને આશ્રમે આજનાં વિદ્યાલયો કે છાત્રાલયોમા પણ ધર્મ કે તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષણ વિષે કોઈ ધ્યાન ખેંચે એવો સુધાગે ક્યો નથી એ એક દૃઢ વૈચ છે ધર્મીયાર એમ જ લાગે છે કે નવશિક્ષણ પામેલ વકીલ, સોનિચિટ્ટર, બેંગિટ્ટર કોટ્ટર કે વ્યાપારી-એ બધા નવી સંસ્થાઓમાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું શિક્ષણ આપે-અપાવે છે તે માત્ર તીર્થપુરોહિતની વૃત્તિ જેવું છે. એવા પુરોહિતો

જે તીર્થમાં રહે તેની પવિત્રતા અને મહત્તાનાં ગુણગાન કરે છે તે ક્રમતઃ યાત્રાળુઓની શ્રદ્ધા સતેજ કરી તે દ્વારા ધર્મ મેળવવા; કેમકે પુરોહિતો પોતે જ એ તીર્થોની પવિત્રતા ભાગ્યે જ સાચવતા હોય છે. એ જ રીતે ધણીવાર કહેવાતી નવી સંસ્થાના સૂત્રધારો પણ, ભણે ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનાં શિક્ષણના નામે ધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધા ધરાવનાર ધનવાનોની શ્રદ્ધાને સંસ્થાના હિતમા હોવાની સહવૃત્તિથી પ્રેરાયા હોય, છતાંય તેઓ છેવટે ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષણમા મહત્ત્વના કોઈ ફેરફાર કરી શકતા નથી, અને જૂની પાઠશાળાઓની નવી આવૃત્તિ ઊભી કરતા જ દેખાય છે વિશેષતા એ હોય છે કે જૂની પાઠશાળાના ગામડિયા કે કૂટી વિદ્યાર્થીઓ અંડખોર નથી હોતા જ્યારે કોલેજ અને યુનિવર્સિટીના છાત્રો પૂરા અંડખોર હોવાથી વિદ્યાલયો કે છાત્રાલયોના સચાલકોની પૂરેપૂરી ઠેકડી કરે છે, અને એ રીતે ધર્મ તેમ જ તત્ત્વજ્ઞાનની વગોવણી થાય છે તેથી આ પ્રશ્ન નવેસરથી તત્કાળ વિચારણા માગે છે

પ્રાચીન પુસ્તકોના પ્રકાશન અને સમ્પાદનનો નાદ ભાગ્યે છે તે એક રીતે સારી જ વસ્તુ છે પણ દુર્દૈવે એમ બન્યું છે કે આ ક્ષેત્રમા કામ કરનાર મોટા ગુરુવર્ગ કે પડિતવર્ગ એ દ્વારા સમાજ કે જ્ઞાનની કોઈ ઉન્નત ભૂમિકા સાધવાને બદલે પોતપોતાની નામના, પોતપોતાની જુદી પેઠી અને પોતપોતાના જુદા ચોકાને પોષવા ખાતર જ કચરાપટ્ટી જેવા પ્રકાશન કે સમ્પાદનકાર્યમા સમાજની અને પોતાની સમગ્ર શક્તિનો અપવ્યય કરે છે. જ્ઞાનમાં કે વિચારમા નવો ફાળો આપવાની વાત તો બાજુએ રહી, પણ ધણીવાર એવાં ભાષાન્તરો અને નવી ટીકાઓ રચાતા-છપાતા દેખાય છે કે જ્યાં મૂળને સમજવા માટે એક ગુરુની જરૂર હોય ત્યાં તેની સરૂંત ટીકા સમજવા અનેક ગુરુની જરૂર પડે જુદા જુદા ચોકાની સ્પર્ધા પણ એવી છે કે એક સાધુ અણુસમજી શ્રદ્ધાળુ આવકને અમુક ગ્રંથનું મહત્ત્વ ઠસાવી તેની મદદ લે તો બીજો તેથી ય ઊતરતા ગ્રંથનું તેથી ય વધારે મહત્ત્વ પોતાના અણુસમજી આવકને સમજાવી તેની પાસેથી વધારે મદદ લે. આમ જ્યાં દેખો ત્યાં, પ્રકાશન સંસ્થાની અવિવેકી હઝીકાઈને લાંબે નથી યોગ્ય આદિત્યનું યોગ્ય રીતે સમ્પાદન થતું, નથી જરૂરી નવું તત્ત્વ દાખલ થતું કે નથી પિષ્ટપેષણ અટકતું

ભારતીય દર્શન સાહિત્યની એક વિશેષતા જૈન સાદિયમાં પણ આવી છે; પરંતુ તે વિશેષતા ગુણરૂપે પરિણમવા કરતાં દોષરૂપે જ વધારે પશ્ચિમી

છે. એ વિશેષતા એટલે નાના કે મોટા ગમે તે મુદ્દા પરત્વે મતભેદ હોય ત્યાં ખીજનું ખંડન અને પોતાનું મંડન કરવાની શૈલી આ શૈલી માત્ર વાદરૂપ ન રહેતાં વિવાદમાં પરિણામ પામી છે. એક તો જૈન સમાજ નાનો, તેમાં ત્યાગી કે પંડિતવર્ગ તેથીયે નાનો, તેમાં અનેક ફિરકા અને ગચ્છભેદો વચ્ચે અરસપરસ નહોતા મતભેદમાંથી મોટી તકરારો અને વિવાદો ઊભા થાય એટલે એવે પ્રસંગે શિક્ષણ વખતે વારસામાં મળેલ ખંડનમંડનની શૈલી ઉપર વિવાદરૂપે અને ધણીવાર મૂર્ખાની સૂચક ચર્ચારૂપે બહાર આવે છે જૈન પંડિતો અને જૈન ત્યાગીઓને બહુધા અંદરોઅંદર જ વાદવિવાદમાં ઊતરવું પડે છે ખીજ બળવાન સમ્પ્રદાય કે દર્શનોના વિદ્વાનો સમક્ષ તેઓ ભલે ચૂપકીફી પડે, છતાં ધણીવાર તેઓ અંદરોઅંદર આખડે છે એવે વખતે વારસામાં મળેલ અનેકાન્તનો પ્રાણભૂત સમન્વય સિદ્ધાંત બાબતે રહી બચ છે અને સામસામી ઊવણીઓ રચાય છે સ્થાનકવાસી અને મૂર્તિપૂજક, દિગંબર અને શ્વેતાંબર, તેરાપંથી અને સ્થાનકવાસી એ જ પક્ષો અંદરોઅંદર આખડતા હોય તોય બહુ ન હતું, પણ હવે તો આ રોગ એટલે સુધી વધ્યો છે કે એક જ ફિરકાના અને એક જ ગચ્છના બે જુદા જુદા ગુરુ ધરાવનાર પક્ષો પણ તિયિભેદ જેવી નહોતી બાબતમાં મહાયુદ્ધના મોરચા માડે છે, અને સમાજમાં અદ્વંતરે જીવતું રહેલ સૌમનસ્ય અને ઐક્ય ધર્મરક્ષાને બહાને વેડકો નાખે છે માત્ર પંડિતો કે માત્ર સાધુઓ અંદરોઅંદર લડી મરતા હોત તો બહુ કહેવાપણું પણ ન રહેત અહીં બંને પક્ષકારો શ્રાવકગણને પણ સડોવે છે શ્રાવકો પણ એટલા બધા શાણા અને ઉદાર છે કે પોતાનું સમગ્ર શાણપણ અને ઔદાર્ય દિટ્તર તેમ જ રોકિનને ચરણે ધરી દે છે મને તો એ જ નથી સમજતું કે જેઓ મહાત્મી અને મહાશાસ્ત્રધાર કે મહાવક્તા હોય તેઓને તેમનો અહિંસા અને સ્વાદવાદ સિદ્ધાંત આવા વિષમ પ્રસંગે ચૂકતો કેમ નહિ હોય? અગર તેમને સહાયક થતો કેમ નહિ હોય? જે ભગવાનના અહિંસા અને અનેકાન્તના સિદ્ધાંતનું સામાજિક જીવનમાં આવું દેવાળું જ કાઢવાનું હોય તે આપણે ખીજ સમક્ષ ક્યે મોટે તેનું મહત્ત્વ બતાવી દાટીશું! એ જગ વિચારો અને વે આપણે આ રીતે વેગનચ્ચ અને તકરારનું વિષયના રંગના રંગ તેમ જ એવી તકરારના મોવડીઓને માન આપતા રતા તો શું આપણે એવી આગા મળી મક્કીએ કે ક્યારેક પણ જૈન સમાજના જુદા જુદા ગિરકાઓ અર્વાચીન સામાન્ય સિદ્ધાંત ઉપર અગત્યની જોડ તખ્તના ઉપર એકત્ર થવાના? આજ સગી ગમે તેમ આશ્ચર્ય અને નબળું હોય, પણ દવે આ નિયતિ એક

ક્ષણ નભાવી લેવા જેવી નથી મને આવા ક્ષુદ્ર મતભેદની મહા તકરારોનું મૂળ કારણ વિચારતાં એ લાગ્યું છે કે ધર્મક્ષેત્રને કુરુક્ષેત્ર બનાવનાર પડિતો અને ત્યાગીઓની સામે કોઈ મહાન રચનાત્મક આદર્શ નથી, એટલે તેમની ફાજલ પડેલી શક્તિઓ વારસામાં મળેલ ખંડનશૈલીનો આશ્રય લઈ ખીજ સામે બાથ બીડવાની અશક્તિને લીધે અદરોઅદર અફળાય છે અને સમાજને છિન્નભિન્ન કરી નાખે છે આના નિવારણનો ઉપાય એ જ છે કે તેવા વિદ્વાન ગણાતા પડિતો અને ત્યાગીઓ સાહિત્ય, સમાજ કે રાષ્ટ્રના કોઈ પણ નવપ્રદેશમાં પોતાનો રચનાત્મક ફાળો આપે જ્યારે તેઓ કાંઈ પણ નવસર્જન કરવા પ્રેરાયા હશે ત્યારે તેમને નકામા બોલવા, લખવા કે તકરાર કરવા જેટલી કુરસદ જ નહિ રહે જો સમયસર કોઈ નહિ ચેતે તો થોડા જ વખતમાં તેવા વર્ગનો અને તે વર્ગના આશ્રયભૂત શાસ્ત્રનો કોઈ સમજદાર ભાવ પણ નહિ પૂછે

ઉપરની ચર્ચા સાલળનાર એક પ્રશ્ન જરૂર કરી શકે કે સમાજને નવ-સર્જનને યોગ્ય નવો ફાળો આપ્યાની સર્વમાન્ત્ર કસોટી શી ?

મારો ઉત્તર એ છે કે શાસ્ત્ર, શિક્ષણ, સમાજ કે રાષ્ટ્ર વગેરે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કરાયેલ સર્જકપ્રયત્નનું મૂલ્ય જો જૈનેતર સમાજમાં અંકાય અને જૈનેતર લોકો માટે પણ અનુકરણીય બને તો જરૂર સમજવું કે જૈનોનું એ નવસર્જન સમાજને યુગાનુરૂપ ફાળો છે

મેં પ્રારંભમાં જ કહ્યું છે કે આ ચંદ્રક-અર્પણ વૈયક્તિક નથી જો એનો પ્રેરકહેતુ શાસ્ત્ર ઉપાસના અને સત્યસંશોધનવૃત્તિ હોય તો તે ચંદ્રક પણ છેવટે તેને જ ફાળે જવો જોઈએ હું અત્યારે વ્યક્તિગત રીતે ચીકારું તોય તે પચે તો એવા પ્રેરક હેતુને જ, તેથી આ ચંદ્રક હું જૈન સંસ્કૃતિ-સંશોધક મડળને ભેટ આપું છું, કેમકે એ મડળ પહેલેથી જ તેવા સત્ય-સંશોધન વૃત્તિના આધાર ઉપર રચાયું છે અને તે જ દિશામાં નિષ્કામપણે કામ કરી રહ્યું છે, જેનો હું સાક્ષી છું એ મડળ કૃત્તા વધારે નિર્ભયપણે અને વધારે નિષ્ઠા સાથે કોઈ ખીજ સમ્યા જૈન સમાજમાં ક્યાંય કામ કરી રહી હોય તો તે હું નથી જાણતો વળી ઉક્ત મંડળનો હું એક વિનમ્ર સભ્ય છું અને તેનો સક્રિય કાર્યકર્તા પણ છું, તેથી જે નિશાને લાંબે આ ચંદ્રક અર્પવામાં આવે છે તે જ નિષ્ઠા મેવનાર જૈન મંડળને આ ચંદ્રક એની ઈચ્છા પ્રમાણે ઉપયોગ કરવા માટે મોખી દઉં તો હું ધારું છું કે તમે બધા પ્રસન્ન થશો જ.

હું છેવટે જોયો જૈન સંસ્કૃતિ મંડળ વિષે અને તેની અત્યારલગીની પ્રવૃત્તિ વિષે ન જાણતા હોય તેમનું ધ્યાન એ તરફ ખેંચું છું અને માગી લઉં છું કે જોયો જૈન સંસ્કૃતિના પુનઃ સંશોધનમાં થોડો પણ રસ ધરાવતા હોય તેઓ એ મંડળના સભ્ય બને અને તેના સાહિત્યને વાંચે-વિચારે તેમજ તેનું ધોરણ સાચવી તેમાં પોતાનો ફાળો આપે.

અહીં જે ભાઈ-બહેનો ઉપસ્થિત છે તેમને મારી એક વિનંતિ છે, તે એ કે જોયોની શક્તિ અને રુચિ હોય તેઓ મારાં ગુજરાતી કે હિંદી લખાણો વાંચે. હું એ નથી ઇચ્છતો કે કાઈ તેને અંધ અનુગામી બનીને જ વાંચે. મારી આકાંક્ષા તો હમેશા એ રહી છે કે વાચનાર વાંચે તે સમાલોચક દૃષ્ટિએ વાંચે. એવા વાચનમાથી જ વાચક અને લેખકની ભૂમિકા ઉન્નત થાય છે અને સમાજનું ધોરણ પણ ઊંચું આવે છે. અલ્પજ્ઞ, સમાલોચનામાં પણ વિવેક અને સમત્વની તો જરૂર હોય જ છે છતાં સમાલોચનાનો મુખ્ય સૂર સાલજેન-વાંચેલમાથી અસંગત કે ખોટી વસ્તુઓને તારવી દૂર કરવા-કરાવવાનો હોય છે. મારા લખાણનો મોટો ભાગ જૈન પરંપરાને જ સ્પર્શ કરે છે, તેથી જૈનો માટે એ જેટલે અંશે અનુકૂળ આવે તેટલે અંશે જૈનેતરોને કદાચ અનુકૂળ ન આવે, અગર સમજવામાં સરળ ન પડે; છતાં હું પોતે એમ માનનારો છું કે જ્ઞાન અને વિચારની ભૂમિકામાં આ કે તે પદ્ધતિ એકાંકી ન જ રહેવો જોઈએ જૈનો જો એમ માનીને વર્તે કે જૈનેતર સાહિત્ય કે શાસ્ત્ર વાંચવા-ચિતવવાથી શો ફાયદો, તો તેઓ પોતે પોતાની જૈનપરંપરાને પણ કદી પૂરો ન્યાય આપી નહીં શકે. એ જ રીતે જૈનેતરો પણ પોતાની આસપાસની જૈન પરંપરા વિષે વાસ્તવિકપણે ન જાણે તો તેઓની જ્ઞાનસીમા પણ એટલેથીયે અને બ્રાન્ત રહેવાની. વળી જેમ વ્યવહારના દરેક ક્ષેત્રમાં જૈન કે જૈનેતર એ ભેદ નથી ચાલતો તેમ તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મના વિચાર-ક્ષેત્રમાં પણ એવો ભેદ અસ્થાને છે. મેં પોતે તો આખા અભ્યાસકાળ દરમ્યાન વૈદિક, જરથુસ્ત્ર, ઇસ્લામ અને ખ્રિસ્તી આદિ પરંપરાઓના અભ્યાસ પ્રત્યે એટલા જ હાર્દિક આદરથી ધ્યાન આપ્યું છે, જેટલા આદરથી જૈન પરંપરાના અભ્યાસ પ્રત્યે. પરિણામે મને બંધામાં પગલાપાભેદ અને બીજા એવા અનુભવેદ સિવાય વાસ્તવિક હવનસ્પર્શી ભેદ જેવું કાંઈ દેખાયું નથી. એથી તો અભ્યાસમાં રસ ખોળાયો છે ને જ્ઞાનની પિપાસા સતેજ બની છે. હું ધારું છું કે આ ન્યાય સૌને લાગુ પડી શકે છે. મેં માત્ર જૈનપરંપરાને લગી લખ્યું છે તે તો એ દૃષ્ટિથી કે તેનું સાહિત્ય અને તેની વિચારપ્રણાલિકા એટલેથીયે મરી યુગાનુરૂપ વ્યાપક અને એટલે

એમાંથી જૈનેતરોને પણ બહુ નહીં તો થોડુંક પણ વિચારવા જેવું મળશે જ. મેં જ્યારે જ્યારે સમાજની બાબતમાં લખ્યું છે ત્યારે મુખ્યપણે જૈન સમાજને જ લક્ષમાં રાખ્યો છે, તેનું કારણ એ નથી કે બીજા સમાજ કરતાં જૈન સમાજને હું ચડિયાતો માનું છું પણ તેનું કારણ માત્ર એટલું જ છે, કે હું મારું વક્તાય જૈન સમાજને સમજાવી શકું ને કેટલીક ત્રુટીઓ તરફ તેનું ધ્યાન ખેંચી શકું તો તે દ્વારા મારી અદ્યપશક્તિનો ઉપયોગ બીજા સમાજો માટે પણ સુકર બને આ જ કારણથી હું જૈન-જૈનેતર બધાને સમાનભાવે વાંચવા-વિચારવા વિનવું છું *

—સમયધર્મ, વર્ષ ૧૬, અંક ૨૦-૨૧-૨૨ (વિ. સં. ૨૦૦૩)

---

* શ્રી વિજયધર્મસૂરિ જૈન સાહિત્ય સુવર્ણચન્દ્રકના સ્વીકાર નિમિત્તે, શ્રી વિજયધર્મસૂરિજીના સ્વર્ગવાસની પચીસમી જયંતી પ્રસંગે, ભાવનગરમાં તા. ૨૬-૬-૪૭ના રોજ આપેલ ભાષણ

હું એટલુ તો જાણુ છુ કે ખીજ ગમે તેટલા પ્રમાણે અને શિથિલતા હોય, પણ જિજ્ઞાસા પોષવા અને યથાશક્તિ વિવિધ વિદ્યાઓનુ પરિશીલન કરવામાં પ્રમાદનો ભાગ ઓછામાં ઓછો છે. તેથી કહી શકાય કે, જીવનનો પ્રેરક હેતુ જિજ્ઞાસાપૂર્તિ અને વિદ્યાસંપાદન રહ્યો છે. તેણે જ બધુ કરાવ્યુ છે. એને જ લીધે ધર્મ, સમાજ અને માનવતાનાં મૂલ્યાંકનમાં ફેર પડતો ગયો છે, અને જે પ્રથમ ઉપાદેય લાગતુ તે સકુચિત અને હેય પણ જણાતું ગયુ છે તેથી જ સપ્રદાય, પથ, જાતિ, શાસ્ત્ર આદિ અનેક વિષયો પરત્વે સ્વતંત્ર વિચાર કરવા પ્રેરાયો છુ, અને કેટલીક ધારણાઓ પણ સ્થિર અને વિશદ થઈ છે. આ જ એક અદ્વિતીય પણ સતોષનો વિષય છે.

ટૂંકમાં, જે લખવાની વૃત્તિ ટાળી શકાય તેમ ન હોય તો, આ જ સૂત્રને ધ્યાનમાં રાખી, ઉપયોગી હકીકતો લઈ શકાય મેં તો ઘણુ કરી ૧૯૨૦ આસપાસ સુધી જ કાંઈક ચિતરામણુ કર્યું છે, પછીનુ તો છે જ નહીં.

કાકાએ મને ઘણા વર્ષોથી કંઈક લખવા આગ્રહ કર્યો છે. હમણાં તેઓ આવેલ. ફરી માગણી કરી કહે કે ‘હુ બહુ હકીકતો નહીં પણ તમે તત્ત્વચિંતક હોવાથી જીવનનુ તારણ લખો એમ ઇચ્છુ છુ.’ એમણે ‘ધર્માનુભવની જીવનયાત્રા’ ‘સસ્કૃતિ’માં લખી છે. તે એમનો નમૂનો, પણ મેં તેમની સાથે ફરી એ વિશે ચર્ચા કરી દૃષ્ટિબિંદુ સ્પષ્ટ જાણી લેવા કહેલુ. એ તો વખત આવે ત્યારે ખરો, એટલે સળંગ જીવનવાર્તા એ તો મુનતવી જ રહે છે. તમે પણ સંક્ષેપમાં પતાવવાનુ સૂચવો છો એટલે મેં મારી હદગત મુખ્ય વાત કહી કે, છેવટે અત્યુક્તિ કે આડંબર ન આવે

મારું વિદ્યાધ્યયન

[૭]

નેત્રહીન વ્યક્તિને કોઈ પડિત કહી સળોધે યા તેને ભણેલ તરીકે ઓળખાવે ત્યારે અજાણ્યા કેટલાયને કુતૂહલ થવાનું કે આ માણસ આંખ વિના કેમ ભણ્યા હશે? આવું જ કુતૂહલ મારી સમક્ષ ઘણા ભાઈ-બહેનોએ વ્યક્ત કર્યું છે કેટલાકની એ જિજ્ઞાસા મેં અમુક અશે સ્વાનુભવકથન દ્વારા સંતોષી છે, પણ ભાઈ શ્રી પરમાનંદભાઈની ઊડી અને તીવ્ર જિજ્ઞાસા માત્ર એટલાથી સંતોષાય તો તે પરમાનંદભાઈ શાના? વાતચીતમાં તેમણે ટૂંકમાં એટલું જ કહી પતાવ્યું કે આ વિગત હું જાણતો ન હતો મનમાં સંઘરી રાખેલ જિજ્ઞાસા શમાવવા તેમણે મને કાઠક વિગતે લખી આપવા કહ્યું. આ તકનો લાભ લઈ એ વિષે કાંઈ લખાય તો લખી કાઢવું એ વૃત્તિથી હું પ્રેરાયો છું અલખત, પત્રની મર્યાદા જોતાં પૂરી વિગતથી એ લખી નહિ શકું, તેમ છતાં કાંઈક લખાણ થવું અનિવાર્ય છે તે વિના વાચક સામે અખડ ચિત્ર ભાગ્યે જ આવી શકે

મારા જીવનના મુખ્ય એ ભાગ કલ્પી શકાય એક દર્શનનો અને ખીજો અદર્શનનો લગભગ ચૌદ કે પંદર વર્ષની ઉંમર મુઘીનો સમય તે દર્શનનો અને ત્યાર પછી અત્યાર લગીનો લગભગ ૬૦ વર્ષનો સમય તે અદર્શનનો જેમ ખીજા ભણનાર ભણે છે તેમ નેત્રની હયાતી વખતે હું પણ સાત ગુજગતી ચોપડીઓ એક નાના ગામડાની નિશાળમાં ભણેલો. તે વખતે ગામડામાં સભવે તેવા શિક્ષક, સરકારી શાળામાં ચાલતા વિષયો અને દર વર્ષે નિયમિત આવતા પરીક્ષકો અને લેવાતી પરીક્ષાઓ—આ બધું દેખનાર માટે એટલું બધું જાણીતું અને સાધારણ છે કે તે વિષેની મારી અંગત વિરોધતાનું અત્રે કોઈ મહત્ત્વ નથી કહેવું પડે તો એટલું જ કહી શકું કે, મુલેખન, ગણિત અને શાળામાં ચાલતી ચોપડીઓને જેની ને તેવી નવી રાખવાની કાળજી હત્યાત્મિકા હું અગ્ર રહેવા પ્રયત્ન કરતો. નિશાળ બહારની પ્રવૃત્તિ, ભણતર યા કેળવણીના અગ-રૂપ, અત્યારની જેમ, તે વખતે તો ન લેખાતી પણ દરે ત્યારે એ ય તાલીમનો એક ભાગ લેખાય છે ત્યારે એ વિષે મારી પ્રવૃત્તિ અને સ્વભાવનો નિર્દેશ ન કરું તો આગળના જીવનની ભૂમિકા જ ન અગત્ય માત્ર સ્વ-

ભાવમાં જેટલો ભણતરનો રસ અને ઉમંગ હતો તેટલો જ રમત-ગમત અને જાતમહેનતનો હતો. તલાવ ને ફૂવામાં તરવું, ઘોડાઓ અને વાછડા દોડાવવા, તટકાલીન ગામડાની બધી રમતો રમવી અને વડીલોએ કે ગમે તેણે ચીંધેલું કામ જરાપણ આનાકાની વિના, મોઢું કટાણું ક્યાં વિના તરત જ કરી આપવું એ સહજ હતું. એની અસર શરીરના બધારણ ઉપર કાંઈક સારી થઈ અને મનના ધડતરમાં પણ એણે કાંઈક સારો ફાળો આપ્યો એમ આગળ ઉપર વિચાર કરતાં મને જણાયું છે.

જૈન સાધુઓ પાસે અધ્યયન

વિ. સં. ૧૯૫૩ (ઇ. સ. ૧૮૯૭)ના ઉનાળામાં માતાને લીધે નેત્રો ગયાં અને યુગ પલટાયો. જે જગત નેત્રને લીધે સ્વતંત્ર પ્રવૃત્તિનું ધામ હતું તે હવે પરતંત્ર પ્રવૃત્તિનું સ્થાન બન્યું જે રૂપલોક દૂર છતાં સમીપ હતો તે હવે સમીપ છતાં દૂર બન્યો અને અરૂપલોક સમીપ આવ્યો. ફાવે તેમ વન-વિહાર કરતો હાથી કે ઉડ્ડયન કરતું પંખી પાંજરામાં પુરાય અને જે અકળામણ અનુભવે તે આવી પડી લગભગ બે-ત્રેક વર્ષના માનસિક ઉત્પાત પછી સમાધાનનું એક દાર અણુધારી રીતે ઊઘડ્યું તે દાર અરૂપ-લોકમાં વિચરવાનું-કાંઈક ને કાંઈક નવું શીખવાનું અત્રેણ ભણવાની સહજ વૃત્તિ કેટલાક કારણસર સફળ થઈ ન હતી, ત્યારે નવી આવી પડેલ પરિસ્થિતિએ એ જિજ્ઞાસાવૃત્તિને ઉપસ્થિત સભોગો પ્રમાણે બીજી દિશામાં વાળી. હજારથી પણ ઓછી વસ્તીવાળું ગામ, શિક્ષણના કોઈ સાધનો નહિ છતાં ખારા સમુદ્રમાં મીઠી વીરડીની જેમ પછાત ગામડામાં ય જૈન સાધુઓનું આવાગમન આશીર્વાદરૂપ નીવડ્યું આગળ જતા વિ. સ. ૧૯૬૦ના ઉનાળામાં કાશી જવાની જે તક સાપડી તેની આ પૂર્વબૂમિદા લેખાય, તેથી તે વખતે ગામડામાં ધરખેડા કોની કોની પાસે શુ શુ શીખ્યો અને તે કઈ કઈ રીતે એ જાણવું જરૂરી છે.

જૈન સાધુ-સાધ્વી આવતાં પણ તે મુખ્યપણે સ્થાનકવાસી પરંપરાના. એમ તો એ સાત વર્ષમાં સેકડો સાધુ અને સાધ્વીઓ આવ્યાં અને ગયાં મે તેમનો પરિચય પણ સાધ્યો, પરંતુ માગ અધ્યયન સાથે જેમનો ખાસ સંબંધ છે તેમના નામ આ રહ્યા હીંગડી સંઘાડના પૂન્ય લાધાજી મ્યામી, જે તે વખતે વૃદ્ધ અને અર્ધ દત્તા. તેમના મુવિદ્વાન મિત્ર ઉનમચદજી સ્વામી અને એટલવિદારી પૃ દીપચદજી મ્યામી જે સાધ્વીઓનો અધ્યયન અંગે પરિચય થયો તેમની એક અતિવૃદ્ધ જગવમાઈ અત્રાપિ યવિન છે.

અને તે હાલ અમદાવાદમાં છે. તે વખતે મારા શીખવાના વિષયો માત્ર જૈનપરંપરાને લગતા જ હતા ને તે ત્રણ ભાષામાં ગ્રંથિત ગુજરાતી, પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત ભાષા દ્વારા એ વિષયમાં થોડો પ્રવેશ કર્યો. જીવ, કર્મ, લોક, દ્વીપસમૂહ, ધ્યાન જેવા એક એક મુદ્દા ઉપર જૈનદષ્ટિએ લખાયેલ ગુજરાતીમાં જે નાનાં નાનાં સખ્યાબંધ પ્રકરણો છે તે થોડકાને નામે પરંપરામાં જાણીતાં છે થોડકા એટલે કે ઠાઈ એક મુદ્દા ઉપર શાસ્ત્રમાં મળી આવતા વિચારોનો એકત્ર કરેલ થોક, જથ્થો કે સંચય, જેને તે તે વિષયનાં પ્રકરણ કહી શકાય. આવા સખ્યાબંધ થોકડાઓ તે તે સાધુ કે સાધ્વી પાસેથી સાંભળીને જ યાદ કરી લીધા એવું પ્રમાણ નાનુંસૂનું ન હતું છન્દ, સ્તવન અને સઝઝાય નામે જાણીતું ગુજરાતીમાં વિશાળ જૈન-સાહિત્ય છે સઝઝાયમાળા નામે તે વખતે પ્રસિદ્ધ એવા એ ભાગોમાં છપાયેલ. લગભગ બધું જ આવું સાહિત્ય પણ એક અથવા બીજાની પાસેથી સાંભળી સાંભળી યાદ કરી લીધું ગુજરાતીમાં ચર્ચાયેલ વિષયો સમજવામાં મુશ્કેલી પડતી જ નહિ, એટલે સહેજે અનેક જૈન વિષયોનો પરિચય તો થયો પણ એટલા માત્રથી જિજ્ઞાસા શમતી ન હતી. મનમાં થયું કે આ બધું જે મૂળ ગ્રંથોમાં છે તે યાદ કેમ ન કરવું? આ જિજ્ઞાસાએ આગમો ભણી ધકેલ્યો આગમો યાદ કરવાં ને શીખવામાં મુખ્ય ફાળો હોય તો તે એકલવિહારી પૂ દીપવદ્જ સ્વામીનો અલગત, એમાં લાઘાજી સ્વામીજીનો હિસ્સો તો છે જ દશવૈકાલિક, ઉત્તરાધ્યયન અને સૂત્રકૃતાંગ પ્રથમ સ્કંધ એ મૂળ મૂળ સૂત્રો તો આખેઆખા યાદ થઈ ગયા, પણ તે ઉપરાંત અનેક વિષયો ઉપર પ્રાકૃતમાં નિબંધ પ્રકરણો પણ સાંભળીને જ યાદ કરી લીધા. એ બધાંની યાદી બહુ લાંબી થાય અહીં કંડી દેવું ઘટે કે તે તે આગમો અને પ્રાકૃત પ્રકરણોનો અર્થ કા તો ટળા દ્વારા અને કાં તો સાધુઓનાં મોઢેથી ગ્રહણ કર્યો

સંસ્કૃત ભાષાનું આકર્ષણ

આગળ જતા મને જણાયું કે એ અર્થગ્રહણ માટે વધારે સાધનની અને તૈયારીની જરૂર છે. ક્યારેક ઠાઈ સાધુ છૂટાજવાયા સંસ્કૃત જ્ઞોષી બોલે અથવા નાતમાં જન્મતી વખતે ગ્રાહણો સંસ્કૃત જ્ઞોષી લગકારે, એ સાંભળી સંસ્કૃતની મધુરતાએ અને ભાષાવિષયક નીવ જિજ્ઞાસાએ મને સંસ્કૃત તરફ વાળ્યો તે વખતે એ પણ માલમ પડ્યું કે પ્રાકૃત આગમો ઉપર સંસ્કૃત ભાષામાં વિશાળ પ્રમાણભૂત વ્યાખ્યાઓ છે. એ પણ માલમ પડ્યું કે મૌલિક ગ્રાહણ-સાહિત્ય તો મુખ્યપણે સંસ્કૃત ભાષામાં જ છે. આ જાણીને સંસ્કૃત

ભાવમાં જેટલો ભણતરનો રસ અને ઉમંગ હતો તેટલો જ રમત-ગમત અને જાતમહેનતનો હતો તલાવ ને ફૂવામાં તરવું, ઘોડાઓ અને વાછડા દોડાવવા, તત્કાલીન ગામડાની બધી રમતો રમવી અને વડીલોએ કે ગમે તેણે ચીધેલું કામ જરાપણ આનાકાની વિના, મોઢું કટાણું કયાં વિના તરત જ કરી આપવું એ સહજ હતું એની અસર શરીરના અંધારણ ઉપર કાંઈક સારી થઈ અને મનના ધડતરમાં પણ એણે કાંઈક સારો ફાળો આપ્યો એમ આગળ ઉપર વિચાર કરતાં મને જણાયું છે.

જૈન સાધુઓ પાસે અધ્યયન

વિ. સં. ૧૯૫૩ (ઇ. સ. ૧૮૯૭)ના ઉનાળામાં માતાને લીધે નેત્રો ગયાં અને યુગ પલટાયો. જે જગત નેત્રને લીધે સ્વતંત્ર પ્રવૃત્તિનું ધામ હતું તે હવે પરત્ર પ્રવૃત્તિનું સ્થાન બન્યું જે રૂપલોક દૂર છતાં સમીપ હતો તે હવે સમીપ છતાં દૂર બન્યો અને અરૂપલોક સમીપ આવ્યો. ફાવે તેમ વન-વિહાર કરતો હાથી કે ઉડુચન કરતું પંખી પાંજરામાં પુરાય અને જે અકળામણ અનુભવે તે આવી પડી લગભગ બે-એક વર્ષના માનસિક ઉત્પાત પછી સમાધાનનું એક દ્વાર અણધારી રીતે બિઘડ્યું તે દ્વાર અરૂપ-લોકમાં વિચરવાનું-કાંઈક ને કાંઈક નવું શીખવાનું અગ્રેજી ભણવાની સહજ વૃત્તિ કેટલાક કારણસર સફળ થઈ ન હતી, ત્યારે નવી આવી પડેલ પરિસ્થિતિએ એ જિજ્ઞાસાવૃત્તિને ઉપસ્થિત સન્નેગો પ્રમાણે બીજી દિશામાં વાળી હજારથી પણ ઓછી વસ્તીવાળું ગામ, શિક્ષણના કોઈ સાધનો નહિ છતાં ખારા સમુદ્રમાં મીઠી વીરડીની જેમ પછાત ગામડામાંય જૈન સાધુઓનું આવાગમન આશીર્વાદરૂપ નીવડ્યું. આગળ જતા વિ. સ. ૧૯૬૦ના ઉનાળામાં દાશી જવાની જે તક સાપડી તેની આ પૂર્વભૂમિકા લેખાય, તેથી તે વખતે ગામડામાં ઘરણેડાં કોની કોની પાસે શુ શુ શીખ્યો અને તે કઈ કઈ રીતે એ જાણવું જરૂરી છે.

જૈન સાધુ-સાધ્વી આવતાં પણ તે મુખ્યપણે સ્થાનકવાસી પરંપરાના એમ તો એ સાત વર્ષમાં મેટ્ટો સાધુ અને સાધ્વીઓ આવ્યા અને ગયાં મેં તેમનો પરિચય પણ સાધ્યો, પરંતુ મારા અધ્યયન સાથે જેમનો ખાસ સંબંધ છે તેમના નામ આ રહ્યા : લીબડી સઘાડાના પૂતળ લાધાડાચાગી, જે તે વખતે ટૂંક અને અધ દના તેમના મુવિદ્વાન ગિય ઉનમચંદણ ચામી અને એકલવિદારી પ્ર દીપચંદણ ચામી જે સાધ્વીઓનો અધ્યયન અંગે ખનિય થયો તેમથી એક અતિવ્રત જગતમાર્ગ અદ્વાપિ પ્રવિન છે

અને તે હાલ અમદાવાદમાં છે. તે વખતે મારા શીખવાના વિષયો માત્ર જૈનપરંપરાને લગતા જ હતા ને તે ત્રણ ભાષામાં ગ્રંથિત. ગુજરાતી, પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત ભાષા દ્વારા એ વિષયમાં થોડો પ્રવેશ કર્યો. જીવ, કર્મ, લોક, દ્વીપસમૂહ, ધ્યાન જેવા એક એક મુદ્દા ઉપર જૈનદષ્ટિએ લખાયેલ ગુજરાતીમાં જે નાનાં નાનાં સંખ્યાબંધ પ્રકરણો છે તે થોડકાને નામે પરંપરામાં જાણીતાં છે થોડકા એટલે કોઈ એક મુદ્દા ઉપર શાસ્ત્રમાં મળી આવતા વિચારોનો એકત્ર કરેલ થોડક, જથ્થો કે સંચય, જેને તે તે વિષયનાં પ્રકરણ કહી શકાય. આવા સંખ્યાબંધ થોડકાઓ તે તે સાધુ કે સાધ્વી પાસેથી સાંભળીને જ યાદ કરી લીધા એવું પ્રમાણ નાનું સૂતું ન હતું જન્દ, સ્તવન અને સઝઝાય નામે જાણીતું ગુજરાતીમાં વિશાળ જૈન-સાહિત્ય છે સઝઝાયમાળા નામે તે વખતે પ્રસિદ્ધ એવા બે ભાગોમાં છપાયેલ. લગભગ બધું જ આવું સાહિત્ય પણ એક અથવા બીજાની પાસેથી સાંભળી સાંભળી યાદ કરી લીધું ગુજરાતીમાં ચર્ચાયેલ વિષયો સમજવામાં મુશ્કેલી પડતી જ નહિ, એટલે સહેજે અનેક જૈન વિષયોનો પરિચય તો થયો પણ એટલા માત્રથી જિજ્ઞાસા શમતી ન હતી. મનમાં થયું કે આ બધું જે મૂળ ગ્રંથોમાં છે તે યાદ કેમ ન કરવું? આ જિજ્ઞાસાએ આગમો ભણી ધકેલ્યો આગમો યાદ કરવાં ને શીખવામાં મુખ્ય ફાળો હોય તો તે એકલવિહારી પૂ. દીપચંદ્રજી સ્વામીનો. અલબત્ત, એમાં લાઘાજી સ્વામીજીનો હિસ્સો તો છે જ. દશવૈકલિક, ઉત્તરાધ્યયન અને સૂત્રકૃતાંગ પ્રથમ સ્કંધ એ મૂળ મૂળ સૂત્રો તો આખેઆખાં યાદ થઈ ગયાં, પણ તે ઉપરાંત અનેક વિષયો ઉપર પ્રાકૃતમાં નિબદ્ધ પ્રકરણો પણ સાંભળીને જ યાદ કરી લીધાં એ બધાંની યાદી બહુ લાંબી થાય અહીં કહી દેવું ઘટે કે તે તે આગમો અને પ્રાકૃત પ્રકરણોનો અર્થ કા તો ટપ્પા દ્વારા અને કા તો સાધુઓનાં મોઢેથી ગ્રહણ કર્યો

સંસ્કૃત ભાષાનું આકર્ષણ

આગળ જતા મને જણાયું કે એ અર્થગ્રહણ માટે વધારે સાધનની અને તૈયારીની જરૂર છે ક્યારેક કોઈ સાધુ છટાજવાયા સમૃદ્ધ ગ્રંથોના ગોડે અથવા નાતમાં જમતી વખતે પ્રાહણો સંસ્કૃત ગ્રંથોના લલકારે, એ મામળા સંસ્કૃતની મધુરતાએ અને ભાષાવિપયક તીવ્ર જિજ્ઞાસાએ મને સંસ્કૃત તન્ક વાળ્યો. તે વખતે એ પણ માલમ પડ્યું કે પ્રાકૃત આગમો ઉપર સમૃદ્ધ ભાષામાં વિશાળ પ્રમાણભૂત વ્યાખ્યાઓ છે. એ પણ માલમ પડ્યું કે મૌર્યિક પ્રાહણ-સાહિત્ય તો મુખ્યપણે સંસ્કૃત ભાષામાં જ છે આ જાણીતી સંસ્કૃત

શીખવાની અદમ્ય ઇચ્છા ઉદ્ભવી પણ વિદ્યાના એ મરુદેશસમાં ગામડામાં ન તો સંસ્કૃત ભાષા શીખવાનું કોઈ સાધન હતું કે ન પ્રાકૃત આદિ અન્ય ભાષાઓ શીખવાનું. માનસિક અકળામણ કાંઈકે ઓછી થાય એવો પ્રસંગ અચાનક આવ્યો અને લાધાજી સ્વામી તથા ઉત્તમચદ્વજ સ્વામીનો સમાગમ કાંઈકે વિશેષ લાઘ્યો પહેલા પાસે શરૂઆત કરી અને ખીજ પાસે સારસ્વત-વ્યાકરણ પૂર્ણ કર્યું એ બંને ગુરુ-શિષ્ય પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા સાચવીને પણ મારે એટલું તો નિખાલસપણે કહી જ દેવું જોઈએ કે સંસ્કૃતમાં પ્રવેશ તો થયો પણ તે ન હતું સંગીન કે ન હતું પૂર્ણ અધ્યયન. તે વખતે પણ મને એટલું તો સમજાઈ ગયું કે સંસ્કૃત ભાષાના પરિપૂર્ણ અને શુદ્ધ જ્ઞાન વિના પ્રાકૃત ભાષામાંથી ખરે અર્થ તારવવો એ માત્ર કાંઈક છે અને એ બંને ભાષાના યથાવત્ જોધ વિના ગુજરાતી કે હિંદીમાં લખાયેલ જૈન પ્રકરણોના ભાવને ઠીક ઠીક સ્પર્શવાનું કામ પણ એટલું જ અધૂરું છે, તેથી હવે મારું મન સંસ્કૃત ભાષાના વધારે અભ્યાસ તરફ વળ્યું પણ એ જિજ્ઞાસા-તૃપ્તિનું કોઈ સાધન સામે ન હતું અને જ્યારે કાંઈકે સૂઝ્યું ત્યારે પ્રથમ તો એ અધૂરું લાગ્યું, એટલું જ નહિ, એ અધૂરા સાધનથી સંસ્કૃત શીખવાનું કામ સરળ પણ ન હતું આ રીતે ચોવીસે કલાક ગડમથલ ચાલતી તો ખીજ બાજુ નિષ્ક્રિય રહેવાનું મારે માટે શક્ય જ ન હતું, એટલે જે જે સુલભ થયું તે બધું યાદ કર્યું ગયો એ બધી વસ્તુ સંભળાવી યાદ કરવામાં મદદગાર કેટલાય થયા છે, પણ અત્રે ત્રણ વ્યક્તિઓનો નિર્દેશ અનિવાર્ય છે. જે સહોદર ભાઈ પોપટલાલ અને ગુલાબચંદ, જે મારા નિકટ મિત્ર પણ બન્યા હતા અને મારો એક લઘુભ્રાતા આ ત્રણમાં પ્રથમના જે મને સંભળાવે ને પોતે પણ વાંચતાં વાંચતા કાંઈકે સમજતા તેમણે પોપટલાલની બુદ્ધિ તો અસાધારણ હતી એને લીધે મેં જૈનપગંપગના એક જટિલ ગણાતા કર્મસાહિત્યમાં પ્રવેશ કર્યો અનેક કર્મગ્રંથો અને ખીજા પ્રકરણો માત્ર ટળા દારા જાગી લીધા આ રીતે કાશી ગયા પહેલા મારી પૂર્વભૂમિકા તૈયાર થઈ

પણ જે જે યાદ કર્યું કે યાદ થયું તે વિષે એક ઇશાગે આવશ્યક છે નવું વાંચી સંભળાવનાર કોઈ હાજર ન હોય કે તેને સમય ન હોય તે વખતે શીખેલ સમગ્ર વસ્તુઓને જુ પુનરાવર્તન દ્વારા યાદ કરી જતો, કમકે તે બધું તે કાળે કંઈકે હતું એ પાનું કદી દેવું જોઈએ કે તેટલા પ્રમાણમાં શબ્દોનો અર્થ હતા તેટલા પ્રમાણમાં તેના અર્થજ્ઞાનનું જિજ્ઞાસુ તે વખતે ન હતું. સમજવાની શક્તિ ઓછી હતી એમ નથી કહી શકતો, જિજ્ઞાસુ

મંદ હતી એમ પણ ન હતું, પરંતુ જે કાંઈ શીખતો અને જેની જેની પાસે શીખતો તે બાબત તેમની તેમની પાસે એકદેશીય ફિરકાની દૃષ્ટિ ઉપરાંત વ્યાપક દૃષ્ટિવાળું કાંઈ ધોરણ જ ન હતું આ વસ્તુ જૂની ધરેડના બધા જ ફિરકાઓમાં ઓછેવત્તે અંશે છે જ, એટલે હું વધારેની આશા રાખું તે અસ્થાને હતું. ઊલટું એમ કહી શકાય કે, તે વખતે મારે માટે આ બધું આશીર્વાદરૂપ નીવડ્યું.

કાશીમાં વિદ્યાભ્યાસ

સંસ્કૃત ભાષા શીખવા માટે કાશી જ એક પ્રધાનકેન્દ્ર છે અને કાશીના પડિતો એટલે સંસ્કૃતના ખા એવી એવી વાતો જે તે પાસેથી સાંભળતો કાશી જઈ અધ્યયન કરું તો કેવું સારું એવો મનોરથ પણ થયા કરતો. પરંતુ આવી પરાધીન દશામાં અને તે પણ હજારથી વધારે માઈલ દૂર કેવી રીતે, કોની પાસે અને કોની મદદને ભરોસે જવું એ પ્રશ્ન મનમાં આવતો કે પેલો મનોરથ શમી જતો. મનની વાત મનમાં રહેતી અને ક્યારેક પેલા બે મિત્રો સમક્ષ પ્રગટ પણ થતી અચાનક જાણવા પામ્યો કે કાશીમાં જૈન પાઠશાળા સ્થપાવાની છે તે સ્થપાઈ પણ તેના સ્થાપક હતા શાસ્ત્રવિશારદ વિજયધર્મસૂરિ. એમના દીર્ઘદૃષ્ટિવાળા સાહેબે કાશીમાં જૈન પરંપરા માટે તદ્દન નવું જ પ્રકરણ શરૂ કર્યું હતું કુટુંબ અને વડીલોથી તદ્દન ખાનગી પત્રવ્યવહારને પરિણામે જ્યારે વિજયધર્મસૂરીશ્વરે મને કાશી આવવા લખ્યું ત્યારે મને ખરેખર આ ભૂતકાલ ઉપર સ્વર્ગ ઊતરતું દેખાયું. છેવટે હું કાશી પહોંચ્યો અહીંથી જ મારા જીવનમાં પણ એક નવું જ પર્વ શરૂ થયું. વિ સ. ૧૯૬૦ (૪ સ ૧૯૦૪)નો ગ્રીષ્મકાળ હતો અને કાશીના ધગધગતા મકાનોમાં પ્રવેશ કર્યો, અધ્યયન શરૂ થયું

શું ભણવું ? કોની પાસે ભણવું ? કઈ રીતે ભણવું ? વગેરે કાંઈ પણ વિચાર્યું જ ન હતું વિચાર્યું હતું તે એટલું જ કે સંસ્કૃત ભાષા પૂર્ણપણે શીખવી કાશીમાં પાણિનિયુ વ્યાકરણ ભણવાની જ પ્રતિજ્ઞા ત્યાં એની સામગ્રી જેવી તેવી નહિ મારે કાને એ જ મહાવ્યાકરણનું નામ પડે તો પરંતુ તરતમાં જ શરૂ થયેલ જૈન પાઠશાળામાં રંગ ખીન્ને હતો. ત્યાં મને માલુમ પડ્યું અને કહેવામાં આવ્યું કે ગુજરાતના પાણિનિ જેવા હુમયદે એવું મહદ્વ્યાકરણ સિદ્ધહેમ-શબ્દાનુશાસન છે, તે શીખવા જેવું છે તો કે આ વ્યાકરણનું નામ મારે કાને પ્રથમ જ પડેલું, હતા પાઠશાળામાં એવું જ વાતાવરણ જોઈ મેં એવું અધ્યયન શરૂ કર્યું. આ માગ કાશીના વિદ્યાભા-

સતુ પહેલુ પગથિયું અધ્યાપક તો ખરેખર વ્યાકરણમૂર્તિ તેમ જ સંસ્કૃત ભાષાના ક્ષેત્રમાં વિશ્રુત. પરંતુ મારી મુશ્કેલી જુદી હતી એક તો યોગ્ય રીતે, મને અનુકૂળ આવે તેવી રીતે અને તેટલો વખત વાંચી સંભળાવે કેણુ ? ખીજી, શીખવા ધારેલ ગ્રંથ તે વખતે છપાયેલ નહિ, માત્ર હસ્ત-લિખિત હતો ત્રીજી એ કે એ શબ્દાનુશાસન કદ અને વિસ્તારમાં બહુ મોટું, તેમ જ તેનાં અંગો પણ ઘણાં. અને ચોથું એ કે પાઠશાળામાં એ બૃહદ્વ્યાકરણ શીખનાર કોઈ પણ સાથી ન હતો આ મુશ્કેલીઓ આજે લાગે છે તેવી તે વખતે હજી ન હતી. પણ દૈવનો સંકેત કોઈ અકળ જ હોય છે ! ત્યાં તે વખતે વિદ્યમાન એવા બે-ચાર સાધુઓએ મને એટલો બધો ઉત્સાહ આપ્યો અને મારી ત્યાર સુધીની વિદ્યા-ભૂમિકા તેમ જ જિજ્ઞાસા જોઈ તેમણે તે માટે મને એટલો બધો યોગ્ય માન્યો કે છેવટે મારી મૂઝવણ હજી થતી ગઈ અત્યારના વિજયેન્દ્રસૂરિ અને તે વખતના મુનિ ઇન્દ્રવિજય-જીએ એ લિખિત પોથી વાંચી સંભળાવવાનું માથે લીધું અધ્યાપક તો અસાધારણ હતા જ આમ ગાડું આગળ ચાલ્યું.

અધ્યયન અને પરિશીલન

હું જે કોઈ શીખતો તે બધું મોઢે યાદ જ કરતો શીખવાનો અને મોઢે યાદ કરવાનો સમય બહુ પરિમિત એટલે બચત બધો જ સમય શીખેલ લાગતો પુનઃ પુનઃ વિચાર કરવામાં જતો જો કે શક્તિ, જિજ્ઞાસા અને સ્મૃતિને અનુસરીને, હું તે વખતે બહુ ત્વરાથી પ્રગતિ કરી શકત, પણ પ્રમાણની દૃષ્ટિએ તેટલી પ્રગતિ ન થતી, છતાં અર્થવિચાર અને મનનના લાભે એ ખોટ કાંઈક અંશે પૂરી પાડી એમ મને લાગે છે પાઠશાળામાં ખીજા અધ્યાપક હતા જે નૈયાયિક તેમ જ દર્શનિક હતા સંસ્કૃત ભાષામાં ગોલ વાના અભ્યાસ અને કોઈક વધારે સમજણ જોઈ તેઓ મારા પ્રત્યે મમતા સેવતા થયા અને આગ્રહ કર્યો કે તમે તો ન્યાય શીખો હું પણ એ ભણી વળ્યો આ રીતે વ્યાકરણના અધ્યયન સાથે જ ન્યાય-યૌગિક દર્શનનું અધ્યયન ચાલ્યું. ન્યાય શીખતી વખતે ઘણીવાર મનમાં અમ્બાદેવ એમ થઈ આવતું કે જાણે આ વસ્તુ શીખેલી ન હોય અને એમાં સમજાવું જેટલું જ રસ પણ પડતો. દેશમાં એટલે કે કાશ્યાવાડમાં હતો ત્યારે જે સંદૃશ્ય પુસ્તકમાં યોગ લાગે તે અર્થ સમન્યા વિના પાનું કંદેનું કરતાં ન શકતા તેથી દેશમાં જ કાશ્યામદન ‘ચુવંશ’ કાવ્યના નવ સર્ગો, નવેક દ્વિસ પદ્યો દર્શનનું પુનઃ મળનાથી, શબ્દમાત્ર કંદેનું કરેલા. પેલા દર્શનિક અધ્યાપક

પાસે એ કંઠસ્થ કાવ્યનું આર્થિક અધ્યયન પણ શરૂ કર્યું. આમ વ્યાકરણ, ન્યાય અને કાવ્ય એ ત્રણેય ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં સાથે ચાલ્યાં, જે કે મુખ્ય તો વ્યાકરણ જ હતું ત્રણ વર્ષની લાંબી અને કઠોર તપસ્યા પછી એ વ્યાકરણ, એનાં બધાં જ અંગો, જેવાં કે ત્રિગાનુશાસન, ધાતુપાઠ, ઉણાદિ, ક્રિયારત્નસમુચ્ચય, ન્યાયમનૂષા અને ન્યાસ આદિ, સાથે પૂરું થયું સાથે જ જિજ્ઞાસાએ વહેણ બદલ્યું.

પ્રથમથી જ સંકલ્પ હતો કે કાશીમાં જઈને શીખવું હોય તો જૈનેતર શાસ્ત્રો જ શીખવાં જોઈએ. તે વખતે મારી સમજણમાં જૈનેતર એટલે વૈદિક દર્શનો એટલું જ હતું બૌદ્ધ, જરથુસ્ત્ર, ક્રિશ્ચિયન, ઇસ્લામ આદિ પરંપરાઓની કશી કલ્પના જ ન હતી અધ્યાપકો પોતપોતાના વિષયમાં પારગામી અને અસાધારણ, પણ તેમનું વિચાર-વાચન વર્તુળ પોતાની માનીતી વિદ્યા કે પરંપરા બહાર જરાય નહિ અને પાઠશાળાનું વાતાવરણ પણ સાંપ્રદાયિક જ એટલે સર્વશાખાસ્પર્શી અધ્યયનને લગતી પ્રેરણા પામવાની તક નહિવત્ હતી. છતાં જૈન પાઠશાળાના લગભગ ૩-૪ વર્ષ જેટલા નિવાસ દરમિયાન વ્યાકરણ, કાવ્ય, અલંકાર, ન્યાયવૈશેષિક દર્શન આદિનું પરિશીલન ઠીક ઠીક થવા પામ્યું અને આગળ નવી વિદ્યાશાખાઓ ખેડવાની તેમ જ ખેડેલ શાખાઓમાં જી કે ઊતરવાની ભૂમિકા તો રચાઈ જ અહીં એ સૂચવી દેવું જોઈએ કે આ શરૂઆતનાં વર્ષોમાં મળેલ અને સારળાદ આગળ મળેલ અનેક અધ્યાપકોની વિશેષતા એવી હતી કે જે ખાસ જાણવા જેવી અને તેમના પ્રત્યે માન ઉપજાવે તેવી છે પણ એ વિશેષતાનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આ ટૂંકા લેખમાં આપવો શક્ય નથી એ બાબત તો એમના રેખાચિત્રોની એક જુદી લેખમાળા જ માગી લે છે

૩-૪ વર્ષ પછી પાઠશાળા બહાર રહેવાનું બન્યું ત્યારે મિત્ર અને સાથી તરીકે વ્રજલાલ નામના એક બ્રાહ્મણ વિદ્યાર્થી હતા, જે આગળ જતા પડિત વ્રજલાલ તરીકે જૈનપરંપરામાં જાણીતા થયા અને જેમણે મુખર્ધ મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં ઘણાં વર્ષો લગી ધાર્મિક શિક્ષણ આપેલું અમે બન્ને મિત્રોએ અધ્યયનના કેટલાક વિષયો વહેચી લીધા અને કેટલાક સાથે મળી શીખવા એમ નક્કી કર્યું. જે જે વિષયો વહેંચ્યા તે માત્ર અધ્યાપક પાસે જઈ શીખવાની દૃષ્ટિએ તેઓ અમુક અધ્યાપક પાસે એક વિષય શીખી આવે તો હું બીજા અધ્યાપક પાસે બીજા વિષય શીખું. પણ છેવટે તો બન્ને ઘેર એસી પરસ્પર આપણે કરી લઈએ. તેમ છતાં અમુક

વિષયો તો બંને સાથે જ શીખતા. આ અમારી અધ્યયનની યોજના હતી. પણ પાઠશાળાથી જુદા રહ્યા પછી જેમ અધ્યયનની સ્વતંત્રતા અને એની વિશાળતાનો અમને લાભ મળવાની તક પ્રાપ્ત થઈ હતી, તેમ સાથે જ અમારે સ્થાન, ભોજન, અધ્યાપક આદિને લગતી આર્થિક મુશ્કેલી પણ હતી જ. છતાં અમે કદી નિરાશ થયા હોઈએ એવું યાદ નથી અમે બંને મિત્રોએ એક વાત નક્કી કરી અને તે એ કે કાશીમાં રહીને જ ભણવું. આ નિશ્ચયને અમે એટલા બધા વફાદાર રહ્યા કે તે વખતના જૈન પરંપરાના સૌથી મોવડી લેખાતા મનસુખભાઈ ભગુભાઈની ઇચ્છાને પણ અમે અવગણી. તેઓની ઇચ્છા હતી કે અમે તેમને બંગલે અમદાવાદમાં રહીએ અને તેઓ અધ્યયન માટે સારો દાર્શનિક અધ્યાપક રોકે

આર્થિક મુશ્કેલીઓ

કાશીમાં જ ભણવાના સંકલ્પને એક અપવાદ હતો અમે વિચાર્યું કે આપણને હીક હીક જાણનાર આગેવાન બે-ત્રણ જૈન ગૃહસ્થ જો કાશીમાં ભણવા જેટલી આર્થિક જોગવાઈ કરી ન શકે તો આપણે બંનેએ અમેરિકા જવું અને જોન રોકફેલર પાસેથી મદદ મેળવવી અમે રોકફેલરનું જીવન હિંદી પત્રમાં વાંચી એના તરફ લલચાયેલા અને સ્વામી સત્યદેવના પત્રો વાંચી અમેરિકાના સ્વપ્ન આવેલા, તેથી આવો તરંગી અપવાદ રાખેલો. પણ છેવટે અણધારી દિશામાંથી જોગવાઈ સાપડી કાશીમાં રહી અધ્યયન કરવાના સંકલ્પે કેટલીક મુશ્કેલીઓ અનુભવાવી, જેનો ટૂંક ચિતાર આપવો અસ્થાને નહિ લેખાય પાઠશાળામાં હતા ત્યાં લગી ન હતી રહેવાના મકાનની ચિંતા કે ન હતી ખાનપાન કે કપડાની કિંકર અધ્યાપકની અગવડ પણ ન જ હતી આ લીલાલહેર અને પાઠશાળાના અધિક્ષતાની મીઠી મહેર અમુક હેતુસર અમે છોડી તો ખરી, પણ આગળ દિશા ગમ્ય અમે બે મિત્ર અને વિદ્યાર્થીઓ એમ કુલ પાંચ જણ પહેલી મુશ્કેલી ક્યાં મળેલું એ હતી ખીજી હતી ખાલી લાઇને ખચ્ચખટણની અને વધાગમાં લેવે પછી અર્ધસાધ્ય અધ્યાપકો મેળવવાની અભ્યાસ છૂટી ગયાની જાંડી વેદના અનુભવના દિવસ સાથે, પણ દોંડાંથી ત્રણ ચાર મરિના મયુગ, વૃન્દાવન, ગ્યાનિયર આદિ આને અખડપટ્ટીમાં અને પરિચિનોને મળવામાં ગયા છેવટે અણધારી દિશામાંથી સાધારણ સગવડ લાવી બગબગ અંતરની નિયમે જ ગરેડથી લગભગ બે માહિતિ દૂર ગંગાને આવેલ જૈનવાટ ઉપરના એક ખાલી મકાનમાં આશ્રય મળ્યો આ સમયનું દૈન્ય અદ્ભુત હતું ક્યાં અમારો અંતરગત

આવેલા આલિશાન, પણ ચોમેરથી બંધિયાર મકાનમાં જનાનખાના જેવો વાસ અને ક્યાં નાનકડા પણ દશ દરવાજાવાળા ખુલ્લા મકાનમાં કરેલ પડાવ અને માઈલો લગી પહોળા પથરાયેલ ગગાના પટ ઉપર વર્ષોના પાણીથી ઊભરાતુ તેમ જ એ મકાન સાથે અફળાતુ પાણીનું પૂર ! દેખીતી રીતે સ્થાનની ચિંતા ટળી, પણ અંદરથી તે ધોંચપરોણાને લીધે થોડીધણી હમેશાં રહી

કાશીમાં કપરા અનુભવો

માસિક લગલગ સો રૂપિયામાંથી ધણું નભાવવાનું હતું જ્યેક જણુ જમનાર. મહેમાન અને મિત્રો હોય જ અધ્યાપકના અને મારા વાચકોના પગારનો ખોળો પણ ખાસ હતો. એ પેટે લગલગ પચાસ રૂપિયા દર માસે ખરચાતા, અને બાકીમાં બધું નભાવવાનું. આ સમય તિલકને દેશનિકાલ થયાનો, અને બગલગની ગરમાગરમ હિલચાલનો, તેમ જ વિશ્લવવાદીઓના ત્રાસનો હતો તેથી જાપાનો લોભ જતો કરવો શક્ય ન હતો સાપ્તાહિક, માસિક અને દૈનિક એવાં જે જે ગરમાગરમ હિંદી અને મરાઠી જાપાં હોય તેનો બન્ને મિત્રોને નાદ, એટલે એ ખર્ચ પણ ખરો, છતાં બીજી બધી રીતે સાદગી અને જાતમહેનતથી વરતવાનું એટલે ગાડું ચાલે

હું તો જૈન તરીકે જાણીતો થયેલ બ્રાહ્મણ મિત્ર પણ મારી સાથે રહે અને તે પણ જૈનતીર્થના મકાનમાં એટલે સારા કોઈ પણ અધ્યાપક, જે હમેશાં વગર પૈસે બધાને ભણાવે તે તો અમે તેમને ઘેર જઈએ છતાં સમય ન આપે, અને સુયોગ્ય અધ્યાપક મેળવ્યા વિના સંતોષ પણ ન વાય. એવો કોઈ અધ્યાપક મળે ત્યારે જૈન હોવાને કારણે બીજી બધી બાબતોમાં અગવડ વેડીને પણ પૂરતું મૂલ્ય ચૂકવવું પડે. આ એક વિટળના હતી, પણ સાથે જ મુક્ત મને અધ્યયનના વિષયો અને ગ્રંથો પસંદ કરવાની છૂટ હોવાથી પાઠશાળાના સગવડો પણ એકાગ્રી અધ્યયનથી મુક્તિ મળવાને લીધે એક રીતે અસાપ્રદાયિક સરકારનો પાયો નંખાયો અધ્યાપક ક્યારેક રિસાય, પણ તે તો એટલા માટે કે આ જૈનો હોઈ છેવટે કાંઈક વધારે ધન્ય જ. અમે પણ કાંઈક વધારે નૈવેદ્યથી એમને રીઝતીએ અને વધારે તાણ ભોગવીએ અનુભવે નવો રસ્તો સૂઝાડ્યો, પણ તે સહેલો ન હતો શહેરમાં કોઈ દ્રવ્યાર્થી સુયોગ્ય અધ્યાપકને શોધી બન્ને જણે બુદ્ધ બુદ્ધ જીવું ને ઘેર અધ્યાપકને ખોલાવવા માટે ચૂકવવું પડતું મૂલ્ય કાંઈક દળવું કરવું અને સાથે જ એકાધિક અધ્યાપકનો લાભ લેવો. આ યોગના પ્રમાણે

રોજ પાંચેક માઈલ ચાલવાનું તો રહે જ અને જો એ વાર જવાનું ગોઠવાય તો સાત-આઠ માઈલ પણ થાય. એથી ચાર આનામાં જવરઅવર થઈ શકે એવા સસ્તા ભાડાના યુગમાં એ વખતે અમારા માટે એ ખરચ પોષાય તેમ હતો જ નહિ. અવરજવરમાં વખત પુષ્કળ વીતે, પણ સાથે પૂરી કસરત થાય. ઘરે લણવા જવામાં બીજી પણ એક મુશ્કેલી અને તે વધારે દુષ્કર્મ. ઘણીવાર કડકડતી ટાઢમાં, ગ્રીષ્મના ખરા બપોરે અને વરસતે વરસાદે ચાલીને ઘરે ગયા પછી પણ જ્યારે અધ્યાપક કોઈક બહાના નીચે પૂરો વખત ન આપે અથવા 'આજે પાઠ નહિ ચાલે' એમ કહે ત્યારે ચાલવાનું દુષ્કર્મ જેટલું ન સાલે તેટલું અભ્યાસ પડ્યાનું સાલતું સારનાથ શહેરથી પાંચેક માઈલ દૂર. કોલેરા અને પ્લેગના એ જમાનામાં મોટે ભાગે ફાગણથી ત્રણ મહિના ત્યાં રહેવા જઈએ. ટ્રેનની ટિકિટના માત્ર બબ્બે પૈસા બચાવવા ત્યાંથી ઘણીવાર બંને મિત્ર પંજે ચાલી ખરે બપોરે પડિતને ત્યાં પહોંચીએ અને તે ઠરાવ પ્રમાણે પગાર તો લે જ, પણ વખત આપતી વખતે ઠરાવ ભૂલી જાય અને કોઈકવાર તો રજા જ પાડે અધ્યાપક અનેક બદલા પણ કોઈ સાથે અપ્રીતિ સેવ્યાનુ યાદ નથી

થોડા અનુભવ પછી વિચાર આવ્યો કે આપણે કોઈ વૃદ્ધ અને વિદ્વાનને શિરછત્ર તરીકે શોધીએ ને અવારનવાર તેની સલાહ લઈએ તો સારું. સહભાગ્યે ભાવનગર કોલેજના નિવૃત્ત અધ્યાપક કે પ્રિન્સિપાલ શ્રી જિનવાલા અમને મળી ગયા તે પારસી એટલે સહજ વિનોદી, ધિયોસોફિસ્ટ એટલે ઉદારચિત્ત અઠવાડિયે, એ અઠવાડિયે તેમને બગલે જવું અને તેમની રમૂજ માણી આવવી, તેમ જ કોઈ કહે તો શ્રદ્ધાથી સ્વીકારવું એ એક નવો લઢાવો સાપડ્યો તેમણે અને તે જમાનામાં ચાલતા આર્યસમાજ અને ટ્રેસનાતનીઓના સામ્રદાયિક ગરમાગરમ શાસ્ત્રાર્થોના દગથે અમને ફેટલુંક શીખવાનું પૂરું પાડ્યું. એ જિજ્ઞાસી જુવાની અને અધ્યયનની ખુમારીએ શિયાળામાં ગંગાદિનાગની સખત ટાક અને ગરમીમાં પથ્થરના ઘાટનો અસહ્ય તાપ તેમ જ વરસાદના ઊભગના પૂર એ બધું સત્ય બતાવ્યું

જુદા રહી કાશીમાં જ અધ્યયન કરવાનાં એ છ વર્ષોમાં સાંખ્યોગ, ન્યાય-વૈશેષિક, પૂર્વ-ઉત્તર મીમાંસા, કાવ્ય અને અલંકાર, પ્રાકૃતસાહચર્ય અને પ્રાકૃતસાહિત્ય જેવા ખામખાસ વિષયોનું સ્પષ્ટપૂર્વક એકત્રતાથી અધ્યયન થવા પામ્યું અને સાથે સાથે સનાતન, આર્યસમાજ, દિગ્વિજય, યિયોએકિ જેવી પરંપરાઓની વ્યાવહારિક બાબતુ જાણવાની પણ થોડીક તક મળી.

અધ્યયન સાથે અધ્યાપન

તે વખતે મારામાં એક સંસ્કાર પ્રબળપણે કામ કરતો. તે એ કે જે શીખવા આવે તેને શીખેલું તો શીખવવું પણ કાંઈક નવું હોય તે પણ તૈયાર કરી શીખવવું, જેથી અધ્યયન સાથે એક પ્રકારનો સખળ અધ્યાપન-યોગ પણ ચાલતો. જૈન શાસ્ત્રો અને જૈનદર્શન તો ધરનાં જ છે. ગમે ત્યાં ખેરી ગમે ત્યારે એનું ઊંડાણ કેળવાશે, પણ કાશીમાં રહ્યાનું પૂરું સાર્થકય તો ગભીર અને ગંભીરતર, એવાં જૈનેતર બધાં જ વૈદિકદર્શનોને ગુરુમુખે પણ ઊંડાણથી શીખી લેવામાં જ છે જો કે કોઈ અધ્યાપક પાસે જૈન-દર્શન શીખવાની મુખ્ય વૃત્તિ ન હતી. તેમ છતાં જૈનદર્શન શીખવા આવનાર ગમે તેટલા અને ગમે તે કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને હું તેને લગતા પ્રાકૃત કે સંસ્કૃત ગ્રંથો બહુ ઉત્સાહ અને રસથી શીખવતો એટલે એક રીતે મારું જૈનશાસ્ત્રનું અધ્યયન પણ કાશીમાં આપોઆપ વધતું અને કાંઈક વિકસતું. એના વિદ્યાર્થીઓ પણ, દિગ્બર જૈન પાઠશાળા પાસે હોવાથી, અને મારી મમતા હોવાથી, સહેજે મળતા.

જો કે કાશીની નજીક જ સારનાથ છે કે જ્યાં તથાગત બુદ્ધે પ્રથમ ધર્મોપદેશ આપેલો પણ તે વખતે, ખાસ કરી પડિત વર્તુલમાં, બૌદ્ધશાસ્ત્ર અને બૌદ્ધદર્શનની કોઈ વિશેષ ચર્ચા ન હતી એટલે એક રીતે તે વખતે હું બૌદ્ધદર્શનના મૌલિક અભ્યાસથી વચિત જ રહ્યો. તે ખોટ આગળ જતાં અધ્યાપક શ્રી ધર્માનંદ કોસાળી પાસે પાલી પિટકના અધ્યયન દ્વારા તેમ જ ઘણું ઘણું આપમેળે સાંભળી, સમજવા દ્વારા પૂરી થઈ, પરંતુ મનમાં એક સંકલ્પ હતો કે ન્યાય, વૈશેષિક દર્શનમાં પ્રાચીન તેમ જ નવીન ગ્રંથોનું એટલા ઊંડાણથી અધ્યયન કરવું કે જેને બળે કોઈ પણ ભારતીય દર્શન વાચતાં અને સમજતા જરાય મુશ્કેલી ન પડે આ દૃષ્ટિથી પ્રાચીન અને નવ્યન્યાયના વિશાળ અને કદિનતર પટમાં મે બૂસકો માર્યો એ પ્રયત્નને સફળ કરવા માટે કાશીમાં બીજા અનેક નૈયાયિક અધ્યાપકોની કૃપા મેળવવા મથ્યો પણ જ્યારે એમ લાગ્યું, કે હવે તો કાશી બહાર પણ જવું પડે ત્યારે એની પણ તૈયારી કરી

કાશી બહાર એટલે મિથિલા જવાનો સંકલ્પ હતો ત્યાં વિશિષ્ટ નૈયાયિકો હતા અને વધારે લાભ થવાની આશા પણ હતી જો કે ત્યાં જઈ મારા જેવા પરતંત્ર માણસને અધ્યયન કરવા માટે જે સામાન્ય સગવડ જોઈએ તે પૂરી ન હતી, છતાં જો કોઈ સગવડ મળી તેને જગ્યા એકાંતી

માન્યા વિના મિથિલા લણી પ્રવાસ કર્યો. પિલખવાડ, સિંહવાડા અને દર-
ભંગા એમ ત્રણ સ્થળોએ ભુદે ભુદે વખતે કેટલોક સમય ખચ્યો. ત્યાંનો
પ્રવાસ નિષ્ફળ ગયો એમ તો ન કહી શકાય, પણ સાધનોની અપૂર્ણતા
અને જાતની પરતંત્રતાને લીધે ઇચ્છા અને જિજ્ઞાસાના પ્રમાણમાં લાભ
ઓછો મળ્યો એમ કહી શકાય અલગત, એ ઓછા લાભનો બદલો બીજા
ઘણી રીતે મને નિશકપણે મળી ગયો ત્યાંનો કટ્ટર બ્રાહ્મણસમાજ, ત્યાંની
કાળજૂની ગંભીર સનાતન વિદ્યાપરંપરા, ત્યાંના સનાતન માનસવાળા પણ
અત્યંત સહૃદય ઉચ્ચતમ વિદ્વાનો અને ત્યાંની વ્યાપક વિદ્યાવૃત્તિ અને
વિદ્યાભક્તિ-એ બધાનો સીધો પરિચય થયો, જેણે મારા આગળના જીવનમાં
બહુ સારી અસર ઉપજાવી છે

મિથિલાનાં સંસ્મરણો

મિથિલામાં દેશસ્થિતિ અને દેશાચાર જાણવા પામ્યો તેને હું વિદ્યા-
ધ્યયનનો એક ભાગ ન લેખું તો ખરેખર જડજ ગણાઉં માઈલો લગી
આંખા, જાંખૂડા, લીચી અને કટહર (કણસ)ના ઝાડ નીચે પડેલ ફળો
અનાયાસે મેળવવા, કદી ન સૂકાતી નદીઓને કાંઠે ફરવું, ઓમાસાના ચડતા
પૂરમાં શરદીના ડર વિના ઝંપલાવવું, ચારેક આનામાં કેળાની આખી લુભ
મેળવવી, કૃષ્ણભોગ જેવા મુગંધી ભાત ખાવાના અભ્યાસથી ઘડે ખાવાનો
જન્મસિદ્ધ અભ્યાસ છૂટવો, ઘર-આંગણના પોખરાના ગદા પાણીને પણ
ગંગાજળ માની કડકડતી ટાઢમાં નહાવું, રાતની કડકડતી ટાઢમાં બીજા સાધ-
નને અભાવે ડાગરતુ પગળ પાથરી પાથગ્વાની એક માત્ર જાજમ ઓઢી
ભોંય પર સૂવું, ઉચ્ચ ગણાતા બ્રાહ્મણને થતો વધારેમા વધારે ઓઢીનો
લાભ, એટલે મુઘી કે પરિણીત અગિયાર ઓઢીમાવી અન્ત પુગમા જે અને
બાકીની પિયરમા-એની મીઠી જાણ થવી, અને બીજે કયાય નહિ આવનાર
દહીંનું જમણું ઇત્યાદિ ન્યાયશાસ્ત્રના શુદ્ધ ગણાતા અભ્યાસમાં રસ મીચવું.

પરીક્ષાના અનુભવો

અધ્યયન કરતી વખતે તો પરીક્ષા આપવાની કલ્પના ન હતી, પણ
મનમાં એ ભૂત લગાયું. એમ થયું કે બધું નૈયાય જ છે તો પરીક્ષા કેમ ન
આપવી ? ભાગ્ય અને ભાગ્ય અચાર પ્રસિદ્ધ અને અચેત અમલ દર્શિયાન
સ્થપાયેલ કેન્દ્રોમાં મીઠી જૂની કવીન્સ કોલેજમાં ન્યાયની આગે વીંતી એક-
સામટી વેવાની પરીક્ષા આપી પ્રિન્સિપાલ અસાધ્યગણ સંસ્કૃતન અચેત
વેનિસ માટેના પરીક્ષા હતી તો વેનિસ પણ વેપકની શ્રુત જાણતા તે

ફરી મૌખિક લેવાઈ વેનિસ પોતે પણ પ્રશ્ન કરતા. પંડિતો તો હતા જ. એમા મજેલી વિશિષ્ટ સફળતાથી પરીક્ષા આપવાની લાલચ વધી. આગળની આચાર્યપરીક્ષા એ છેવટની તેના વર્ષો છ, પણ તૈયારી છતા એક સાથે ન બેસવાના નિયમથી એ ક્રમે ક્રમે આપવાની હતી. બધા વિષયોના બધા જ ગ્રંથોની સહજ તૈયારી હોવાથી અધ્યયન તો અન્ય પ્રકારનું ચાલતું ને પરીક્ષાને ટાળે પરીક્ષા આપી દેવાતી ઘણું ફરી ત્રીજે વર્ષે મે પરીક્ષક પંડિતોમા સમતુલ્ય ન જોઈ તે વખતે વેનિસ ન હતા અને જે અંગ્રેજ પ્રિન્સિપાલ હતા તે એવા સસ્કૃતજ્ઞ નહિ મે પરીક્ષાના કમગમા બેઠા જ નિશ્ચય ફરી લીધો કે ફરી આ કમગમા પરીક્ષા આપવા ન આવડું. પાછા ફરતા એના ઉબરામાં કરેલ સંકલ્પ ઠેક લગી કાયમ રહ્યો, પણ ત્યાર બાદ પચીસેક વર્ષે પ્રિન્સિપાલ ડો ગોપીનાથ કવિરાજ અને રજિસ્ટ્રાર ડો મંગલદેવ શાસ્ત્રીનો પત્ર આવવાથી ફરી એ જ કમગમા નૈનદર્શનનો અભ્યાસ-ક્રમ તૈયાર કરવા અર્થે જવાનું બન્યું આ પણ વિદ્યાધ્યયનની એક વિચિત્ર લીલા જ કહેવાય !

અન્યના સહૃદય યોગનું કળ

વિદ્યાધ્યયનની વાત કરવી હોય ત્યારે વિદ્યાદાતા અધ્યાપકોને ભૂલી ન શકાય અધ્યયનમા જેનો પૂરો સાથ હોય એવા વાચકોને વીસરી જ કેમ શકાય ? જે વિદ્યાર્થી-મિત્રોદાગ વિદ્યાધ્યયન વિકસ્યુ હોય તે પણ અવિસ્મરણીય જ ગણાય અને મારા જેવા પરતવ્રતને ડગલે ને પગલે આર્થિક રીતે, પરિચર્યાથી અને બીજા અનેકવિધ સગવડોથી ઉત્તેજન આપનાર ભાઈ-બહેનોનો વર્ગ પણ એ વિદ્યાધ્યયનનું એક મુખ્ય અંગ જ છે પણ અત કદરૂપી ઇચ્છવા છતા પ્રસ્તુત લેખની મર્યાદામા એ બધાનો નામમાત્ર નિર્દેશ પણ શક્ય નથી, તો એ બધાનો સામાન્ય પરિચય અત્રે આપી જ કેમ શકાય ? તેમ છતાં મારે નિખાલસપણે અને કૃતજ્ઞહૃદિથી કહેવું જોઈએ કે મારી વિદ્યોપાસના એ ખરી રીતે એ બધાના સહૃદય સહયોગનું જ કળ છે

પ્રથમ કરેલ સંકલ્પ પ્રમાણે મે જાતે જ અભ્યાસનું ઊગળ માપવા એક કસોટી અજમાવી, જેથી અધ્યયન ચાલે છે તેમ ચાલુ ગયું કે નહિ તેની કાઈકે ખબર પડે કસોટી એટલી જ કે ઉત્તમ અને વિશેષ કંઈ ગણાતા બે—એક ગ્રંથોને વાંચી જોઈ લેવું કે ને આપમેળે બગબગ સમગ્ર થયું છે કે નહિ ? બે ગ્રંથ પૈકી એક હતો મુપ્રસિદ્ધ શ્રીધર્મ કવિનો વેદાન્ત ત્રિગ્વક ચંડનચંડનવાચ અને બીજો હતો ન્યાયદર્શનમા મૂર્ધન્ય મનાતો ઉચ્ચના-

આર્થનો ગ્રંથ ન્યાયકુસુમાંજલિ. આ કસોટીમાં કાંઈક આત્મસંતોષ થયો ને આલતુ અધ્યયન સમાપ્ત કર્યું.

વૃદ્ધત્વમાં પણ યૌવન

મેં અહીં સુધી વિદ્યાધ્યયનને લગતી જે થોડી નીરસ કે સરસ હકીકત આપી છે તે ઈ. સ. ૧૯૧૪ સુધીની છે. ત્યાર બાદનાં ચાલીસ વર્ષોમાં આ લખાવું છું ત્યાં સુધી પણ મારું કાંઈક ને કાંઈક જૂનું-નવું અધ્યયન એ જ જિજ્ઞાસાથી અસ્ખલિત ચાલુ છે પરંતુ ૧૯૧૪ થી મારા વિદ્યાધ્યયને નવું જ સ્વરૂપ ધારણ કરેલું તેથી આ લેખમાં એ નવા સ્વરૂપની ટૂંક ચર્ચા પણ નથી કરતો વાચક માટે એટલો સંતોષ બસ થશે કે, ૧૯૧૪થી આજ લગીની મારી પ્રવૃત્તિ અધ્યયન, સંશોધન, લેખન, સંપાદન, સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રશ્નોની છણાવટ આદિ અનેક દિશાઓમાં વહેચાયેલી રહી છે. અલખત, એ દીર્ઘકાલીન શાસ્ત્રીય અને વ્યવહારુ કાર્યના યજ્ઞમાં કેન્દ્રસ્થાને તો ઉત્કટ જિજ્ઞાસા અને સત્યશોધનવૃત્તિ જ રહેલ છે એણે જ મને અનેક સત્પુરુષોની ભેટ કરાવી, એણે જ મને પથ કે ફિરકાના સાંકડા વર્તુલમાંથી બહાર કાઢ્યો, એણે જ મને અનેકવિધ પુસ્તકોના ગજમા પૂર્યો, એણે જ મને અનેકવિધ ભાષાઓના પરિચય ભણી પ્રેર્યો, એણે જ મને અગવડતુ ભાન કદી થવા ન દીધું, એણે જ મને અનેક સાહૃદય, ઉદાર અને વિદ્વાન મિત્રો મેળવી આપ્યા, એણે જ મને નાનામોટા વિદ્યાકેન્દ્રોની યાત્રા કરાવી. વિશેષ તો શુ, એણે જ મને વૃદ્ધત્વમાં પણ યૌવન અર્પ્યું છે અને અદ્યપિ શ્વિત રાખ્યો છે.

—પ્રમુદ્ધજીવન, ૧ નવેમ્બર ૧૯૫૪

શબ્દસૂચી

[જે પ્રેસમાં થયેલ મુદ્રણને કારણે ‘અર્ધ્ય’ થી શરૂ થતા વિભાગોનાં પાનાં (૧ થી ૩૦૨ સુધી) બેવડાયાં છે, તેથી આ સૂચીમાં એ પાનાંનો નિર્દેશ (અ) પછી કરવામાં આવ્યો છે]

અકબર ૧૮૬, ૪૪૨, ૪૬૬
 અકલંક ૩૭૫, ૮૫૪, ૯૧૫, ૯૨૫,
 ૧૦૮૨, ૧૨૧૧, ૧૨૧૮
 ‘અકલકગ્રન્થત્રય’ ૮૯૪, ૮૯૫,
 ૯૧૩
 અકામ ધર્મદૃષ્ટિ ૭૪
 અકિચનવ્રત
 —નીતિ અને ધર્મ ૪૫
 અક્ષપાદ ૮૦૧, ૧૨૦૦, ૧૨૧૦,
 ૧૨૧૧, ૧૨૧૪, ૧૨૧૭,
 ૧૨૧૮, ૧૨૩૮, ૧૨૩૯, ૧૨૫૮
 અખો ૧૦૪૩
 ‘અખંડ આનંદ’ ૭૧, ૨૮૧, ૨૮૮,
 ૬૭૦, ૬૮૨, ૮૫૦
 અગ્નિવેસન ૬૬૫
 ‘અગ્નિપુરાણ’ ૧૧૧૬, ૧૧૨૨
 ‘અચલાયતન’ (અ) ૨૫૯
 અચ્યુતસ્વામી ૮૧૮
 અજ ૧૧૬૭, ૧૧૬૯, ૧૧૭૨
 અજયપાલ ૫૬૨
 અજવાળી બેન ૮૨૪
 અજીતશત્રુ ૫૬૪, ૬૮૭, ૧૨૦૭
 અજય ૩૨૨, ૩૨૩
 અજ્ઞાન ૧૦૧૩
 અજ્ઞાનભૂમિશ
 —મીજગત આદિ સાત ૧૦૧૫
 ‘અજ્ઞાનતિમિરભાસ્કર’ (અ) ૯૭
 અજ્ઞેય ૧૦૭૧

અગાલય (અગાલજ) ૧૧૩૮
 અઢવીજ ૧૧૪૧
 અણુવ્રત ૫૦૮
 અતિક્રમ ૫૨૫
 અતિચાર ૫૨૫, ૫૨૬, ૫૩૧
 ‘અથર્વવેદ’ ૧૨૦૨
 અદ્વૈતાદાનવિરમણ ૩૯૪
 અદ્વૈત ૧૦૯૭, ૧૧૦૬,
 —દર્શન ૧૯૨
 અધ્યયનવિધિ ૧૨૩૮
 ‘અધ્યર્ધશતક’ ૬૩૮, ૬૪૦
 —વીતરાગસ્તોત્ર સાથે તુલના
 ૬૪૬
 અધ્યાત્મ ૫૯૨
 —સાધના ૭૯૧
 ‘અધ્યાત્મસાર’ ૨૯૭, ૧૦૮૪
 ‘અધ્યાત્મોપનિષદ્’ ૧૦૮૪
 અધ્યાપક—વિદ્યાર્થી ૫૮૯
 અધ્યાપનવિધિ ૧૨૩૮
 અનગાર (અ) ૩૩, ૨૯૬
 ‘અનધિગ્ન-ચેષ્ટા’ ૮૨૫
 અનન્તવીર્ય ૯૧૫
 અનવસ્થાપ્ય ૫૩૬
 અનગદ્ગીઝ ૫૨૭
 અનન્તગાય (અ) ૪૬
 અનન્તવીર્ય ૯૨૫
 અનાચાર ૫૨૫
 અનાર્થ વેદ ૧૧૬૦

અનાશ્રમધર્મી ૩૫૯
 અનાસક્ત કર્મયોગ ૮૦, (અ) ૧૭, ૨૨
 —ગાંધીજીનો ૮૦, ૧૯૨, ૬૩૬
 અનાસક્ત કર્મવાદ ૨૦૬
 અનાસક્તદષ્ટિ ૨૩૧
 અનાસક્તયોગ ૬૧૯
 અનુપચંદભાઈ (અ) ૨૬૬
 અનુપમાદેવી (અ) ૧૫૭
 અનુપક્ષબ્ધિ ૯૦૬
 ‘અનુભવિકા’ ૮૬૬
 અનુમાન ૯૦૩, ૯૧૦, ૯૧૨
 અનુવિદિત ૯૯૮
 અનુવ્યવસાય ૧૦૩૩, ૧૦૪૦
 અનેકાન્ત ૧૧૩, ૧૪૦, ૧૪૬,
 ૨૭૯, ૨૯૩, ૨૯૮, ૩૭૮,
 ૫૭૦, ૮૭૩, ૯૨૭, ૯૩૫,
 ૧૦૬૦, ૧૧૫૪, ૧૨૧૨, (અ)
 ૬૪, ૨૮૨
 —અને ગાંધીજી ૫૭૧, ૫૭૨
 —જૈન-જૈનેતરમાં ૮૭૪
 ‘અનેકાન્તજ્યપતાકા’ ૮૯૫, ૯૧૬,
 ૯૨૪
 અનેકાતદષ્ટિ ૧૨૯, ૧૦૬૪
 —કયા સપ્રદાયમાં? ૩૦૪
 —આચારમાં ૩૦૫, ઉપાસનામાં
 ૩૦૭, શાસ્ત્રમાં ૩૦૮
 અનેકાતવાદ ૩૮૭, ૫૦૭, ૯૨૪,
 ૯૩૮
 ‘અનેકાતવાદપ્રવેશ’ ૮૬૬
 અનાયદર્શન ૧૧૫૪
 અન્નગ્રામિ ૯૧૩
 અન્નભક્ત ૧૦૨૫
 અન્યથાનુપપત્તિ ૯૧૦-૩
 અપરિશુદ્ધનાગમન ૫૨૭, ૫૩૧

અપારગ્રહ ૧૧૩, ૧૦૦૮, (અ) ૨૮
 અપવર્ગ ૮૦૧
 અપવાદ ૪૦૧
 —બ્રહ્મચર્ય સિવાયનાં પ્રતોમાં ૫૩
 ‘અપૂર્વ અવસર’ ૭૮૪
 અપૈશુન ૬૨૪, ૬૨૫
 અપોહ ૯૧૪
 અપ્પય દીક્ષિત ૧૨૬૨
 અપ્રતિપત્તિ ૧૨૨૫
 અપ્રામાણ્ય ૧૦૩૭, ૧૦૩૯
 અફગાનિસ્તાન ૧૧૫
 અભય ૬૨૧
 અભયકુમાર ૮૮૫
 અભયદાન ૬૪૫, ૬૪૬
 અભયદેવ ૫૩૯, ૯૧૬, ૯૨૯,
 ૧૦૩૫, ૧૦૮૨
 અભાવ ૯૧૪
 અભિગ્રહ ૮૮૦
 ‘અભિધર્મ’ (અ) ૮૯
 ‘અભિધર્મક્રાપ’ (અ) ૧૮૦
 ‘અભિધર્મસંગીતિ’ ૯૦૨
 ‘અભિધાનચિંતામણિ’ ૧૧૮૪
 ‘અભિધાનરાગ્યેન્દ્ર’ ૪૯૭
 ‘અભિપ્રદ’ ૫૬૭
 ‘અભ્યાસ’ ૮૬૩
 અભ્યાસ
 —ની રીત ૧૧; ઉચ્ચ અભ્યાસ-
 નું માધ્યમ ૧૧
 ‘અભ્યાસદશાના ક્રિત્તાઃ સંદેશગો’
 (અ) ૨૪૭
 અભ્યામી
 —તત્ત્વજ્ઞાન અને વિજ્ઞાનના
 ૭૭૦
 અમદાવાદ ૧૧, ૫૬૦, (અ) ૧૦૦,
 ૧૦૭, ૧૦૮

અમર ૧૧૦૭
 'અમરકોષ' ૧૧૦૭
 અમલદાર ૧૭૬
 -વ્યાપારી ૧૭૧
 અમાનિત્વ ૬૨૬
 અમારિ
 -ના એ રૂપ ૪૫૫, વ્યાવહારિક રૂપ ૪૬૨,
 -રાગ્ન અતે પ્રભાતી દૃષ્ટિએ ૪૬૩, સહકાર-અસહકાર ૪૬૫
 'અમારો પ્રવાસ' (અ) ૨૩૩
 અમિતગતિ ૬૦૭
 અમીચદ ખીમચદ (અ) ૧૩૦
 અમૂલ્યચરણ સેન (અ) ૧૮૬
 અમૃતચદ્ર ૧૨૧૭
 અમૃતજાલ શેઠ ૮૫૬, ૮૫૮
 અમૃતસર (અ) ૨૦૭
 'અમોઘવૃત્તિ' ૧૧૧૨
 અરબસ્તાન ૩૩
 અરવિદ ૨૭, ૨૮૩
 અરહત ૧૧૪૧
 અરિષ્ટ ૬૬૯
 અરિષ્ટનેમિ ૯૮૮, ૯૮૯
 અરિહત ૧૧૨૭, ૧૧૪૦
 અરિહન ૧૧૨૫
 અર્યટ ૮૯૬, ૯૦૫, ૯૦૮, ૯૦૯,
 ૯૧૫, ૯૫૪
 અર્જુન ૬૧૫
 અર્થક્રિયાજ્ઞાન ૧૦૩૩
 'અર્થશાસ્ત્ર' ૭૧૬, ૯૦૧, ૧૨૦૩
 અર્થોપત્તિ ૮૧૨
 'અર્પણ' ૮૩૨
 'અર્ધી' હિસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા ૧૧૧૩,
 ૧૨૦૮

અહત ૧૧૨૭, ૧૧૩૦, ૧૧૪૧,
 (અ) ૭૦
 અલાઉદ્દીન ૪૦૯
 અલોલુપતા ૬૨૬
 અવગ્રહ ૧૧૫૯
 અવતાર ૨૪૧, ૨૫૪, ૧૦૯૬,
 -ભક્તિ ૧૦૯૬
 અવધૂત ૧૧૨, -પથમાં ઋષભદેવ ૨૨૩
 અવયવ ૯૦૨, ૧૨૧૯, -દશ ૧૨૩૫,
 ૧૨૩૬
 -પાત્ર ૧૨૩૫
 અવતી ૫૫૧
 અવિદ્યા (અ) ૫૦
 અવિદ્યા-માયા ૮૦૧
 અનિનાભાવ નિયમ ૯૧૦
 અવિવેક ૮૪૧, ૧૦૫૬, (અ) ૫૦
 'અવેસ્તા' ૧૨૩
 અવૈદિક ૧૧૧૫
 -ધર્મની ઉત્પત્તિ ૧૧૧૫
 અવ્યભિચાર નિયમ ૯૧૦
 અવ્યાકૃત ૬૬૮
 અશોક ૪૫૧, ૪૯૩, ૫૬૫, ૬૦૨,
 ૭૧૪, ૭૧૬, ૯૦૪, ૧૨૦૮,
 (અ) ૩૩
 અશોક મહેતા (અ) ૪૦
 અશ્વઘોષ ૬૩૭, ૬૪૦, ૬૬૨, ૧૧૭૫
 અશ્વપતિ ૧૨૦૭
 'અષ્ટક' ૧૨૧૪
 'અષ્ટસંસ્કૃતી' ૧૦૩૫, -ટીકા ૧૦૮૪
 અષ્ટાક્ષિત ૪૮૩
 અસહકાર (અ) ૩૬
 અસગ ૬૪૦, ૮૯૧, ૯૦૨, ૯૦૩
 અસમતદીક્ષા ૩૯૫, ૩૯૬
 અસ્તિત્વ ૧૬૨

અસ્પૃશ્ય

-તુ ગુરુપદ ૪૬૯, -વર્ગ ૧૮૭

અસ્પૃશ્યતા ૧૦૯, ૪૭૧, ૪૮૭,

(અ) ૨૯

‘અસ્પૃશ્યો અને જૈન સંસ્કૃતિ’ ૪૬૯

‘અસ્પૃશ્યો અને હારજીત’ ૪૭૧

‘અહિર્બુધ્ન્યસહિતા’ ૧૧૭૬

અહિસક ક્રૂરજ ૭૦૯

અહિંસા ૧૩૦, ૧૪૦-૩, ૧૭૭,

૨૫૫, ૨૭૯, ૨૯૮, ૩૦૦,

૩૦૪, ૩૭૮, ૪૧૬, ૪૪૦,

૪૫૧, ૪૫૫, ૪૮૭, ૫૦૮,

૫૧૧, ૫૩૩, ૫૩૬, ૫૫૮,

૫૭૦, ૫૭૨, ૫૮૧, ૬૦૧,

૬૦૩, ૬૦૭, ૬૧૧ ૬૧૨,

૬૩૦, ૬૯૨, ૬૯૪, ૬૯૬,

૬૯૭, ૭૭૭, ૮૭૧, ૮૮૨,

૯૨૭, ૯૩૬, ૧૦૬૦, ૧૧૩૭,

૧૧૫૪, (અ) ૨૭, ૨૮, ૩૨,

૫૯, ૬૧, ૬૩, ૭૦, ૨૮૨

-નિર્માલ્યતાનો આક્ષેપ ૧૪૨,

-ગાંધીજીનો જનાગ ૧૪૩, -ગાંધી-

જીને વારસામા ૪૧૬, -નો રાજ-

શાસનથી પ્રચાર ૪૫૧, -સામા-

જિક અને રાષ્ટ્રીય ૪૫૫, -ના

બે રૂપ ૪૫૫; -દયા ૪૫૫, -તુ

વ્યાપક ક્ષેત્ર ૪૮૭, -ની પ્રતિજ્ઞા

૫૧૧; -દિસા જીના પ્રતબંધ

નહિ ૫૩૩; -અને અન્યથા ૫૩૬;

-અને ગાંધીજી ૫૭૦, ૫૭૨,

-અંતિદાસિઃ દષ્ટિએ ૬૦૧, -

અને મન ૬૧૩, -એ જ આત્મા

૬૩૦, -આત્મા અને વ્યવહાર

૬૯૪; -આત્માનિઃ સ્વ ૬૯૬,

-આત્મધર્મ રક્ષા માટે ૬૯૭;

-સાપને મારવા વિશે રાજચંદ્ર

૭૭૭, -વૈયક્તિક અને સામાજિક

૭૭૭, -ગાંધીજી અને જૈનતી

(અ) ૧૩, ૩૫

‘અહિંસા અને અમારિ’ ૪૫૧

‘અહિંસા આણિ સંસ્કૃતિ’ (અ)

૭૧, ૭૨

‘અહિંસાની અધૂરી સમજણ’ ૮૧૩

અંગપ્રવિષ્ટ-અંગબાહ્ય ૭૪૦

-વ્યાખ્યા ૭૫૦-૧

‘અગુતરનિકાય’ ૧૦૧૭

અગ્રેજ ૪૪૮

-શાસન ૧૫૪, ૧૫૫

‘અંબલિ’ (અ) ૧૪૪

અંબરિયા ૮૧૮

‘અતગડ’ ૨૬૩

અંતરાત્મા ૭૩

અ ૧૫૮ ૭૩

‘અતે આશ્રાસન કોનાથી’ (અ) ૭

અત્યજ ૪૬૯

અબક ૧૨૦૮

અબાજી (અ) ૨૩૪

અબાલાલ પુરાણી ૬૯૧, (અ) ૪૯

આખ્યાન ૫૬૩

આગમ ૯૦૩, ૯૩૬, ૧૧૫૪

-વ્યાખ્યાઓ ૧૧૫૪, -પ્રેરણન

૪૯૭

આગાખાન ૧૧૫૩

આચાર ૧૪, ૩૦૫, ૬૮૬, ૭૬૫,

૧૦૯૭

-વિચાર ૧૪, -માં અને-ના

૩૦૫, -નો મધ્યમાર્ગ ૬૮૬,

-પાશ્વર્થિક ૭૬૫, - અને

તત્ત્વજ્ઞાન ૧૦૯૭

‘આચારમયૂખ’ ૫૪૦
 ‘આચારંગ’ ૨૫૯, ૨૭૮, ૨૮૪,
 ૩૧૯, ૫૧૪, ૫૨૦, ૭૯૨
 આચાર્ય જિનવિજયજી (અ) ૯૯
 ‘આચાર્ય દ્રુવ સ્મારક ગ્રન્થ’ (અ) ૬૬
 ‘આચાર્યશ્રી આત્મારામજી’ (અ) ૯૪
 ‘આજના સાધુઓ’ ૩૮૦
 ‘આજનો યથાર્થ માર્ગ ભૂદાન’
 (અ) ૩૯
 આજનેય ૯૯૮
 આજીવક ૩૭૬, ૧૦૧૧, ૧૦૨૨,
 ૧૧૫૫, ૧૧૭૩, ૧૧૮૧
 -વિકાસક્રમની ભૂમિકા ૧૦૨૨
 આણુદળ કલ્યાણજીની પેઠી (અ)
 ૨૪૦, ૨૪૪
 આતિથ્ય ૪૫૩, ૮૨૨
 આત્મકથા (અ) ૨૬૫, ૨૮૭
 ‘આત્મચરિત’ (મણિલાલ) ૮૬૫,
 ૮૬૮
 આત્મતત્ત્વ ૬૬૨, ૭૯૧, ૧૦૫૧,
 ૧૦૫૩
 ‘આત્મતત્ત્વવિવેક’ ૯૧૫
 ‘આત્મદષ્ટિનુ આતરનિરીક્ષણ’ ૩૧૭
 આત્મનિરીક્ષણ ૩૪૯
 આત્મનિવેદન (પં. સુખલાલજીનું)
 ૩, ૩૨, ૯૨, ૧૩૫, ૧૪૧,
 ૧૫૩, ૧૯૪, ૨૦૦, ૨૨૦,
 ૨૭૫, ૩૦૩, ૩૧૧, ૩૧૩,
 ૩૪૨, ૩૬૮, ૩૭૬, ૪૨૧,
 ૪૯૭, ૫૪૮, ૫૫૦, ૫૭૪,
 ૫૮૨, ૫૮૭, ૫૯૯, ૬૦૦,
 ૬૧૨, ૬૯૧, ૭૩૭, ૭૬૩,
 ૭૬૫, ૭૮૮, ૭૯૩,
 ૮૦૨, ૮૦૮, ૮૦૯, ૮૨૨,

૮૨૫, ૮૩૫, ૮૪૨,
 ૮૮૮, ૯૭૪, ૯૭૭, ૧૦૭૧
 (અ) ૩૯, ૪૬, ૫૪, ૫૯-૬૧
 ૬૭, ૬૮, ૮૮, ૧૦૧, ૧૦૨,
 ૧૦૭, ૧૧૨, ૧૧૮, ૧૨૪,
 ૧૨૫, ૧૩૦, ૧૩૩, ૧૩૫,
 ૧૪૫, ૧૫૦, ૧૬૩-૪, ૧૬૭-
 ૯, ૧૭૧, ૧૭૮, ૧૮૨, ૧૯૩,
 ૨૦૧, ૨૧૧, ૨૨૬, ૨૨૯-
 ૩૨, ૨૩૩, ૨૪૭, ૨૬૩, ૨૭૨
 ૨૮૬, ૨૮૭, ૨૮૯
 આત્મવાદી ૫૯
 આત્મવૈષમ્ય ૨૦૨
 આત્મસમાનતા ૨૦૨, ૨૦૩, ૧૧૦૪
 ‘આત્મસિદ્ધિ’ ૭૯૧, ૭૯૩, (અ) ૮૮
 ‘આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર’ ૭૮૩, ૮૦૨
 આત્મા ૬૮૫, ૬૯૮, ૮૭૦, ૧૧૨૮
 -અને શરીર ૫૬, -અને મોક્ષ
 ૩૨૩, -શરીર-આભૂષણ ૪૨૩,
 -સ્વરૂપ ૭૯૫, -નું અજ્ઞાન ૭૯૬;
 છ પદો ૭૯૮, -વિશે દાર્શનિકો
 ૮૦૦, -સ્ત્રી-પુરુષમા સમાન
 ૯૮૪, -ની ત્રણ ભૂમિકા ૧૦૫૬;
 બહિરાત્માદિ ત્રણ ૧૦૫૯, -ની
 ચૌદ ભૂમિકા ૧૦૫૯, પાંચ ચિત્ત-
 ભૂમિ ૧૦૫૯, છ ભૂમિકા ૧૦૫૯,
 -મા વિરોધી ધર્મો ૧૦૬૨
 આત્માદૈત ૨૦૨, ૨૦૩
 ‘આત્માનંદ શતાબ્દી ગ્રન્થ’ ૩૬૨,
 (અ) ૧૪૦
 આત્મા-પ્રત્ન
 -એ જ અહિંસા ૬૩૦
 આત્મારામજી ૭૮૧, ૭૮૮, ૯૧૯,
 (અ) ૯૫

અસ્પૃશ્ય

-તુ ગુરુપદ ૪૬૯, -વર્ગ ૧૮૭

અસ્પૃશ્યતા ૧૦૯, ૪૭૧, ૪૮૭,

(અ) ૨૯

‘અસ્પૃશ્યો અને જૈન સંસ્કૃતિ’ ૪૬૯

‘અસ્પૃશ્યો અને હારજીતે’ ૪૭૧

‘અહિર્નિદ્રાસહિતા’ ૧૧૭૬

અહિંસક ક્રૂરજ ૭૦૯

અહિંસા ૧૩૦, ૧૪૦-૩, ૧૭૭,

૨૫૫, ૨૭૯, ૨૯૮, ૩૦૦,

૩૦૪, ૩૭૮, ૪૧૬, ૪૪૦,

૪૫૧, ૪૫૫, ૪૮૭, ૫૦૮,

૫૧૧, ૫૩૩, ૫૩૬, ૫૫૮,

૫૭૦, ૫૭૨, ૫૮૧, ૬૦૧,

૬૦૩, ૬૦૭, ૬૧૧ ૬૧૨,

૬૩૦, ૬૯૨, ૬૯૪, ૬૯૬,

૬૯૭, ૭૭૭, ૮૭૧, ૮૮૨,

૯૨૭, ૯૩૬, ૧૦૬૦, ૧૧૩૭,

૧૧૫૪, (અ) ૨૭, ૨૮, ૩૨,

૫૯, ૬૧, ૬૩, ૭૦, ૨૮૨

-નિર્માલ્યતાનો આક્ષેપ ૧૪૨,

-ગાંધીજીનો જ્ઞાન ૧૪૩, -ગાંધી-

જીતે વારસામાં ૪૧૬, -નો ગજ-

શાસનથી પ્રચાર ૪૫૧, -સામા-

જિક અને રાષ્ટ્રીય ૪૫૫, -ના

બે રૂપ ૪૫૫, -દયા ૪૫૫, -તુ

વ્યાપક ક્ષેત્ર ૪૮૭, -ની પ્રતિજ્ઞા

૫૧૧; -હિંસા ૭૧૧ પ્રતિજ્ઞા

નદિ ૫૩૩, -અને અન્યથા ૫૩૬,

-અને ગાંધીજી ૫૭૦, ૫૭૨,

-અનિદ્રાસિક દષ્ટિએ ૬૦૧, -

અને મૃતે ૬૧૨; -એ જ આત્મા

૬૦૦, -આદર્શ અને અવદાર

૬૨૪, -આત્માનિઃસય ૬૬૬;

-આત્મધર્મ રક્ષા માટે ૬૯૭;

-સાપતે ‘મારવા વિશે રાજચંદ્ર

૭૭૭, -વૈયક્તિક અને સામાજિક

૭૭૭, -ગાંધીજી અને જૈનતા

(અ) ૧૩, ૩૫

‘અહિંસા અને અમારિ’ ૪૫૧

‘અહિંસા આણિ સમૃત્તિ’ (અ)

૭૧, ૭૨

‘અહિંસાની અધૂરી સમજણ’ ૮૧૩

અંગપ્રવિષ્ટ-અંગભાષ ૭૪૦

-વ્યાખ્યા ૭૫૦-૧

‘અગુત્તરનિકાય’ ૧૦૧૭

અગ્રેજ ૪૪૮

-શાસન ૧૫૪, ૧૫૫

‘અંજલિ’ (અ) ૧૪૪

અંજલિયા ૮૧૮

‘અતગત’ ૨૬૩

અંતરાત્મા ૭૩

અ ૧૫૮ ૭૩

‘અતે આશ્વાસન કોનાથી’ (અ) ૭

અત્યજ ૪૬૯

અંબક ૧૨૦૮

અબાજી (અ) ૨૩૪

અબાજી પુરાણી ૬૯૧, (અ) ૪૯

આખ્યાન ૫૬૩

આગમ ૯૦૩, ૯૩૬, ૧૧૫૪

-આખ્યાઓ ૧૧૫૪, -પ્રકાશન

૪૯૭

આગમાભાસ ૧૧૫૩

આચાર ૧૪, ૩૦૫, ૬૮૬, ૭૨૫,

૧૦૯૭

-વિચાર ૧૮, -મા અનેકાં

૩૦૫, -નો મધ્યમમાર્ગ ૧૮૬;

-પાંચમાર્ગ ૭૨૫, -અને

તત્ત્વજ્ઞાન ૧૦૯૭

‘ આચારમધુખ ’ ૫૪૦
 ‘ આચારાગ ’ ૨૫૯, ૨૭૮, ૨૮૪,
 ૩૧૯, ૫૧૪, ૫૨૦, ૭૬૨
 આચાર્ય જિનવિજયજી (અ) ૯૯
 ‘ આચાર્ય ધ્રુવ સ્મારક ગ્રન્થ ’ (અ) ૬૬
 ‘ આચાર્યશ્રી આત્મારામજી ’ (અ) ૯૪
 ‘ આજના સાધુઓ ’ ૩૮૦
 ‘ આજનો યથાર્થ માર્ગ ’ ભૂદાન
 (અ) ૩૯
 આજનેય ૯૯૮
 આજીવક ૩૭૬, ૧૦૧૧, ૧૦૨૨,
 ૧૧૫૫, ૧૧૭૩, ૧૧૮૧
 –વિકાસક્રમની ભૂમિકા ૧૦૨૨
 આણુજી કલ્યાણજીની પેઢી (અ)
 ૨૪૦, ૨૪૪
 આતિથ્ય ૪૫૩, ૮૨૨
 આત્મકથા (અ) ૨૬૫, ૨૮૭
 ‘ આત્મચરિત ’ (મણિલાલ) ૮૬૫,
 ૮૬૮
 આત્મતત્ત્વ ૬૬૨, ૭૯૧, ૧૦૫૧,
 ૧૦૫૩
 ‘ આત્મતત્ત્વવિવેક ’ ૯૧૫
 ‘ આત્મદષ્ટિનુ આતરનિરીક્ષણ ’ ૩૧૭
 આત્મનિરીક્ષણ ૩૪૯
 આત્મનિવેદન (પં સુખલાલજીનું)
 ૩, ૩૨, ૯૨, ૧૩૫, ૧૪૧,
 ૧૫૩, ૧૯૪, ૨૦૦, ૨૨૦,
 ૨૭૫, ૩૦૩, ૩૧૧, ૩૧૩,
 ૩૪૨, ૩૬૮, ૩૭૬, ૪૨૧,
 ૪૯૭, ૫૪૮, ૫૫૦, ૫૭૪,
 ૫૮૨, ૫૮૭, ૫૯૯, ૬૦૦,
 ૬૧૨, ૬૯૧, ૭૩૭, ૭૬૩,
 ૭૬૫, ૭૮૮, ૭૯૩,
 ૮૦૨, ૮૦૮, ૮૦૯, ૮૨૨,

૮૨૫, ૮૩૫, ૮૪૨,
 ૮૮૮, ૯૭૪, ૯૭૭, ૧૦૭૧
 (અ) ૩૯, ૪૬, ૫૪, ૫૯-૬૧
 ૬૭, ૬૮, ૮૮, ૧૦૧, ૧૦૨,
 ૧૦૭, ૧૧૨, ૧૧૮, ૧૨૪,
 ૧૨૫, ૧૩૦, ૧૩૩, ૧૩૫,
 ૧૪૫, ૧૫૦, ૧૬૩-૪, ૧૬૭-
 ૯, ૧૭૧, ૧૭૮, ૧૮૨, ૧૯૩,
 ૨૦૧, ૨૧૧, ૨૨૬, ૨૨૯-
 ૩૨, ૨૩૩, ૨૪૭, ૨૬૩, ૨૭૨
 ૨૮૬, ૨૮૭, ૨૮૯
 આત્મવાદી ૫૯
 આત્મવૈષમ્ય ૨૦૨
 આત્મસમાનતા ૨૦૨, ૨૦૩, ૧૧૦૪
 ‘ આત્મસિદ્ધિ ’ ૭૯૧, ૭૯૩, (અ) ૮૮
 ‘ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર ’ ૭૮૩, ૮૦૨
 આત્મા ૬૮૫, ૬૯૮, ૮૭૦, ૧૧૨૮
 –અને શરીર ૫૬, –અને મોક્ષ
 ૩૨૩, –શરીર-આભૂષણ ૪૨૩;
 –સ્વરૂપ ૭૯૫, –નુ અજ્ઞાન ૭૯૬;
 ૭ પદો ૭૯૮, –વિશે દાર્શનિકો
 ૮૦૦, –સ્ત્રી-પુરુષમા સમાન
 ૯૮૪, –ની ત્રણ ભૂમિકા ૧૦૫૬;
 બહિરાત્માદિ ત્રણ ૧૦૫૯, –ની
 ચૌદ ભૂમિકા ૧૦૫૯; પાંચ ચિત્ત-
 ભૂમિ ૧૦૫૯, ૭ ભૂમિકા ૧૦૫૯,
 –મા વિરોધી ધર્મો ૧૦૬૨
 આત્માદૈત ૨૦૨, ૨૦૩
 ‘ આત્માનંદ શતાબ્દી ગ્રન્થ ’ ૩૧૨,
 (અ) ૧૪૦
 આત્મા-અન્ન
 –એ જ અદિસા ૬૩૦
 આત્મારામજી ૭૮૧, ૭૮૮, ૯૧૯,
 (અ) ૯૫

આત્મેક્યવાદ ૧૧૦૪
 આત્મૌપચ ૧૧૩, ૧૮૩, ૧૯૨,
 ૪૫૭, ૬૬૨, ૬૯૬, ૭૯૫,
 ૮૪૧, (અ) ૩૨
 આત્રેય ૧૨૩૮
 આદમ ૩૨૭
 ‘આદર્શો’ ૬૯૨
 આદિત્યશા ૧૧૬૦
 ‘આદિપુરાણુ’ ૯૨૫, ૧૧૫૬, ૧૧૫૮
 ૧૧૮૪
 આદિવાક્ય ૯૧૪
 આધ્યાત્મિક ૪૭૮, (અ) ૪૬, ૮૫,
 —અને વ્યવહાર ૪૪૪, ૪૪૬,
 અવિકાસ ૧૦૧૨, —વિકાસક્રમ
 ૧૦૧૩, જગૃતિ ૧૦૭, શાન્તિ
 ૪૪૪
 આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિ ૧૦૧૧
 —વૈદિક ૧૦૧૪, બૌદ્ધ ૧૦૧૬,
 જૈન ૧૦૧૭
 આધ્યાત્મિકતા ૬૩૪, ૭૬૬, (અ)
 ૧૫, ૧૭
 આધ્યાત્મિક ધર્મ ૮૩
 —નિવૃત્તિ—પ્રવૃત્તિ ૧૫૯
 આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ
 —ની તાત્ત્વિક તુલના ૧૦૫૮
 આનંદધન ૩૨૩, ૩૩૨, ૭૮૪
 ‘આનંદધનના પદો’ (અ) ૧૨૫
 આનંદનગર ૩૩૯
 આનંદશંકર કુવ ૭૩, ૧૧૪, ૧૮૧,
 ૮૬૪, (અ) ૬૦, ૯૬, ૨૨૯,
 ૨૫૮
 —સ્મારકઅન્ય ૬૫૬
 આનંદાશ્રમ ૮૨૦
 આનાન્દેશ કાંસ ૮૨૭

આન્વીક્ષિકી ૯૦૦, ૧૨૦૩
 ‘આપણાં યાયાવર પક્ષીઓ’ ૧૦૦૭
 ‘આપણી શ્રુત પ્રત્યેની જવાબદારી’
 ૪૮૯
 ‘આપણે ક્યાં છીએ?’ ૩૪૯
 ‘આપણો ધર્મ’ ૧૦૪૭
 ‘આપણો વારસો અને વૈભવ’
 ૭૧૮
 ‘આપવીતી’ (અ) ૬૭, ૮૮
 ‘આત્મમીમાંસા’ ૨૫૮, ૭૯૮, ૮૯૪,
 ૯૨૪, ૧૦૮૧, ૧૦૮૨
 આબુ—કુભારિયા ૮૦૭
 આમ ૧૧૧૭, ૧૧૩૫
 આત્મા ૧૧૦૭
 આત્મભટ ૫૫૨, ૫૬૨
 આર્થિક વિપત્તિ ૪૫૯
 આર્ટકુમાર ૫૧૨
 આરમ્બ ૧૭૯
 આરુણિ ગૌતમ ૧૨૦૭
 આર્ય ૧૧૧, ૬૭૮
 —ધર્મ ૧૧૧, ૧૧૫, —ની શોભા
 ૬૭૮, અનાર્ય સધર્મ ૭૧૩
 —અષ્ટાગિહમાર્ગ ૬૬૩, ૬૬૪,
 ક્રત્રિયત્વ ૬૯૭, ૬૯૮
 —સમાજ ૪૦, ૩૮૦
 આર્યદેવ ૬૪૪
 આર્યગદિત ૩૯૭—૮
 —ની દીક્ષા પ્રથમ નિધ્યઓરી
 ૩૯૮—૯
 આર્ય વેદ ૨૩૨, ૧૦૬૦
 આર્યસભા ૬૬૩, ૮૦૧, ૧૦૫૮,
 (અ) ૩૨
 આર્યસમાજ (અ) ૩૫૭, ૩૬૮

આર્યસંસ્કૃતિ

—માં કૃષ્ણ—નેમિનાથનો આદર્શ
૩૧૩, — હીનયાન — મહાયાન
આદર્શ ૩૧૫, —નાં અંગો ૭૧૬

આર્યાવર્ત ૧૧૫

આર્હત ૧૧૧૬, ૧૧૨૦, ૧૧૨૨

આલારકાલામ ૬૬૫, ૧૧૮૦

‘આલોક’ ૮૯૭

‘આવશ્યક’

—નિર્યુક્તિ ૨૬૦, ૨૯૦, ૫૫૨,
૭૪૮—૯, ૧૧૮૪

—ચૂર્ણિ ૨૬૦, ૫૫૨, —ભાષ્ય
૨૬૦,—ટૂંટિ ૧૦૭૫, ૧૧૫૮,
૧૧૮૬, સ્તુતસ્કંધ ૭૪૦

‘આવશ્યકમૂલના કર્તા કાણુ?’ ૭૩૭

‘આવો ને આટલો આઘાત કેમ?’
(અ) ૧૧૮

આશાધર ૫૩૦

આશુતોષ ૯૫૭

આશ્રમઅવસ્થા ૬૩૨

આષાઢભૂતિ ૫૧૨

આસુરિ ૧૧૭૫, ૧૧૮૬

આસ્તિક ૧૦૧, ૭૦૧, ૭૦૩,
૭૦૬—૭

—નો નાસ્તિક પર આક્ષેપ પદ;

—ને નાસ્તિકની મીમાંસા ૭૦૧

આસ્તિકતા (અ) ૯૬

આસવ ૩૨૨, ૩૨૩, ૩૨૭

આતરિક અવલોકન ૩૫૪

આખેડકર ૧૮૭

અવરપરિગૃહીતાગમન ૫૨૬, ૫૩૧

અતિસંગ ૬૩૯, ૬૪૪

અતિહાસ ૨૧૫, ૨૧૭, (અ)

૪૯, ૫૦

—શિક્ષણ ૭૧૭

‘અતિહાસની અગત્ય’ ૨૧૫

અન્દ્ર ૭૩, ૪૪૦, ૬૦૬, ૬૦૭,
૧૧૧૫

અન્દ્રિય ૧૦૦, ૧૦૨૫, (અ) ૧૬૫

—નો વિષય ૧૦૦

અન્દુલાલ યાસિક ૧૦૦૪

અન્દ્રભૂતિ ૧૨૦૭

‘અન્દ્રિયન ઓપિનિયન’ ૮૬૮

‘અન્દ્રિયન એન્ટિક્વેરી’ ૬૩૯, ૬૪૦

‘અન્ડસ’ ૧૭૯

અમર્સન ૮૫૦

અળાપૂર્ત ૧૯૦

અસ્લામ ૩૨, ૧૧૬, ૩૩૫, ૩૫૯,
૧૦૯૮, (અ) ૨૮૪, ૨૯૫

અ જે રેપ્સન ૧૧૧૩

અવિ ૩૨૭

અશ્વિર ૩૧, ૭૩, ૧૦૧, ૭૦૧, ૮૭૦,
૧૦૩૬, ૧૦૫૭—૮, ૧૦૭૦,
૧૦૯૭, ૧૧૧૬, ૧૧૬૯,
(અ) ૨૧

અશ્વિરકૃષ્ણ ૯૨૧

અશ્વિરનિષ્ઠા ૧૦૯૯

અશ્વિરલાલ દવે ૮૩૩

અશ્વિરવાદ ૨૦૪

અશ્વિરસેન ૮૯૦, ૮૯૪

અશ્વિરીય સંદેશ ૪૮

અશિવાચ્ય ૭૪, ૧૫૭, ૧૫૮, ૨૮૬

અમ્મુ ૩૩, ૭૩, (અ) ૫૯

અડા (અ) ૧૯૮

ઉગ્રસેન ૩૧૪

‘ઉચ્ચશિક્ષણની બોધબાપા’ ૯૭૧

—નો પ્રશ્ન ૯૫૮

-એક પ્રશ્નોત્તરી' ૯૭૮
 ઉન્નયિની ૫૬૧, (અ) ૯૯
 ઉન્નયસકુમારી ૨૯૮
 'ઉપાદાદિસિદ્ધિત્રય' ૯૧૬
 ઉત્તરદાયિત્વ ૭૫૪, ૭૫૬
 ઉત્તમચંદ્ર (અ) ૨૯૦, ૨૯૨
 ઉત્તરપુરાણ ૧૧૫૮, ૧૧૬૬, ૧૧૬૯
 ઉત્તરમીમાંસા ૯૦૨, ૧૦૨૫, (અ)
 ૨૭૬, ૨૯૯
 'ઉત્તરાધ્યયન' ૪૬૮, ૫૧૩, ૫૧૫
 ૫૧૬, ૫૫૨, ૬૫૩, ૮૩૦,
 ૮૭૫, ૧૦૦૨, ૧૦૨૦, ૧૧૫૭
 (અ) ૨૯૧
 -નિર્ચુકિત ૬૫૩
 ઉત્સર્ગ-અપવાદ ૪૦૧
 -દીક્ષા વિશે ૪૦૩
 ઉદયન ૫૫૨, ૫૬૨, ૮૩૮, ૯૧૫,
 ૧૦૨૫, ૧૦૩૬, ૧૦૮૪, ૧૧૦૭
 ઉદયનાચાર્ય (અ) ૩૦૧
 ઉદારતા ૧૩૯, ૪૩૧, ૪૭૬, ૪૮૦
 -એ પ્રકાર ૧૪૦
 ઉદારવર્ગ ૧૫૦-૧
 ઉદ્ધકરામપુત્ર ૬૬૬, ૧૧૮૦
 ઉદ્દ્યોતકર ૮૯૪, ૯૦૫, ૧૨૧૨,
 ૧૨૧૮
 ઉત્તવાળા (અ) ૨૯૮
 ઉપનિષદ ૯, ૯૪, ૧૨૩, ૧૨૫,
 ૧૪૧, ૨૫૫, ૩૨૬, ૬૨૩,
 ૧૧૦૬, ૧૨૦૨ (અ) ૫૦
 -નું વાતાવરણ ૭૧૫
 'ઉપનિષદ વાક્યકોષ' ૧૦૨૪
 ઉપન્યાસ ૧૧૧૨
 ઉપમન્યુ ૧૧૦૪
 ઉપવાસ ૯, (અ) ૧૨

ઉપલવણા ૯૮૬, ૯૮૯
 'ઉપાયહૃદય' ૯૦૨-૩
 'ઉપાસકદશાંગ' ૫૩૨, ૧૧૬૩
 ઉપાસના
 -માં અનેકાંત ૩૦૭, -એક
 -અનેકનિષ્ઠા ૧૦૯૮
 'ઉપાસનાશુદ્ધિ' ૧૦૯૮
 ઉમા-મહાદેવ ૮૩૫
 ઉમાશંકરભાઈ ૮૫૩
 ઉમાસ્વાતિ ૧૦૫, ૭૪૦
 ઉવવાધિ ૫૩૯
 ઉવાસગદસાઓ ૧૦૨૨
 ઉપસૂ ૭૩
 ઉદરો
 -મારવામાં ધર્માધર્મ ૫૨, ૫૩
 'ઉધર્ધનુ જીવન' ૮૦૬, (અ) ૪૮
 ઉર્ધ્વદષ્ટિ ૭૩
 ઉર્ધ્વીકરણ ૭૨, ૭૩
 'ઉર્મિ' (અ) ૪૮
 ઉચ-નીચ ભાવના ૮૮૦
 'ઋગ્વેદ' ૧૨૦૨
 ઋતંભગ (અ) ૪
 ઋષભદેવ ૧૧૮, ૧૨૦, ૧૧૪૧,
 ૧૧૫૯-૬૨
 -નો વ્યાપક પ્રભાવ ૨૨૧
 -સમગ્ર આર્યોના દેવ ૨૨૨
 -અવધૂત પંથમાં ૨૨૩, -ધર્મ-
 પ્રવર્તક ૨૨૭
 ઋષિપંચમી-ઋષભપંચમી ૨૨૩
 'ઋષીભૂમિ' (અ) ૧૧૫
 ઋક્ષાન્તવાદી ૯૩૮
 ઋક્ષાચંચલતા ૯૧૮
 ઋક્ષાચંચલતા ૩૫૬

એકાશ્રમી ૫૦૭
 એચ. જી વેલ્સ (અ) ૧૧૬
 એડવર્ડ કેડ ૭૩
 એફ. ઈ પાર્નિટર ૧૧૧૩
 એથેન્સ ૮૪૬
 એની મિસેન્ટ (અ) ૯૬
 'એન્શન્ટ ઇન્ડિયન હિસ્ટોરિકલ
 ટ્રેડિશન' ૧૧૧૩
 એસ કે. એલ્વેનકર ૧૧૧૨
 'એતરેય' ૮૨૮
 ઐતિહાસિક દષ્ટિ ૬૦૪
 ઓધદષ્ટિ ૧૦૨૦
 ઓતપ્પ ૬૨૫
 'ઓન સમ આસ્પેક્ટ્સ ઓફ મૈત્રેય-
 નાથ એન્ડ અસગ' ૯૦૨
 ઓખરમિલર ૮૮૯
 ઓલ ઇન્ડિયા ઓરિએન્ટલ કોન્ફરંસ
 ૨૧૮
 ઔપનિષદ ૯૨૧
 ઔપપાતિક ૨૯૦, ૧૦૯૨
 ઔરગઝેબ ૪૦૯, ૪૩૬, ૧૦૯૮
 ઔલૂકચ ૧૧૮૩-૪
 કદર વર્ગ ૧૫૦
 'કહેમાણે કહે' ૨૯૫
 -આખાનુ દષ્ટાન્ત ૨૯૫-૬
 કણાદ ૧૦૨૬, ૧૧૩૪, ૧૧૫૧,
 ૧૧૮૩, ૧૨૪૨
 -કાળ વિશે ૧૦૨૬
 'કણાદસૂત્ર' ૧૧૯૩
 કથા
 -શબ્દાર્થ ૧૧૯૬, -તત્ત્વનિર્ણય
 અને વિનયેન્દ્રિય ૧૧૯૭,
 વિશેષ સ્વરૂપ ૧૨૦૪, -નુ પ્રયોજન
 ૧૨૦૫, -લક્ષણ ૧૨૬૧, અધિ-

કારી ૧૨૬૧; -નો ક્રમ ૧૨૬૧
 કથાધિકારી ૧૨૫૭
 કથાપદ્ધતિ ૧૧૯૮
 ન્યાયસૂત્રવૃત્તિમાં ૧૨૬૦; નું
 સાહિત્ય ૧૨૦૦-૧, -અને સોળ
 પદ્ધતી ૧૨૦૧; વિશે જૈનાગમ
 ૧૨૨૯
 'કથાપદ્ધતિનું સ્વરૂપ અને તેના
 સાહિત્યનું દિગ્દર્શન' ૧૧૯૬
 'કથાવત્થુ' ૧૨૦૩
 કથા સાહિત્ય ૫૫૧
 -ના વિવિધ કેન્દ્રો ૫૫૧, -નાં
 પાત્રો ૫૫૧, -વૈદિક-પૌરાણિક
 ૮૨૮, ૮૩૧, -બૌદ્ધ ૮૨૮,
 ૮૩૧, -જૈન ૮૨૯, ૮૩૧, ૮૩૬
 કનિષ્ક ૬૩૯, ૬૪૫
 કનુ દેસાઈ ૮૩૩
 કન્નુમલ (અ) ૨૨૬
 કન્યા
 -ના ગુણો ૬૭૪-૫
 કપિલ ૧૦૫, ૩૨૫, ૬૬૩, ૮૯૭,
 ૯૯૧, ૧૧૩૪, ૧૧૭૩-૫
 ૧૧૭૯, ૧૧૮૪, ૧૧૮૬
 કપિલકુમાર ૫૫૧, ૫૫૨ ૫૫૬
 કપૂરવિજયજી ૩૪૨, ૮૦૮
 કખીર ૩૦૧, ૪૭૧, ૪૮૭
 કમલશીલ ૮૯૫, ૧૦૩૫
 કર ૧૭૫
 કર્તુ-કર્ગવત્
 -સમાન દોષ ૧૩૪
 કરિયપ્પા ૫૫૮
 કરુણા (અ) ૩
 'કરુણા અને પ્રજામૂર્તિનું નદાગ્રધાન'
 (અ) ૩

કર્ણગોમી ૯૦૫, ૯૧૨

કર્તૃત્વ ૩૨૬-૭

કર્મ

-સોયનો દાખલો ૨૦૭, અને
ધર્મ વિશે છાલ-રસતું દૃષ્ટાંત
૨૦૭, વિશે જમાવિ ૨૯૧,
૨૯૨, -ધર્મનો સમન્વય ૨૭૧,
-અને રોગતું ઔષધ ૭૮૭,-
યોગ ૮૦, ૮૬,-વિજ્ઞાન ૯૩૭
-ધર્મસંન્યાસ ૨૦૬; શુદ્ધિ ૨૦૭
ફળનિયમ ૨૦૨, ૨૦૪,-વાદ
૮૨૯, ૧૧૨૪,-વાદી ૫૯, ૬૧;
-વૈષમ્ય ૨૦૩

* કર્મ અને કર્મયોગ ' ૬૯૩, ૬૯૭

* કર્મક્ષય અને પ્રવૃત્તિ ' ૧૧૦૨

કર્મપ્રદેશ-ધર્માતું ક્ષેત્ર

-મા અનેકાંત ૮૭૮

' કલમ અને કિતાબ ' (અ) ૧૧૩

* કલિકાલ સર્વજ્ઞને અંજલિ ' ૫૭૮

કલિયુગ

-નો પ્રભાવ ૧૧૩૫

* કલિવિડંબન ' ૧૨૬૨

કલિંગ ૮૯૦

કલિક ૧૧૨૯

કલ્પના ૮૭૦

* કલ્પમુત્ર ' ૩૩૮, ૩૪૧, ૫૦૧,

૫૨૦, ૧૧૫૭, ૧૧૭૭,

૧૨૦૨, (અ) ૧૦૦

-વાચક અને શ્રોતા ૫૦૩, ૫૦૫

* કલ્પમુત્રતુ વાચન અને શ્રવણ ' ૫૦૧

* કલ્પમુત્રમુખોચિકા ' ૫૧૬, ૫૪૧,

૧૧૮૫, ૧૧૮૭

* કલ્યાણમુદિ ' ૯૨૬

કનિ બાન્દાન ૧૨૦૭

કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ (શેઠ શ્રી) ૯૫૫,
૯૫૮

કચન-ઓલિવર ૮૧૦

કંદમૂળ ૫૧

કંસ ૨૪૬

-કૃષ્ણ ૮૩૦

કાકા કાલેલકર ૨૮૪, ૫૪૪, ૫૭૪,

૬૧૫, ૬૧૮, ૭૧૨, ૮૦૮-૯,

૮૫૦, ૮૫૩, (અ) ૭૦, ૮૨,

૯૨, ૧૬૯, ૧૭૯, ૨૦૦,

૨૧૧, ૨૮૮

કાત્યાયની (અ) ૩૨

' કાદમ્બરી ' ૭૨૪

કાનજી મુનિ ૩૨૦, (અ) ૨૭૬

કાન્યકુબ્જ ૧૧૧૭, ૧૧૩૫

કાપાલિક ૧૧૪૬, ૧૧૫૧

કામ ૭૫

-વિન્ય ૬૬૧,-ભોગતીત્રાલિસાપ

૫૨૭, સરકાર ૫૩૪

કામતાપ્રસાદ જૈન ૨૧૮

કામવિજેતા સ્થૂલિભદ્ર ૮૩૩

' કામમુત્ર ' ૫૩૬

કાયકલેશ ૪૪૧

' કારિકાવતી-મુક્તાવતી ' ૧૦૩૨

કાર્ય ૯૦૬

કાર્યદારણીલાવ ૯૧૦, ૯૧૪

કાર્ય માકસ ૬૦૩

કાલતત્ત્વ ૧૦૨૨

-વૈદિક ૧૦૨૪, જૈન ૧૦૨૮;

બૌદ્ધ ૧૦૩૧,-મ્વરૂપ ૧૦૩૦;

અનંત-અન્યનંત ૧૦૨૪-૨૫

કાળા અમર ૪૮૮

' કાળામસૂત ' ૬૦૦

કાલિદાસ ૩૮૧, ૬૩૭, ૬૪૩, ૬૫૨,
૬૬૧, (અ) ૩૩, ૨૯૪
કાલિયનાગદમન ૬૬૨
કાવ્ય અને કળા ૭૨૬
'કાવ્યમીમાંસા' ૯૮૪, ૧૦૭૨
'કાવ્યાનુશાસન' ૯૩૭, ૧૨૧૮,
(અ) ૧૮૩
'કાશિકાન્યાસ' ૧૧૧૨
કાશી ૨૩, ૮૭, ૪૦૬ ૬૧૪, (અ)
૧૬૭, ૨૫૭, ૨૫૮, ૨૬૫,
૨૬૮, ૨૭૧, ૨૭૪, ૨૭૬,
૨૯૦, ૨૯૩, ૨૯૫
-ના પડિતો (અ) ૨૫૨-૩
કાશી વિદ્યાપીઠ (અ) ૯૦, ૧૭૮
કાશી વિશ્વવિદ્યાલય (અ) ૨૬૯
કાશ્મીર ૫૭૯
કાશાસંઘ ૭૦૫
કાત ૮૬૪, ૧૦૩૨, (અ) ૧૩૩
'કાતમાળા' ૧૦૪૧, (અ) ૧૩૩
'કાતા' ૮૬૫
કાતિવિજયજી ૯૧૬, (અ) ૧૦૦,
૧૮૨
કાઠી પાણિ ૯૮૦
કિશોરલાલભાઈ ૨૦૦, ૨૦૪, ૨૦૮,
૬૭૦, ૭૯૭, ૯૬૨, ૯૭૬,
૧૧૦૫, (અ) ૪૫, ૫૬, ૨૭૮
-વિશે ગાધીજી (અ) ૪૫
કિસનસિંહ (અ) ૯૮
કિસનસિંચ ૧૧૮૧
કીર્તિ પ્રસાદજી (અ) ૨૧૨
કુટુંબ ૧૧૧૭
કુટુંબસંસ્થા ૬૨૨
કુખિજકા ૭૨૭
કુમારનન્દી ૧૨૧૨

કુમારપાલ ૧૮૫, ૪૫૨, ૪૬૬, ૫૬૨,
૫૮૧, ૬૪૫, ૧૧૩૬, ૧૧૩૮
'કુમારપાલચરિત' ૮૬૬
'કુમારસંભવ' ૬૬૧, ૮૩૫
કુમારિલ ૩૦, ૮૯૧, ૮૯૪, ૯૦૫,
૯૦૮, ૧૦૩૫, ૧૦૪૦,
૧૧૧૭-૮, ૧૨૧૨
કુમુદ ૧૦૦૪
કુમુદચંદ્ર ૧૨૧૬-૭
'કુરાન' ૩૩, ૧૨૩
'કુસુમાન્જલિ' ૧૦૨૫, ૧૧૦૭
કુંતી ૬
કુંદકુંદ ૩૧૯, ૪૯૬, ૯૧૯, ૯૨૧,
૧૦૨૮, ૧૧૭૫, ૧૧૮૨
કુંભારિયા (અ) ૨૩૩, ૨૩૯
કુંવરજીભાઈ ૮૦૮, (અ) ૧૨૪
કૂર્મગ્રીવા ૬૫૩, ૬૫૪
'કૂર્મપુગણ' ૧૧૧૭, ૧૧૪૧
કૃપાલાની ૯૬૧, (અ) ૪૦, ૮૮,
૨૦૦
'કૃપારસકોશ' (અ) ૧૦૨
કૃણુ ૧૪૬, ૨૪૦, ૨૪૧, ૨૪૭-
૫૩, ૨૮૦, ૩૦૨, ૫૨૯,
૬૧૫, ૬૫૯, ૬૬૨, ૮૦૭,
૯૮૮, (અ) ૨૧૩
-અને મહાવીર ૨૪૬, -અન
બ્રાહ્મણ-જૈન પુગણુમા ૨૬૩;
અને નેમિનાથ ૩૧૩, -ગોપી-
લીલા ૩૨૬
કૃણુલાલ ઝવેરી ૮૩૪
'કૃતલાલ સંસ્મરણ' (અ) ૧૩૫
ક્રેન્ટ ૧૦૭૧
ક્રે. પી. અયસ્વાલ ૬૪૦
'ક્રિમિનલ દિસ્ટ્રીક્ટ કોડ ઇન્ડિયા'
૧૧૧૩

કેળવણી ૧૪૪, ૧૫૫, ૧૭૪, ૧૭૭,
૯૫૯

—સ્વપર પ્રકાશક ૪૯, —નું કૃળ

૧૪૪, સાધુ અને ગૃહસ્થની

૩૮૪

કેળવણીકાર ૮૧૫

—તળાવ-ટાંકું—ઝરણાની ઉપમા

૮૧૫

‘કેળવણીના પાયા’ (અ) ૪૫

કેવલજ્ઞાન ૭૮૭

—દર્શન ૯૨૦

કેવલબ્રહ્માદ્વૈત ૮૬૩

કેવલવ્યતિરેકી ૯૧૨-૩

કેવલાન્વયી ૯૧૨-૩

કેશવજી કાનજી (અ) ૧૫૫

કેશવજી માણેક (અ) ૧૫૬

કેશી ૫૧૫, ૧૨૦૨

ક્રેયટ ૧૧૧૨

ક્રોટેશ્વર (અ) ૨૪૨

ક્રોણિક ૫૫૨, ૫૬૪

‘ક્રોન્કરન્સ હેરલ્ડ’ (અ) ૧૪૭

ક્રોલિય ૮૪૬

ક્રોશા ૫૧૨, ૫૧૪

ક્રોક ૧૧૧૭

ક્રૌરવ-પાડવ ૮૩૦

ક્રૌશાખીજી ૧૦૪૬, (અ) ૬૭-૮૩,

૮૬, ૧૭૯, ૨૯૯

—ની શક્તિઓ ૬૦૩; સાથે

સંબંધ ૬૧૦, —ની સૌથી ૬૦૯;

અને ગાંધીજી ૬૧૩, પશ્ચિમ

(અ) ૮૮

ક્રૌણિક ૯૯૧

ક્રમ ૬૧૦

ક્રમિક ૨૮૦, —પદ, ૮૦૭, ૮૪૬,

૧૦૯૧, (અ) ૮, ૯૬, ૧૬૯

‘ક્રાન્તપ્રેક્ષ કિશોરલાલભાઈ’ (અ) ૪૫

ક્રાન્તિ ૮૨

ક્રિયા ૧૫

—કાંડ ૩૮૬, ૯૨૮, ૧૦૦૨,

—અને વહેમ ૨૩૯, સરકાર

૧૧૬૪, યોગ ૪૪૪, —માર્ગ ૫૧૮

ક્રિશ્ચિયન ૧૦૨, ૧૭૯, ૩૫૯, ૧૦૯૭,

(અ) ૨૯૫, ૨૯૮

—રોમન કેથોલિક દીક્ષા ૩૫૯

ક્રિવન્સ ડોલેજ (અ) ૩૦૦

ક્ષણ ૧૦૨૮

‘ક્ષણભગસિદ્ધિ’ ૮૯૭, ૮૯૮

ક્ષણિકત્વ ૯૧૪

ક્ષણિકવાદ (અ) ૬૯

ક્ષત્રિય ૬૧૧, ૧૧૫૭

—નો સંબંધ શસ્ત્ર સાથે ૧૩૬;

—પ્રકૃતિ ૫૫૫, —વૃત્તિ ૫૫૬

ક્ષત્રિયકુંડ ૨૪૬

ક્ષપણ ૧૧૩૧

ક્ષપણક ૧૧૪૫

ક્ષમામુનિ (અ) ૧૭૫

ક્ષમાણા ૩૫૫

ક્ષિતિમોહન મેન (અ) ૧૬૮, ૧૬૬

ખર્ચાળપાળ

—મોટીમોટી નિવાસનુ ૧૬૦

‘ખગે કેળવણીકાર’ ૮૧૫

ખડનખડખાદ્ય ૧૦૮૮, (અ)

૩૦૧

ખાદી ૧૪૬

ખાન્દેવ ૫૫૨, ૪૬૩, (અ) ૧૦૫

ખુનાન (Khoran) ૧૮૮

ખુશાવગમ (અ) ૬૦

ખ્રિસ્તી ૩૨, ૧૧૬, ૧૪૫, ૩૫૫,
 (અ) ૨૮૪,-ધર્મ ૩૧, ૩૩
 ગગા ઓઝા ૮૧૭
 ગણતંત્ર ૧૫૯
 ગણેશ વાસુદેવ જ્ઞેશી-‘સાર્વજનિક
 કાકા’ ૧૬૦
 ગણેશ વાસુદેવ માવલકર ૯૫૬,
 ૯૫૭, ૯૮૦, ૯૮૩
 ગદાધર ભટ્ટાચાર્ય ૧૦૩૬, ૧૦૮૪
 ‘ગદ્યસંદર્ભ’ (અ) ૧૦૫
 ગયા ૨૩
 ‘ગૃહભાધુરી’ ૯૭, ૨૧૨, ૬૯૦,
 ૧૦૦૬
 ‘ગૃહસ્થધર્માર્તે નિર્વાણ સંભવી શકે
 ખરૂ ?’ ૪૭૭
 ગૃહસ્થ વિદ્વાન (પંડિત) ૫૮૨, (અ)
 ૨૬૯
 ગૃહસ્થાશ્રમ ૨૦૮, ૪૭૭, ૫૦૭,
 ૬૮૨, ૧૦૦૧
 -ભોગયોગનો સુમેળ ૨૦૮
 ગ્રનવેડેલ એ ૬૩૮
 ગર્ભહરણ
 -મહાવીર અને કૃષ્ણકથામાં
 ૨૪૬
 ગર્ભાપહરણ ૩૪૬
 ગંગા ૨૪
 ગંગા બહેન (અ) ૧૫૮
 ગંગેશ ૧૦૨૫, ૧૦૩૬, ૧૦૮૪
 ગાયકવાડ ૧૫૧
 -ઓરિએન્ટલ સિરીઝ ૮૬૬,
 ૮૮૪
 ગાંધીજી ૮, ૧૮, ૨૭, ૭૫, ૮૦
 ૧૧૦, ૧૪૩, ૧૬૧, ૧૬૨,
 ૧૬૩, ૧૬૬, ૧૬૯, ૧૭૦.

૧૭૨, ૧૭૪, ૧૭૭, ૧૯૧,
 ૧૯૩, ૨૭૦, ૨૯૮, ૩૬૮,
 ૩૮૧, ૪૪૬, ૪૮૭, ૫૬૪,
 ૫૮૧, ૬૦૩, ૬૧૧, ૬૧૨,
 ૬૧૭, ૬૧૯, ૬૩૬, ૬૫૮
 ૬૬૨, ૬૬૫, ૬૬૭, ૭૦૭,
 ૭૧૧, ૭૬૨, ૭૭૭, ૭૮૪,
 ૮૦૭, ૮૧૩, ૮૧૯, ૮૨૦,
 ૮૩૮, ૮૪૫, ૮૪૮, ૮૫૭,
 ૮૬૫, ૮૬૮, ૯૫૧, ૯૫૩,
 ૯૫૫, ૯૬૧, ૯૬૯, ૯૭૬,
 ૯૭૮, ૧૦૯૮, ૧૧૦૧,
 (અ) ૧૫, ૨૦-૨૨, ૨૯,
 ૩૬, ૩૯, ૪૧, ૪૨, ૪૩,
 ૫૨, ૫૬, ૫૭, ૫૯, ૬૧,
 ૬૪, ૭૦, ૭૧, ૭૩, ૮૧, ૮૬,
 ૮૮, ૯૨, ૯૬, ૧૦૭, ૧૦૯,
 ૧૧૦, ૧૧૬, ૧૧૮, ૧૩૩,
 ૧૩૪, ૧૪૧, ૧૬૯ ૧૭૪-૫,
 ૧૭૮, ૧૮૧, ૨૨૮, ૨૭૮
 -દ્વારા ધર્મનું બિર્ધીકરણ ૭૫,
 -તી ધર્મદૃષ્ટિ (અ) ૧૦,
 -અને ગીતા ૬૧૨, અને
 દ્વિશોરલાલભાઈ (અ) ૪૫,
 -અને ટૌશાખી ૬૧૩,
 -અને પ્રજા ૬૧૩; મહાત્મા
 શા માટે? (અ) ૨૦;
 -અને ધર્મ ૩૩,-નું દિનંદુત
 (અ) ૨૪;-તી અદિસા (અ)
 ૧૩, ૨૭,-અને વિવિધ ધર્મ
 ૫૬૮,-તો વાલ્મીકિ (અ) ૨૮;
 -મા જૈન ધર્મના નવે ૫૭૦;
 -નું તપ (અ) ૧૮,-અને

મહેસાણા પાઠશાળા ૪૩૬;
-ને જોઈ કૃષ્ણ-રામ વગેરેમાં
શ્રદ્ધા પાળ્ય, -મહાન પયગંબર
૪૬૭, -શ્રીમદ્રાજ્યંદ્ર ૭૬૪,
૭૭૬

ગાંધીજી અને જૈનત્વ ' ૫૬૮
ગાંધીજીનો જીવનધર્મ ' (અ) ૧૦
ગેદવાણીજી ૯૬૨
ગેરિપ્રવચન ૩૬૫

ગીતગોવિંદ ' ૮૩૩, ૮૩૫
ગીતા ૧૩, ૭૪, ૭૯, ૮૦, ૮૬,
૯૮, ૧૨૫, ૧૪૧, ૧૬૧,
૨૦૯, ૨૩૧, ૨૯૭, ૩૧૪,
૩૮૧, ૪૭૧, ૬૯૭, ૬૯૮,
૬૯૯, ૭૮૩, ૮૬૩, ૮૭૫,
૧૦૦૨, ૧૧૭૫, ૧૧૮૪ (અ)
૧૭, ૨૨, ૨૯, ૫૭, ૭૧,
-ની વિશેષતાઓ ૬૧૫, -ની
ટીકાઓ ૬૧૭, -મા હિંસા કે
અહિંસા? ૬૩૦, -૩૫૬ છે ૧૩

ગીતાધર્મ ' ૬૧૫, ૬૧૮
-ના પ્રકરણો ૬૨૦

ગીતાધર્મ 'નું પરિશીલન ' ૬૧૮

ગીતાધ્યનિ ' (અ) ૪૮

ગીતામંથન ' (અ) ૫૭

ગીતામંથન ' ૬૧૯, (અ) ૭૦

ગુરુગ્રંથ

-ની ૧૬ માં મનકમાં સંસ્કાર
પાડેલા ૮૨૨; -નો ભારતી
-પૂજ્યમા કાવે: ૬૩૧, -કોલે-
૯૫૧

' ગુજરાતનાં શૈક્ષણિક પ્રગતિ તથા
વિકાસ અમદાવાદ એન્જ્યુકેશન
સોસાયટીના પ્રયત્નો ' ૯૫૮

ગુજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિર ૮૮૬,
૯૩૩ (અ) ૯૮, ૧૫૯

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ૮૮૮, ૯૩૩, (અ)
૬, ૮૮, ૮૯, ૧૭૫,

ગુજરાત વિદ્યાસભા ૯૫૪, (અ)
૧૦૯, ૧૧૦

ગુજરાતી ભાષા ૯૬૦

' ગુજરાતી ભાષામા દાર્શનિક તત્ત્વ-
જ્ઞાન ' ૧૦૪૨

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ૧૦૪૮

ગુજરાનવાળા (અ) ૨૦૧

ગુણમતિ ૧૦૪૨

ગુણભદ્ર ૧૧૫૮, ૧૧૬૬.

-કૃત ઉત્તરપુરાણ ૨૬૩

ગુણરત્ન ૧૧૮૩, ૧૨૨૫

ગુણસ્થાન ૧૦૧૭, ૧૦૫૯

-મિથ્યાદષ્ટિ આદિ ચૌદ ૧૦૧૮

ગુણસ્થાનક ૭૯૭

ગુણસ્થાનો ૩૧

ગુપ્તકિત ૧૦૯૬, ૧૦૯૭

ગુરુવર્ગ ૪૨૯, ૪૩૨, ૮૪૦, ૪૮૫,
૮૮૨

ગુપ્તસ્થા ૧૩૩

ગુણમત્તિ ૧૩૪

ગુણમયંદ્ર (અ) ૨૯૨

' ગુણમયંદ્ર ' ૮૬૫

ગુણગિરી (અ) ૧૧૮

ગુણપામન ૧૦૮

ગેમ્સ ૮૨

ગેલિલિયો ૮૮૦

ગામ્ધે (અ) ૧૧૬, ૨૫૩

ગોડસે (અ) ૨૭
 ગોપનાથ ૮૦૬
 ગોપા ૬૭૨, ૬૮૧, ૬૮૯
 -પરદા વિરોધ ૬૭૩, ૬૭૮
 ગોપાલદાસ ૭૬૫, ૮૦૬, (અ)
 ૧૬૩
 ગોપીનાથ કવિરાજ (અ) ૩૦૧
 ગોપીકૃષ્ણ ૮૩૫
 ગોલુજ ૧૧૪૧
 -વાણિયા ૧૧૩૮
 ગોમતી (અ) ૪૬
 ગોમ્મટસાર ૧૦૩૦
 ગોરખ ૧૧૦૭
 ગોવર્ધનગમ ૮૬૪, ૮૬૭, ૮૫૩
 ગોવિંદ ૧૧૨૯
 ગોશાલક ૨૯૨, ૧૧૮૭, ૧૧૮૮,
 ૧૨૦૮
 ગોસવ ૧૧૬૮
 ગૌતમ (ભુક્ષ) ૫૧૫, ૫૩૬, ૧૦૨૬,
 ૧૧૧૯, ૧૧૩૪, ૧૨૪૫
 -કુમારિલનો આક્ષેપ ૧૧૧૯,
 ભુઓ ' ભુક્ષ '
 ગૌતમ (અક્ષપાદ) ૧૨૦૪, ૧૨૦૫
 ગૌતમસૂત્ર ૧૦૨૫
 -વૃત્તિ ૧૦૩૨
 ગ્રામદક્ષિણામૂર્તિ ૭૧૨, ૮૨૧
 ગ્રીક ૧૭૯, ૧૦૫૪, ૧૧૯૭
 -વિચારધારા ૬૮૩
 ગ્રીસ ૩૩, ૭૩
 ' ધડતર અને ચણતર ' ૮૧૭, ૮૨૪
 ઘોર અંગીરસ ૬૦૭
 ચક્રવર્તી-વામુદેવ ૧૧૯
 ' ચક્રવાક ' (અ) ૧૧૩
 ચતુરવિન્યય (અ) ૧૮૨
 ચતુરાશ્રમધર્મી ૩૫૯

' ચતુર્ભાણી ' ૧૧૧૮
 ચતુર્વેદી ૧૧૧૭
 ચતુર્ચૂડ ૧૦૫૮
 ' ચતુશતક ' ૬૩૯, ૬૪૪
 ચતુશતી ૮૯૮
 ચમત્કાર ૨૭૬
 -બ્રહ્મચારીના ૫૪૩, -સમજવાની
 દષ્ટિ ૨૭૦, ૨૭૧
 ચરક ૧૧૦૭, ૧૨૦૩, ૧૨૧૮,
 ૧૨૧૯
 -ગત કથાપદ્ધતિની સામગ્રી
 ૧૨૩૮, -વિમાનસ્થાન ૯૦૧;
 -સહિતા ૧૨૦૩
 ' ચરણસ્પર્શ ' ૮૧૩
 ચદ્ગુપ્ત ૪૯૨, ૭૧૬, ૧૧૫૫,
 ૧૨૦૮
 ચદ્રશકર શુક્લ (અ) ૪૫
 ચપા ૨૯૧, ૫૫૧
 ચાણક્ય ૭૧૬, ૯૦૧, ૧૨૦૨
 -નીતિ ૧૪૨
 ચાતુર્વર્ણ્ય ૬૩૨
 ચાતુર્વેદ ૧૧૩૮
 ચારિત્ર ૪૪૩, ૯૨૮
 ' ચારિત્રવિન્યય ' ૮૩૪
 ચાર્વાક ૫૯, ૬૦, ૬૫, ૬૮૪,
 ૧૦૫૭, ૧૦૭૦, ૧૧૩૮
 -દષ્ટિ ૬૦, ૬૨
 ચાર્વાક
 -પરલોકવાદી સાથે તુલના ૬૨:
 -પ્રત્યક્ષવાદ સાથે જ્યાપ્તવાદની
 સંગતિ ૬૫
 ચિકિત્સા ૧૧૦૮
 ચિત્ત (અન્યથા) ૪૬૯, ૪૬૧

ચિત્ત

—પાંચ ક્ષિપ્તાદિ ભૂમિકાઓ
૧૦૧૪,—ભૂમિ ૩૧, ૧૦૫૯,
—વિલય ૨૦૭,—શુદ્ધિ ૨૦૭

ચિત્રમૂર્તિ

—ના દર્શનનો દાખલો ૨૭૪

ચિદ્વિલાસ (અ) ૧૬

ચિદાનંદ ૭૮૪

ચીન ૩૪

ચીમનભાઈ (અ) ૧૭૪

ચીમનલાલ (અ) ૧૦૨, ૧૩૨

ચીમનાભાઈ (અ) ૭૦

ચૂર્ણ ૧૧૫૫, ૧૨૩૭

ચેટક ૫૨૬, ૫૫૨, ૫૬૪, ૮૪૦

ચેતન

—જ્ઞાન-અજ્ઞાનમય ૧૦૧૫

‘ચેતનગ્રન્થો’ ૭૧૯

‘ચેતનશાસ્ત્ર’ ૮૬૭

ચેતના ૧૭

ચૈતન્ય ૪૭૧

ચૈતન્યજી (ચુનીલાલજી) (અ) ૮૧,
૯૧

ચૈત્યવાસો ૧૩૩

ચૌધમજી (અ) ૧૨૧

છત્ર ૧૨૧૯

—ત્રણ ૧૨૧૯

છળ-જાનિ

—પ્રયોગ વિરો મતભેદ ૧૨૫૮,

—નિશ્ચયસ્થાન ૧૨૦૧

છદ ૩૨૧

છાત્ર ૬૦૪

છાન્દોગ્ય ૮૨૮

છેલ્લુ ૫૧૨

છોટાભટ્ટ ૮૧૭

છોટાલાલભાઈ (અ) ૨૭૪

જગદુ ૪૫૩, ૫૪૨

જગજીવનદાસ ૮૬૮

જગદુચરિત્ર (ખખખર) ૫૪૨

જગત્ ૧૦૫૭

જગદીશ ૧૦૮૪

જગદીશચન્દ્ર ખોઝા ૩૮૧

જડાવખાઈ (અ) ૨૯૦

જતિ ૭૦૭

જનક ૮૩૦, ૧૧૨૧

‘જનકલ્યાણ-સદાચાર અક’ ૧૯૩

‘જન્મભૂમિ’ ૬૮૮, (અ) ૧૧૩

જપ ૧૧૦૧

જમદગ્નિ ૧૧૩૪

જમાલિ ૧૨૦૮

—અને દેવદત્તની તુલના ૨૮૯,

—પ્રથમ નિહવ ૨૮૯,—છપનજીવ

૨૯૦,—મહાવીરથી મતભેદ ૨૯૧,

૨૯૨

જયભિખુ ૮૩૨

—પરિચય અને ગ્રન્થો ૮૩૩

જયમગલ ૫૩૬

જયજગદભાઈ (મુદગી) ૮૫૫

જયસ્વામી (અ) ૧૦૫

જયંત ૫૬૬, ૮૯૪, ૮૯૭, ૯૧૫,

૧૨૬૦

જગદ્ગુ ૧૦૦૭

જગદ્ગુણ ૧૮૮

જગદ્ગુણ (અ) ૨૮૮, ૨૯૫

જગદ્ગોપતી ૧૧૮

જગદ્ગુ ૧૨૦૮

—કથા ૧૨૦૮

જવાબદારી ૧૫, ૧૬, ૬૪, ૬૫
 -ના અનેક પ્રકાર ૧૬
 જવાહરલાલ નેહરુ ૫૫૮, ૬૬૪, ૬૭૬
 (અ) ૩૯, ૪૦, ૪૧
 જવાહરલાલજી (આચાર્ય) (અ) ૧૨૧
 જંબૂ ૫૧૨
 'જાગૃતિ' (અ) ૧૧૮
 જાતક ૮૨૯, ૮૩૧
 -દશરથ જાતક ૨૪૪
 'જાતકનિદાન' ૨૫૦
 જાતિ ૬૧૪ (સામાન્ય)
 -ચોવીસ પ્રકાર ૧૨૨૦, ૧૨૨૪,
 -નિગ્રહસ્થાન ૯૩૦
 જાપાન ૩૩
 જિજ્ઞવિષા (અ) ૨૭૨, ૨૭૩
 -ધર્મદૃષ્ટિની સહચારી ૭૨
 જિજ્ઞાસા ૧૨૨, (અ) ૧૮૯, ૨૮૮,
 ૩૦૨
 જિજ્ઞાસારિ ૮૯૭, ૮૯૮, ૮૯૯
 જિન ૧૦૫, ૧૧૨૭
 જિનદેવ ૧૧૨૮
 જિનભદ્ર ૧૦૨૯, ૧૦૭૩
 જિનમિત્ર ૮૬૫
 જિનવિજયજી ૮૮૮, ૮૯૮, ૧૨૩૭,
 (અ) ૭૫, ૧૨૮, ૧૩૫, ૧૩૭,
 ૧૪૭, ૧૫૯
 -પરિચય (અ) ૯૮, ૨૩૩,
 ૨૩૯
 જિનસેન ૨૨૮, ૨૩૦, ૨૩૨, ૨૩૪,
 ૯૨૫, ૧૧૫૮
 -કૃતિ હરિવંશપુરાણ ૨૬૩,
 ૨૬૪, ૨૬૭
 જિનેન્દ્રશુદ્ધિ ૧૧૧૨
 જિસસ ૧૮, ૭૬૨, (અ) ૫૬

જીતકદમ ૫૩૩
 -ચૂર્ણિ ૫૩૬, ૯૧૮
 જીવ ૩૨૩, ૮૭૦, ૧૦૫૭
 -અવહાર-અવ્યવહારરાશિ ૧૦૬૧
 જીવણલાલભાઈ ૬૦૦
 'જીવતો અનેકાંત' ૮૭૦
 જીવન ૯૮
 -કળા ૫, ૧૦૯૧, (અ) ૨૬૬
 -ત્રણ ભેદ ૧૪, -શુદ્ધિ ૧૪
 ૪૭૨, -વિકાસ-શારીરિક અને
 માનસિક ૧૫, -શક્તિનો યથાથ
 અનુભવ ૧૭, -શક્તિના ત્રણ
 અંશ ૧૮; -સમુદ્રની ઉપમા ૧૯
 -તુ જીવાનુભૂત તત્ત્વ ૨૦, -ન
 પાત્ર સિદ્ધિ ૧૦૯૧, -શક્તિ
 ૭૫૯, -મુક્તિ ૨૦૭, -સંસ્કૃતિ ૭
 -શુદ્ધિમા સમાજશુદ્ધિનો સમા
 વેશ ૪૮, -શોધન ૧૦૫૪, -શોધ
 નના મૌલિક પ્રશ્નોની એકતા
 ૧૦૫૫, -જૈન પ્રક્રિયા ૧૦૫૫
 'જીવનનું પરોઢ' ૯૭૭
 'જીવનનો અર્થ' ૧૦૯૧
 'જીવનપથ' ૧૮
 'જીવનમાં મૃત્યુનું સ્થાન' ૧૦૯૨
 'જીવનશિલ્પ' ૧૮
 'જીવનશિલ્પનું મુખ્ય સાધન' ૧૪
 'જીવન મુખ્યમય કે દુષ્કર્મમય' ૧૦૯૪
 જીવનશુદ્ધિ (અ) ૨૮૭
 'જીવન શુદ્ધિ અને ભગવાન મદાદીઃ
 ૪૭૩
 'જીવનશોધન' ૧૭૦, (અ) ૮૭
 જીવનવાર્તા (અ) ૨૮૧
 'જીવનવાર્તા લખવામાં સંકેત્ય કેમ
 (અ) ૨૮૭

શુવરાજભાઈ (અ) ૧૨૪

શુવાદિ

—ભારતીય દર્શનમાં સાધારણ

૩૨૨

શુવાભિગમ ૧૦૨૯

જીગલકિશોર (અ) ૭૨

જેઠાલાલ ગાંધી પૃષ્ઠ, ૮૫૩

જેડસલેમ ૨૪

જૈન ૩૨, ૫૫, ૫૬, ૬૫, ૭૩, ૭૪,

૮૦, ૯૧, ૧૦૧, ૧૦૨, ૧૧૧,

૧૧૨, ૧૧૫, ૧૧૭, ૧૨૬,

૧૨૭, ૧૪૧, ૧૪૨, ૧૪૬,

૧૪૭, ૨૧૯, ૨૨૧, ૩૧૩,

૩૧૫, ૩૨૮, ૩૪૧, ૩૫૩,

૩૫૫, ૩૫૭, ૩૫૯, ૩૬૦,

૩૬૧, ૩૭૬, ૩૭૭, ૩૮૬,

૩૮૭, ૩૯૭, ૪૦૬, ૪૧૬,

૪૭૧, ૪૮૯, ૫૦૦, ૫૦૬,

૫૬૧, ૫૭, ૫૭, ૫૮૧,

૬૦૧, ૬૧૧, ૬૫૪, ૬૫૫,

૬૬૩, ૭૦૨, ૭૦૩, ૭૬૬,

૮૦૦, ૮૨૮, ૮૩૦, ૮૩૧,

૮૭૩, ૯૦૨, ૯૦૭, ૯૧૦,

૯૧૩, ૯૧૫, ૯૨૬, ૯૮૫,

૧૦૧૧, ૧૦૧૭, ૧૦૩૬, ૧૦૪૭,

૧૦૪૩, ૧૦૪૭, ૧૦૫૪, ૧૦૫૯,

૧૦૭૭, ૧૦૭૮, ૧૧૦૬, ૧૧૦૭,

૧૧૦૯, ૧૧૧૦, ૧૧૧૭, ૧૧૧૮,

૧૧૨૨, ૧૧૨૭, ૧૧૩૫,

૧૧૫૩, ૧૧૫૭, ૧૧૮૦,

૧૨૦૦, ૧૨૦૩, ૧૨૧૨,

(અ) ૨૨, ૬૩, ૭૮, ૭૯,

૮૭, ૯૧, ૯૮, ૯૯, ૧૦૨,

૧૦૪, ૧૦૫, ૧૩૦, ૧૫૪,

૧૭૭, ૧૭૮, ૧૮૧, ૧૮૧,

૧૮૬, ૧૮૯, ૨૦૦, ૨૪૭

૨૫૯, ૨૬૮, ૨૬૯, ૨૭૧,

૨૭૩, ૨૭૬, ૨૭૮, ૨૭૯,

૨૮૦, ૨૮૧, ૨૮૩, ૨૮૪,

૨૮૫, ૨૯૦, ૨૯૯

—સમત દેવ, ગુરુ, ધર્મનું તાત્ત્વિક

સ્વરૂપ પૃષ્ઠ, —એકાગ્રમ સસ્થા

૬૫, —પરંપરાના સંપ્રદાયો ૮૦,

—પરંપરાની નિવૃત્તિ ૮૧ —યુવકના

ત્રણ લક્ષણો ૮૩, —અર્થાત વિવેક

૮૭, —ના મૌલિક સિદ્ધાન્ત ૧૧૩,

—તે ભય ૧૧૭, —ધર્મ, હિન્દુ

ધર્મથી અભિન્ન ૧૧૮, —અને

ગળાકીય ચળવળ ૧૨૭, ૧૩૦,

—સમપ્રથા ૧૨૭, ૧૩૨, —ગુરુ-

સસ્થા ૧૨૮, ૧૩૩, —ધર્મ

પરતે ૧૨૮, ૧૩૪, —સમાજ

૧૨૯, —સમાજના ત્રણ વર્ગો

૧૪૯, —અને હરિજન ૧૭૮,

—અને ઔદ્ધ (અ) ૧૫, —હિન્દુ જ

છે ૧૮૦, —હિન્દુ ધર્મ છે ૧૮૧,

—ગુરુસસ્થા ૧૮૬, —તાત્ત્વિક-

સાહિત્ય ઇતિહાસની અગત્ય

૨૧૫, —તહેવારો ૩૩૫, —સમાજ-

ના બે વર્ગ ૩૩૮, —દીક્ષા ૩૬૨;

—મા દીક્ષા વિશે અનેક મત-

ભેદો ૩૬૩, —નીક્ષાવય વિશે

મતભેદ ૩૬૩, —અને વાસ્તવ્યમાં

૩૭૫, —માં આધુઓના પ્રમાણ

અને તેમની વચ્ચેના ૩૮૩,

—ગૃહસ્થમાં વિદ્વાનોના અભાવ

૩૮૫, —સાધુની જીવનશૈલી ૩૮૬,

—માંસ ભક્ષણ (અ) ૭૪, ૭૬,

૮૫, -તીર્થો ૪૦૬, ૪૦૭, -ધર્મની સલામતી અંગ્રેજી રાજ્યમા છે ? ૪૧૭, -અને અસ્પૃશ્ય ૪૬૯; -સંસ્કૃતિ ૪૬૯, -શુ કરે ? ૪૭૯, ૪૮૦, -સમાજની આત્મવચના ૪૮૪, -શ્રુતનુ મહત્વ ૪૯૫, -આચાર ૫૦૮; -કથાસાહિત્ય ૫૫૧, -અને અસ્પૃશ્યતા ૫૭૫, -માં જીવતો અનેકાંત ૮૭૬, -સંધની શ્રુતભક્તિ ૯૧૮, -મતે કાળ ૧૦૨૮, -જીવનશોધનની પ્રક્રિયા ૧૦૫૫, -તત્ત્વજ્ઞાન અને વિકાસક્રમની તુલના ૧૦૫૭, -અહિંસા-અનેકાંતની વિશેષતા ૧૦૬૦, -ભવ્ય-અભવ્ય કલ્પના ૧૦૬૫, -સાહિત્યની બે શાખા ૧૦૭૯, -શ્લેષ ૧૧૩૮, -સાહિત્ય-માં સાંપ્રદાયિકતા ૧૧૫૩, -અગ્નિ-હોત્ર ૧૧૬૬, -આગમ ૧૨૦૨
જૈન આગમ ૧૨૩, ૧૨૫, ૬૧૫, ૬૪૨, -માં કથાપદ્ધતિની સામગ્રી ૧૨૨૯

જૈનકથાઓ

-નુ પ્રાચીન મૂળ ૫૫૨
જૈન કલ્પવૃક્ષ રિસર્ચ સોસાયટી (અ) ૧૫૧
' જૈન ગુર્જર કવિઓ (અ) ૧૩૯, ૧૪૩, ૧૪૮

જૈન છાપા ૩૫૨

' જૈન જન ' ૫૭૪

જૈન જીવન

-ના ધર્મ, કર્મ આદિ વિભાગ ૮૭૬

જૈનત્વ ૧૩૩

-નો આત્મા અને શરીર ૫૬;

-નુ સાચું સ્વરૂપ ૧૨૯;

-ત્યાગી અને ગૃહસ્થમાં ૧૩૦

' જૈન તત્ત્વજ્ઞાન ' ૧૦૪૯

-નુ પ્રાચીન મૂળ ૧૦૫૩;

-મૌલિક રૂપે અખડિત ૧૦૫૪

જૈનતત્ત્વજ્ઞાન ૭૬૮

' જૈનતત્ત્વપરિભાષા ' ૧૦૮૪

જૈનતીર્થ

-ના ઝંઘડા ૪૨૫, -વિદ્યાધામ

અને ૪૨૬, -નો પ્રાણ ૪૨૩,

-ની સ્થિતિ ૪૨૩

જૈનદર્શન ૯૧૮, ૧૧૭૮, ૧૧૮૩

જૈનદષ્ટિ

-મા આચાર વિચારને સ્થાન

૫૦૭, -બ્રહ્મચર્યવિચાર ૫૦૭

' જૈનદષ્ટિએ યોગ ' (અ) ૧૨૫

જૈન ધર્મ ૧૦૯, ૪૨૭, ૧૧૨૮,

૧૧૨૯, ૧૧૩૮, -નો પ્રાણ

૧૮૩; -ના વિશિષ્ટ લક્ષણો

૧૮૩, -નુ મૂળમા સ્વરૂપ ૨૨૪,

૨૨૫, -અને પ્રવૃત્તિ ૨૨૬,

-લ મહાવીરનો નિવૃત્તિ ધર્મ

૨૨૬, -ના અનેક કિરકાઓ

૪૨૭, -સપ્રદાયભેદના કારણો

૪૨૮, -ખીજ અંકુર વટવૃક્ષ

આદિ દૃષ્ટાંત ૪૨૭, ૪૨૮,

૪૨૯, -સપ્રદાયોમા અભિન્ન

તત્ત્વ ૪૨૯, -સાપ્રદાયિક

વિરોધ અને વદાણોનુ રૂપક

૪૩૧, -માધી જૈનેતર દર્શનો

૧૧૭૨, ૧૧૭૩; -માં સ્ત્રીઓનું

સ્થાન ૮૧૧

‘તર્કસંગ્રહ’ ૧૦૨૫

તહેવાર ૩૩૪

‘તંજૂર’ ૮૮૬

તંત્ર ૧૧૦૭

—યુક્તિ ૯૦૧

‘તંત્રવાર્તિક’ ૧૧૧૮, ૧૧૫૧

તાત્ત્વિક ધર્મ

—વ્યક્તિમાં, સમાજમાં નહિ ૮૩

‘તાત્પર્યટીકા’ ૯૧૫

તાદાત્મ્ય ૯૧૦

તાપસ ૧૧૬૨

તામસ શાસ્ત્રો

—કણાદાદિ ૧૧૩૪

તારાચંદ્ર કોઠારી (અ) ૧૩૨

તારાનાથ ૮૮૯, ૮૯૬, ૮૯૭, (અ) ૮૪

‘તિમિરમાં પ્રભા’ (અ) ૪૮

તિલક ૮૦, ૧૪૨, ૧૬૧, ૧૮૦,

૪૧૬, ૬૧૯, (અ) ૭૦, ૨૯૭

‘તિલકમંજરી’ ૭૨૪, (અ) ૧૦૦, ૧૮૩

તિલોત્તમા ૪૪૦

તીર્થ ૮૮, ૯૧, ૮૪૪, ૧૧૦૭,

૧૧૨૮ (અ) ૨૩

—મંદિર ૩૫૦, —સંસ્થા ૪૦૫,

—જૈન તીર્થો ૪૦૫, ૪૦૬,

—અને વિદ્યાધામ ૪૦૬, ૪૧૧,

—નો ઉદ્દેશ ૪૦૮, —ના ઝંઝા

૪૦૮

‘તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા કેમ જળવાય?’

૪૦૩

તીર્થોન્નદ ૧૧૧૧

તીર્થ ૩૨ ૧૧૩૦ (અ) ૮૭

તુલસી ૪૭૬

તુરફાન (Turfan) ૬૩૮

તુલજરામ ટોકર ૮૦૮-૯

તુલનાત્મક પદ્ધતિ ૭૩૮

તુલસીગણી ૮૧

‘તુલસીકૃત રામાયણ’ ૨૧૦

તૃણા ૧૦૯૦

‘તેજોમૂર્તિ ભગિની’ (અ) ૧૬૩

‘તેજસ્વી તારક આચાર્ય’ શ્રી નરેન્દ્ર-

દેવજી’ (અ) ૧૭૮

તેરાપંથ ૮૮૨, (અ) ૨૭૬

—ની નિષ્ઠિતિ ૮૮૨

તેંદુલકર કમિટી ૧૧૮

તૈત્તિરીય ૫૪૮, ૬૨૪

—ઉપનિષદ ૬૮૨

તોસલિપુત્ર ૩૯૭, ૩૯૮, ૫૬૦

ત્યાગ ૧૩૨, ૧૩૩, ૨૮૭, ૫૦૯

—અને ભોગ ૨૮૭

ત્યાગી ગુરુ ૩૭૬

ત્યાગી છવન ૩૬૬

—મહાવીરના સાધુસમાજનું ૩૬૬,

—આજનું ૩૬૭

ત્યાગીવર્ગ

—મા વિસવાદ ૧૩૮

‘ત્રણ સ્મરણો’ (અ) ૧૩૩

‘ત્રણે જૈન ક્રિષ્કાઓનો પગરપર

સબંધ અને મેળનો વિચાર’

૪૨૭

ત્રિકમ બાપા ૮૧૭

ત્રિદી પરિત્રાજ્ઞ ૧૧૮૬

ત્રિનેત્ર ૮૦૮

ત્રિપતી અને નય

—મા અદ્યાર દેવ ૭૭૨

ત્રિમંત્ર ૮૯૦

ત્રિવેણી ૮૪૧

‘ત્રિવેણી તીર્થ’ ૮૪૯
 ‘ત્રિવેણી સ્નાન’ ૮૪૪
 ત્રિવેદી ૧૧૧૭
 ‘ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર’ ૨૪૭,
 ૨૪૮, ૨૪૯, ૨૫૦, ૨૫૩,
 ૨૬૦, ૫૧૨, ૫૧૩, ૫૨૯,
 ૧૧૫૮, ૧૧૬૦, ૧૧૬૬, ૧૧૮૪
 ત્રિસ્તની મીનાક્ષી ૮૦૭
 ત્રૈરાશિક ૧૧૮૫
 ‘ત્રૈવર્ણિકાચાર’ ૫૪૦
 ત્રૈવિધ ૧૧૩૮
 ત્ર્યંબક ગુરુનાથ કાળે ૧૧૧૩
 થિઓસોફી (અ) ૨૯૮
 ‘થોકડા’ (અ) ૨૯૧
 થોમસ એફ. ડબ્લ્યુ ૬૩૯, ૬૪૦
 દક્ષિણ (ભારત) ૧૭૯
 ‘દક્ષિણ’ ૬૯૧
 દક્ષિણા ૧૩૮
 દક્ષિણામૂર્તિ ૮૧૯, ૮૨૦
 દત્ત અવધૂત ૨૨૩
 દત્તાત્રેય ૮૫૭
 દમયંતી બહેન (અ) ૧૧૩
 દયા ૪૫૫, ૬૨૭, ૬૨૯, ૬૩૦
 –અને અહિંસા ૪૫૫, –સમાજ
 –રાષ્ટ્રની ધારક ૪૫૬, –દયાળુ
 વ્યક્તિના દાખલા ૪૫૭, –મા
 મનુષ્યની પ્રાથમિકતા ૪૫૭,
 –ધર્મ ૧૧૨૭, ૧૧૨૮
 દયાનંદ ૪૭૧, ૭૦૬, (અ) ૨૫૬
 દયારામ ૬૨૭
 દયાલચંદ્ર (અ) ૧૭૧
 દરબારીલાલ (અ) ૧૨૧, ‘૧૨૫,
 ૧૪૦, ૧૪૨
 દરભંગા (અ) ૨૬૧, ૩૦૦

દર્શન ૯૮, ૧૦૧૧, ૧૧૦૭
 –પ્રભાવક ૯૧૮
 ‘દર્શનસાર’ ૧૧૮૪, ૧૧૮૭
 દર્શન સાહિત્ય
 –મા મતાંધતા ૧૧૧૮
 દલપત કવિ ૩૮૧
 દલસુખભાઈ ૧૦૮, ૮૮૮, ૯૧૭,
 (અ) ૯૧, ૧૮૧, ૨૮૬, ૨૮૭
 ‘દશવૈકલિક’ ૫૧૩, ૫૫૨, ૯૮૯
 (અ) ૨૯૧
 –ચૂંચિકા ૩૧૯, –અગસ્ત્યસિંહ-
 ચૂંચિ ૫૫૨, –નિર્ધુક્તિ ૧૨૩૪
 દશલક્ષણી ૩૩૬
 દંડપાણિ ૬૮, ૬૭૫
 ‘દંપતી જીવનના દસ્તાવેજ પત્રો’
 ૧૦૦૪
 દાદાભાઈ નવરોજી ૧૬૦, ૯૮૦,
 (અ) ૧૦૭
 –પરિચય (અ) ૧૦૭
 દાદુ ૧૦૪૩
 દાન ૯૫૫, ૧૧૦૩, ૧૧૬૦, (અ)
 ૪૨
 –પ્રથા ૪૫૩, –દક્ષિણા (અ) ૩૪
 દાન્ત ૯૯૭
 દામોદર કૌશાંબી (અ) ૭૭
 દામોદરલાલજી ૧૪૮
 દારૂનિષેધ
 –અને જૈનો ૪૧૭
 દાર્શનિક મનો
 –આણના કાળના ૭૩૧
 દાસગુપ્તા ૧૮૧
 દાતા રાજ્ય (અ) ૨૩૪
 દિગંબર ૪૦. ૮૭, ૧૦૩, ૧૦૮,
 ૧૩૮, ૪૨૭, ૪૨૮, ૪૨૪,

૯૨૧, ૧૧૩૦, ૧૧૪૩, ૧૧૫૧,
(અ) ૨૦૯, ૨૭૬

—સાહિત્ય ૪૩૦,—અને આગમ
૩૧૦

દિગંબર—વેતામ્બર ૨૨૧, ૮૩૦,
૯૧૫

—સ્થાનકવાસી ૩૭૮, (અ) ૨૭૦

દિહ્નાગ ૬૪૦, ૬૪૪, ૮૯૦, ૮૯૨,
૯૦૩, ૯૦૪, ૯૦૬, ૯૦૭,
૯૦૮, ૯૧૦, ૯૧૧, ૯૧૩,
૧૦૩૫

દિવ્ય

—પાંચ ૧૧૮૭,—પરીક્ષા ૭૨૯

દિલીપ ૮૩૦

દીક્ષા

—ના વિવિધ ક્ષેત્રો ૩૫૮;
—બ્રાહ્મણમાં ૩૫૯,—જૈન—બૌદ્ધમાં
૩૫૯,—નો આરભ—પૂર્ણાહુતિ
૩૫૯, ૩૬૦,—સમત દીક્ષા
૩૯૫,—અસંમત દીક્ષા ૩૯૫,
—દાનમાં શિથિલતા ૪૦૦,—વિશે
ઉત્સર્ગ—અપવાદ ૪૦૩,—પર્યાયો—
અછેદ ૫૩૫

‘દીક્ષાનો ક્રૂટપ્રશ્ન’ ૮૧૨

દીપચદ્ર ૭ (અ) ૨૯૦, ૨૯૧

દીપચદ્રભાષ્ય (અ) ૧૩૨

‘દીપમંગલ’ ૮૫૨

દીપંકર જ્ઞાનગ્રી ૮૯૯

દીર્ઘનિકાયા ૬૮૭, ૧૦૦૨

દુ.ખ (અ) ૫૦

દુર્ગાગમ ૮૫૫

દુર્ગાચંદ્ર ગાત્રી ૧૧૧૭, ૧૨૦૩

દુર્ગચિંતન પુનઃનિર્મિત ૧૦૭૫

દુર્ગચંદ્ર અનેરી (અ) ૬૦૧

દુર્વાસસ ૧૧૩૪

દુર્વેક ૮૯૫, ૮૯૬, ૯૦૮, ૯૧૭

—ના અન્યો ૮૯૭, ૮૯૮;

—પરિચય ૮૯૭

દદ્દાલ ૧૨૦૩

દદ્દાલાલ ૧૨૦૭

દદ્દાંત ૧૨૦૩, ૧૨૧૯

દદ્દાંત ૬૩, ૯૮, ૮૧૯, ૧૦૦૨

—વ્યવહાર—નિશ્ચય ૨૯૩,—રાગ

૩૨૯,—લાભ (અ) ૫૯

‘દદ્દાવાદ’ ૩૨૯, ૩૯૮, ૧૦૭૩

—સ્ત્રીનો અનધિકાર ૫૪૩

દેલવાડા (અ) ૧૫૬

દેવ ૧૦૧

—ઐકિક—લોકોક્તિ ૩૩૦

દેવકી ૨૪૬

દેવચંદ્ર ૩૧૮, ૩૩૨,

—પોતાના અને જન સમાજના

જીવનનો ચિંતાર ૩૨૮

દેવદત્ત ૨૮૯, ૧૨૦૮

—અને જમાલિતી તુલના ૨૮૯,

—સંબંધેદક ૨૮૯

‘દેવદંત’ ૮૩૯

દેવદંત ૩૫૦, ૪૦૭

‘દેવદંતનો ઉપયોગ’ ૮૧૨

દેવપૂજા ૨૩૯

દેવવાચક ૧૦૪

દેવસૂરિ ૧૦૮૩, ૧૨૧૬, ૧૨૧૭

—નો વાદચિત્તાર ૧૨૫૩

દેવનેન ૧૧૮૫

દેવાચાર્યમંત્રામ ૮૨૮

દેવેન્દ્ર ૮૯૭

દેવેન્દ્રનિ ૮૯૫

દેશ

-ની સ્થિતિ અંગ્રેજ પહેલાં
૧૫૪,-અંગ્રેજ પછી ૧૫૬,
-કથા ૧૪૧

દેહદમન ૬૦૭

-ની જૈનદષ્ટિ ૬૦૮

દૈવી સંપત્ ૬૨૦

દોષ ૧૩૫, ૧૦૩૮

-વિરમણુ ૫૦૮

દોહરી ઘાટ (અ) ૭૧, ૮૦, ૯૧

દૂતવૃત્તિ ૮૦૯

‘દ્રવ્યગુણપર્યાયનો રાસ’ ૯૨૮,
૧૦૩૦

દ્રવ્યાનુયોગ ૯૨૮

દ્રાવિડ ૧૧૨

દ્રૌપદી ૧૨૦, ૧૩૩, ૧૦૦૪

‘દ્વાત્રિંશિકા’ ૬૫૩, ૧૨૦૯, ૧૨૧૩
-પ્રથમા ૯૩૯,-દ્વિતીયા, ત્રીતી,
છઠી ૯૪૦,-વાદોપનિષદ્ ૯૪૧,
૯૪૫,-ન્યાયદ્વાત્રિંશિકા ૯૪૫,
૯૪૭,-વાદદ્વા ૯૪૭

દ્વારિકા ૩૧૩

દ્વિજ ૧૧૫૬, ૧૧૬૪

દ્વિજત્વ ૭૧૧

‘દ્વયાશ્રય’ ૮૬૬

ધનપતસિંહ ૪૯૬

ધનપાલ (અ) ૧૦૦, ૨૭૦

‘ધનંજયનામમાલા’ ૯૧૯

ધન્ના-શાલિભદ્ર ૫૫૨, ૫૬૨

ધન્યતા ૯૮૦

‘ધમ્મપદ’ ૮૭૫, ૧૦૦૨, (અ) ૬૨,
૭૦

ધર્મ ૨૦૨, ૮૭૦, ૧૦૦૬, (અ) ૧૦

-નિર્ભયતા સાથે સત્ય-શોધ

૭,-નાં બે ૩૫ ૨૨,-ચરિતાર્થ
કચારે? ૭,-શરીર-અવયવનું
દષ્ટાંત ૨૨,-પંથ ૨૩,-ના
આડંબરો ૨૫,-ના તુલનાત્મક
જ્ઞાનનું મહત્ત્વ ૨૯,-અને રાષ્ટ્રા-
ભિમાન ૩૩,-તો મહાસમન્વય
૩૪,-અને પથની તુલના ૩૬;
-પાણીનું દષ્ટાંત ૩૮,-નખનું
દષ્ટાંત ૩૯, -અને નીતિ
વચ્ચે ભેદ ૪૪, -પાલનનાં
દષ્ટાંતો ૪૪,-તાત્ત્વિક અને
વ્યાવહારિક ૫૨, -ધર્મા-
ધર્મનો આધાર ૫૩,-તાત્ત્વિક
એકરૂપ ૫૫,-અને વિચારનો
સબધ ૪૯,-પરીક્ષાનાં ભય-
સ્થાનો ૫૦,-ના ત્રણ પ્રકારના
બાહ્ય નિયમો ૫૧,-તો આત્મા
અને શરીર ૫૭,-નાશની ખોટી
ભૂમ ૫૭,-ના ધ્યેયની પરીક્ષા
૫૯,-નું ધ્યેય પરલોક સુધારણા
નથી ૬૪,-નું ધ્યેય ૬૪,-શિક્ષણ
૬૭,-ના ક્રિયાકાંડી શિક્ષણનો
વિરોધ ૬૮,-ગુસ્તો આડંબર
૬૯,-તત્ત્વના બે અંગો-વિચાર
અને આચાર ૭૦,-શિક્ષણના
માર્ગો ૭૧,-દષ્ટિની સહચારી
બિહ્વિષા ૭૨,-વિકાસની ભૂમિ-
કાઓ ૭૩,-સ્ત્રીથી મુદ્દમમા
વિકાસ ૭૩,-દષ્ટિનો બાગ્દીય
વિકાસક્રમ ૭૩,-નિવર્તક ૭૫;
-અધિકારે જામે ૮૪,-ની
મર્યાદા ૧૧૬,-અને તત્ત્વચિંતન-
ની એક દિશા ૨૦૨,-પ્રેમનિ
અને નિવૃત્તિ ૨૨૪,-અને કર્મના

આદર્શોનો સમન્વય ૨૭૧;
 -શિક્ષણ ૩૫૧, (અ) ૨૭૯,
 -યુદ્ધ ૪૪૭, -સહકાર-અસહકાર
 ૪૬૫, -ના ત્રણ સ્કંધ ૫૯૪,
 -માં અતેકાંત ૮૭૬, -પારમા-
 થિક, વ્યાવહારિક ૨૮, -ધર્મા-
 ભાસ ૨૮, -ધર્મસ્તોત્રનાં વહેણો
 ૨૮

‘ધર્મ અને પંથ’ ૩૬, (અ) ૫૨
 ધર્મકથા ૧૨૨૯
 ધર્મકીર્તિ ૯૦૪, ૯૦૮, ૯૧૪, ૯૧૫,
 ૧૨૧૮
 -નો પરિચય ૮૮૯, -નો સમય
 ૮૯૪, -ના ગ્રન્થો અને ટીકાઓ
 ૮૯૫

‘ધર્મ ક્યાં છે?’ ૨૨
 ધર્મશુરુ (પડિત, પુરોહિત, લિપ્તુ,
 સાધુ) ૫૮, ૮૫, ૮૭, ૧૨૮,
 ૧૩૩, ૧૪૫, ૧૬૫, ૧૯૮,
 ૧૯૯, ૨૨૯, ૨૩૫, ૩૮૦, ૫૦૩
 -નવી દિશાના વિરોધી ૩૮૦;
 -અને અમારિધર્મ ૪૬૪, -અને
 કલ્પસૂત્રવાચન ૫૦૩

ધર્મચિંતકો
 -અરવિંદ આદિ પાંચની તુલના
 ૨૭

ધર્મદષ્ટિ
 -સકામમાંથી નિષ્કામ ૭૪;
 -ગાધીજીની દષ્ટિ સર્વોપરી ૭૫
 ‘ધર્મદષ્ટિનું ઊર્ધ્વોકરણ’ ૭૨
 ‘ધર્મની અને તેના ધ્યેયની પરીક્ષા’
 ૪૯

ધર્મપર્વ ૩૮૪
 ‘ધર્મપર્વ કે જ્ઞાનપર્વ’ ૩૪૧

ધર્મપથો અને ધર્માચરણ ૪૬
 ધર્મપાલ ૮૯૦
 ‘ધર્મપ્રવાહો અને આતુષંગિક સમ-
 સ્થાઓ’ ૨૭
 ‘ધર્મબિન્દુવૃત્તિ’ ૫૨૯, ૫૩૧
 ધર્મભાવના
 -ની જગૃતિ માટે કથાસાહિત્યમાં
 અમત્કારવર્ણન ૨૬૯

ધર્મભેદ (અ) ૧૯૨
 ધર્મલિપિ ૪૫૧
 ધર્મવર્ણન (અ) ૬૦
 ધર્મવાદ ૧૨૧૪
 ધર્મવિજયજી (અ) ૨૬૫
 ‘ધર્મવીર મહાવીર અને કર્મવીર
 કૃષ્ણ’ ૨૩૯

ધર્મશળી ૫૯૪
 ‘ધર્મસંગ્રહણી’ ૧૦૨૯
 -ટીકા ૯૧૬

ધર્મસંમેલન ૧૧૦૦
 ધર્મસંસ્થા (અ) ૨૭૩
 ધર્મસ્કંધ
 -યજ્ઞ-અધ્યયન-દાન ૬૮૬;
 -શીલ, સમાધિ, પ્રજા ૬૮૬

ધર્મોકરદત્ત ૮૯૬
 ધર્મોચાર ૧૧૦૫
 ધર્મોનન્દ કૌશાંબી ૬૦૦, ૬૬૮, (અ)
 ૨૯૯ જુઓ ‘કૌશાંબી’
 ધર્મોત્તમવની જીવનયાત્રા (અ) ૨૮૮
 ધર્મોન્તર-વટાળ પ્રજ્ઞા ૩૮
 ધર્મોત્તર ૮૯૨, ૮૯૫, ૮૯૭
 ‘ધર્મોત્તરપ્રદીપ’ ૮૯૫, ૮૯૮
 ‘ધર્મોદય-ધર્મોત્તમવની સમગ્રયાત્રા’
 ૮૫૩

‘ધર્મોત્તુ’ મિલન’ ૨૭, ૩૪, ૩૫
 —ની ત્રણ વિશેષતાઓ ૨૭
 ધાર્મિકતાની કસોટી ૪૭
 ધાર્મિક ક્રંતિ ૫૫
 ‘ધાર્મિક શિક્ષણ’ ૬૭, ૪૩૪
 —સંકુચિત દષ્ટિ આદિ દોષો
 ૪૩૪,—કેવું હોય? ૪૩૭,—મર-
 નિયાત ૪૩૮
 ધાર્મિક સમાજ
 —ત્રણ વર્ગ (અ) ૧૧
 ધાર્મિક સ્વતંત્રતા ૪૧૮
 ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્ય ૪૦૯, ૪૧૦
 ધીરવિજયજી (અ) ૨૩૩
 ધીરુભાઈ ઠાકર ૮૬૦, ૮૬૯
 ધી-શ્રીનો સમન્વય ૯૫૪
 ધૈર્ય ૩૯૭
 ધ્યાન ૫૧૮
 ધ્રુવ (આનંદશંકર) ૬૧૨, ૯૫૩,
 ૯૫૭, ૯૫૮, ૧૦૪૭, (અ) ૮૯
 ધ્રુવસેન ૩૩૯
 ધૂમકેતુ (અ) ૧૧૫
 ‘ધ્વન્યાલોક’ ૮૯૩
 ધંધો ૧૩૪
 —જૈન મર્યાદા ૧૩૪
 ધૃતિ ૬૨૨
 ધર્મતાલીમ ૮૨૧
 ‘નચિકેતા’ ૫૯૯, ૧૦૦૩
 —અને નવો અવતાર ૫૯૨;
 —આખ્યાન ૫૯૩,—આખ્યાનનો
 ઇતિહાસ ૫૯૮
 નગન (નાગો) ૭૦૪, ૧૧૧૫, ૧૧૧૬,
 ૧૧૧૯, ૧૧૨૨, ૧૧૨૭
 નગનમત ૧૧૩૪
 નગનત્વ ૪૨૮

નથમલજી ટાંદિયા ૮૮૮, (અ) ૧૨૭૮
 નથુરામ શર્મા ૮૧૮
 નમિરાજ ૮૩૦
 નય ૯૨૦, ૯૨૪
 ‘નયચક્ર’ ૯૩૦
 ‘નયપ્રદીપ’ ૧૦૮૪
 ‘નયરહસ્ય’ ૧૦૮૪
 નયવાદ ૮૧૧
 ‘નયોપદેશ’ ૧૦૮૪
 ‘નયામૃતતરંગિણી’ ૧૦૮૪
 નટ—નટી દષ્ટાન્ત ૫૧૬
 નરસિંહ મહેતા ૧૦૪૩
 નરસિંહરાવ ૩૨૩, ૭૧૨, ૮૫૯,
 ૮૬૫, ૮૬૮, ૯૮૦
 નરેન્દ્રદેવ ૧૧૨ (અ) ૭૪, ૧૭૮
 નર્મદ ૮૬૫
 નર્મદાશંકર ૧૮૨, ૧૦૪૭, ૧૧૧૭
 ‘નવજીવન’ ૩૬૮
 નવલરામ ત્રિવેદી ૮૬૫
 નવા—જૂનાતું દંદ ૧૨૫
 નવી—જૂની પેઢીતું દંદ ૧૪૪
 નવીનચંદ્ર ૯૫૮
 નવ્યન્યાય (અ) ૨૯૯
 નંદલાલ બસુ (અ) ૧૯૫
 નંદ-યશોદા ૨૪૬
 નંદવચ્છ ૧૧૮૧
 ‘નદી’ ૫૫૨, ૬૩૬, ૧૦૭૨,—ટીકા
 ૧૦૭૨
 નંદીપેણ ૫૧૨, ૫૫૧, ૫૫૨, ૫૫૫
 નાગ ૯૯૭
 નાગાર્જુન ૬૪૪, ૯૦૨, ૯૦૪,
 ૯૨૬
 નાટકો
 —મા વિગેધી સંગ્રહાય પ્ર.યે

કટાક્ષ અને હાસ્ય ૧૧૧૮
 નાતિમાનતા ૬૨૬, ૬૨૭
 નાથજી ૨૦૦, ૨૦૪, (અ) ૨૭૮
 નાથુરામ પ્રેમી ૧૧૫૮ (અ) ૭૧,
 ૭૭, ૧૩૫, ૧૩૬
 નાનક ૪૭૧, ૪૮૭, ૫૭૮
 નાનાભાઈ ભટ્ટ ૭૧૨, ૭૨૧, ૮૧૭,
 ૮૪૮
 નાનાલાલ ૩૮૧
 નારદ-પર્વત-વસુ ૧૧૬૭, ૧૧૬૯
 નારાયણદાસ (અ) ૧૫૫
 નારાયણ દીક્ષિત ૧૨૬૨
 'નારીપ્રતિષ્ઠા' ૮૬૪
 નાલંદા ૮૯૦
 નાસ્તિક ૧૦૧, ૭૦૧, ૭૦૩, ૭૦૬,
 ૭૦૭, ૧૧૧૨
 નાસ્તિકતા (અ) ૯૬
 નિગોદ
 -તીવ્ર કપાય કેમ ઘટે? ૧૦૬૫;
 -અને મુક્તની તુલના ૧૦૬૬,
 -મા આત્મિક અશુદ્ધિ ક્યારે
 આવી? ૧૦૬૯
 'નિગોદ જાતિના જીવસમૂહ વિશે
 પ્રશ્નોત્તર' ૧૦૬૫
 નિગ્રહ ૧૨૬૦
 નિગ્રહધ્યાન
 -પ્રાચીન પ્રકાર ૧૨૨૫, ૧૨૬૨
 નિન્ટનિ ૧૨૦૩
 નિદિધ્યાસન ૨૭૫
 નિમિત્તના આઠ અંગો ૧૧૯૧
 નિયતિવાદ ૧૧૮૮
 નિયમ
 -પરિવર્તન કરનારનું કર્તવ્ય ૫૮;

-વૈયક્તિક, સામાજિક, સાર્વ-
 જનિક ૫૧,-ત્રૈકાલિક છે? ૫૪,
 -આલેખી લાલાલાલ ૫૫

'નિરુક્ત' ૧૨૦૨

નિર્ગન્થ ૧૧૨૩, ૧૨૨૭

નિર્ગન્થિક ૧૧૫૩

નિર્ણય ૧૨૧૯

નિર્ભયપાણી ૪૭, ૩૯૫

નિર્ભય મન ૭

નિર્મોહ કર્મયોગ ૮૩, ૮૬

'નિર્મુક્તિ' ૧૧૫૬, ૧૨૩૭

ભાષ્ય-ચૂર્ણિ ૪૦૦, ૪૦૧

નિર્લેપપાણી ૪૭

નિર્લોભપાણી ૩૯૫

નિર્વાણ ૪૭૭, ૮૦૧

-ગૃહસ્થ અને સંન્યાસીનું ૪૭૭

નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ ૯૧૪

નિર્હેતુક વિનાશવાદ ૯૧૪

નિવૃત્ત ૨૦૬, ૫૦૭

નિવૃત્તિ

-સમૂહમા શક્ય નથી ૮૩;-નાં

પરિણામો ૮૪,-સદ્વી પ્રવૃત્તિ ૮૩

નિવૃત્તિધર્મ ૨૨૪, ૨૩૩

-એકાગ્રમ ધર્મ ૨૨૪,-મદા-

વીરનો ૨૨૬;-એ સામાજિક નથી

૨૨૫, ૨૨૭,-દૃષ્ટિએ પ્રાપ્ત-

જીવનની અસંગતિ ૨૨૮

નિવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ ૩૧

-નો હિંમત ૭૭,-કર્મિક વિશ્વાસ

૭૬

નિવૃત્તિમાર્ગ ૧૩૫

નિવૃત્તિવક્ત્રી ૫૪૫૫૫૫ ૭૬

'નિર્ગીયચૂર્ણિ' ૧૨૩૩

નિશ્ચય ૧૦૯૬

—દષ્ટિ ૨૯૩, —વ્યવહાર દષ્ટિ ૩૨૪

નિષ્કામતા ૭૪

નિષ્ઠા

—શુદ્ધાશુદ્ધને આધારે ધર્માધર્મ

૫૩, —શુદ્ધ નિષ્ઠાનાં દષ્ટાંતો ૫૩,

—અશુભ નિષ્ઠાનાં દષ્ટાંતો ૫૪

નિહ્વ ૨૯૦, ૭૦૫, ૧૧૮૪

નિંબાર્ક ૧૦૨૮

નીતિ ૪૧

—નિયમપાલનમાં ભયસ્વાર્થનાં

અનેક દષ્ટાંતો ૪૩, —અને ધર્મ

વચ્ચે ભેદ ૪૪

‘નીતિ, ધર્મ’ અને સમાજ’ ૪૧

‘નીતિશિક્ષણ’ (અ) ૬૦

નીલકંઠ દીક્ષિત ૧૨૬૨

નીલપટમન ૧૧૩૪

નૃસિંહાવતાર ૮૬૫

નેમિચન્દ્ર ૪૫૦, ૯૧૮

નેમિનાથ ૨૨૦, ૨૨૨, ૨૮૭, ૩૧૩,

૫૧૩; —અને કૃષ્ણની તુલના ૩૧૩

નેપાલના રાજગુરુ હેમરાજ ૮૮૭

નેપોલિયન ૩૭૦, ૪૪૫

‘નેસેસિટી ઓફ સ્પીરીચ્યુઅલ કલ્ચર’

૮૬૮

નેહરુ ૪૪૮, (અ) ૧૦૭

નૈગમ ૧૦૯૬

નૈગમેષી ૨૪૬

નૈયાયિક ૧૦૩૮, ૧૦૪૦, —તો વેશ

અને આચાર ૧૧૮૨

‘નૈષ્ઠર્થસિદ્ધિ’ ૭૯

ન્યાય ૧૭૫, ૯૨૧, ૧૦૨૪, ૧૦૭૭,

૧૧૫૧

‘ન્યાયકુમુદ્યંદ’ ૯૫૫, ૧૦૩૫

‘ન્યાયકુસુમાંજલિ’ ૯૧૫, (અ) ૩૦૨

‘ન્યાયદર્શન’ ૯૨૨, ૧૦૨૬, ૧૨૩૮

‘ન્યાયદ્વાત્રિંશિકા’ ૯૪૫, ૯૪૭,

૧૨૧૦, ૧૨૪૭

‘ન્યાયદ્વાર’ ૯૦૫

ન્યાયપદ્ધતિ ૧૨૦૦

‘ન્યાયપ્રવેશ’ ૯૦૫

‘ન્યાયખિન્દુ’ ૯૦૪, ૯૦૭

—અનુટીકા ૮૮૭, ૮૯૮, —તી

ટીકાઓ ૮૯૫

‘ન્યાયમુખ’ ૬૪૫, ૯૦૩, ૯૦૫,

૯૦૭

‘ન્યાયમંજરી’ ૮૯૫, ૯૧૫, ૧૨૬૦

ન્યાયવાક્ય ૧૨૦૧, ૧૨૧૧

—ના અવયવો ૧૨૧૧, ૧૨૧૨;

—અવયવવચ્ચા ૧૨૩૪, ૧૨૩૫

ન્યાયવિદ્યા ૯૦૧, ૯૦૨

‘ન્યાયવિનિશ્ચય’ ૯૧૫

—ટીકા ૯૧૫

ન્યાય-વૈશેષિક ૭૯૬, ૮૦૦, ૮૦૧,

૯૦૭, ૯૧૦, ૧૦૨૫, ૧૦૩૬,

૧૦૫૪, ૧૦૫૭, ૧૦૫૮,

૧૦૬૫, (અ) ૨૭૬, ૨૯૪,

૨૯૫, ૨૯૮, ૨૯૯

ન્યાયશાસ્ત્ર ૮૬૭, ૧૦૭૭, ૧૧૩૪

—વૈદિક-બૌદ્ધ-જૈન ૧૦૭૭,

—પરસ્પર પ્રભાવ ૧૦૭૮

‘ન્યાયમૂત્ર’ ૧૨૦૦, ૧૨૦૪, ૧૨૦૬,

૧૨૧૦, ૧૨૩૫, ૧૨૩૮,

૧૨૮૨, ૧૨૬૦

—ભાષ્ય ૧૨૩૬; —ત્રિતે ૧૨૬૮,

૧૨૬૦, —ગત કથાપદ્ધતિ ૧૨૬૦

‘ન્યાયાલોક’ ૧૦૮૪

‘ન્યાયાવતાર’ ૬૪૫, ૯૦૭, ૯૨૫,
૯૨૬, ૧૦૮૨, ૧૨૧૦
‘ન્યાયાવતારવૃત્તિ’ ૯૧૬
‘પદ્મચરિત્ર’ ૨૬૧, ૧૧૫૬, ૧૧૫૮,
૧૧૬૧, ૧૧૬૬
પતંગલિ ૪૪૪, ૧૦૧૪
પતિ-પત્ની સબંધ
—વૈતસીવૃત્તિ ૯૪
પત્ર=ન્યાયવાક્ય ૧૨૧૧
પત્રપરીક્ષા ૧૨૧૧, ૧૨૧૨, ૧૨૧૮
પદ્મ્યાગ (અ) ૪૩
‘પદ્મપુરાણ’ ૨૬૧, ૧૧૧૬, ૧૧૧૭,
૧૧૨૬, ૧૧૫૮, ૧૧૬૨, ૧૧૬૬
૧૧૬૯
પદ્મનાભ જૈન (અ) ૧૮૧
પરદારત્યાગ ૫૨૩, ૫૩૨
પરદાવિરોધ
—ગોપા દ્વારા ૬૭૩, ૬૭૮
પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ ૭૬૦
પરમાણુવાદી ૧૦૫૧
પરમાત્મદર્શન ૩૧
પરમાત્મા ૭૩
પરમાનંદભાઈ ૮૦૪, ૮૧૪, ૮૩૪,
(અ) ૧૧૮, ૧૨૨, ૧૨૮, ૧૩૨,
૧૮૨, ૨૬૫, ૨૮૯
પરરાજ્ય ૧૬૬
—સ્વરાજ્યનું અંતર ૧૬૬
પરલોક ૬૧
—વાદ ૬૧
પરલોકવાદી ૫૯
—ની આવાંક—અવદાર સાથે તુલના
૬૨
પરવિવાહકરણ ૫૨૭

પરંપરા ૧૧૦૭
—જૂની-નવી ૩૩૮
પરાર્થાનુમાન ૯૦૬, ૧૨૦૧
‘પરિચય થોડો પણ છાપ ઊંડી’
(અ) ૧૧૨
પરિવ્રાજક ૭૯, ૧૦૦૭, (અ) ૩૨,
૪૩
પરિવ્રાજિકા ૧૦૦૧
‘પરિવ્રાજિકાનુ રોમાંચક લક્ષ’ ૯૯૩
‘પરિશિષ્ટપર્વ’ ૫૧૨
પરિષદ
—ના પ્રકારો ૧૨૪૧
પરિષદ ૪૪૩
—રાષ્ટ્રીય હિતમાં ઉપયોગ ૪૪૭
પરીક્ષા (અ) ૧૬૭, ૩૦૦, ૩૦૧
પરીક્ષિત-જનમેજય ૬૦૨
પરોક્ષ પૂજા ૧૦૯૯
પર્યુષણ પર્વ ૩૩૪, ૩૩૬, ૩૩૭,
૩૪૧, ૩૪૪, ૩૪૯
‘પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો’ ૪૦,
૪૮, ૬૬, ૧૩૫, ૧૪૦, ૧૫૨,
૨૩૮, ૩૨૪, ૩૪૦, ૩૭૨,
૩૭૬, ૩૯૧, ૪૦૪, ૪૨૨,
૪૨૬, ૪૩૩, ૪૩૯, ૪૫૦,
૪૬૮, ૪૭૦, ૪૭૨, ૪૭૬,
૭૧૦
પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા (અ) ૧૨૧,
૧૩૦, ૧૪૧
પર્વતકમ્પન
—મહાવીર અને કૃષ્ણનું ૨૪૭
પર્વ
—ની ઉત્પત્તિ ૩૩૮, —તીર્થિક-
લોકોનાર ૩૩૪
પર્વ બદ ૮૨૭

પવાર (અ) ૮૨, ૯૨
 પશુવધ ૫૧
 પશુહિંસા ૩૧૪
 ‘પંચપ્રતિક્રમણ’ ૫૧૨, ૭૩૭
 પંચશિખ ૧૧૭૫
 ‘પંચાધ્યાયી’ ૧૨૧૭
 ‘પંચાશકવૃત્તિ’ ૫૨૯
 ‘પંચાસ્તિકાય’ ૭૮૪
 ‘પચોતેરમે’ ૮૧૬
 પન્નખ (અ) ૨૨૩
 –વિશેષતા (અ) ૨૨૩, –વિવિધ
 જાતિઓ (અ) ૨૨૩
 પડિત (અ) ૨૫૭, ૨૫૮, ૨૬૧
 પંથ ૨૩
 –અને ધર્મનું તારતમ્ય ૩૬,
 –ભેદનાં કારણો ૧૦૫૯
 ‘પાલિકસ્ત્ર’ ૫૧૧
 પાખંડ ૧૧૧૬, ૧૧૧૭, ૧૧૨૫,
 ૧૧૨૬, ૧૧૩૩, ૧૧૩૪,
 ૧૧૩૬, ૧૧૫૦
 –પાચાલ આદિમા ૧૧૫૧
 પાખડી ૧૧૧૭, ૧૧૨૦, ૧૧૨૧,
 ૧૧૨૧, ૧૧૩૩, ૧૧૬૨
 પાટણના ભડાર ૮૬૬
 પાટલિપુત્ર ૪૯૨, ૫૫૧, ૫૬૧,
 ૧૨૧૧
 પાણિનિ ૮૪૧, (અ) ૨૯૩
 પાતંજલ ૧૧૦૭
 પાત્રકેસરી ૯૨૫, ૧૨૧૧
 પાદલિખ ૧૨૧૧
 પાપ ૩૧, ૧૩૫
 –શુદ્ધિ ૩૧
 ‘પાપની આત્મકથા’ ૧૧૯
 પાપ-પુણ્ય ૯૩૭

પાયજ્ઞમા
 –ત્રણ પ્રકારના ૭૩૫
 પારમાર્થિક સત્ય ૩૨૨
 પારસી ૧૭૯
 પારોચિત ૫૩૬
 પાર્થસારથિ ૧૦૩૬
 પાર્શ્વનાથ ૧૩૩, ૨૨૦, ૨૨૨,
 ૨૨૪, ૨૮૭, ૩૧૩, ૪૧૨,
 ૫૧૬, ૬૦૨, ૬૦૭, ૬૬૩,
 ૯૨૬, ૧૧૮૭, (અ) ૭૬
 –ની પરપરા ૪૨૭, –ના ચાર
 યામ ૫૧૪, –ના શ્રમણો ૫૧૬
 ‘પાર્શ્વનાથનો આતુર્યામ ધર્મ’ (અ)
 ૭૭, ૯૨
 પાર્શ્વનાથ વિદ્યાશ્રમ (અ) ૧૫૧
 પાર્શ્વપત્ય ૪૧૨
 ‘પાલનપુર’ (અ) ૧૬૨, ૨૩૩,
 ૨૪૩
 પાલીતાણા ૨૩, ૯૧, ૧૨૧૧
 પાશુપત ૧૧૧૭, ૧૧૧૮, ૧૧૩૪,
 ૧૧૮૨
 પાસચદ્રમુરિ ૫૪૧
 ‘પાંચ પ્રશ્નો’ ૯૩
 પાજરાપોળ ૪૫૨
 પિટક ૭૯૨
 પિતૃમેધ ૧૧૬૮
 પિપ્પલો ૯૯૦
 પિલખવાડ (અ) ૩૦૦
 ‘પુણ્ય અને પાપ . એક સમીક્ષા’
 ૧૧૯
 પુણ્ય-પાપ
 –પંચો અને જીતો દાખલો
 ૧૧૯

પુણ્યવિનયજી ૫૫૨, ૮૮૬, ૯૧૬,
(અ) ૧૮૨

પુનર્જન્મ ૭૦૧, ૭૯૯, ૧૦૯૪, (અ)
૮૩

પુનર્લગ્ન ૮૫, ૧૩૩, (અ) ૧૨૦
-વિરોધ-સમર્થન ૫૩, ૫૪

‘પુન. પંચાવન વર્ષે’ ૫૪૮

પુરાણ ૧૧૧૩

-માં મતાન્યતા ૧૧૧૩, -માં
તામસ આદિ ભેદો ૧૧૩૪

‘પુરાણ ટેક્સ્ટ એન્ડ ધ સ્ટીડીઝ ઓફ
ધી કલ્પિ એજ’ ૧૧૧૩

‘પુરાણનિરીક્ષણ’ ૧૧૧૩

‘પુરાતત્ત્વ’ ૯૩૭, ૧૦૨૨, ૧૦૩૧,
૧૧૫૩, ૧૧૮૦, ૧૨૦૨,
૧૨૦૩, ૧૨૬૩, (અ) ૮૬, ૧૭૯

પુરાતત્ત્વમંદિર (અ) ૮૮, ૧૦૩

પુરાતનવાદી ૯૩૯

પુરુષા-ઉર્વશી ૧૧૨૧

પુરુષ ૩૨૨, ૩૨૩, ૧૦૨૭

પુરુષપ્રાધાન્યવાદ ૫૩૨

પુરુષસૂક્ત ૭૧૧, ૧૧૬૩

પુરુષોત્તમ ટાન (અ) ૮૧, ૯૨

પુરુષોત્તમ તારકસ ૮૮૮, ૯૫૬

પુરોહિત (અ) ૨૮૦, ૨૮૧

પુરોહિત-વર્ચસ્વયુગ ૭૧૭

પુરુષદત ૪૯૩

‘પુરુષમાળા’ ૭૮૨

પુનઃ પ્રકાશન (અ) ૧૮૮, ૨૮૧

પુનર્ધન ૪૯૪

પુનઃ

-સ્થાને નિર્મિત ૮૮૧, -દેવમાર્થી

મનુષ્યોપનૈતા વિગત ૨૩૯

પુન્યપદ ૪૮૬

પૂર્ણયોગ ૬૯૨

‘પૂર્વ અને પશ્ચિમ’ ૮૬૪

પૂર્વગ્રહ ૭

પૂર્વવિદ્યા ૫૬૦

પૂર્વમીમાંસા ૧૨૫, ૯૦૧, ૧૦૨૪,
૧૦૨૫, ૧૦૫૭, ૧૧૫૧, (અ)

૨૭૬, ૨૯૮, -મતે કાળ ૧૦૨૭

‘પૂર્વરંગ’ ૭૧૨

પૈથુન ૬૨૪, ૬૨૫

પોદ્દશાલ ૧૧૯૩

પોપ ૩૮૦

પોપટલાલ (અ) ૨૯૨

પોરવાડ આભૂશાહ ૫૪૧

પૌરાણિક ૮૨૮, ૮૩૧

-પરંપરા ૬૫૪, ૬૫૫

‘પ્રકરણપંચિકા’ ૯૧૫

પ્રકૃતિ ૩૨૨, ૩૨૩, ૮૦૮, ૧૦૨૭

-નો રાસ ૮૧૪, -વાદી ૧૦૧૧

પ્રગતિપથ ૮૧૬

‘પ્રજ્ઞાપંથુ’ ૮૩૩, (અ) ૧૧૩

પ્રજ્ઞા ૬૦૩, ૬૮૬, ૭૭૪, (અ) ૩,

૪, ૪૭

-અને ગાંધીજી ૬૧૩

પ્રજાક્રાન્ત ૮૯૫, ૮૯૭

પ્રજાક્રમતિ (અ) ૮૫

પ્રજાગમ્ય વિશ્વ ૨૦૧

‘પ્રજ્ઞાપના’ ૧૦૨૯, ૧૦૭૨

-નીચ ૧૦૭૨

‘પ્રજ્ઞાપાગમિતા’ (અ) ૪૭

પ્રજ્ઞાપ્રામાન ૧૦૪

‘પ્રજ્ઞાવજોધ મોક્ષમાળા’ ૭૮૩

પ્રજ્ઞાપ ૮૭૭

પ્રતિષ્ઠાપુ ૨૨૬, ૩૫૫, ૭૫૨

પ્રતિષ્ઠા (અ) ૮૭

પ્રતિમા ૧૧૬૩

‘પ્રતિમાશતક’ ૩૨, (અ) ૨૭૬

પ્રતિવાદી

—ના ત્રણ પ્રકાર ૧૨૪૧

પ્રતિષ્ઠા

—જ્ઞાન કે ક્રિયાકાંડની? ૭૨૧

પ્રતીત્યસમુત્પાદ ૬૬૩, ૮૦૧

પ્રત્યક્ષ ૯૦૩

પ્રદ્યોત ૮૩૮

‘પ્રખંધચિંતામણિ’ ૫૫૨, ૫૬૬,

૮૬૬

‘પ્રખુદ્ધ જીવન’ ૭૬, ૮૧, ૧૦૭,

૪૭૮, ૫૭૭, ૭૦૦, ૭૨૨,

(અ) ૧૯૨, ૩૦૨

‘પ્રખુદ્ધ જૈન’ ૮, ૮૧૮, ૧૨૦, ૧૫૮,

૩૦૦, ૩૦૨, ૩૧૬, ૩૩૩,

૪૮૮, (અ) ૩૧, ૮૩, ૧૨૨,

૧૨૩, ૧૩૧, ૧૩૨, ૧૩૫,

૧૪૩, ૧૮૨, ૧૮૬

‘પ્રબોધચક્રોદય’ ૧૧૧૮, ૧૧૪૨

પ્રભાકર ૮૯૪, ૧૦૪૦

પ્રભાચંદ્ર ૯૧૫, ૧૦૩૫, ૧૦૮૨,

૧૨૧૧

‘પ્રભાવકચરિત્ર’ ૧૨૧૧

પ્રભાવના (અ) ૨૪૨

પ્રભાસપાટણ ૮૦૭

પ્રભુદાસ (અ) ૨૦૦

‘પ્રભુ પધાર્યા’ (અ) ૧૧૬

પ્રમાણ ૧૨૧૮

—આદિ ન્યાયસંમત પદાર્થો

૧૨૧૮, —ત્રણ ૯૦૩, —ચર્ચા

૧૦૨૫, —દ્વિત્વસિદ્ધિ ૮૯૭

‘પ્રમાણનયતત્વાલોકાલંકાર’ ૧૨૧૧

૧૨૩૩

‘પ્રમાણવાર્તિક’ ૮૯૨, ૯૦૪, ૯૦૫,
૯૦૬, ૯૦૭

—ની દીકાઓ ૮૯૫

પ્રમાણવિચાર ૮૯૯

પ્રમાણવિદ્યા ૯૦૦

‘પ્રમાણવિનિશ્ચય’ ૯૦૬, ૯૦૭

—ની દીકાઓ ૮૯૫

‘પ્રમાણસમુચ્ચય’ ૯૦૩, ૯૦૪, ૯૦૭

પ્રમાતૃ ૧૦૩૨

‘પ્રમાણમીમાંસા’ ૧૨૬, ૯૧૬, ૧૦૮૩,

૧૨૧૭, ૧૨૨૫, ૧૨૫૮, ૧૨૫૯,

૧૨૬૦

—ભાષા ટિપ્પણ ૯૦૦

પ્રમેય ૧૨૧૮

—આદિ ન્યાયના સોળ પદાર્થ

૧૨૧૮, ૧૨૨૮, —ચર્ચા ૧૦૨૫

‘પ્રમેયકમલમાર્તંડ’ ૯૩૦, ૧૦૩૫

પ્રયાગ ૮૪૪

પ્રયોજન ૧૨૧૯

પ્રવચન ૯, ૫૪૮,

—તપ છે ૯

‘પ્રવચનસાર’ ૯૧૯, ૯૨૧, ૯૨૭,

૧૦૨૮, ૧૦૨૯, ૧૦૮૨

‘પ્રવચનસારોદ્ધાર’ ૫૪૦, ૯૧૮

પ્રવર્તક જ્ઞાન ૧૦૩૩

‘પ્રવાસના કેટલાક અનુભવો (અ)

૨૨૬

‘પ્રવાસવર્ણન’ ૮૦૫

પ્રવાહણ ૧૨૦૭

પ્રવૃત્તિ ૫૦૭

પ્રવૃત્તિધર્મ ૨૨૪

—અનુગ્રાહ્ય ધર્મ ૨૨૮, —જૈન

ધર્મ મૂળે પ્રવૃત્તિધર્મ ૨૨૬

પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ (અ) ૧૬

—સમન્વય ૨૭૨

‘પ્રવૃત્તિલક્ષી કલ્યાણમર્ગ’ ૭૭

‘પ્રશસ્તપાદ’ ૯૧૧, ૧૨૩૫

—ભાષ્ય ૧૧૮૩

પ્રશ્નોત્તરપદ્ધતિ ૬૧૫, ૧૧૮૮

પ્રસેનજિત ૧૨૦૨

‘પ્રસ્થાન’ ૧૬૪, ૧૭૨, ૧૭૭,

૧૮૮, ૧૦૪૮, (અ) ૪૪, ૪૯,

૧૦૬, ૧૩૪, ૧૫૭, ૨૦૦,

૨૨૨, ૨૨૫, ૨૩૨

—ગાંધી મહોત્સવાક ૫૭૩

પ્રાકૃત ૯૩૭

‘પ્રાચીન લેખસંગ્રહ’ (અ) ૨૩૯

પ્રાચ્યવિદ્યામંદિર ૮૬૬

‘પ્રાણુવિનિમય’ ૮૬૩

પ્રાતિહાર્ય ૨૫૦

પ્રામાણ્ય ૧૦૩૨, (અ) ૧૩૩

—સ્વત-પરત ચર્ચાનો ઇતિહાસ

—ઉત્પત્તિ ૧૦૩૭, —રૂપિત ૧૦૩૮,

—નુ કાર્ય ૧૦૪૦, —સ્વત-પરત.

વિશેના મતભેદો ૧૦૩૬, —સ્વત:

—પરત વિશેની દલીલો ૧૦૩૭

‘પ્રામણ્યવાદ’ ૧૦૩૬

‘પ્રામાણ્ય સ્વત-પરત’ ૧૦૩૨

પ્રાયશ્ચિન ૫૩૫

પ્રાર્થના (અ) ૭૧

‘પ્રિ-દિદ્નાગ સુદ્ધિસ્ટોજીક’ ૯૦૨,

૯૦૩

પ્રિયદર્શના ૨૬૦

પ્રેમ ૬૨૭

પ્રેમચંદ્રમાર્ગ (અ) ૧૧૨

‘પ્રેમભક્ત દલિ નવદેવ’ ૮૩૩, ૮૩૫

પ્રેમાનંદ ૫૬૦

પ્લેટો ૧૧૮૯

‘પ્યારા બાપુ’ (અ) ૪૫

પૈસો

—અને ભૂમિ (અ) ૪૧

ફાર્મસ ૮૬૬

‘ફૂલજાળ’ (અ) ૧૧૩

બ ક. ઠા. ૮૧૬

બડોદ (અ) ૨૦૮

‘બત્રીશી’ ૨૫, ૨૬, ૬૪૫, ૬૫૬,

૧૦૮૨, ૧૦૮૩

—પરિચય ૯૨૬, —નાં કેટલાક

પદોનુ ભાષાંતર ૯૩૫

બનારસ ૩૧૩

‘બન્ને કલ્યાણકારી જીવન અને

મૃત્યુ’ (અ) ૨૦

બનાંડ શો ૩૨૭, (અ) ૧૧૬

બલભદ્ર ૨૪૬

બલુભાઈ કાકોર ૯૫૨

બહિરાત્મા ૭૩

બહિર્દષ્ટિ ૭૩

બહિર્વ્યાપ્તિ ૯૧૩

બહુજનવિદ્યા (અ) ૭૨, ૯૦

બધ ૩૨૨, ૩૨૩, ૮૦૧

બાઈમિત્ર ૧૨૩, ૩૨૭, ૩૫૬

બાણ ૬૪૩, ૭૨૩

બાદરાયણ ૧૦૨૮

બાપુજી (ગાંધીજી) (અ) ૩, ૭,

લુઓ ‘ગાંધીજી’

બામિયોનિયન ૬૦૧

બામિયોનિયા ૬૦૧

‘બાપુ દ્વારકાવિદ્યાના કેટલાંક સંસ્મરણ’

ચોટા’ (અ) ૧૭૬

બાલકામર્ચ નાણાવટી (અ) ૧૪૫

બાળકીડા

—મહાવીર અને કૃષ્ણની ૨૪૮

બાળદીક્ષા ૩૬૩

બાલ્ય વ્યવહાર

—ની ધાર્મિકતાની પરીક્ષા ૫૪,

—શુભ પરિણામજનકતાની

પરીક્ષા ૫૫

બાહુબલી ૨૩૪, ૨૩૬, ૯૮૮

બિનોલી (અ) ૨૦૮

બિન્દુમાં સિન્ધુ ૨૮૭, ૨૮૮, ૮૫૩

૮૫૮

બિહાર એન્ડ ઓરિસ્સા રિસર્ચ

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ૮૮૭

બી. ભટ્ટાચાર્ય ૯૧૭

બુદ્ધ ૧૮, ૭૫, ૧૦૪, ૧૦૫, ૧૦૬,

૧૫૯, ૨૪૦, ૨૪૧, ૨૪૫,

૨૫૦, ૨૭૭, ૨૮૮, ૨૮૯,

૩૫૫, ૪૧૩, ૪૪૧, ૪૫૧,

૪૭૧, ૪૮૭, ૫૭૮, ૬૦૨,

૬૦૭, ૬૩૯, ૬૪૨, ૬૪૬,

૬૫૬, ૬૫૭, ૬૭૧, ૬૮૯,

૭૧૪, ૭૧૬, ૭૬૧, ૭૯૨,

૮૧૫, ૮૪૬, ૮૮૦, ૯૯૭,

૧૦૭૬, ૧૦૯૦, ૧૦૯૪,

૧૧૧૯, ૧૧૩૪, ૧૧૪૫,

૧૧૫૧, ૧૧૮૦, (અ) ૧૫,

૨૦, ૩૨, ૩૩, ૩૮, ૪૧, ૫૦,

૫૬, ૫૮, ૭૪, ૭૬, ૮૫, ૮૬,

૯૧, ૨૧૩, ૨૯૯

—નુ માસભક્ષણ (અ) ૮૪,

વિષ્ણુનો અવતાર ૨૪૫, ૬૬૫,—

ના માસદાનનો પરિહાસ ૬૪૮;

—ની વિશેષતાઓ ૬૫૯;—આત્મ-

કથા ૬૫૯, ૬૬૫;—સત્યગોધ

૬૬૦,—મધ્યમમાર્ગ ૬૬૩, ૬૮૪;

—ઉપમાકૌશલ ૬૬૪, ૬૬૯,—નો

ગૃહસ્થાશ્રમપ્રવેશ ૬૭૧;—ના સમ-

યના વિચારકો ૬૮૪,—આત્મ-

વાદી કે અનાત્મવાદી ? ૬૮૮;

—ક્રિયા—અક્રિયાવાદી ૮૭૫

બુદ્ધાવતાર ૧૧૧૬, ૧૧૨૨

‘બુદ્ધ અને ગોપા’ ૧૧૫૩

બુદ્ધકીર્તિ ૧૧૮૭

બુદ્ધધોષ ૧૦૨૨

‘બુદ્ધચરિત’ (અ) ૭૪

‘બુદ્ધ, ધર્મ આણિ સંઘ’ (અ) ૬૭

બુદ્ધ—મહાવીર ૧૧૨, ૧૧૩, (અ)

૫૯, ૧૬૯

બુદ્ધિ

—ચાર પ્રકારની ૬૩૬

‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ ૯૭૦, ૯૭૧, ૯૭૭,

(અ) ૪૮, ૫૫, ૫૯, ૧૧૧

‘બુદ્ધિસ્ટ લોજિક’ ૮૯૦

બુદ્ધિ—સ્વાતંત્ર્ય ૪૩૪, ૪૩૫, ૪૩૭

બુદ્ધર ૮૬૬

‘બુસ્તન’ ૮૮૯

‘બૃહન્નમતક’ ૧૧૮૧

‘બૃહતકલ્પ’ ૫૫૨

‘બૃહદારણ્યક’ ૮૨૮, (અ) ૩૨

બૃહસ્પતિ ૧૧૧૫, ૧૧૩૪

બેકારી ૧૭૪

બેચરદાસ દોશી ૫૪૭, ૯૪૯, ૧૧૫૩

૧૧૮૩, (અ) ૧૭૫

બે દષ્ટિ ૧૦૯૬

—તૈગમ—નિઘ્રય ૧૦૯૬

બેવાન ૧૬૧

બોધભાષા ૯૫૯, ૯૭૮

‘બોધિચર્યાવતાર’ ૧૦૪૦, (અ) ૮૪,

૮૫, ૮૬, ૯૩

બોધિસત્ત્વ (અ) ૭૭, ૮૭, ૯૨

—ની પારમિતા ૮૨૮

બોરોબુદોર ૮૦૭

બૌદ્ધ ૩૩, ૩૪, ૭૪, ૭૯, ૧૦૧,

૧૦૨, ૧૦૩, ૧૧૧, ૧૧૪,

૧૧૫, ૧૧૬, ૧૧૭, ૧૨૬,

૧૩૫, ૨૮૮, ૩૧૫, ૩૨૫,

૩૫૯, ૩૬૦, ૩૬૧, ૩૭૬,

૩૮૭, ૪૧૬, ૪૪૦, ૪૬૯,

૪૭૧, ૪૯૮, ૫૧૧, ૫૧૪,

૫૩૭, ૬૦૧, ૬૦૯, ૬૧૧,

૬૧૨, ૬૩૭, ૬૫૪, ૬૫૫,

૬૫૭, ૭૦૨, ૭૦૩, ૭૬૬,

૮૦૦, ૮૦૧, ૮૨૯, ૮૩૦,

૮૩૧, ૮૭૫, ૯૦૨, ૯૦૮,

૯૦૯, ૯૧૦, ૯૧૪, ૯૨૧,

૯૩૦, ૯૮૫, ૯૮૬, ૯૯૩,

૧૦૧૧, ૧૦૧૬, ૧૦૩૬, ૧૦૪૨,

૧૦૪૩, ૧૦૪૬, ૧૦૫૩, ૧૦૫૪,

૧૦૫૬, ૧૦૫૭, ૧૦૫૯,

૧૦૭૭, ૧૦૭૯, ૧૧૦૬, ૧૧૦૭,

૧૧૧૭, ૧૧૧૮, ૧૧૧૯, ૧૧૩૪,

૧૧૩૫, ૧૧૪૪, ૧૧૫૫, ૧૧૫૭,

૧૧૭૩, ૧૧૮૦, ૧૧૮૪, ૧૨૦૦,

૧૨૦૩, ૧૨૧૧, ૧૨૧૨, ૧૨૧૩,

૧૨૧૮, (અ) ૧૫, ૩૨, ૬૩,

૬૭, ૬૯, ૭૧, ૭૨, ૮૪, ૮૭,

૮૮, ૮૯, ૯૦, ૧૦૬, ૧૯૦,

૨૫૯, ૨૬૮, ૨૬૯, ૨૭૩,

૨૭૮, ૨૯૫, ૨૯૭, ૨૯૯

—નીત્યાન—મહાયાન ૭૯,—મહા-

યાન ૨૦૪,—આઅવિદ્યાઅની

અધ્યપુત્ર—અન આદિ ચિંતિ

૧૦૬૬: —એએએએ દેશમાં

૧૧૫૧;—ત્રિપિટક ૧૨૦૨;—ધર્મ

૧૮૧;—ધર્મનો હાસ ૮૯૧

‘બૌદ્ધ પિટક’ ૩૧, ૧૨૩, ૧૨૫,

૨૪૪, ૬૧૫, ૬૪૨

બૌદ્ધવાદ્મય ૯૦૩

—નો પ્રચાર ૯૦૩, ૯૦૪,—નો

વિસ્તાર ૯૦૪

બૌદ્ધ સંઘ

—મા સ્ત્રીનો પ્રવેશ ૪૧૩

‘બૌદ્ધ સંઘનો પરિચય’ ૫૧૪, ૯૯૦,

૯૯૨, ૧૨૦૨, ૧૨૦૩,

બ્રહ્મ ૩૨૨, ૩૨૩, ૩૨૫, ૧૦૭૦

બ્રહ્મચર્ય ૫૦૮, ૯૮૬, ૯૯૧, (અ)

૧૪, ૧૬

—વિશે નીતિ અને ધર્મ ૪૫,—માં

દઢ અને શિયિલના દાખલા

૫૧૨,—વ્યાખ્યા ૫૧૦,—અધિ-

કારી ૫૧૧,—શુદ્ધ વ્રત તરીકે

૫૧૪,—તુ ધ્યેય અને ઉપાયો

૫૧૭,—તુ સ્વરૂપ અને વ્યાપ્તિ

૫૨૦,—નો ક્રિયામાર્ગ અને

જ્ઞાનમાર્ગ ૫૧૮,—નવ ગુણિપથ

૫૧૮,—દશ સમાધિગ્રથાન ૫૧૮,

૫૧૯,—પ્રતિજ્ઞા ૫૨૧;—અસપ્રજ્ઞ

૪૯, ૫૨૧;—નવગ્રંથિના સાધુ

અને ગૃહસ્થની અપેક્ષાએ ભગો

૫૨૪,—ના અનિચારો ૫૨૫,

—ની નિરપવાદના ૫૨૩,—અને

અદિસા ૫૩૬,—ના ઉપદેશની

દેહી ૫૩૭,—ભગના પ્રાપ્તિનો

૫૩૫;—વાદિન મળેલા ૫૩૮;

—અન્ય મિદ્ધિ ૫૩૩,—વિશે જ્ઞાન

સાદેશના પ્રશ્નો ૫૩૮,—ની

પ્રતિજ્ઞા ૫૧૧

‘અહમય’ અને અપરિગ્રહ ’ ૧૧૦૨

અહતત્ત્વ (અ) ૫

અહપુરાણ ૨૬૨

અહવાદ ૨૦૪, ૬૬૨

અહવાદી ૧૦૫૧

અહવિચાર ૬૮૭

અહવિદ્યા ૫૬૦

અહવિહાર ૬૬૨, ૬૬૪, ૬૮૭,

(અ) ૧૬, ૮૬

—વિવરણ ૬૬૮

અહસમાજ ૩૮૦

અહા ૬૦૭, ૬૫૪, ૬૫૫, ૧૧૧૪,

૧૧૧૬, ૧૧૨૩, ૧૧૨૯,

૧૧૩૧, ૧૧૩૨

અહાણુ (ગચ્છ) ૮૮૫

અહાંડ ૩૨૫

—પ્રકૃતિ—પુરુષનું ૩૫૬ ૩૨૫

અહાનંદ ૨૦૯, ૧૦૯૫

આહણુ ૬૮, ૧૦૧, ૧૧૦, ૧૧૨,

૧૧૭, ૧૨૫, ૧૩૬, ૧૮૪,

૩૫૯, ૪૪૧, ૬૦૯, ૬૧૧,

૯૧૫, ૯૨૬, ૯૯૭, ૧૧૨૮,

૧૧૩૭, ૧૧૩૮, ૧૧૬૦,

૧૨૦૨, (અ) ૯

—શાસ્ત્રોત્પાદક આદિ ૧૩૬,

—ની વિશેષ માન્યતા ૧૧૨;

—ઉત્પત્તિ ૧૧૬૩,—ની વૃત્તિઓ

ચાર ૧૦૦૮

આહણુત્વ ૮૧૫

આહણુધર્મ

—ના તહેવારો ૩૩૫

આહણુ પ્રકૃતિ ૫૫૫, ૫૫૭

આહણુ—ક્ષત્રિય ૧૨૦૭

—ની તુલના ૧૩૬

આહણુ પરંપરા ૬૫૪

આહણુ પંથ ૧૦૧૧

આહણુ યુગ ૭૧૪

આહણુ વર્ણ ૨૩૨

—ની ઉત્પત્તિ ૧૧૫૬, ૧૧૫૮

આહણુ—શ્રમણ ૧૧૧૦

—પરંપરાનો ભેદ ૬૫૨;—

વિરોધ ૧૧૧૦, ૧૧૧૧

‘આહણુ—શ્રમણ ક્રુવળ’ (અ) ૬

આહણુ સંપ્રદાય

—માં તપ ૪૪૦

‘આહણુ સૂત્ર’ ૪૬૯

આહણુ સંસ્કૃતિ ૨૪૦

—દેવપૂજામાંથી માનવપૂજા ૨૪

આહણુકુંડ ૨૪૬

આહી ૯૮૮

આહી અને સુંદરી ૨૩૫

—યમ—યમીના પ્રસંગની તુલના

૨૩૬

આિશિ ૧૬૫

—નો અમલ ૧૬૫

ઝૂનો ૩૮૦

ભક્તિ ૩૩૨, ૫૦૨ ૧૦૯૮

ભક્તિમાર્ગ ૮૪૭

ભક્તિયોગ ૩૨૧

‘ભગવતી’ ૨૫૯, ૨૯૦, ૪૧૨

૪૪૦, ૫૩૬, ૫૩૯, ૬૦૮

૧૦૨૯, ૧૧૭૭, ૧૧૮૨

‘ભગવદ્ગીતા’ ૬૧૦, (અ) ૮૭

—અને ટીકાંબીજી ૬૧૦

‘ભગવાન ઋષભદેવ અને તેમનો

પરિવાર’ ૨૨૦

‘ભગવાન ઋષભદેવ’ ૮૩૩

૧૧૨, (અ) ૭૪,

‘ભગવાન મહાવીરનો મંગલ વારસો’

૨૨૮

‘ભગવાન મહાવીરનો ત્રિવિધ સંદેશ’

૨૨૮

‘ભગવાન મહાવીરની ધર્મકથાઓ’

૫૧૩

ભદ્રાબાહુ ૪૯૨, ૭૫૧, ૯૯૧, ૧૧૫૫

૧૨૦૩, ૧૨૩૪

ભદ્રા કપિલાની ૯૮૬

ભય ૬૨૧

—મુદ્રાક કર્તવ્ય ૪૪

ભારત ૧૧૫૬, ૧૧૫૮, ૧૧૭૯

—ના પ્રતિધર્મમાં નિવૃત્તિની

પાપ ૨૩૨:—ધાહાણ અને શ્રાવક

વાર્તાની રચના ૨૩૩:—અને

બાહ્યગી ૨૩૪:—તુ દુશ્વર

૧૧૧૧

‘ભગવાન મહાવીરની’ ૫૧૨, ૫૩૨

ભગવાન મહાવીરની ૬૮૮

ભગવાન મહાવીરની ૬૮૮

ભગવાન મહાવીરની ૬૮૮

ભગવાન મહાવીરની ૬૮૮

ભગવાન મહાવીરની ૬૮૮

ભગવાન મહાવીરની ૬૮૮

ભગવાન મહાવીરની ૬૮૮

ભગવાન મહાવીરની ૬૮૮

ભગવાન મહાવીરની ૬૮૮

‘ભાગ્યનિર્માણ’ ૮૩૩, ૮૩૫, ૮૩૭

‘ભાગ્યવિધાતા’ ૮૩૫

‘ભાગ્યવંશગણિયરિત’ (અ) ૧૩૬, ૧૪૯

ભારત ૩૪, ૧૬૨, ૧૭૯, ૬૮૩

—ના ત્રણ ભાગ ૧૭૯, —માં

બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધા ૬૮૩, —અને

અધ્યાત્મ ૫૯૨

ભારત જૈન વિદ્યાલય (અ) ૧૦૨

ભારતભૂમિ

—અધ્યાત્મભૂમિ ૨૮૩

‘ભારતીય દર્શનોની કાળતત્ત્વ સમીક્ષા’

માન્યતા’ ૧૦૨૩

‘ભારતીય દર્શનોના આધ્યાત્મિક

વિકાસક્રમ’ ૧૦૧૧

ભારતીય વિદ્યાભવન (અ) ૧૨૮

ભાવનગરનું બાલમંદિર ૧૯૪

—તે વિશે વાંધા અને સમાધાન

૧૯૫

ભાવના

—મે. મુખ—દુ પાની ૫૭૬

—મૈત્રી આદિ ચાર ૬૬૩, ૬૮૮

—શ્રુત-ચિતા-પ્રજ્ઞા (અ) ૧૯૦

ભાવસિદ્ધાંત ૮૨૪

ભાષાસમિતિ ૭૧૦

ભાષ્ય ૧૧૫૫, ૧૨૩૭

ભાગ્યકર ૮૬૬

ભિન્ન ૪૪૧

—અ

—મિત્ર

—મિત્ર

—મિત્ર

—મિત્ર

—ધર્મદષ્ટિના ઊધ્વીકરણનો
પ્રયાસ ૭૬,—યસ ૧૭૭
ભૂમિદાન ૮૪૯
'ભૂમિપુત્ર' (અ) ૩૮
ભૂયરાજ ૫૫૨, ૫૬૫
ભેદજ્ઞાન ૭૯૫
'ભોજપ્રખ્ય' ૮૬૬
ભો. જે વિદ્યાભવન ૧૩, ૯૫૬,
(અ) ૧૦૮
ભોળાભાઈ જેસિગભાઈ દલાલ (અ)
૧૦૭
મકનજીભાઈ (અ) ૧૪૭
મક્કા ૨૪
મખખલી ૧૧૮૧
મગનભાઈ (અ) ૧૬૩, ૧૬૯
મછંદર ૧૧૦૭
મન્નિઝમનિકાય ૪૪૦, ૬૫૩, ૬૬૦,
૧૦૧૭, ૧૦૨૨
મણિલાલ નભુભાઈ ૬૧૭, ૮૬૦
'મણિલાલ નભુભાઈ સાહિત્યસાધના'
૮૬૯
મણિલાલ પાદરાકર ૩૧૮
મણિખેન (અ) ૧૫૮
મણિલાલ શાહ (અ) ૧૩૦
'મતવિલાસપ્રહસન' ૧૧૧૮
મતાર્થી ૭૯૮
મતાધતા ૧૧૦૯
'મત્સ્યગલાગલ' ૮૩૮-૯, ૮૪૧,
૮૪૩
'મત્સ્યપુરાણ' ૧૧૧૫, ૧૧૨૧,
૧૧૭૦
મથુરા ૩૧૩, ૪૯૩, ૪૯૪, ૯૯૩-૪
મદનમોહન માલવીય ૯૫૩
મદિના ૨૪
મદ્યમાંસ ૫૪
મધુકરનુ દષ્ટાન્ત (અ) ૧૨

મન ૧૦૦
—ક્ષિપ્ર અને મૂઢ અવસ્થા ૧૫
મનન ૨૭૫
મનસુખભાઈ ભગુભાઈ (અ) ૨૯૬
મનસુખરામ ૮૬૭
મનુ ૩૦
મનુભાઈ 'દર્શક' ૭૧૨, ૭૧૮, ૮૪૯
મનુષ્ય
—ની વિશેષતા ૪૧, ૭૨,—પૂજની
પ્રતિષ્ઠા ૨૩૯, ૪૦૬;—પૂજમાં
દૈવીભાવનું મિશ્રણ ૨૪૦,—ની
પ્રકૃતિ ૨૯૬,—જન્મની દુર્લભતા
૬૫૩
મનુસ્મૃતિ ૧૧૧૨
'મને ક્યા આદર્શે કાશીમાં
બાંધ્યો?' (અ) ૨૬૮
મનોરથનદી ૮૯૫, ૯૦૫
મધ્યમકકારિકા ૬૪૪, ૯૦૨, ૯૦૪,
૯૨૧
મધ્યમમાર્ગ ૬૮૫
મધ્વ ૧૦૨૮
મમતા (અ) ૩૩
મથૂર ૬૪૩
મરણ ૧૦૯૩-૪
મરીચિ ૧૧૭૯, ૧૧૮૪, ૧૧૮૫
મરુદેશ ૧૧૨૫
મલયગિરિ ૯૧૬, ૧૦૨૯
મલ્લવાદી ૮૯૫, ૧૦૮૨, ૧૨૧૧
મલ્લિનાથ ૫૧૩
મલ્લિખેણ ૧૦૮૩
મશરવાળા ૮૦૬, ૧૦૯૦
'મહત્પર્વ' ૩૫૪
મહત્વાકાશી ૮૧૩
મહમદ પેગંબર ૭૩, ૧૭૯
મહમદ બિન કાસમ ૧૭૯

‘મહર્ષિ મેતારજ’ ૮૩૩, ૮૩૪,
૮૩૮

મહાકરુણા (અ) ૪, ૭

મહાકાત્યાયન ૧૨૦૭

મહાકાલ ૧૧૬૯

મહાકાશ્યપ ૯૮૬, ૯૯૦

—અને ભદ્રા કપિલાની ૫૧૪

મહાગિરિ ૧૧૮૫

મહાજનક ૮૩૦

મહાત્માજી ૪૧૬, ૯૬૧, (અ) ૧૫૮,
૧૫૯ જુઓ ‘ગાંધીજી’

મહાદેવ ૬૦૭, ૮૦૮

મહાપુરુષ

—રામ — કૃષ્ણ — બુદ્ધ—મહાવીરની
તુલના ૨૪૨

મહાપ્રજ્ઞા (અ) ૪

‘મહાભારત’ ૪૪૦, ૫૯૩, ૭૧૩,
૭૧૪, ૮૧૫, ૮૨૩, ૮૩૦,
૧૦૦૨, ૧૦૦૭, ૧૧૭૩

‘મહાભાષ્ય’

—પ્રદીપોદ્યોત ૧૧૧૨

મહામોહ ૧૧૧૫, ૧૧૨૨, ૧૧૪૩

મહાયશ ૧૧૬૦

મહાયાન ૭૫, ૭૯, ૮૦, ૩૧૫,
૧૦૯૩, ૧૧૬૦, (અ) ૧૬,
૧૭, ૮૫, ૮૭

મદાયાની (અ) ૮૪

‘મદાનજગિજ્ઞાનેષ ૬૩૯

મદાસદન (અ) ૭

‘મદાવમ્બુ’ ૯૯૩

મદાવિદેહ ૩૧૯, ૩૨૦

મદાવીર ૧૮, ૪૫, ૭૪, ૭૯, ૮૩,
૮૪, ૧૦૧, ૧૦૩, ૧૦૪, ૧૧૧,
૧૩૦, ૧૩૨-૮, ૧૪૩, ૧૫૯,

૧૮૪, ૨૨૨, ૨૨૪, ૨૪૦,
૨૪૧, ૩૩૯, ૩૪૧, ૩૭૩,
૩૭૭, ૪૧૨, ૪૪૧, ૪૫૧,
૪૭૧, ૪૭૫, ૪૮૩, ૪૮૭,
૫૦૧, ૫૦૯, ૫૧૪, ૫૧૫,
૫૩૬, ૬૦૨, ૬૦૮, ૬૪૨,
૬૫૫, ૬૫૯, ૬૬૨-૩, ૭૦૩,
૭૧૬, ૭૫૨, ૭૬૧, ૭૯૨,
૮૩૪, ૮૩૮, ૮૪૦, ૮૪૬,
૮૭૬, ૮૮૦, ૯૧૯, ૯૨૧,
૯૨૬, ૫૩૫, ૧૦૩૫, ૧૦૭૬,
૧૦૯૪, ૧૧૫૪-૫, ૧૧૮૨,
૧૧૮૭-૮, ૧૨૦૭, ૧૨૦૮,
(અ) ૨૦, ૩૨, ૩૩, ૫૦,
૫૬, ૫૮, ૭૯, ૨૬૪, ૨૭૫,
—સંક્ષિપ્ત જીવન ૨૭૮,—તુ તત્ત્વ-
જ્ઞાન ૨૭૯;—અને તપ ૪૪૧-૨;
—અને પરિષદ ૪૪૩;—અને
કૃષ્ણ ૨૫૬,—અને કૃષ્ણની તુલના
૨૪૪,—અને જમાલિનો સંબંધ
૨૮૯,—અને જમાલિનો મનભેદ
૨૯૧,—નો અદિંસા આદિ
સંદેશ ૨૯૮, ૩૦૧;—ની જીવનની
ઘટનાઓમાં ક્રમિક ઉમેરા ૨૫૬,
દેવાગમન ૨૭૮;—ગર્ભાપદગણ
૨૭૯,—સુમેરુકંપન ૨૭૯, દેવોર્તુ
આગમન અને સદાયતા ૩૪૫-
૬,—નો નિવૃત્તિધર્મ ૨૨૬, ૫૦૯.
—ના ગણધર્મો નિયતિવાદ
૫૮૧;—જીવનની જમિનિયો
૨૭૮,—ના વાદી શિષ્યો ૧૨૦૨,
—ના પાંચ યામ ૫૧૮,—ની
આત્મોપન્યદશિર ૨૮૮,—ની સંધ-
ના ૨૮૫,—નો મુખ્ય ધર્મ ૨૮૬.

—ની પરંપરા ૩૦૪;—ની અને-
કાંત દષ્ટિ ૩૦૪,—ની સંમત-
દીક્ષા ૩૯૬;—નુ સદ્ગુણાદૈત
૩૫ ૨૮૩,—નો વારસો ૨૮૪;
—ના અણુગાર અને અગારી
૩૭૭,—નો અભિગ્રહ ૮૪૦;
—નો સાધુસંઘ ૪૧૨,—ના સંઘમાં
સ્ત્રી ૪૧૩,—પહેલાની જૈનપરંપરા
૪૨૭;—પ્રરૂપિત સત્યો ૪૮૪,
—સ્તુતિ ૯૩૫,—ના સંઘમા
અસ્પૃશ્યો ૪૬૮;—ની અસાધાર-
ણતા ૪૭૪;—જ્યંતી વ્યાખ્યાન
(અ) ૨૧૩
'મહાવીરનો સંદેશ' ૩૦૧
'મહાવીરચરિત્ર' ૫૫૨, ૮૬૬
મહાવીર જૈન વિદ્યાલય ૮, (અ)
૧૨૬, ૨૯૫
—'રજત મહોત્સવાંક' ૮૮૩
મહાવ્રત ૩૯૪, ૫૦૮
—ચાર અને પાંચ ૫૧૪
મહાસતી ૫૧૧
—નાં નામ ૫૧૨
મહાસમન્વય ૩૪
મહેન્દ્ર ૯૦૪, (અ) ૧૧૫
મહેન્દ્રકુમાર ૧૧૪, ૮૯૪, (અ) ૧૨૮
મહેન્દ્રકુમાર (અભય) ૮૮૮, ૯૧૭
મહેશ ૧૧૩૧, ૧૧૩૩
મહીપતરામ રૂપરામ ૭૮૦
મંખલિગોશાલ ૧૧૮૨, ૧૧૮૭
મંખલિપુત્રો ૮૨૬
મંગળ ૧૧, ૨૮૮, ૫૯૧
મંગળદેવ શાસ્ત્રી (અ) ૩૦૧
'મંગળપ્રભાત' ૮૫૫
'મંગળ પ્રવચન' ૩ ૯

'મંગળયાત્રા' (અ) ૧૮૯
મંડન મિશ્ર ૯૯૯, ૧૦૩૬
મંત્રવાદ ૧૨૫
મંથન (અ) ૧૧૩
મંદિર ૫૧, ૫૩, ૫૫
માધ ૩૮૧
'માહરવૃત્તિ' ૧૧૭૮
માણસ
—માણસાઈ ૨૦,—શ્રદ્ધાળુ અને
જિજ્ઞાસુ ૧૨૨
'માણસાઈના દીવા' (અ) ૧૧૬
માણેકખેન (અ) ૭૭
માતૃચેટ ૬૩૭, ૬૫૫
માતૃમેધ ૧૧૬૮
માતૃસ્ત્રીન્યાય ૮૪૦
માધુરસંઘ ૭૦૫
માધવસિંહ સોલકી ૧૦૦૭
માધવાચાર્ય ૯૨૬, ૧૦૮૧
માધ્યમ
—શિક્ષણુ ૧૧
માન ૬૨૭
માનતુ ગાચાર્ય ૨૮૩
માનવતા ૨૦૨, ૨૦૮
—નિષ્ઠા (અ) ૫૨
'માનવતાના ઝરણા' ૯૮૦
માનવ—સમાનતા ૧૧૩
'માનવી ખંડિયેગ' (અ) ૪૮
'માનવી' (અ) ૪૯
'માય લાદકિ એટ બાર' ૯૮૦
માયા ૩૨૨—૫
—મય પુમય ૧૧૨૪, —મેલ
૧૧૨૦, ૧૧૩૦;—વાદ ૧૧૩૪;
—નાદી ૧૮૫૭

માર ૯૮૬, ૯૯૦

—વિજય ૬૬૧, ૬૬૮

‘મારા જીવનમાં ‘પ્રકાશ’નું સ્થાન’
(અ) ૨૬૩

‘મારું વિદ્યાધ્યયન’ (અ) ૨૮૯

‘મારો પંખખનો પ્રવાસ’ (અ)
૨૦૧

માલવીયાજી (અ) ૮૯, ૭૮

માલુકયપુત્ર ૬૬૮

માવલંકર (અ) ૧૦૭

માહણ ૧૧૫૬

માહન ૨૩૩

માંગરોલ ૮૦૭

માંડલિય વાણિયા ૧૧૩૭

મિથિલા ૮૩૦, ૧૦૨૯, (અ) ૨૫૯,
૨૬૦, ૨૬૧, ૨૯૯, ૩૦૦

મિથ્યાત્વ ૧૦૭૦

મિથ્યાદર્શન ૮૦૦

મિથ્યાદષ્ટિ ૯૮, ૧૦૧, ૭૦૩, ૭૦૬,
૭૦૭, ૧૧૫૪

મિશ્રજી (બાલકૃષ્ણ) (અ) ૨૨૯

‘મિશ્ર સ્તોત્ર’ ૬૪૦

મીનાક્ષી ૮૦૮

—મંદિર ૮૦૭

મીમાંસક ૭૦૨, ૯૦૭, ૯૧૦, ૯૧૨,
૧૦૩૮

મીમાંસાદર્શન ૧૦૩૨

મીરાં ૨૦૯, ૧૦૪૩

મીનાંબેન ૯૧૧

મુકુન્દભાઈ ૮૦૧, (અ) ૮૬, ૮૮

મુક્તાવલિ ૧૦૨૫

મુક્તિ ૨૦૨, ૨૦૬, ૨૦૮

—નું સ્વરૂપ ૧૦૨૬

‘મુક્તિશ્લોક’ ૧૧૧૮

મુનિત્વ ૮૪૬

મુન્શી ૩૮૧, ૮૬૭, (અ) ૧૧૩,
૧૧૪

મુમુક્ષુ ૧૧૦૪

—અને મેતાર્થી ૭૯૮

મુરારિમિશ્ર ૧૦૪૦

મુસલમાન ૪૦, ૧૦૨, ૧૧૫, ૧૪૪,
૧૭૯, ૪૦૯, ૧૦૯૭

મુસાફર

—નું દર્શન ૬૨

મુદ્દપત્તિ ૩૦૩, (અ) ૨૭૫

મુડકેવલી (અ) ૮૭

મુડી ૧૧૨૫

મુજે ૬૧૨

‘મુખર્ષિ અને માંગરોલ જૈન સભા’
૨૬

મુખર્ષિ જૈન યુવક સંઘ ૫૭૭, (અ)
૧૩૦

મૂર્તિ ૩૧, ૫૧, ૪૨૮, ૮૦૭, ૧૦૯૭,
(અ) ૭૩, ૨૭૫, ૨૭૬

—ની ઉપાસના ૩૦૩, —પૂજા
૩૨, ૪૦૫, ૩૦૭

મૂળશંકર ૮૨૪

મૂળસંઘ ૭૦૫

મૃદંડ ૧૧૩૪

મૃગાવતી ૫૫૨, ૫૬૧

‘મૃચ્છકટિક’ ૧૧૧૮

મૃત્યુ ૧૦૯૨

‘મૃત્યુ પર જીન’ ૧૦૬૩

મેકસમૂતર ૧૭૦

મેદોસે ૪૯

મેધરથ ૮૩૦

મેધાળી (અ) ૧૧૨-૮

મેતાગ્ર ૧૮૬

મેથૂ આનોદ્ધ ૩૨૩
 મેધા ૬૮૩
 ‘મેન એન્ડ સુપરમેન’ ૩૨૭
 મેનકા ૪૪૦
 મેરુકંપન ૨૬૦
 મૈત્રેય ૯૦૩
 મૈત્રેયનાથ ૯૦૨, ૯૧૦, ૯૧૪
 મૈત્રેય-પારાશરસંવાદ ૧૧૧૫
 મૈત્રેયી (અ) ૩૨
 મોક્ષ ૩૧, ૩૨૪, ૬૧૮, ૬૨૧,
 ૭૯૯, ૧૦૫૪, ૧૦૫૬, ૧૦૯૪,
 ૧૧૦૩, ૧૧૨૯
 -પુરુષાર્થ ૩૨૪, ૪૪૪, -વૈય-
 ક્રિતિક અને સર્વાનો (અ) ૮૭
 ‘મોક્ષમાળા’ ૭૮૩
 મોઢ ૧૧૧૭, ૧૧૩૬
 મોઢેરા ૧૧૧૭
 મોતીચઢ્ઢાઈ ૩, (અ) ૧૨૪, ૧૫૩
 મોતીમેન (અ) ૭૮, ૧૩૮
 મોન્ડીસોરી ૮, ૧૯૪
 ‘મોન્ડીસોરી પદ્ધતિ’ ૧૯૪
 મોહ ૧૬, ૧૦૫૬
 મોહનલાલ દેસાઈ ૧૨૫, (અ) ૧૨૬,
 ૧૩૫, ૧૪૪, ૧૫૪, ૨૩૨,
 ૨૩૯
 મોહનલાલ ઝવેરી (અ) ૧૨૬, ૧૪૭
 મોહનલાલ મહેતા ‘સોપાન’ ૮૫૨
 મોહરક (મોઢેરા) ૧૧૩૫
 મોંઘી (અ) ૧૧૨
 મ્લેચ્છ ૧૧૧૯, ૧૧૨૯
 મસ ૮૬, ૧૨૦, ૪૫૧, ૬૨૩,
 ૧૧૨૮-૯, ૧૧૩૬, (અ) ૩૪
 ૪૨, ૬૩
 -માં હિંસા ૬૦૨, ૧૧૬૬,
 ૧૧૭૧

યસીય ૧૧૫૭
 યજ્ઞોપવીત ૧૧૬૦
 યતિ ૧૧૨૫, ૧૧૫૯
 યદુવંશ ૩૧૩
 યમ ૫૯૪, ૫૯૭
 યમ-યમી ૨૩૬, ૩૧૪, ૫૯૭, ૯૮૫,
 ૯૮૬
 યમારિ ૮૯૫
 ‘યમાળક’ ૧૨૫૨
 ‘યશસ્તિલક્યમ્પૂ’ ૭૨૪
 યશોધરા ૬૭૨
 યશોવિજય ૩૨, ૧૧૮, ૨૯૭,
 ૩૧૮, ૩૬૫, ૩૭૫, ૩૮૫,
 ૩૮૭, ૭૩૯, ૭૪૪, ૮૭૫,
 ૯૧૯, ૯૨૬, ૯૨૮, ૧૦૩૬,
 ૧૦૮૩, ૧૨૧૩, (અ) ૯૪,
 ૧૦૬, ૧૩૮, ૧૪૮, ૨૭૬
 -ના ગ્રન્થો ૧૦૮૪
 યશોવિજય ગ્રન્થમાળા (અ) ૨૭૦
 યશોવિજય પાઠમાળા (અ) ૨૭૫,
 ૨૯૩, ૨૯૫
 યહૂદી ૧૦૯૭
 યહોવાહ ૭૩
 ‘યગ ધ્વનિયા’ (અ) ૭૦
 યાકોબી ૪૯૫, ૧૧૫૮, (અ) ૯૬,
 ૧૦૪, ૧૦૫, ૧૨૪, ૧૪૮
 યાજ્ઞવલ્કય ૯૯૯, ૧૧૬૦, ૧૨૦૭,
 (અ) ૩૨
 યાજ્ઞિક ૧૧૫૫
 યાત્રા ૮૫૮
 યાપતીય ૭૩૨
 યામ
 -ચાર અને પાંચ પાંચ, ૫૧૬;
 -ત્રણ ૫૧૫

'યાયાવર' ૧૦૦૭
 યાસ્ક ૧૨૦૨
 'યુક્તિપ્રબોધ' ૧૦૩૦
 'યુક્તિરતેહપૂરણી સિદ્ધાન્તચંદ્રિકા' ૧૦૨૬, ૧૦૨૭
 'યુક્ત્યનુશાસન' ૧૦૮૨
 યુગ ૨૬૯-૭૦
 યુગલવિવાહ ૫૩૯
 'યુગ સમાનતાનો છે' ૨૧૦
 યુદ્ધ ૬૧૬, ૭૩૩
 -હિંસક-અહિંસક ૨૩૫
 યુવક ૮૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૫૭૬
 'યુવકોને' ૮૨
 યોગ ૧૦૧૪, ૧૦૨૧, ૧૦૫૪
 -ના અંગો (અ) ૪૮
 'યોગચર્યાભૂમિશાસ્ત્ર' ૯૦૪, ૯૧૦, ૯૧૪
 'યોગદર્શન' ૨૫૫, ૫૧૮
 -વ્યાસ ભાષ્ય ૧૦૧૪, -માં કાળ ૧૦૨૭
 'યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય' ૧૦૫
 'યોગબિન્દુ' (અ) ૮૭
 યોગમાયા ૨૪૬
 'યોગવાસિક' ૧૦૧૪-૬, ૧૦૫૯, ૧૦૮૪, (અ) ૨૧૧
 યોગશાસ્ત્ર ૧૫, ૩૧, ૩૩૦, ૫૨૯, ૫૩૭-૮, ૮૪૫, ૮૭૫, ૯૮૪, (અ) ૪, ૨૦, ૪૮,
 યોગાભ્યાસ (અ) ૫૩
 યોનિપૂજન ૫૪૦
 યોગિન ૫૫૬
 યુ (અ) ૮
 યુનાય શિંગેમણિ ૧૦૮૪
 'યુવક' ૬૫૨, (અ) ૨૪૯, ૨૯૮

રજસુ ૧૫
 રજિરાજ ૧૧૧૫, ૧૧૨૧
 'રતિરહેસ્ય' ૫૩૭
 રતિલાલ દી. દેસાઈ ૫૬૭, (અ) ૧૭૧, ૨૮૬
 રત્નપ્રભ ૧૨૧૧
 'રત્નાકરપદ્મીશી' ૩૨૮
 'રત્નાકરાવતારિકા' ૧૨૧૧, ૧૨૩૬, ૧૨૫૮
 રથનેમિ ૩૧૪, ૫૧૩
 -અને રાજમતી ૯૮૯
 રમજાન ૩૩૫
 રમણભાઈ નીલકંઠ ૮૬૪, ૮૬૫
 રમણલાલ ૮૫૯, (અ) ૧૩૨
 રમણીકભાઈ મોદી (અ) ૧૭૪
 રવિગુપ્ત ૮૯૫
 રવિશંકર મહારાજ ૧૭૦, (અ) ૪૨
 રવિશંકર જોષી ૮૩૩
 રવિષેણુ ૨૬૧, ૧૧૫૮
 રવીન્દ્ર ૨૭, ૯૫, ૯૬૪, (અ) ૧૯૩
 'રસધાર' (અ) ૧૧૩
 'રસાણુવસુધાકર' ૧૧૧૮
 રસિકલાલ છો. પરીખ (અ) ૧૦૮, ૧૫૯
 રસિકલાલ મા. દસાલ (અ) ૧૦૮
 રસિકલાલ વઘીલ (અ) ૪૯
 રંભાકુમારી (અ) ૭૬
 રાગ-દ્વેષ ૧૦૧૩, ૧૦૫૬
 રાગકથા ૧૪૧
 રાગગુદ ૨૩, ૫૫૧
 રાગચંદ્ર ૩૨૩, ૩૩૨, ૫૭૮. જુઓ
 'શ્રીમદરાગચંદ્ર'
 રાગતંત્ર ૧૫૯
 રાગતોડ ૭૦૭

રાજનીતિ ૧૪૩
 રાજપ્રકરણ ૧૩૧
 રાજભવન ૭૩૦
 રાજમાન્ય ૭૦૭
 'રાજયોગ' ૮૬૭
 રાજવાડે (અ) ૬૮
 'રાજવાર્તિક' ૧૦૩૦
 રાજશેખર ૯૮૪, ૧૦૭૨, ૧૧૮૩
 રાજસૂય ૧૧૬૯
 રાજા ૪૧૫
 રાજમતી ૩૧૩-૪, ૫૧૩, ૯૮૯,
 રાજેન્દ્રપ્રસાદ ૯૬૨, ૯૭૬
 રાત્રિભોજનત્યાગ ૫૧૭
 રાધા-કૃષ્ણ ૮૩૫
 રાધાકૃષ્ણનું ૨૭, ૩૦-૩૫, ૧૮૧,
 ૨૮૩,
 રામ ૫૧, ૨૪૦, ૨૪૧, ૬૫૯,
 ૧૦૦૬, (અ) ૨૧૩
 રામ-કૃષ્ણ ૧૦૨૬, ૧૦૯૯, (અ)
 ૫૯
 રામકૃષ્ણ પરમહંસ ૮૪૫, ૮૪૭
 રામતીર્થ ૩૮૧, (અ) ૪૨
 રામદાસભાઈ ગાંધી ૮૬૮
 રામનારાયણ પાઠક ૮૬૦, (અ)
 ૧૦૮, ૧૧૫
 રામ-રાવણ ૮૩૦
 રામ-સીતા ૨૪૪
 રામ-હનુમાન ૧૧૩૭-૪૧
 રામાનંદ ૪૮૭, ૬૦૯
 રામાનુજ ૪૭૧, ૧૦૨૮
 'રામાયણ' ૨૪૫, ૪૪૦, ૫૯૩,
 ૭૧૩, ૧૧૭૫
 'રાયપસેણીય' ૧૨૦૨
 રાષ્ટ્રભાષા ૯૬૦, ૯૬૧

રાષ્ટ્રીયતા ૮૮૧
 'રાષ્ટ્રીય સદાચાર અને નવનિર્માણ' ૧૮૬
 રાસક ૫૫૦
 'રાસપંચાધ્યાયી' ૮૩૫
 રાસ-રાસુ-રાસો ૫૫૦
 રાહુલ સાંકૃત્યાયન ૬૩૮, ૮૮૭-૮,
 ૮૯૪, ૮૯૫, ૯૦૬, ૯૧૭,
 ૯૬૫, ૯૭૬, (અ) ૭૦
 રૂ ૧૧૧૬, ૧૧૧૭, ૧૧૨૯, ૧૧૩૧
 રૂસોમા ૫૫૨, ૫૫૯
 રૂપેલી (અ) ૯૮
 રેશમ (અ) ૧૯૮
 રેલયાત્રા
 -ના અનુભવો (અ) ૨૧૬
 રોકફેલર (અ) ૨૯૬
 રોમ ૩૩, ૧૧૮૫, ૧૧૯૩,
 રોહિણી ૨૪૬
 લક્ષ્મણ શાસ્ત્રી (અ) ૫૧
 લક્ષ્મીભદ્ર ૯૨૫
 લક્ષ્મીસાગર ૫૪૧
 લગ્ન ૯૬, ૬૭૧, ૧૩૨
 -ભાઈ-બહેનનું ૨૩૬, યમ-
 યમીની કથા ૨૩૬, -વયમર્યાદા
 ૪૨, -સંસ્થા ૮૭૯; -આઈ ૬૭૨
 -વૃદ્ધોનું (અ) ૨૨૬-૭
 'લઘીયસ્ત્રય' ૯૧૫, ૯૨૫
 'લટકમેલક' ૧૧૧૮
 'લલિતચિત્ર' ૨૭૭, ૬૬૨, ૬૭૧,
 ૬૮૧, ૬૮૯, ૯૯૩
 'લલિતચિત્રતંત્ર' ૧૦૭૩
 -મુનિચંદ્રન પશ્ચિમ ૧૦૭૮
 લલ્લુભાઈ આશાગમ ૯૫૨
 લશ્કરી તાલીમ ૬૫

‘લંકાવતાર’ (અ) ૮૪
 લોજપતરાય ૧૪૨
 લોધાજી સ્વામી (અ) ૨૯૦, ૨૯૧,
 ૨૯૨
 લાંચ ૪૪
 ‘લાહુખહેનની જીવનરેખા’ (અ)
 ૧૫૮
 લિટન ૮૬૫
 લિંગ ૯૧૨, ૯૧૩
 –પૂજા ૬૦૭, ૬૦૮, ૧૧૨૪
 લુચક–લુચ્ચો ૭૦૪
 લેખક–અનુવાદક ૮૫૪
 લેવી સિલ્વન ૬૩૮
 લેક્ષ્યા
 –શીત–તેજો ૧૧૯૦, ૧૦૯૨
 લોક ૨૯૨
 ‘લોકકવિતાનો પારસમણિ’ (અ)
 ૧૧૬
 લોકગીત (અ) ૧૧૨
 ‘લોકપ્રકાશ’ ૧૦૩૦
 લોકતત્ત્વ ૧૬૧
 ‘લોકતત્ત્વનો મુખ્ય પાથો’ ૧૫૯
 લોકભારતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠ ૮૨૧
 લોકભાષા ૧૧૩
 લોકરાજ્ય ૧૬૦
 લોકસત્રય ૬૧૯
 લોકસપ્તક ૧૭૦
 લોકદિનવાદી ૧૬૦
 લોકપાત ૬૮૬, ૧૧૫૧
 લોચમાન ૯૨૯, ૯૩૦, ૧૧૫૩,
 (અ) ૯૬, ૧૪૮
 લોહપતા ૬૨૬
 લૌકિક–અલૌકિક ૭૯૬
 લૌકિક નિયમ ૧૩૨

વક્ર–જડ ૫૧૬
 વચનગુપ્તિ ૭૧૦
 વજ ૩૬૫
 વજ્રધર ૩૧૯
 –જિનસ્તવન ૩૧૭, –સામાજિક
 સ્વરૂપ ૩૨૧
 ‘વટખીજનો વિસ્તાર’ ૯૫૦
 વપ્તા–અપ્પા–આવા ૭૦૪
 વરમાણુ ૮૮૫
 વરાહમિહિર ૧૧૮૧
 વરુણ ૭૩
 વર્ણ
 –ચાર વર્ણની ઉત્પત્તિ ૧૧૬૧,
 –વ્યવસ્થા ૧૧૨, ૩૭૬, –સ્થાપન
 ૨૩૨; –વિભાગ ૭૧૧, –સંકર
 ૮૧૦
 ‘વર્ણનાર્હવર્ણન’ ૬૪૦
 વર્તમાન યુગ
 –નુ લક્ષણ ૧૨૭, –જૈન સમા-
 જની અપેક્ષાએ ૧૨૭
 વર્ધમાન (નૈયાયિક) ૧૦૩૬
 વલ્લભી ૪૯૪
 વલ્લભ ૧૦૨૮, ૧૦૬૪
 વલ્લભભાઈ ૪૪૮
 ‘વસંત’ ૮૬૮, (અ) ૬૦
 ‘વસુદેવદિંદી’ ૨૬૩
 વસુબંધુ ૫૮૦, ૬૪૦, ૮૯૦, ૮૯૧,
 ૯૦૩, ૯૧૧, ૯૨૧, (અ) ૧૮૦
 વસ્તુપાત્ર–તેજપાત્ર
 –વિધવાના પુત્રો ૫૪૧
 વચ્ચ
 –તા મિચિત્ર પ્રમાણ ૭૩૪
 વરેમ
 –નુ મૂળ ૩૮૪, –આચાર અને

વિચારમાં ૩૪૭, -અને ક્રિયાકાંડ
૨૩૯
'વહેમ-મુક્તિ' ૩૪૪
વંગ-મગધ-વજ્જ
-શ્રદ્ધાહીન ૬૦૫
વંગીસ
-વાદપટ્ટુ પરિવ્રાજિકા ૧૨૦૨
'વંદેમાતરમ્' ૯૫૨
વાચક્ષ્નવી ૯૯૯, ૧૨૦૭
વાચસ્પતિ મિત્ર ૮૯૭, ૯૦૮, ૯૧૫,
૧૦૩૬, ૧૧૧૯, ૧૧૭૮, (અ)
૫૮
'વાચસ્પત્યભિધાન' ૧૧૦૭
વાજસત્તવસ્ ૫૯૪
વાડીલાલ મો શાહ (અ) ૧૩૫
'વાણી' ૯૭૧
વાત્સ્યાયન ૧૨૦૦, ૧૨૧૨, ૧૨૧૮,
૧૨૩૬, ૧૨૩૯
વાદ ૧૨૦૪, ૧૨૧૯
-૫૦૦ જાતના ૧૨૦૨, -ના
ત્રણ ભેદ ૧૨૧૪, -તુ પરિણામ
૧૨૧૪, -વિશે ચરક ૧૨૩૮,
૧૨૪૨, -માં પરાજય દેવાના
ઉપાયો ૧૨૪૧, -માં ખટપટ
૧૨૪૨; -ચરક-ન્યાયની તુલના
૧૨૪૨, ૧૨૪૩; -ચતુરંગકથા
૧૨૧૬, -ના દશ દોષો ૧૨૩૪,
-તુ સ્વરૂપ ૧૨૫૩, -ના અંગો
૧૨૫૫
વાદ-જલ્પ-વિતંડા ૧૨૦૪, ૧૨૧૪,
૧૨૩૯, ૧૨૪૨, ૧૨૫૩
-પરસ્પર સામ્ય-ત્રૈષમ્ય ૧૨૦૪,
૧૨૦૬

'વાદદ્વાનિશિકા' ૯૪૨, ૯૪૭,
૧૨૧૦, ૧૨૧૪, ૧૨૪૭
'વાદન્યાય' ૮૯૪, ૮૯૫, ૮૯૬,
૯૦૪, ૯૦૫
વાદપટ્ટુ
-સ્ત્રી ૯૯૯
'વાદવિધિ' ૯૦૩
વાદવિવાદ (અ) ૨૮૧
વાદાધિકારી ૧૨૫૭
'વાદાષ્ટક' ૧૨૧૪, ૧૨૩૭,
૧૨૫૨
વાદિરાજ ૯૧૫
વાદી ૧૩૭
-પ્રતિવાદી ૧૧૯૮, ૧૨૫૪
-આદિનુ કર્તવ્ય ૧૨૫૬
વાદી દેવસૂરિ ૯૧૬, ૧૦૩૬, ૧૨૧૩
'વાદોપનિષદ્' ૯૪૧, ૯૪૫, ૧૨૦૯,
૧૨૪૪
'વાયુપુરાણ' ૧૧૧૬, ૧૧૨૨,
૧૧૮૩,
વારકરી ૬૦૯
'વારસાનુ વિતરણ' ૭૧૧
વારસો
-ચાર પ્રકારનો ૨૮૨
વાર્તા
-તુ લક્ષણ ૮૩૨
વાર્ષાગણ્ય ૧૧૭૬
વાલજી ગોવિંદજી દેસાઈ ૪૬૫
વાલુકડ (અ) ૧૧૨
વાસવદત્તા ૮૩૮
વાસુદેવ ૬૦૭
-ધર્મ (અ) ૧૬
વાસુદેવશરણ અગ્રવાલ ૨૧૭, ૨૧૮,
૭૨૩

—પરિચય, તેમનાં પુસ્તકો ૭૨૩
વાસેક ૧૨૦૭
વિકથા ૧૨૨૯
વિકાસ

—નું મૂળ જવાબદારી ૧૫
વિક્રમશિલા વિદ્યાપીઠ ૮૯૭, ૮૯૮
વિક્રમ સારાભાઈ ૯૫૮
'વિક્રમાદિત્ય હેમુ' ૮૩૩, ૮૩૫
વિકાસ

—માનસિક—શારીરિક ૭૫૪
'વિકાસનુ મુખ્ય સાધન' ૭૫૪
વિગૃહ્યસંભાષા ૧૨૩૯
—અધિકારી ૧૨૪૦;—કરનારનું
કર્તવ્ય ૧૨૪૧
'વિગ્રહવ્યાવર્તિની' ૯૦૨, ૯૦૪
વિક્ષેપણી

—ચાર પ્રકાર ૧૨૨૯
વિચાર
—આચારનો સંબંધ ૧૪,—અને
ધર્મનો સંબંધ ૪૯
'વિચારકશિક્ષા' ૨૦૦
વિચાર—સ્વતંત્રતા ૬૭૦
વિજયધર્મસૂરિ ૫૮૨, (અ) ૨૬૮,
૨૬૯, ૨૭૦, ૨૭૪, ૨૮૫,
૨૯૩
'વિજયધર્મસૂરિ અને શિક્ષણ
સંસ્થાઓ' ૫૮૨

વિજય—પરાજય ૧૨૧૪, ૧૨૧૫
વિજય—સ ૯૯૮
વિજયવંશવર્માસૂરિ (અ) ૨૧૨
વિજય—વિજયા ૫૧૪, ૯૮૬, ૧૧૮૭
વિજયનંદ ૩૦૮, ૩૧૨, ૯૨૮
વિજયેન્દ્ર ૧૧૯૭

વિજયેન્દ્રસૂરિ (છન્દ્રવિજય) (અ)
૨૯૪
વિજિગીષુ કથા ૯૦૦, ૧૨૦૪
'વિજિગીષુત્રિવેણી' (અ) ૧૦૨
વિતંડા ૧૨૦૪
વિતર્ક

—કુશળ—અકુશળ ૬૬૭
'વિદાય વેળાએ' (અ) ૪૮
વિદ્યા

—પરા—અપરા ૫૬૦, —સાત
૧૧૯૩,—જીવનની ચાર ભૂમિકા
૫૮૭,—ધામ અને તીર્થો ૪૦૬
વિદ્યાગુરુ (અ) ૨૬૧
વિદ્યાનંદ ૮૮૫, ૯૧૫, ૯૨૫,
૧૦૩૫, ૧૦૮૨, ૧૨૧૧, ૧૨૧૮
'વિદ્યાની ચાર ભૂમિકાઓ' ૫૮૭
વિદ્યાભૂષણ ૮૮૬, ૮૯૪, ૮૯૫.
૧૦૩૬

વિદ્યાર્થી—અધ્યાયક ૫૮૯
વિદ્યાર્થી ૪, ૧૦
—નાં લક્ષણો ૪, ૧૦,—સૌ કાર્ધ
વિદ્યાર્થી અને ૮,—નુષ્ટોષ ૮, ૧૦
'વિદ્યાર્થીવાચનમાળા' ૮૩૩
વિદ્યાસપાદન (અ) ૨૮૮
'વિદ્યાર્થીવાચનમાળા' ૧૧૫૮
વિધવાવિવાહ ૫૪૦

—વ્રત્યર્થદેવ દ્વારા ૫૪૧;—મદા
વીંગના ગણધર દ્વારા ૫૪૧;
—વસ્તુપાવના પિતા દ્વારા ૫૪૧

વિધિ (અ) ૪૬
વિધુગેષ્ઠ (અ) ૧૯૩, ૧૯૫
વિનયવિનય ૧૧૮૫, ૫૪૧
વિનયનંદ ૮૯૫, ૮૯૬

વિનોબાજી ૭૬, ૮૦, ૧૬૧, ૧૭૭,
૮૪૯ (અ) ૩૭, ૩૯

વિન્ડલબાન્ડ ૧૧૯૮

વિન્તરનિત્ ૬૩૮, (અ) ૮૭

વિન્સેન્ટ સ્મિથ ૧૧૧૩, ૧૨૦૮

વિપાક ૫૩૯

વિપ્રતિપત્તિ ૧૨૨૫

વિભૂતિ ૭૯૮, ૮૪૫

‘વિભૂતિ વિનોબા’ (અ) ૩૨

વિમળશાહ ૮૦૭

વિમળસૂરિ ૧૧૫૮

વિરોધ

—ના એ પ્રકાર ૧૧૧૦;—ભેદ

૪૨૯

વિલોપન ૯૪

વિવાદ ૧૨૦૩, ૧૨૧૪

—છ પ્રકાર ૧૨૩૩

વિવાહ ૫૧

—આઠ પ્રકારના ૫૨૮

વિવેક ૪૭, ૭૫, ૯૬, ૧૦૦, ૧૦૪,

૧૧૨, ૩૨૨, ૮૦૧

વિવેકખ્યાતિ ૭૯૫

વિવેકધુક્ષિ ૬૭૦

વિવેકદષ્ટિ ૮૩૮

વિવેકશક્તિ ૧૦૫૬

‘વિવેકવિલાસ’ ૫૪૦

વિવેકાનન્દ ૩૮૧, ૮૪૭

વિવેકી ૧૦૯૦, ૧૦૯૧

વિવેકી ક્રિયાશીલતા ૮૩, ૮૭

‘વિશુદ્ધિમાર્ગ’ (અ) ૪૭

વિશેષ ૯૧૪

‘વિશેષાવશ્યક લાખ્ય’ ૨૯૦ ૭૪૬,

૧૦૨૯, ૧૦૭૩, ૧૧૯૫, (અ)

૧૨૪

‘વિશેષાખ્યાન’ ૮૯૮

વિશ્વ ૧૦૫૦, (અ) ૧૬૫

—આન્તર-આલ્ ૧૦૫૦;—શાન્તિ

(અ) ૮;—વિશેના વિચારોનું

વર્ગીકરણ ૧૦૫૧

વિશ્વનાથ ૧૦૨૫, ૧૦૩૨, ૧૨૧૮,

૧૨૬૦

વિશ્વખંધુતા ૯૬

વિશ્વખંધુત્વ ૧૫૦

—ની પરિષદો ૧૫૦

વિશ્વભારતી (અ) ૧૯૩

વિશ્વમાનવતા ૧૯૧

‘વિશ્વમાં દીક્ષાનું સ્થાન અને તેનો

ઉપયોગ’ ૩૫૮

વિશ્વવિદ્યાલય ૯૫૦

વિશ્વશાંતિ ૨૦૬

વિશ્વમિત્ર ૪૪૦, ૬૭૭

વિષય ૫૧, ૨૪૧, ૨૪૬, ૬૩૧,

૬૫૪, ૬૫૫, ૮૦૮, ૧૧૧૪,

૧૧૧૬, ૧૧૧૭, ૧૧૨૩,

૧૧૩૧, ૧૧૩૨

વિષયદેવ ૫૯૯

‘વિષ્ણુપુરાણ’ ૨૬૨. ૧૧૧૪,

૧૧૧૫, ૧૧૧૯

વિસંવાદ ૧૦૩૩

વિહંગમાન જિન ૩૧૯

વિકિત આચરણ ૫૦૮

‘વિરિકા—ત્રિરિકા’ ૯૨૧

વીતરાગ ૪૨૯; ૬૪૬

વીતરાગત્વ ૧૦૫૬

‘વીતરાગગ્નોત્ર’ ૬૪૫

—અને અધ્યર્થસતતની નુપના

૬૪૬

વીરચંદ માધી ૭૮૧

વીરચંદ પાનાચંદ શાહ (અ) ૨૬૮
'વીર-પરંપરાનુ અખંડ પ્રતિનિધિત્વ'

૩૦૩

વીરવૃત્તિ

-પરલક્ષી-સ્વલક્ષી ૫૫૩,-ના

અનેક પાસાં ૫૫૪

વીર્ય ૧૮

'વીશવીશી' ૬૪૪

વીસમી સદી ૩

વૃત્તિ

-અહિર્ભુખ-અંતર્ભુખ ૪૨૪;

-દેવી-આસુરી ૪૭૯

વેદક ૯૯૮

વેણીરામ મારવાડી ૮૦૮

'વેદવાદ્ધાત્રિશિકા' ૧૦૮૨

વેદ ૭૩, ૧૧૨, ૧૨૩, ૧૨૪,

૬૦૫, ૬૪૨, ૭૦૨, ૯૨૧

૧૦૩૪, ૧૦૩૬, ૧૧૦૭,

૧૧૧૫-૧૬, ૧૧૧૬-૨૩,

૧૧૨૪, ૧૧૨૭, ૧૧૫૭,

૧૧૭૧

-શાસ્ત્ર ૧૨૬,-અને પુરાણ (અ)

૭૧

ત્રી ૧૧૨૨, ૧૧૫૧

-પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્ય-પૌરુષેયત્વ-

-અપૌરુષેયત્વ ૧૦૩૪,-ઉપવેદ

આદિ ૧૧૫૦,-મા માસ-મઘ

(અ) ૨૦૮;-વિપરીત સાખ્ય

આદિ ૧૧૫૧,-ત્રીઉત્તમિ ૧૧૬૬;

-દિસાપ્રધાન ૧૧૬૯

વેદાંત ૮૦, ૮૨૨, ૮૨૫, ૧૦૩૬,

૧૦૪૩, ૧૦૫૮, ૧૦૫૮

૧૦૫૯, ૧૦૭૦

વેદાન્તી ૮૦૦, ૮૦૧

વેદાન્તદર્શન ૧૦૨૯

વેન ૧૧૧૬, ૧૧૨૬

વેનિસ (અ) ૩૦૦

વેઅર ૪૯૫, (અ) ૧૪૮

'વેવિશાળ' (અ) ૧૨૬

વેશ ૫૫

વેશ્યા ૫૨૨, ૫૨૬, ૫૩૨

-જીવન (અ) ૧૨૦

વેંક ૧૧૧૭

વૈદ્યીય સારવર ૧૭૫

વૈદિક ૧૦૩, ૧૦૮, ૧૧૪, ૧૧૫,

૧૧૬, ૩૧૪, ૪૬૯, ૪૯૮,

૬૦૧, ૬૫૫, ૮૨૮, ૫૩૭,

૮૭૫, ૯૦૭, ૯૨૧, ૯૩૦,

૧૦૧૧, ૧૦૨૪, ૧૦૪૨, ૧૦૪૭,

૧૦૫૩, ૧૦૫૪, ૧૦૫૬, ૧૦૭૭,

૧૦૭૯, ૧૧૦૭, ૧૧૦૯, ૧૧૧૫,

૧૧૧૬, ૧૧૭૧, ૧૨૦૦, ૧૨૦૩,

૧૨૧૨, (અ) ૬૩, ૯૦, ૨૭૮

૨૮૪, ૨૯૯

-સ્મૃતિ ૫૩૮, ૫૩૯,-ધર્મ

૧૦૯, ૧૮૧,-મમાળ અને ધર્મ

૧૧૪,-જૈન મતમેદ ૧૧૫૬;

-બૌદ્ધ મતમેદ ૧૧૫૭

વૈભાવિક ૩૨૨

વૈયક્તિક દૃષ્ટિ ૨૦૫

વૈવાદિક મર્માદ ૫૩૮

-વિધવાવિવાદ ૫૮૦,-મર્મ

વિવાદ ૫૪૨

વૈશાળી ૫૫૧

વૈજેષિક ૯૨૧, ૧૦૨૪, ૧૧૩૪,

૧૧૫૫, ૧૧૫૬, ૧૧૭૨,

૧૧૮૪,

-૩૦ નિદ્રા ૧૧૮૮

‘વૈશેષિકદર્શન’ ૧૦૨૬
 ‘વૈશેષિકસૂત્ર’ ૯૨૨
 વૈષ્ણવ ૧૦૨, ૧૧૨, ૩૨૧, ૭૬૬,
 ૧૧૧૧, ૧૧૧૪, ૧૧૧૭, ૧૧૧૮,
 ૧૧૨૯, ૧૧૩૫, ૧૧૫૦
 આળવાર ૪૮૭
 ‘વૈષ્ણવજન’ ૫૭૬
 ‘વૈષ્ણવ ધર્મનો સક્ષિપ્ત ઇતિહાસ’
 ૧૧૧૭
 વૌન લે કોગ, એ ૬૩૮
 વ્યક્તિ-સમષ્ટિ ૪૮૨
 -ગુણદોષ પરત્વે ૪૮૨
 વ્યતિક્રમ ૫૨૫
 વ્યવસાય ૧૦૩૩
 વ્યવહાર દષ્ટિ ૨૯૩
 વ્યવહારિન ૭૩૪
 ‘વ્યવહારસૂત્રભાષ્ય’ ૫૩૫
 વ્યસન ૪૧૬
 -નિષેધ અને રાજ્ય ૪૧૬
 વ્યાકરણ અને તેના અંગો (અ) ૨૯૫
 ‘વ્યાઘ્રીજાતક’ ૮૩૦
 વ્યાપારી-અમલદાર ૧૭૧
 વ્યાપ્તિ ૯૧૦
 -નિયામક સમ્બંધ ૯૧૦, -અન્વય-
 વ્યતિરેક ૯૧૨; -અન્તર્વ્યાપ્તિ
 ૯૧૩, -અહિર્વ્યાપ્તિ ૯૧૩
 ‘વ્યાસભાષ્ય’ ૧૦૨૭
 ‘વ્યોમવતી’ ૮૯૫, ૯૧૫
 વ્યોમશિવ ૮૯૪, ૯૧૫
 પ્રજનાથ મહારાજ (અ) ૧૫૬
 પ્રજલાલજી (અ) ૧૨૫, ૧૭૧, ૨૯૫
 પ્રજલાલ મેઘાણી ૧૧૯, ૮૦૯
 પ્રતનિયમ ૪૪૩
 શકટાળ ૫૫૨, ૫૬૨

શકુન્તલા ૧૦૦૪
 શક્તિ ૧૧૩૪
 શતધનુ-શૈખ્યા ૧૧૧૫, ૧૧૨૧
 ‘શતપથ’ ૮૨૮
 ‘શતપથાશિકાસ્તોત્ર’ ૬૪૧
 ‘શત્રુજયતીર્થોદ્ધારપ્રબંધ’ (અ) ૧૦૨
 શમરસ્વામી ૧૨૧૨
 શબ્દ
 -ના અર્થગ્રહણની પ્રક્રિયા ૯૯;
 -નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ ૧૦૩૫
 ‘શબ્દાનુશાસન’ ૧૧૧૨
 શમ-દમ ૬૨૨
 શસ્ત્ર ૧૩૬
 -નો અર્થ ૧૩૬, -છવી ૧૩૭,
 -અળ ૧૬૪
 શસ્ત્રાધાત ૫૪
 શક ૧૧૩૨
 -નુ સ્વરૂપ યોનિલિંગ ૧૧૩૨;
 -વેદબાણ ૧૧૩૨
 ‘શકરદિગ્વિજય’ ૧૦૩૬, ૧૨૨૨
 શકરસ્વામી ૯૦૫
 શકરાચાર્ય ૭૯, ૮૦, ૩૮૧, ૩૮૫,
 ૫૮૦, ૬૧૭ ૮૯૧, ૯૯૯,
 ૧૦૨૮, ૧૦૬૪, ૧૧૧૯, ૧૧૭૮
 ૧૨૧૨, (અ) ૫૮
 શકરાનંદ ૮૯૫, ૮૯૬
 શયુ ૧૧૧૬
 શાકટાયન ૧૧૧૨
 શાક્ય ૧૧૨, ૮૪૬, ૧૧૨૩, ૧૧૫૩
 શાક્યમતિ ૮૯૫
 ‘શામરભાષ્ય’ ૧૦૩૫, ૧૧૧૮
 શાયલોઃ (અ) ૧૬૯
 શાન્દ દેશ (કાશ્મીર) ૫૭૯
 શાલ-મહારાજ ૫૫૨, ૫૬૩

શાલિકનાથ ૯૧૫

શાલિભદ્ર ૫૫૨, ૫૬૨

—રાસ (અ) ૧૫૩

શાસનદેવતા ૩૭૯

શાસ્ત્ર ૮૮, ૮૯,

—નો અર્થ ૧૨૧, ૧૩૬,—તે

ક્યુ? ૧૨૧,—વેદાદિ સર્વસંપૂર્ણ

શાસ્ત્ર નથી ૧૨૩,—યોગ ૧૨૪,

—ના સર્જકો અને રક્ષકો ૧૨૪,

—જીવી ૧૩૭,—વિશેષ અતેકાંત-

દષ્ટિ ૩૦૮,—પ્રકાશન ૩૫૨,

—લૌકિક-લોકોત્તર ૫૦૯,—પ્રામા-

ણ્ય ૭૦૨,—દષ્ટિ ૧૧૦૦,—તામસ

૧૧૩૪

શાસ્ત્રાભ્યાસ

—દૃઢતાના ઉપાય ત્રણ ૧૨૩૮

‘શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર વચ્ચે શો ફેર?’

૧૩૬

‘શાસ્ત્રદીપિકા’ ૧૦૨૫, ૧૦૨૬,

૧૦૨૭, ૧૦૩૬

‘શાસ્ત્રમર્યાદા’ ૧૨૧

‘શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય’ ૭૯૮, ૮૯૫

૧૦૩૬, ૧૦૭૨

શાસ્ત્રાર્થ (અ) ૨૦૫, ૨૫૭

‘શાસ્ત્રોદ્ધારક સ્વ. મુનિશ્રી ચતુર-

વિજયજી’ (અ) ૧૮૨

શાકતતત્ત્વજ્ઞાન ૮૦

‘શાકતગ્લાણ્ય’ ૧૧૧૮, ૧૧૧૯,

૧૧૫૨

શાકતવેદાન્ત ૧૦૫૭

જ્ઞાનગિતિ ૮૦, ૮૯૦, ૯૧૧, ૧૦૩૫

શાનિદેવ ૭૫, (અ) ૮૪-૬

‘શાનિદેવશ્યામ’ અને એ કૌશાભીજી’

(અ) ૮૮

શાંતિનાથ ૮૩૦, ૧૧૬૧

શાંતિનાથ (સાધુ) (અ) ૫૩

‘શાંતિનિકેતન’ (અ) ૧૯૩

શાંતિલાલ મંગળ ૯૫૮

શાંતિલાલ વનમાળી ૮૮૮

શાંતિવિજયજી (અ) ૨૪૩

શાંતિસ્મરિ ૯૧૬

શિકાર ૫૫૭, ૬૪૫, ૬૪૬

શિક્ષક ૧૯૪

—નો પ્રભાવ ૭૦,—મોટીસોરીની

વિશેષતા ૧૯૫

શિક્ષણ

—સાંપ્રદાયિક ૩૮૬,—આધુનિક

૩૮૮,—નવા-જૂનાની તુલના

૩૮૮, ૩૮૯,—શબ્દપ્રધાન

—સ્મૃતિ-પ્રધાન ૫૮૭,—સંસા-

પ્રધાન, ૫૮૮,—પરીક્ષાપ્રધાન

૫૮૮,—સંમેલન (અ) ૧૨૧,

—શોધન-સર્જનપ્રધાન ૫૮૯;

—નીતિ ૯૫૧

‘શિક્ષાસમુચ્ચય’ (અ) ૮૪

શિષ્યચોરી

—સાધુઓ દ્વારા ૩૯૨,—ગોચર ૬૧

૩૯૩

‘શિષ્યચોરીની મીમાંસા’ ૩૯૨

શિષ્યનિષ્કેટિકા ૩૯૮, ૩૯૯, ૪૦૦

શિષ્યવ્રજી ૩૯૫

શિમિ ૮૩૦

શિવ ૫૧, ૬૩૧, ૬૫૮, ૬૫૫,

૧૧૧૪, ૧૧૨૩

—ધર્મ ૧૧૨૬

શિવગાથા ૮૧૭

શિવગાય મહાર્ગી દેમાઈ ૮૫૨

‘શિવપુરાણ’ ૧૧૧૨, ૧૧૨૩

શિવપ્રસાદ ગુપ્તા (અ) - ૭૧, ૭૨,
૭૮, ૯૦

શિવાજી ૩૭૦

શીખ ૧૧૭

શીતલસ્વામી ૧૧૬૧

શીલ ૬૮૬, ૮૪૬

—સમાધિ-પ્રજ્ઞા (અ) ૪૭

શીલ (ડોક્ટર) (અ) ૯૬

શુક ૧૧૧૬

શુક્લ (બચુભાઈ) (અ) ૧૯૯

‘શુદ્ધિપર્વ’ ૪૮૨

શુદ્ધોદન ૬૭૪

—ની વિશેષતાઓ ૬૮૦, —પુત્ર

૧૧૨૨

શુષ્કવાદ ૬૯૫, ૧૨૧૪

શુદ્ધ ૧૧૩૭

—કારુ—અકારુ ૧૧૬૨

ચાંડાલ ૧૧૨૮

શત્યવાદી (અ) ૮૫

શૃંગારભક્તિ ૮૩૫

શેરબાત્સકી ૮૯૦

શૈવ ૧૦૨, ૧૧૨, ૧૧૧૧, ૧૧૧૪,

૧૧૧૭, ૧૧૫૦

—દર્શન ૧૧૮૩

શૈવશાસ્ત્ર ૧૧૩૪

—પાશુપત ૧૧૩૪

શોધ ૨૦

—ભૌતિક કે આધ્યાત્મિક ૨૧;

—નો માર્ગ ૨૧;—નો વિષય ૨૧

શૈય ૬૨૫

શ્રદ્ધા ૧૦૫, ૧૨૨, ૧૫૪, ૩૨૩,

૫૯૪, ૬૬૫, ૬૮૩, ૮૧૯,

૧૨૦૭, ૧૨૧૨,

શ્રદ્ધા અને તર્ક ૪૯૦

શ્રદ્ધા અને શુદ્ધિ ૯૦૧

—નો સમન્વય ૨૮૦

શ્રમણ ૧૧૭, ૪૪૧, ૬૦૨, ૯૯૭,

૧૧૧૧

—સંસ્કૃતિ (અ) ૭૬, —સંસ્થા

૬૨૨, —ધર્મ ૭૧૫, —દષ્ટિ ૯૯૮;

—પથ ૧૦૧૧, ૧૦૨૨

શ્રવણ ૨૭૫

શ્રાદ્ધ ૧૧૨૦, ૧૧૨૮, ૧૧૨૯

શ્રાવક ૨૩૩, ૧૧૫૯, ૧૧૬૦

શ્રીપ્રકાશ (અ) ૧૮૦

શ્રુત

—સમ્યક્—મિથ્યાની કસોટી ૧૦૫;

—સંપત્તિ ૪૯૦, —પાર્શ્વનાથ

—મહાવીરનું ૪૯૨

શ્રુતરક્ષા

બૌદ્ધ—બ્રાહ્મણ દ્વારા ૪૯૨, —જૈનો

દ્વારા ૪૯૨

શ્રુત—શીલ—પ્રજ્ઞા ૮૧૫

શ્રુતભક્તિ ૯૧૮

‘શ્રુતિસારસમુદ્ધરણ’ ૮૬૬

‘શ્રી’ ૮૫૦

શ્રી અરવિંદ ૬૯૧, ૬૯૨, ૬૯૭,

૭૯૭, ૯૩૫,

શ્રીગુપ્ત ૧૧૮૫, ૧૧૯૩

શ્રીચન્દ્ર ૯૧૬

‘શ્રીદક્ષિણામૂર્તિ’ ૧૯૯

શ્રીનિકેતન (અ) ૧૯૩, ૧૯૭

‘શ્રીમદગ્ન્યંદ્ર’ ૫૭૦, ૭૬૩, ૭૬૪,

૭૮૯, ૭૯૧, ૯૧૯, ૯૨૮,

(અ) ૧૩, ૮૬

—અને ગાંધીજી ૭૬૪, ૭૭૬, —ની

આધ્યાત્મિકતા ૭૬૬, —નું તત્ત્વ-

જ્ઞાન ૭૬૮; —નું સાત-જ્ઞાન અને

સાહિત્ય ૭૬૯,—નુ કવિત્વ ૭૭૩,
—ની પ્રજ્ઞા ૭૭૪,—ની તર્કપટુતા
૭૭૯,—નાં વિશિષ્ટ લખાણો
૭૮૨;—ગાંધીજીને પત્રો ૭૮૫
'શ્રીમદ્રાજ્યદ્ર-એક સમાલોચના'
૭૬૩

શ્રીમદ્રાજ્યદ્ર જ્ઞાનસંગ્રહ ૮૮૬
'શ્રીમદ્રાજ્યદ્રના વિચારરત્નો' ૭૯૦
'શ્રીમદ્રાજ્યદ્રની આત્મોપનિષદ' ૭૯૧
શ્રીમાતાજી ૬૯૨, ૬૯૪
'શ્રીરંગ' ૧૦૦૭, ૧૦૦૮
શ્રીશૃંગ ભૂપાલ ૧૧૧૮
શ્રીહર્ષ (અ) ૩૦૧
શ્રેણિક ૫૫૫, ૫૧૨
શ્રીત-સ્માર્ત ધર્મ ૧૧૨૪, ૧૧૨૫,
૧૧૨૬

'શ્લોકવાર્તિક' (તત્ત્વાર્થ) ૧૦૩૦,
૧૦૩૫

'શ્લોકવાર્તિક' (મીમાંસા) ૧૦૩૫

સ્વેતકેતુ ૫૬૦

સ્વેતખલાકા ૯૯૭

સ્વેતામ્બી ૮૭

સ્વેતામ્બર ૧૦૩, ૧૦૮, ૧૩૮,
૪૨૭, ૪૨૮, (અ) ૨૭૫
—સાહિત્ય ૪૩૦

સ્વેતામ્બર-દ્વિગમ્બર ૨૪૫, ૨૬૩,
૩૩૬, ૪૦૫, ૪૦૮, ૪૧૩,
૪૨૧, ૪૨૪, ૪૯૩, ૪૯૫,
૪૯૬, ૫૮૨, ૭૦૫, ૭૬૬,
૭૬૧, ૮૭૬, ૮૮૧, ૧૦૨૯,
૧૦૫૩, ૧૦૭૨, ૧૦૭૬,
૧૦૭૯, ૧૧૫૧, ૧૧૭૨,
૧૨૧૬, ૧૨૧૭, (અ) ૭૪,
૮૫

સ્વેતામ્બર- દ્વિગમ્બર- સ્થાનકવાસી
૩૦૩, ૩૦૪, ૩૮૩, ૪૮૦,
૫૦૧, (અ) ૨૩૨
—મા આચાર, ઉપાસના અને
શાસ્ત્ર પરત્વે અનેકાંતદષ્ટિ ૩૦૫,
૩૧૨

સ્વેતામ્બર મૂર્તિમ્બર કાન્દરસ (અ) ૧૪૪

'સ્વેતામ્બરોપનિષદ' ૧૧૭૫

'પટ્ટપાલુક' ૧૦૭૫

પડુલુક ૧૧૮૫

પડુલુવનિકાય ૯૩૬

'પડુદર્શનસમુચ્ચય' ૮૬૬, ૧૦૮૧

—ટીકા ૧૨૨૫

'પણિતત્ર' ૧૧૭૫, ૧૧૭૭

સકામ

—ધર્મદષ્ટિ ૭૩

સચેલ-અચેલ ૩૦૫

સચ્ચક્ર નિર્ગ્ન્ય ૬૫૫

સજીવ ચિત્ર (અ) ૨૮૬

સજગ્રાય ૫૪૮-૯

ના બે પ્રકાર ૫૪૯

'સજગ્રાયમાળા' ૫૪૯, (અ) ૨૬૧

સદ્ગૃહિતિ ૮૦૯

સતીશયદ્ર વિદ્યાભૂષણ ૮૯૦

સતત્ત્વ ૧૦૫૭

સત્તા અને સત્ય ૧૬૩

સત્તાબળ ૧૬૨

'સત્તાબળ અને અન્યબળ' ૧૬૨

સત્ય ૧૨૫, ૮૭૧, ૮૭૩, ૮૭૫,

(અ) ૫૯, ૨૭૭

—ગોધનો વાગ્મો ૧૨૨, —ગોધ,

અદ્વા અને તર્કથી ૪૯, —ના નો

આકાર ૧૩૧, —તાર્કિક-સેકેશન

૮૩૬, —વિનિયમ અર્થે ૨૭૭;

-નિષા ૯૮૧;—વ્યાવહારિક—પાર-
 માર્થિક (અ) ૨૨
 સત્યબળ ૧૬૨
 —નાં વિરોધી બળો ૧૬૨
 સત્યશોધન (અ) ૨૭૮, ૩૦૨
 'સત્ય શિવ સુન્દરમ્' ૮૦૩, ૮૧૪
 સત્યાગ્રહ (અ) ૩૬
 સત્યાગ્રહી ૩૯
 સત્યાનન્દ (અ) ૮૦, ૯૧
 સત્ત્વ ૧૫
 —સંશુદ્ધિ ૬૨૧
 સદાચાર
 —નુ મૂળ ૧૮૯;—સર્વસંમત
 ૧૯૦;—વિશિષ્ટ વ્યક્તિનો ૧૯૦;
 —રાષ્ટ્રીય ૧૯૨
 સદ્ગુણ પોષણ
 —ધર્મરક્ષકો અને ધર્મ—વિચ્છે-
 દકો દ્વારા સમાન ૫૦
 સદ્ગુણોપાસના ૨૩૯
 સદ્ગુરુ ૭૯૭
 સદ્દષ્ટિ ૧૦૨૦
 —મિત્રા આદિ આઠ ૧૦૨૦
 સદ્વર્તન
 —નુ શિક્ષણ ૭૦
 સનાતન (અ) ૨૯૮
 'સન્તાનાન્તરસિદ્ધિ' ૯૯૬
 'સન્મતિ' ૯૦૧, ૯૨૬, ૧૦૩૫
 —દર્શન પ્રભાવક ૯૧૮;—પ્રવચન—
 સારની તુલના ૯૧૯;—ઔદ્ધ-
 વૈદિક તુલના ૯૨૧;—રચનાનો
 ઉદ્દેશ ૯૨૨;—નો પ્રભાવ ૯૨૫,
 —નો પ્રચાર ૯૨૭;—ટીકાનુ
 મહત્ત્વ ૯૨૯;—ની સંશોધિત
 આદ્યતિ ૯૩૩;—ટીકા ૯૧૬

'સન્મતિતર્ક' ૭૯૮, ૭૯૯, ૮૮૬,
 ૯૧૯, ૯૨૮, ૧૦૮૨, ૧૧૮૦
 'સન્મતિતર્ક' અને તેનું મહત્ત્વ
 ૯૧૮
 સપ્તભંગી ૧૦૬૨, ૯૨૦
 —નુ મૂળ ૧૦૬૨;—આત્મા વિશે
 ૧૦૬૨
 'સવ્વકી વોલી' ૮૫૫
 સભા ૧૨૫૭, ૧૨૬૧
 સભાપતિ ૧૨૫૬
 સભિક ૯૯૩, ૯૯૭, ૧૦૦૨
 સમતા (અ) ૩૪
 સમતુલા (અ) ૧૧૬
 સમત્વભાવના ૧૬૧
 સમન્વય ૮૪૮
 સમભાવ ૧૨૯
 સમય ૧૧૦૭
 'સમયધર્મ' ૫૮૪, (અ) ૨૮૫
 સમસ્યા
 —નવા યુગની ૧૯૧
 'સમવાયાગ' ૧૦૧૮
 સમષ્ટિ—હિત ૧૫૯, ૧૯૧
 સમંતભદ્ર ૮૧, ૨૫૮, ૩૭૫, ૩૮૪,
 ૪૯૬, ૬૪૫, ૬૫૬, ૭૮૪,
 ૭૯૮, ૮૯૪, ૯૦૮, ૯૨૪,
 ૧૦૩૫, ૧૦૮૦, ૧૦૮૨,
 ૧૨૧૧
 —વાદ્યર્થે ભ્રમણ ૧૨૧૧
 સમાજ ૪૧, ૧૧૫
 —ની મર્યાદા ૧૧૬;—માં અનેકાન
 ૮૭૯;—દાણ, શાન્ત અને સન્નધી
 ૧૩૬—વાદી ૫૦
 મમાધિ ૬૮૬
 —સંપ્રજ્ઞાત—અસંપ્રજ્ઞાત ૫૧૮;

—સ્થાન ૫૧૯;—મરણુ (અ) ૭૯
સમાલોચના (અ) ૨૮૪

સમીલા ૬૫૪

‘સમુદ્ભાસ’ ૮૦૩

‘સમૂળી ક્રાન્તિ ૯૬૨, (અ) ૪૮

સમેતશિખર ૨૩

સમ્માસંબુદ્ધ ૬૫૪

સમ્યગ્જ્ઞાન ૭૯૨

સમ્યગ્દર્શન ૧૦૬, ૩૨૧, ૩૨૨,
૯૨૨

સમ્યગ્દષ્ટિ ૯૮, ૧૦૧, ૭૦૩, ૭૦૬—

૭, ૮૪૬, (અ) ૮૭

—અર્થ વિકાસનાં પગથિયાં ૧૦૫;

—કન્યા અને ઢીંગલીનો દાખલો
૧૦૬

‘સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ’ ૯૮

સયંસંબુદ્ધ ૬૫૪

સયાશ્રાય ૮૬૬, (અ) ૭૦

સરદાર (વલ્લભલાઈ) ૯૫૫—૬

સરસ્વતી ૫૮૦

—શયન ૩૭૫

‘સરસ્વતી’ (અ) ૧૬૩

‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ૮૬૫

સર્પ—નકુલ ૧૧૬

સર્વજ ૪૩૭, ૧૦૭૦

—બુદ્ધાદિ સૌ સરખા ૧૦૫

‘સર્વદર્શનસંગ્રહ ૧૦૮૧, ૧૧૮૩

સર્વધર્મસમન્વય ૧૦૬૪

સર્વધર્મસમભાવ ૧૧૦૧

સર્વભૂતદિન ૨૦૮

‘સર્વમિત ગૃહસ્થ સંત’ (અ) ૫૬

‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’ ૧૦૩૦

સર્વાસ્તિવાદી ૬૦૮

‘સર્વાંગીણુ સંશોધન અને સમાલોચન’

૮૬૦

‘સર્વોદય ૮૫૫

સલ્લેખના (અ) ૯૧

સવાઈલાલ (અ) ૧૫૯

સવિકલ્પક અનુમાન ૯૧૪

સહકારિત્વ ૯૧૪

સહચાર ૯૧૦

—સર્વ જીવોમાં ૪૧, ૭૩

સહજનંદ (અ) ૫૮, ૫૯

સહનશીલતા ૩૯૭

સહાનુભૂતિ ૭૬૯

—વૈદ્ય-નર્સનો દાખલો ૧૬૯

સંકલ્પ

—અને વટખીજ ૯૫૦,—શક્તિ

૧૮

સંગઠન ૯૬

સંગમ ૩૪૬, ૬૬૨

સંઘમિત્રા ૯૦૪

સમસંસ્થા ૩૭૬

—વર્તમાન સ્થિતિ ૩૭૬;—ના

દુકડા ૩૭૮;—વ્યવસ્થા ૩૭૭,

૩૭૮

સંભના ૮૬૪

સંત ૧૦૬

—દષ્ટિ ૧૧૦૦

સંતબાલ ૮૧, ૧૭૦, (અ) ૮૧

સંયાગવન (અ) ૭૮

સંધાયસંભાષા ૧૨૩૬

—અધિકારી ૧૨૪૦;—કર્તા ૨૫૦

કર્તા ૧૨૮૦

સંન્યાસ ૭૯, ૩૫૬, ૩૭૭

સંપૂર્ણનંદ ૧૧૨, (અ) ૧૧

સંપ્રતિ ૧૫૨, ૧૫૩, ૧૨૦૮

સંપ્રદાય ૮૭૨, ૧૧૦૭
 -નિર્માણની પ્રક્રિયા ૧૨૫;
 -ગ્રન્થિ (અ) ૫૮
 'સંપ્રદાયો અને રાષ્ટ્રીય મહાસભા' ૧૪૧
 સંબંધ ૯૧૦
 'સંબંધપરીક્ષા' ૮૯૬
 સંભાષા ૧૨૩૯
 સંભૂતિ ૪૬૯, ૪૭૧
 સંભૂતસવાદ ૧૨
 સંમતદીક્ષા ૩૯૫, ૩૯૬
 સંમતિરાજ ૫૫૧-૨, ૫૫૭
 સંયમ ૫૧૦
 સંયુક્ત કુટુંબ ૯૩
 સંયુક્ત જૈન વિદ્યાર્થીગૃહ (અ) ૧૩૧
 'સંયુક્તનિકાય ૧૨૦૨
 સંયોગ ૯૧૦
 સંયોજના ૧૦૧૭
 સંવર ૮૦૧
 સંવાદ ૧૦૩૩, ૧૧૯૯
 સંવૃત્તિ ૩૨૫
 -અને પરમાર્થ ૭૯૬
 સંશય ૧૨૧૯
 સંસાર ૩૨૬
 -દુ ખમય કે મુખમય ૫૭૪,
 -મા રસ ૧૦૯૨, -નાં કારણો ૮૦૧, -નાટક ૩૨૫-૬
 'સંસાર અને ધર્મ' ૨૦૯, ૧૧૦૫
 -તુ અનુશીલન ૧૦૯૦
 સંસારમોચક ૧૧૫૩
 સંસ્કાર ૫૯૮
 સંસ્કૃત ૭, ૧૧૨, ૯૭૦, ૯૭૮,
 (અ) ૨૯૧

-આર્થ (અ) ૫૪, -જૈન-વૈદિક ૨૫૪-૫
 'સંસ્કૃતિ' ૧૬૧, ૬૩૬, ૭૩૬,
 ૮૨૩, ૮૫૩, ૮૫૯, ૯૭૯,
 (અ) ૬, ૧૧૬ ૨૮૮
 સંસ્કૃતિ ૬૦૧
 સંસ્થા ૫૮૩
 -અને સાધુ ૫૮૩, -અને વ્યાજ (અ) ૧૦૮
 'સંસ્મરણો' ૯૮૦
 -ની સમાલોચના ૯૮૦
 સાગરાનંદસૂરિ ૪૯૬
 'સાગારધર્મામૃત' ૫૩૦
 'સાચુ પગલુ' (અ) ૪૫
 'સાચો જૈન' ૪૭૯
 સાતવળેકર ૫૯૯
 સાત્ત્વિકતા ૧૧૦૨
 સાધક અવસ્થા
 -મહાવીર-કૃષ્ણની ૨૪૯
 સાધુ ૩૬૬
 -જીવનચર્યા ૩૬૬, -ના શિક્ષણના વિષયો ૩૮૬, -નવીન માનસને ન દોરી શકે ૩૯૦,
 -ની શિષ્યચોરી ૩૯૨, -તુ સાધક જીવન ૪૧૪, -અને મગ્ન ૮૧૫,
 -અને લૌકિક કાર્યો ૮૧૬,
 -જેલના વર્ગોનો ધર્મિકામ ૪૨૦,
 -શુ કરી ગંદકી ૪૨૦, -મક્ષિ ૨૧૭, -નમાજ ૩૮૦, ૮૧૫,
 ૪૧૬, -સંધ ૯૦૨; -સંધ્યા ૮૭, ૮૮, -વર્તમાન મિત્રિતિ ૩૫૦,
 -સમેલન (સ) ૬૦૧, -ન કર્મ ૬૦૧ (અ) ૨૫૦-૧

‘સાધુસંસ્થા અને તીર્થસંસ્થા’
૪૦૫

સાધુસંસ્થા

—પાર્શ્વ—મહાવીર ૪૧૨,—તી
વ્યવસ્થા ૪૧૨,—માં કિરકાભેદ
૪૧૩

‘સાખરમતી’ (અ) ૨૬૨

સામર્થ્યયોગ ૧૨૪

સામાન્ય ૯૧૪

સામાયિક ૭૪૬

સામૂહિક દષ્ટિ ૨૦૫

સામ્યવાદ ૩૭૭

સાયણ ૬૦૫

સાયમન કમિશન ૯૫૧

સારનાથ ૨૩, ૯૯૩, (અ) ૨૯૮,
૨૯૯

‘સારસ્વત’ (અ) ૨૯૨

‘સારસ્વત વ્યાકરણ’ (અ) ૨૪૯

‘સાર્ધશતક’ ૬૩૯

સાહચર્યનિયમ ૯૧૦

સાહિત્ય ૮૭૮

સાહિત્યદર્પણ’ ૧૦૩૨

પ્રથમ ૩૨૨, ૩૨૩, ૩૨૫, ૬૬૩,

૧૦૨, ૭૯૯, ૯૨૧, ૧૦૫૪,

૧૦૯૦, ૧૧૩૪, ૧૧૫૧,

૧૧૫૫, ૧૧૭૩, ૧૧૮૪,

પા) ૧૬

તે દાગ ૧૦૨૭,—વેદવિપરીત

મત,—તે વેદ અને આચાર

૮

૧૧૭૫, ૧૨૩૬

૧૧૧૮, ૧૧૫૩,

સાંખ્ય—યોગ ૭૯૬, ૮૦૦, ૮૦૧,

૯૦૨, ૧૦૨૫, ૧૦૩૬, ૧૦૪૭,

૧૦૫૭, ૧૦૫૯, ૧૦૬૫, (અ)

૨૭૬, ૨૯૮

સાંપ્રદાયિક દષ્ટિ ૮૩૭

સાંપ્રદાયિક ભાવના ૧૪૪

સાંપ્રદાયિકતા ૧૧૦૭, ૧૧૦૯

—ના લક્ષણો ૮૭૨

‘સાંપ્રદાયિકતા અને તેના પુરાવાઓ’

૧૧૦૬

સાંપ્રદાયિક સક્રિયતા ૧૦૨

‘સાંગેલાના સૂર’ (અ) ૧૧૩

સાંવત્સરિક ૪૭૩

—પર્વ ૨૨૩, ૩૩૫, ૩૩૬,

૩૫૪

સિકંદર ૩૭૦, ૪૪૫

સિદ્ધ ૧૦૬

સિદ્ધરાજ ૧૮૬, ૫૬૨, ૧૨૧૬

સિદ્ધર્ષિ ૯૧૬, (અ) ૧૨૫

સિદ્ધસેન ૧૩૭, ૩૭૫, ૩૮૪, ૬૪૫,

૬૪૮, ૬૫૨, ૬૫૬, ૭૯૮,

૭૯૯, ૯૦૭, ૯૧૮, ૯૧૯,

૯૨૨, ૧૦૩૫, ૧૦૮૦-૨,

૧૨૦૯, (અ) ૫૩, ૨૫૭

—તે સન્મતિ ૯૨૨,—તે પ્રભાવ

૯૨૫,—તે કૃતિઓ ૯૨૬,—ગત્રી-

શીઓ ૯૪૧, ૧૨૪૮,—તે

વિશેષતા ૧૦૮૧

સિદ્ધસેનગણી ૭૪૧, ૧૦૨૯

‘સિદ્ધકેમશબ્દાનુશાસન’ ૬૪૧, (અ)

૨૯૩

સિદ્ધાન્ત ૨૯૮, ૧૨૧૯

‘સિદ્ધાન્તસાગર’ ૮૬૩

સિદ્ધાર્થ ગૌતમ ૬૫૭, ૬૭૨, ૬૮૦,
૧૨૦૭. જુઓ 'બુદ્ધ'
સિદ્ધાર્થ-ત્રિશલા ૨૪૬
'સિદ્ધાર્થપત્નીનો પુણ્યપ્રકોપ' ૬૮૯
સિદ્ધિ
-શબ્દાન્ત ગ્રન્થો ૭૯૩
'સિદ્ધિવિનિશ્ચય ૯૧૫
-ટીકા ૯૧૫, ૯૨૫
'સિન્ધેસિસ ઓફ યોગ' ૭૯૭
સિન્ધુ ૧૧૫, ૧૭૯,
-માં બિન્દુ ૮૫૮
-સિસ્ટમ્સ ઓફ સંસ્કૃત ગ્રામર'
૧૧૧૨
સિંહવાડા (અ) ૩૦૦
સીઝર ૪૪૫
સી ડી. દલાલ ૮૮૫
સીતા ૧૦૦૪
સીમંધર ૩૧૯
સી. વી. રામન ૩૮૧
સુખ-દુઃખ ૧૦૯૦, ૧૦૯૫
'સુગતનો મધ્યમમાર્ગ'. શ્રદ્ધા ને
મેધાનો સમન્વય' ૬૮૩
'સુધોષા' ૩૪૩
સુતનિપાત ૬૬૧
'સુજસવેલી' (અ) ૧૩૮, ૧૪૮
સુદર્શના ૨૯૦
'સુદર્શનગદ્યાવલી' ૮૬૪
સુધર્મા (અ) ૫૧૨
સુનયશ્રીમિત્ર ૬૪૦
સુનીતિકુમાર ચેટર્જી ૨૧૮
સુખોધિકા ૧૧૮૫
સુરાન્ય ૧૭૩, ૧૭૪
સુલસ ૧૧૬૦

'સુવર્ણચન્દ્રક સમારંભ પ્રસંગે'
(અ) ૨૭૨
સુવર્ણમંદિર (અ) ૨૦૭
સુવિધિનાથ ૧૧૬૦
'સુશીલ' ૮૩૨
સુશીલા નાયર (અ) ૮૧
સુન્દરમ્ ૬૯૨, ૮૩૪
સુન્દરવિજયજી (અ) ૧૦૦
સુન્દરી ૨૩૫
'સૂત્રકૃતાંગ' ૫૧૦, ૬૫૫, ૮૪૬,
૯૩૭, ૧૧૮૨, (અ) ૨૯૧
-માંના પરમતો ૯૩૭
'સૂત્રસમુચ્ચય' (અ) ૮૪
'સૂત્રાલંકાર' ૬૫૩
સૂંચણ ૭૩૫
'સેનપ્રશ્ન' ૭૪૪, ૭૪૫
સેમેટિક વિચારધારા ૬૮૩
સૈનિક વર્ણન ૭૩૩
સોક્રેટિસ ૧૮, ૭૩, ૬૫૯, ૭૬૧,
૮૪૫, ૧૦૯૧, ૧૧૯૭, (અ) ૮
સોમનાથ ૮૦૭
સોમનાથ ભૂધર (અ) ૧૫૫
સોમસિદ્ધાન્ત ૧૧૪૬
સોસાયટી (અમદાવાદ એન્ટ્રુપ્રેગન)
૯૫૦
સૌત્રામાણી ૧૧૬૮
'સૌનો લાડવાયો' (અ) ૧૧૭
'સૌમા વદ્ધ પાણુ સૌથી મુદ્દાન'
(અ) ૧૦૯
સૌર ૧૧૫૦
સૌગન્ધ (અ) ૮૪
રૂંદ પદ્મિન્યક ૧૧૭૭
'રૂંદપુનાણુ' ૧૧૧૭, ૧૧૮૮
રૂંદિસ ૪૯૩

સ્ત્રીન ૬૩૮

સ્તુતિ ૯૩૫

‘સ્તુતિકાર માતૃચેટ અને તેનું
અધ્યર્થશતક’ ૬૩૭

સ્તુતિ-સ્તોત્ર ૬૪૨

—સાહિત્યની રૂપરેખા ૬૪૨

સ્ત્રી

—લશ્કરી તાલીમ ૯૫, —પુરુષની
સમાનતા ૧૦૭૨, —દષ્ટિવાદના
પઠનનો નિષેધ ૧૦૭૩, —ના દોષો
૧૦૭૩, —દીક્ષાને અયોગ્ય ૧૦૭૫,
—જાતિની નિન્દા ૫૩૭, —વાદપટ્ટ
૯૯૯

‘સ્ત્રી જાતિને દષ્ટિવાદ અગ ભણુ-
વાના નિષેધ પર એક વિચાર’
૧૦૭૨

સ્ત્રી-પારતત્વ ૫૪૩

સ્ત્રી-પુરુષ ૩૨૭, (અ) ૧૬૧

‘સ્ત્રી-પુરુષના જળાબજની મી માસા’
૯૮૪

‘સ્ત્રી-પુરુષ મર્યાદા’ (અ) ૪૫

સ્ત્રી-પુરુષ સમાનતા

—સ્ત્રીની પશુતા ૨૧૦, —પુરુષની
પશુતા ૨૧૧, —અન્તેને સમાન
તક આવશ્યક ૨૧૨

સ્થિતિવાદી (અ) ૮૪

સ્થાનકવાસી ૧૦૩, ૨૦૭, ૪૨૭,
૭૬૬, ૭૭૩, ૮૭૩, (અ) ૯૬,
૧૨૧, ૨૦૩, ૨૬૪, ૨૭૩,
૨૯૦

‘સ્થાનક’ ૨૯૦, ૫૧૪, ૬૨૦૩,

—અનુ સ્થાપકની સામાજિક
૬૨૨૯

‘સ્થાનાંગ ટીકા’ ૫૩૯, ૫૪૦

સ્થિતપ્રજ્ઞ ૧૦૦૨

સ્થિરતા ૩૨૯

સ્થિરમતિ ૧૦૪૨

સ્થૂલભદ્ર ૩૧૯, ૪૯૨, ૫૧૨, ૫૧૪,
૮૩૮, ૧૦૭૫, ૧૧૮૫

સ્નાન ૧૧૨૮

—માં ધર્મ—અધર્મ ૫૧

સ્પાર્ટા ૮૪૬

સ્પેન્સર ૧૦૭૧

‘સ્મરણયાત્રા’ ૮૫૬

સ્મૃતિ ૧૩૨, ૪૪૦

સ્મૃતિ (અન્ય) ૫૧૧

—તામસ આદિ ૧૧૩૪

‘સ્મૃતિપટ’ (અ) ૧૨૪

‘સ્મૃતિશેષ’ ૮૫૦

‘સ્મૃતિશેષ દાદા’ (અ) ૧૦૭

સ્વાદાદ ૮૭૩, ૯૦૮, ૯૧૬, ૯૨૪,
૧૧૨૦, (અ) ૨૮૨

‘સ્વાદાદકલ્પલતા’ ૧૦૮૪

‘સ્વાદાદમન્તરી’ ૧૦૮૩

‘સ્વાદાદમ્તાકર’ ૯૧૬, ૧૦૩૬,
૧૦૮૪, ૧૨૧૬

‘સ્વં ક્રોશાખીજનાં મસ્મગ્નિ’
(અ) ૬૭

સ્વચ્છન્દ ૧૬૫, ૭૬૭

સ્વતંત્રતા ૧૬૦

—નો અર્થ ૧૫૩, ૧૫૭

સ્વતંત્રતા ૩૦૦, ૫૦૨

—અને વેદના પરંપરા

—સ્ત્રી ૪૦૦, ૮૬૩

સ્વપન્નિસ્ત ૧૫૨૨, ૫૨૩

સ્વપન્ન ૯૦૦

સ્વયંભૂ ૬૫૪, ૬૫૫, ૬૫૬
 —સંપ્રદાય ૬૫૬
 ‘સ્વયંભૂસ્તોત્ર’ ૬૪૫, ૧૦૮૨
 ‘સ્વયંધ્યવિચાર’ ૮૯૮
 સ્વરાન્ય ૧૬૦, ૧૬૫, ૧૬૬, ૧૭૩
 —અને તપ-પરિષદ ૪૪૯, —પર-
 રાન્યનુ અંતર ૧૬૬, —ના પાંચ
 અર્થ ૧૬૭, —પ્રાન્તિક ૧૬૯
 ‘સ્વરાન્ય અને સુરાન્ય’ ૧૭૩
 ‘સ્વરાન્યને છઠ્ઠે વર્ષે’ ૧૬૫
 સ્વર્ગ ૬૧૮
 સ્વાધ્યાય ૯, ૫૪૮
 —તપ છે ૯
 સ્વામી આનંદ ૧૭૦
 સ્વામીનારાયણ ૧૦૪૩, (અ) ૫૮
 ‘સ્વામી સહજાનંદ’ (અ) ૪૫
 ‘સ્વાર્થ’ (અ) ૧૭૮, ૧૭૯
 સ્વાર્થ
 —મૂલક કર્તવ્ય ૪૪
 સ્વાર્થાનુમાન ૯૦૬
 હૃત્યક શાકચપુત્ર ૧૨૦૨
 ‘હરગોવિંદદાસ રામજી’ (અ) ૧૩૯,
 ૧૪૨
 હરિકેશી ૧૮૬
 —બળ ૪૬૯, ૪૭૧, ૧૧૫૭
 ‘હરિજન’ ૯૬૨
 હરિજન ૧૮૨
 —મદિરપ્રવેશ ૧૧૨, ૧૭૮
 ‘હરિજનબધુ’ (અ) ૪૫
 હરિજનમદિરપ્રવેશ બિલ ૧૭૮,
 ૧૮૫
 ‘હરિજનો અને જૈનો’ ૧૭૮
 હરિદ્વાર ૨૪
 હરિનારાયણ આચાર્ય ૧૦૦૮

હરિપ્રસાદ (અ) ૧૫૪
 હરિભદ્ર ૧૦૫, ૧૧૮, ૩૭૫, ૩૮૫,
 ૫૩૧, ૫૪૧, ૬૦૭, ૬૪૪,
 ૭૩૯, ૭૯૪, ૮૭૫, ૮૯૪,
 ૯૧૬, ૯૨૪, ૯૨૬, ૧૦૧૯,
 ૧૦૨૯, ૧૦૭૩, ૧૦૮૧, ૧૦૮૨,
 ૧૨૧૩-૧૪, ૧૨૩૭, (અ)
 ૮૭, ૧૦૬, ૧૯૯
 ‘હરિભદ્રસૂરિનો સમયનિર્ણય’ (અ)
 ૧૦૫
 હરિવંશ ૨૬૧, ૨૬૨, ૯૨૫
 હરીશ્ચરિત્ર (અ) ૧૯૫
 ‘હર્ષચરિત’ ૭૨૩
 ‘હર્ષચરિતના સાંસ્કૃતિક અધ્યયનનું
 અવલોકન’ ૭૨૩
 હર્ષવર્ધન ૭૧૨
 હૃદય-વિહૃદય ૫૫૨, ૫૬૪
 હિન્દ ૧૭૯
 ‘હિન્દ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ’ ૧૮૨,
 ૧૧૧૭, ૧૧૭૫, ૧૧૭૮, ૧૧૮૩
 ‘હિન્દ સ્વરાન્ય’ ૯૭૭
 હિન્દી સંસ્કૃતિ
 શ્રમણ-પ્રાન્તજી ૬૦૧
 ‘હિન્દી સંસ્કૃતિ અને અર્થસા’ ૬૦૦
 ‘હિન્દી સંસ્કૃતિ આણિ અર્થસા’ (અ)
 ૬૪, ૯૦
 હિન્દુ ૩૨, ૪૦, ૧૧૧ ૧૧૫
 —શબ્દનો અર્થ ૧૭૯, ૧૮૦;
 —સમાજમા પ્રાપ્ત ૧૮૦
 હિન્દુ ધર્મ ૧૦૬, ૧૧૮, ૧૦૬૮
 —નો અર્થ ૧૧૪, ૧૧૫, ૧૮૧
 ‘હિન્દુ ધર્મની આગવેયી’ ૧૧૪,
 ૧૮૦, (અ) ૬૦
 ‘હિન્દુ ધર્મની સ્વરૂપ’ (અ) ૫૧

હિન્દુ મહાસભા ૧૧૧, ૧૧૭
 હિન્દુ યુનિવર્સિટી ૧૧૨, ૧૧૭, (અ)
 ૮૯, ૨૬૧
 —જૈન ચેર (અ) ૧૫૦, ૧૭૬
 ‘હિન્દુ વેદધર્મ’ ૧૧૪, (અ) ૬૦
 હિન્દુ સમાજ ૧૧૪
 —નો અર્થ ૧૦૮, ૧૧૪, ૧૧૫;
 —જાગૃતિનું સ્પંદન ૩૮૦, ૩૮૧
 હિન્દુસ્તાન ૧૧૫
 હિરી (ડી) ૬૨૫
 ‘હિરૂટ્ટી ઓફ ધનિયન લિટરેચર’
 ૬૩૮, (અ) ૮૭
 ‘હિરૂટ્ટી ઓફ ધનિયન લોજિક’ ૮૮૬,
 ૮૯૦, ૮૯૫, ૮૯૭, ૮૯૯, ૯૦૧
 ‘હિરૂટ્ટી ઓફ ફિલોસોફી’ ૧૧૯૮
 ‘હિરૂટ્ટી ઓફ બુદ્ધિઝમ’ ૮૮૯
 હિંસા ૫૦૮, ૪૫૧, ૪૫૫
 —સામાજિક અને તાત્વિક ૪૫૫;
 —ન કરે તો વિરાધક ૫૩૩
 હિંસા
 —મુક્ત ૬૦૨, —વેદવિહિત ૧૧૩૭
 હિંસા—અહિંસા
 —નો સંઘર્ષ ૬૦૧, ૬૦૩
 ‘હિંસાની એક આડકતરી પ્રતિષ્ઠા’
 ૬૯૧
 હિનયાન ૭૯, ૩૧૫
 હીગિનિયા ૧૮૫, ૧૮૬
 હીગિનિયસરિ ૪૫૨, ૪૬૫, ૪૬૬
 હીગાસા ૩૫૫૧ ૯૫૩
 હ્યુમનિઝમ ૮૩૮
 હ્યુમનિઝમ ૨૨૧
 હેતુ ૧૨૩૦
 —નો ૩૫ ૯૦૦, ૯૧૧; —નો મમ
 ૯૦૦, —નો અર્થ ૯૦૦, —નો
 પ્રાર્થ ૯૧૦ —નો ૫૫૫ — આદિ

ચાર ૧૨૩૦;—પ્રત્યક્ષાદિ ચાર
 ૧૨૩૦
 હેતુ (અનુમાન)
 —ચાર પ્રકાર ૧૨૩૩
 ‘હેતુચક્ર’ ૯૦૩, ૯૦૫, ૯૦૭
 ‘હેતુચિન્દુ’ ૮૮૪, ૮૮૯, ૮૯૫,
 ૮૯૯, ૯૦૫, ૯૦૭, ૯૦૯,
 ૯૧૫
 ‘હેતુચિન્દુ ટીકા’ ૮૮૪, ૮૮૮, ૮૯૭,
 ૯૦૮
 ‘હેતુચિન્દુ ટીકાલોક’ ૮૮૭, ૮૯૯,
 ૯૦૯
 ‘હેતુચિન્દુનો પરિચય’ ૮૮૪
 ‘હેતુમુખ’ ૯૦૫
 હેતુવાદ—અહેતુવાદ ૯૦૧
 હેતુવાદી ૧૧૨૨
 હેત્વાભાસ ૯૧૪, ૧૨૧૯
 હેમચન્દ્ર ૧૮૫, ૧૮૬, ૨૨૮, ૨૨૯,
 ૨૩૦, ૨૩૨, ૨૩૩, ૨૩૪,
 ૨૬૦, ૩૦૦, ૩૬૫, ૩૭૫,
 ૩૮૫, ૪૫૨, ૪૬૫, ૪૬૬,
 ૫૩૦, ૫૩૭, ૫૩૮, ૫૪૩,
 ૫૬૨, ૫૬૬, ૫૭૮, ૬૪૫,
 ૬૪૬, ૮૧૧, ૮૧૬, ૮૨૬,
 ૮૩૭, ૮૮૪, ૧૦૮૩, ૧૧૫૮,
 ૧૧૮૪, ૧૨૧૨, ૧૨૧૩,
 ૧૨૧૬, ૧૨૧૭, ૧૨૨૫, ૧૨૪૭
 ૧૨૫૮, (અ) ૧૦૬, ૨૯૩
 —દ્વારા નિગ્રહિતધર્મમાં સચો-
 ધન ૨૩૧;—ને અનુચિત ૫૭૮,
 —નાં માત્ર નક્કરતા ૧૫૭૬, —નો
 વાદચિત્ત ૧૨૫૩
 હેયન (અ) ૧૨૩—૩૦
 હેતુક ૧૧૮૦
 હેનન ૧૦૦૨, ૧૧૮૧
 હેનન ૧૨૧૨

